道藏

24

道藏

第二四册

李一氓

文物出版社
上海书店
天津古籍出版社

道藏（全三十六册）

出版者 文物出版社
（北京五四大街二十九號）
上海書店
（上海福州路四〇一號）
天津古籍出版社
（天津河西區佟樓三合里）
印刷者 上海影印廠
上海市印刷七廠
發行者 上海書店
一九八八年三月第一版第一次印刷
書號：一七〇六八・一六四八

責任編輯 陸國強
裝幀設計 范一辛

上陽子金丹大要序

伊川先生云天下有大難事者三一曰爲國而至於祈天永命二曰爲學而至於聖人三曰修身而至於神仙斯確論也天琮幼始知學長而從玄慨然信長生之道可學而致乃希高志叅玄訪微刮垢磨光斂華就實擬向孤峯絶頂把茅蓋頭侶洪崖友赤松抱雞子之中黄養蟾光之明素庶幾萬一克償素願也豈謂天不愛道善啓其衷乙亥夏五際遇我師紫霄絳宮上陽真人於方壷天中解襟傾蓋歡如平生瀹茗焚香共談丹道機緘微露針芥相投時以去就匆匆莫究衷蘊既而瞻候紫氣追隨黄鶴至交泰别館叩首上請懇欵再三然後歃丹盟天披青誓地衆真監度盡授所祕初則迅雷貫耳驚駭異常次則瘴霧中心眛惑尤甚乃至竟夕不寐繼日弗寧既未敢詰其非亦未肯信其是反覆紬繹周悉搜羅感神明之告人忽心靈而自悟於是掀翻迷網打破疑團比沈痾之頓甦猶大夢之驚意通身是汗瞽目開明遂將生平記誦丹經如叅同契悟真篇等書叅訂而印證之則言言句句若合符節千變萬化總歸一貫而今而後宇宙在乎手造化備吾身可以大休歇可以大自在觀玄珠之有象鍊金液以成丹白日登晨清都進秩皆分内事也回視半生學問猶管窺天蠡測海其大小淺深固已懸絶亦猶炊沙作飯攪水爲膏欲求充飢繼明不可得也吁金丹之學近代自紫清白真人返珮帝鄉世無真師傳多失實談性者非流於狂蕩則滯於空寂論命者非執於有作則失於無爲根器高而利者不遇師傳惟秖求之方册自證自是自滿自足自謂一聞百會眼空四海已與鍾吕並駕寧肯謙抑而師問哉根器劣而鈍者求之盲師一知半見自喜自幸自執自守自謂休心歇妄枯坐無爲即道在其中矣奚暇多事而更叩人哉是非海闊人我山高毒藥入心黥墨透骨世無拔山竭海之力又無補黥去毒之方莫之能救可勝歎哉我師上陽真人駕拯溺之慈航仗斬邪之慧劒紹隆丹陽正傳之脉發泄青城至祕之文明前代所未明說古人所未說推赤心於人腹垂青眼於學徒所著金丹大要十卷條理數暢斗拱星羅詞意昭明金聲玉振體堂堂說透骨髓血滴滴吐出肺肝恨不與法界衆生盡皆作大羅眷屬其慈仁忠厚盛德之至乃如此僕懼學徒不察真師之用心將聖諦玄章作泛常看過非徒無益而生惑或乃興謗而自弃因述已所遇而爲之序貴以拯拔沉迷剖鑿聾瞽庶幾摽指見月發翫知天是亦一助也金丹之妙在乎三大要一曰鼎器二曰藥物三曰火候然鼎器有陰陽藥物有内外火候有時節三者實爲金丹之樞要知此則到家有期可罷問程矣所冀頭頭會合口口叅同慨興進道之心高中選仙之舉千年鐵柱久締龍沙之盟萬朶玉蓮嘉慶天元之會凡我同志各宜勉旃門弟子明素蟾天琮序

老易洩天機古文龍虎經參同契作以無爲物祖有爲丹母乾坤鑪鼎坎離升降闔鴻濛鑿混沌採藥物明火符無非法天地陰陽造化生生之功有順逆而鍊成金丹也紫陽悟真篇繼出發揮玄理殆無餘蘊矣唯火候之祕妙存口訣世之學者往往趨於旁蹊出於臆度未能闚其大要況通其微妙乎紫霄絳宮上陽先生繼真師之絕響指後學之迷津千載一時百年幾見推明老易深造之道紬啓仙聖未發之言謂天人爲物靈具足此理知而行之頓超生死真心化道矢口成辭演爲金丹大要十卷諄諭反復羅縷再三誠欲與有志者原始要終心靈自悟一得永得同躋仙阼其慈憫之心亦溥矣若澧水田王公吏隱仙材夙深丹契知音有遇思廣其傳山中主席太初提點道林隆揀靜宇深淵統味重玄首唱繡梓當時及門皆鳳逸龍蟠蟬蛻頡肶列具序說想見聲光區區寄跡紫元留心玄覽種緣已熟獲聆緒餘所謂月現庚方西南得朋金歸性初杳冥有信依時採取三性會融赤水玄珠得之罔象當斯之時至願畢矣夫窮理盡性以至于命長生久視而命在我大要之作其老易之津涉乎噫將外老易而求之奚言道至元改元旃蒙大淵獻歲除月門弟子廬山紫元歐陽天璹拜手序

上陽子金丹大要虛無卷之一

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

上陽子曰金丹之道黃帝修之而登雲天老君修之是爲道祖巢由高蹈籛鏗長年爾來迄今歷數何限求於冊者當以陰符道德爲祖金碧參同次之自河上公五傳而至伯陽真人祖天師得伯陽之旨丹成道備降魔流教仙翁濟幽旌陽斬蛟是皆逢時匡世救刼斯乃真仙之餘事耳華陽玄甫雲房洞賓授受以來深山妙窟代不乏人其間道成而隱但爲身謀不肯遺名於世間者豈勝道哉復有傳世存道序傳詩歌或隱或顯寧具知乎至於功高德重尊居帝境宰制刼運者又難備知燕相海蟾受於純陽而得紫陽以傳杏林紫賢泥丸海瓊接踵者多我重陽翁受於純陽而得丹陽全真教立長春長真長生玉陽廣寧清靜諸老仙輩枝分接濟丹經妙訣散滿人間唯紫陽悟真篇頗詳又得無名子諸公引而明之我黃房公得於丹陽乃授太虛以傳紫瓊我緣督子得於紫瓊詳見太虛

真人傳緣督子間氣聰明博物精通挹盡群書或註或釋總三教爲一家作仙佛同源金丹難問等書到此而丹經大備其意憫憐修道之人率多旁門以僞亂真故於卷中指出先天一氣獨是謂若水銀朱砂黑汞白金火候抽添安爐立鼎名之則是用之則非陰符經云天性人也人心機也又云天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜又云人之其神而神不知不神而所以神也道德經云有無妙竅玄牝神器至有上善若水不敢爲天下○

○先者皆至言也又如列子御風莊周鵬運雖皆寓言却有深義金碧經參同契分明指出金汞火候弦氣爻符借易爲準其妙在於欲作服食仙宜以同類者取象於月以驗採鉛後之所述無以易此仙聖用心普接未來惟只先天真一之氣而已致虛夙荷祖宗積善天地界矜游浪人間年且四十伏蒙我師授以正道厥後復遇青城老師親傳先天一氣坎月離日金丹之旨抽添運用火候之祕悉授無隱粤從敬受以來日夕兢惶恐辜盟誓

且負所望儘將從前淺聞陋學煩惱業識盡皆脫去長爲天地間一箇閑人也而爲囊中丹材罔措兩稔于茲訪侶求朋將集吾事乃不敢祕焚香告天啓白聖師七真五祖遂乃引諸列仙丹經作此金丹大要其中冒禁詳述開顯條說註一直與後來學仙之士六闢門引路上士至人或於此中得而解悟同步逍遙即滿素志重惟世有先後人有賢愚文愈出而道愈明世愈降而人愈昧乃以神仙之說而爲渺茫或謂仙佛天之所生非人可學流而○

○至此復柰之何老子曰吾非聖人學而得之中下之流口欲修行而不用心於此究竟甘分輪迴可深惜哉所幸邇來抱材負器之士參問尋廣較之古先比茲稍衆雖無旌陽拔宅之舉安知地仙八百識數將期儻有識者應期立志疾早求師成道必矣世有千蹊百徑專則所趨必至好正則君子喜務誕則邪怪憑勤織無寒力耕常飽學弓能射習水能游堅固修行必成仙佛令夫百工而不求師藝豈自精一經而不求師科豈必中專心積

善而學仙亦必有真仙至矣老子曰諦觀此身從虛無中因緣運會和合受生我師數指先天一氣自虛無中來致虛續曰既自虛無中來却非天之所降地之所出又非我身所有亦非精亦非血非草木非金石是皆非也誰得而知之乎註一易曰西南得朋七乃與類行又云君子以虛受人佛謂西方蓮華世界馬祖云西江水悟真篇云藥在西南是本鄉又云蟾光終日照西川又云鉛遇癸生須急採又云取將坎位心中實點化離宮腹內陰太一○

○真人破迷歌云如何却是道太乙含真氣太一豈非西手西南者金火所在也坎癸者水鉛所居也黑鉛是先天一炁而隱于北方水也然本無方位故云自虛無中來也參同契云真人潛深淵浮游守規中領悟於此何憂不仙曰陰陽曰夫婦曰男女曰鉛汞曰龍虎曰鼎爐許多名色無非先天一氣狀如細雨寄霧亦如明牕塵亦如黍米珠其道易知其事易成初無難也故我師云形神無爲而精氣自然有所爲是猶天地無爲而萬物自然

化育也修道的人果得真師口訣則恐先陰迅速目下收料汲汲成就我身又何暇奔功名富貴而共人閑論哉蓋非得真訣者於丹經內默猜暗想無一可成只得旁引曲證闊論高談以度歲月復何怪焉且無知者妄造丹書假借先聖爲名如葛仙翁保生養命丹訣達磨胎息經論趙州十二時歌龎公河車頌以至八段錦六字氣之類其他文目更多切不可信要當以參同契悟真篇爲主然未遇聖師面傳那有自悟黃帝師廣成子老子

○師商容孔子師老子釋迦師瞿曇聖人皆拜真師後世凡流却要自悟何其誑妄唯有俊流得師一指開處下工無人知覺一旦道成顯其神通以爲頓悟此則有之夫金丹一事其中奧旨不啻一件只如藥物鼎器玄牝陰陽太易子癸[註一]復震屯蒙水火金木[八]母隱子胎情性龍虎鉛汞主賓刀圭媒娉白黑雌雄顛倒沈浮攢簇時節朔望弦氣火候進退斤兩爻符抽添沐浴烹鍊溫養換鼎脫胎似此等名雖聖師丁寧訓誨猶恐乖錯安得凡夫而自會耶故純陽祖師云當時自飲刀圭誰信無中養就兒辨水源清濁木金間隔不因師指此事難知紫陽翁云饒君聰慧過顏閔不遇真師莫強猜今留試金石三寸于此別其真僞凡學仙子先一試之若得至人傳了首以參同契龍虎經悟真篇此數書內間無不知順了逆明橫串直貫指南透北識西就東只此便是何以故蓋聖賢之言亦有順求亦有逆取雙關二意曉了一般若邪師俗子妄談臆會問他已上數書則懡㦬其說直也不

○了橫也不知縱能直知逆又不了此處有著落便試了也且得人最難純陽帝君海蟾重陽諸祖特憫世之間道者少雖證帝位立誓度人故出沒變化往來塵世必其可者度之是此金丹之道[註一]神仙能授與人[九]而不能必其成却能知其必成之人是以度之必成之人耳口自別何哉大智慧的口求之而心愈低下耳聽之而思所以行上陽子曰予昔未聞擬若得之要與世人盡諳此道不相瞞隱及既得聞審思密視果無其人堪傳此者純陽翁云茫茫宇宙人無數幾箇男兒是丈夫俗眼看來丈夫而非男兒乎蒙師密授吾乃今而後知真仙聖師意豈不欲人人領悟箇箇圓成爭奈世人不及者衆過者大多百般蔽阻無由見聞是道也不可以言傳而非言則何以聞謂不可以言傳者緣以時人習卑識陋不足以語之也必固語之彼豈信受而行之哉是曰不可以言傳也果若非言云何口授令人直以無言是道寧知於中妙語更多但非六耳所可共聽否則聖人明示直說何

○乃從古隱到而今轉不可說後之學者慧眼未開宜先審其忠孝正直善惡賢愚大道非正人君子非素所好善者端不可與切莫嗜利妄泄輕傳儻非其人彼此受譴況欲其敬師成道乎黃庭經曰授者曰師受者盟以代割髮肌膚金携手登山歃液丹金書玉景乃可宣太上微言致神仙不死之道此其文天地之間此事最大非重盟誓孰敢泄機比授非人已彰明譴紫陽三傳非人三遭其難仙經具載可不戒之顧惟禁祕不傳則是拒抑

仙子不能接引方來拒祕非宜但當審擇僕之念此熟矣遂作金丹大要直述無文便於觀覽所謂要者在於庚方月現子時癸生取先天地真一之氣是氣即黑鉛也當此之時藥物真正水源至清然月之現存乎口訣時之子也亦要心傳廣成子謂黃帝曰慎汝內閉汝外多知爲敗我爲汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲汝入於杳冥之門矣至彼至陰之原也老子曰天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中○

○孔子翼易曰一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾魏伯陽曰類同者相從事乖不成寶崔公入藥鏡云是性命非神氣水鄉鉛只一味是也天性之道或有自悟天命之妙必待師傳無名子云偃月爐陰爐也中有玉蘂之陽氣即虎之弦氣也朱砂鼎陽鼎也中有水銀之陰氣即龍之弦氣也金丹即此二火之氣調停和合以成然吾所謂神與氣精迎送動止凡百作爲皆主於意色聲香味觸皆關於意意爲即爲意止即止故求丹取鉛以意迎之枚火入鼎以意送之烹鍊沐浴以意守之溫養脫化以意成之故崔公云一日內十二時意所到皆可爲此之謂大要也有能猛省如前試金石則得金丹大要之要也既得其要不妨求侶問材以成真人噫世有以萬金而買功名者其身安能久乎世有以萬金而濟死者其尸能載生乎運有否終唯道長久亦有聞道之士不肯直下承當勇銳向前疾早便做乃欲待其功名志滿諸事已了方成此道又惑之甚忽忽天不與年身捐於世悔○

○何能及佛果云只今休去便休去若覓了時無了時祖師云試問堆金等山嶽無常買得不來無棄萬戶侯而爲身者張子房焉棄萬金貴而求道者馬宜甫焉今之視昔誰能及之後之視今蚤宜參悟上陽子曰大修行人已得師傳先結丹友薛真人云我今枚得長生訣年年海上覓知音又云幾年湖海覓仙儔不做神仙不肯休泥丸翁云若無同志相規覺時恐爐中火候非陳虎丘云朝朝惟切尋同志走遍東吳不見人蓋得知音道侶乃相規檢匡其不逮以共成道亦有善侶而未聞道財則有餘是宜貿易兩相成事故龐蘊溺財求藥傳大士唱賣妻子皆同此道也是以釋氏修定坐禪以土制鉛以鉛制汞鉛汞歸鼎身心不動是云修禪入定今之所謂禪者皆琉璃瓶子禪行也打碎坐也跌碎世惟皮可漏子禪擔亦不斷咬亦不破若人參得皮可漏子禪則鉛與汞自相投矣三教一家實無二道其分彼我者乃是一箇盲人鞭騎瞎馬而與人較勝負豈不爲明眼底所咲圜○

○悟云禪非意想以意想參禪則乖道絕功勳以功勳學道則失直須絕却意想喚什麼作禪脚跟下廓爾無禪之禪謂之真禪如兎子懷胎絕却功勳喚什麼作道頂門上照耀無道之道謂之真道似蚌含明月佛祖留下數百公案見性爲先是此金丹大要禪道俱明仙佛同證性命二者皆要了知既得了知宜加精進上陽子曰是此金丹大要訪諸仙聖之書發明先天一炁之妙開引後來之人于中顯露泄漏尤多夫此何故是手早年素有

此志未遇真師不明其要閱諸丹經杳難捉摸思考不及研窮無方廢寢忘餐每留此憾神仙之道因執爲無非遇聖師分明指示則與凡流同歸腐朽是因師指盡以其問難形言者悉皆詳述作爲此書名曰金丹大要以續往憾與後來人出隻慧眼不可施於筆者筆之不可發於語者發之後道之士因緣獲覩是此金丹大要如對聖師親相授付當知火藥悉具運用皆全上陽子曰是此金丹大要十卷首卷虛無三章以象三才二卷上藥○○一章以體法身三卷妙用九章以證九還四卷須知七章以驗七返五卷積功詩歌以分邪正六卷累行序說使無着象七卷發真問答接引群生八卷脩真圖像示可印證九卷越格擬古最上一乘十卷趍宗酌古見性成佛卷卷皆備鉛汞火候學道之士首卷不悟須尋二卷三卷不達四卷須知次第熟覽無一不備吾之成此金丹大要多重言者切之故也多俗語者顯之故也寧免泄露冒瀆真詮然恐方來無直悟底自非宿昔有仙骨者

不能聞是金丹大要之名況云欲得而誦之手非有大因緣者不能存是金丹大要之旨況云欲得而了之手非有大智慧者不能入是金丹大要之路況云欲得而行之手非有大功德者不能親是金丹大要之道況云欲得而修之乎上陽子曰大修行人已證脫胎神化若復得此金丹大要可以再進向上工夫其有十月聖胎已完若復得此金丹大要可以叅證出入去來若初下手得藥入室是此金丹大要可以保養全功亦有聞道蒙惑○○懷疑所未決者是此金丹大要中有試金之石即可辨驗過得實疾早下工更莫遲疑入道詩云人身難得今已得正道難明今已明此身不向今生度更向何生度此身上陽子曰復有得此金丹大要不能明了於中奧旨便可像繪祖師純陽重陽丹陽三仙真形晨夕香花一心對像誦念是此金丹大要一遍乃至十遍百遍千遍日積月深初心不退愈加精勤自感真仙親臨付授是學仙子頓爾開悟理路透徹心地虛靈即時脚跟踏得實

際夫何以故玉命見授丹陽真君掌領仙籍廵行天下察人功勤註上丹臺分遣已成真人仙子下爲人師移文錄司主借材寶成就學仙之士無上妙道以成真人是學仙子精專注想因緣遭逢是學仙子不憚苦辛懇求至道是學仙子勿以天高地厚難以感通是學仙子勿以大道窈冥非凡可學是學仙子勿以陰陽分位非人能成是學仙子勿以性命由天非我所有是學仙子不作是見不作是聞勇猛智慧即得性海汪洋命源流潤是○○學仙子列名書丹冥心究竟是此金丹大要或觸事物或過經筵或在舟船或行道路或對鏡容或照水影或觀婬房或覩屠殺或因童戲或見僧坐築著磕著偶一覺悟從之而入倮倮洒洒圓圓陀陀得大自在恰如貧人於房舍中掘得祖父一窖金寶相似方知此是自家之物多年棄藏一旦得之受用不盡上士至人昔蘊大乘根器又復得此金丹大要一誦再憶豁然見性即佛即仙如嗜寶人道傍拾得無價明珠喜慶無量學仙之士願

以生死爲一大件早收藥物成事丹爐白日
騰身髙奔帝境實我志也

上陽子金丹大要虚無卷之一　十五

上陽子金丹大要虚無卷之二

紫霄絳宫上陽子觀吾陳致虚撰

道德經序

上陽子曰道始無名德亦非稱自伏羲畫卦蒼頡創文玄龜龍馬河圖洛書文王重易箕子洪範皆存而不名老子埀世始强名之曰道夫道之爲説先天地而位天地始萬物而育萬物草木根實非道不生胎卵濕化非道不産道果何物也其可見乎而功用若是其可摸捉乎而造化若是其可思議乎而變通若是自老子一指出一强名之後千古之上此道得老子以明萬世之下此道以老子爲法天以清地以寧三光以明萬物以榮聖人仙佛以修以成噫道果何物而若是其大也孔子而佛皆明此道非别有一道也後來乃分三教儒者不明曾子子思之相受何事却猜之爲日用當行釋者不能明心見性只得念誦頑坐道則不究金丹竅妙以爲焚修法術皆非道也蓋未有所授受耳道之爲物通氣而生氣復貿氣而育天地萬物未有非氣而自生育者然吾所謂氣却非天地呼吸口鼻往來要知是氣之名須究外内之道氣之在外者曰黒鉛即金丹之道也釋云佛法儒謂仁義道曰金丹三教大聖必用是氣而後方能成佛作仙即此是道非别有一路耶氣之在内者曰黒汞即修定之道也道名踵音儒謂中和釋云世音即自然之道三教大聖必用此道故名雖殊而道則同也是以天下無二道聖人無兩心昔者老子西游關令君喜知爲聖人迎之曰子將隱矣强爲我著書老子乃著五千餘言而去其著書處今京兆盩厔縣終南山宗聖宫是也此書留世始以老子名分上下二篇真人鄭思遠標注八十一章之目唐賜號曰道德經古今解註何啻數百人唯河上公所釋以授漢文帝者語淡義深今難得其真本經中大意第一章顯而出之了具眼者於此早分利鈍夫道也者本無名無爲且名亦既有復不可常名則無爲而無不爲矣故三十八章曰上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以

為上義為之而有以為熟於道德者體無為而無不為也無為者無以為也無不為者有以為也為是道者慧饒顏閔必待師傳建言有之古之善為士者微妙玄通深不可識上陽子曰豈古然哉於今為然蓋不可識則不可見不可見則不可思議摸捉我師緣督真人授鍾呂王馬之的旨南嶽一面悉拜其授致虛年甫四十雖居林下癖嗜詩書嘗謂寂滅虛無其說杳冥濟訛蒙師一指芒刺脫然眼下便見方知脚跟元踏實地循如空中浮

○雲忽散實月圓明弁得所解道德經焚香啓視至此兩者同出而異名早是性命雙題愈覺渾身是汗坐對老子坐行共老子行佛祖在脚跟底立似三界中我的最尊超然有何生死則三清劒五嶽冠有與無物與竅朱裏汞水中銀日兔月烏雌雄黑白以至金剛浮幢燈籠佛殿正法眼藏涅槃妙心百尺竿西江水竹麻崔葦棒喝照用恒河沙量佛法莫不皆是見了悟了日夕照覷大機大用有時得到休歇之處尤為快活何以故只為此者

雙闡二意直要世人明了為期且道同出却不同入同出又不同沒只一已是強名況復云此兩者於下重云衆妙之門聖人無空言一字是一箇鐵漢點檢將來却似大路傍草裏有兩顆驪珠尋常人都驀直過了明眼人一見圓陀陀光爍爍拈拾隨身去豈不欣然何哉蓋今世人只是看經却不觀經聖賢仙佛留下經書要引世人皆為聖賢仙佛一切常人不明其意朝念暮誦以為禱祈更不於中究竟生死一件實事抑何愚哉猶誨人醫

○指以訣云左心小腸肝膽腎明了的便以此而脉人之脉不必勞誦千遍萬遍若病而不診只誦此語雖感得叔和立現復奈之何經書亦然若看而不觀亦猶病之誦而不診者但了其字觀者要了其義了字則訖了舌頭了義則坐斷舌頭訖了非了坐斷是了不了的是人了底是聖賢仙佛喻如金剛經云佛說非身是名大身六祖釋云色身雖大內心量小不名大身法身雖小內心量大等虛空界方名大身色身雖如須彌終不為大此欲

世人早明色身法身二事若只口誦不觀其義輪迴生死何有了期三教聖師立言垂訓皆欲接引方來非各門異戶以相氷炭者師授是經俾之續其言外意上陽子曰大哉五千餘言多以天下國家用兵治民之說以翼其道然以之平天下治國家用兵使民無施不可仁者見之謂之仁智者見之謂之智故瑩蟾子有治道丹道兵機禪機之說也將以無為之道奏之於吾皇以做陶唐無為之治也其將以有為之道告之于宰輔行治平日

○新之德也其將以無不為有以為之道訓諸學道之士以修金丹也得此道以無為而治天下者漢文帝之謂矣得此道以佐漢而定天下者張子房之謂矣得此道而其鬼不神者張輔漢之謂矣得此道而善攝生者許旌陽之謂矣妙哉是經其言父則云教父母則云物母此其為道德經也其旨意先有為而後無為非蠢然無為也本道德而後仁義非毀於仁義也先仁義而後禮非棄於禮者也如恍惚中有象有物杳冥中有精有信不實

難得之貨此皆直指大道顯露玄機者也經內隱八十餘異名如衆甫神器玄牝橐籥之類蓋深注意於道使後之人從是而悟因悟而入因入而有焉即有爲者金丹也噫後之人我其冠者不明玄牝竅妙之門曳其裾者不修無爲有爲之道使彼之有目者視之爲異端之教彼之有口者呼之爲異端之徒而世之明敏器識之士甘與彼之下愚或儕或躐奔競是非至于老死而不知有神仙之道惜哉且三教聖賢之所建立者始焉莫不各有其道而繼之者特未善也老子者聖人也太上也巍巍尊居三清之境以生育天地運行日月宰制劫運終始萬物爲心其視天下民物一不安者若已有之中下之人恣其狂愚不知源流妄誕詆排謂彼之非聖人者罔譴益彰惑之甚也謂此之歸太上者罔福是未得其道也原其著此書者甚欲引道修行之士以成真人使天下有以匡世救劫者也如降魔斬蛟平潮弭災之事焉然悟者自悟也迷者自迷也悟也者因緣時節之來也迷也者宿昔所未種也君臣也父子也夫婦也兄弟也朋友也此大道之綱常也萬世之不可易也降魔也斬蛟也此道成之事也適時而就其功也老子之道即金丹之大道也夫金丹之道先明三綱五常次則因定生慧綱常既明則道自綱常而出非出綱常之外而別求道也是謂有爲故云和其光同其塵也乃至定慧圓明是謂無爲故云知其雄守其雌也道至無爲則神仙之事備矣知此經者則明其道故曰太上下知有之不知者則辯其語故曰夫唯無知是以不我知今遵師訓因并釋之每章就下轉語夫如此者特爲此老垂一隻方便手爲天下人具一隻智慧眼垂手者接濟迷途具眼者早自明了使人人回首物物知歸長生昇仙必有真實根器的至順辛未中秋後三日紫霄上陽子觀吾陳致虛謹序

道可道章解

道可道非常道上陽子曰夫道也者位天地育萬物曰道揭日月生五行曰道多於恒河沙數曰道恒河者西之界此河四十里沙細如麪比數之多者也孤則獨一無侶曰道直入鴻濛而還歸溟涬曰道善奪造化而頓超聖凡曰道目下機境未兆而突爾靈通曰道眼前生殺分明而無能逃避曰道處卑污而大尊貴曰道居幽暗而極高明曰道是道也有大識見之眼而無睛有大智慧之耳而無聞有吸西江之口而無齒有諸妙香之鼻而不嗅有殺活舌頭而味不味有金剛法身而在自在有生死劍而武士不敢施用有一字義而文人不能形容雖黑漫漫不許一眨而日彰任峭巍巍辟立萬仞放身無怖細入剎塵曰道大包天地曰道將無入有是道作佛成仙是道佛經五千四十八卷也說不到了處中庸三十三章也說不到窮處道德五千餘言也說不到極處道也果何謂也一言以定之曰氣也故鄭真人曰道乃氣之用當知體其道者是氣也可道者道有號道有名道有諱比如道之號曰萬物宗是道號也名曰涅槃妙心是表德也道之號與表皆可呼

可言故曰可道至如道之諱却是生萬物之道雖有其名而不可以常道故曰非常道何謂非常道蓋可自見而不可以人見衆生見可自道而不可以人道衆生道是云可道非常道也何謂非常道以其至廣大而盡精微故不可以常道也以其淨倮倮赤洒洒巍巍尊高故不可以常道也以其杳冥恍惚有物混成先天地生故不可常道也是謂非常道者也名可名非常名上陽子曰夫名也者事物用以稱題曰名人神借以呼喚曰名可名○非常名者喻如乾陽物也曰乾則可曰陽物○則不可又如坤陰物也曰坤則可曰陰物則不可故曰可名非常名也又如今有人名曰谷神小名曰芻狗而字曰衆甫諱與小名上之呼下可也故曰可名衆人則不可呼若衆人呼人之小名則其人勃然而怒矣何以故衆人不可呼人之小名若於僻陋之所人不聞見之地而言之則可若於稠人中呼之則必自取辱焉故曰非常名也何謂非常名蓋人人有一箇諱名或可以自題而不可托人言是云非常名我師曰道以用言在人未嘗不可行但非泛常所行之道名以體言在人未嘗不可稱但非泛常所稱之名耳無名天地之始有名萬物之母無者待之而後動也有者已動而將形也天地始者雌雄蟠糺而物所自暉萬物母者陰陽感兆而氣所自育以無而偶有者猶以天而配地以母而匹始者猶以氣而合神是知有與無二者峙而天地位焉始與母二者出而萬物育焉我師云人之靈明知覺者即無也神也絪緼活動者○即有也氣也此論玄遠安其大方眼然後可○以見不見之處照不照之所也常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅一定之中而求變化曰常未見之前而將興發曰欲沖虛至聖曰妙包元含靈曰竅常無欲以觀其妙者於一定之中而求變化待之而後動而於未見之前而將興發此即觀其沖虛至聖之妙也常有欲以觀其竅者於一定之中而求變化已動而將形形於未見之前而將興發此即觀其包元含靈之竅也我師曰觀其妙者見其智慧之精微觀其竅者見其功用之遠大也此兩者同出而異名同謂之玄兩者道與名也無與有也始與母也妙與竅也皆云兩者而當以無與有爲先同出而異名者有無同出於一而名乃分矣玄者不可見不可聞不可說同謂之玄者無與有兩者皆不可得而見聞名說也玄之又玄者以其無與有兩者愈不可見愈不可聞愈不可名謂即佛云不可說不可說轉不可說者即此道也衆妙之○門者言其玄乃萬物沖虛至聖出入之所也○而我師謂有言外意上陽子曰有物先天地眼下甚分明道之體者自然也道之用者虛无也虛无者先天地也契曰委志歸虛无悟真篇曰道自虛无生一氣我師云先天一氣自虛无中來此乃爲之而有以爲也自然者復天地也人稟父母陰陽二氣而生而長渾混未判抱一無離此乃無爲而無以爲也道本無名強名之曰道是有名矣既有名矣又不可常名既不可常名則不可得而聞見也是道也是物耶是有形也是無形耶乃不可

常道常名而不可聞見者也是以從古聖人以至于今成仙作佛者何限雖遺千經萬論于世而終不顯題者唯是道之尊德之貴也夫人本來清靜若脚跟下見得明了無他障礙何必更向經句上尋覓蓋為世人翻著見解訥處不能訥知處不能知是故聖人慈悲方便假名託字百般遷就而為之諱亦只先天地一物耳三教大聖殊途同歸初無差别如孟子集義所生之道即孔子一貫之道也釋迦拈花以傳涅槃妙心之旨即達麼直指人心見性成佛也老子有無玄牝物母之道即玄關一竅大道金丹也深山妙窟裏代不乏人所謂透到是處一明一切明一了一切了利根上士獲覩此經字上求義義裏通禪句中得意意外悟道忽若智慧眼開感得天人相與寧不慶快

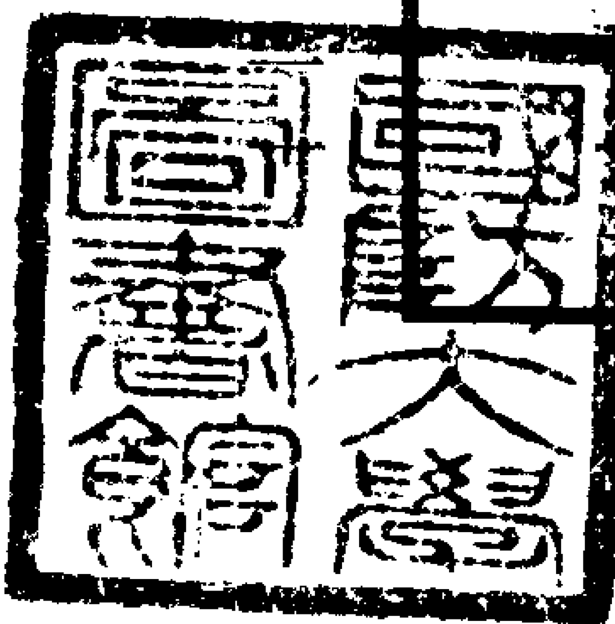
上陽子金丹大要虛無卷之二

上陽子金丹大要上藥卷之三

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

精氣神説上

黃帝曰知之修鍊謂之聖人無上元君謂老子曰長生之功由於丹丹之成由於神故將合丹必正身心黃庭外景經曰玉池清水灌靈根審能修之可長存心印經曰上藥三品神與氣精聖人言修鍊合丹者鍊精氣神而已唯此三者千古之上萬世之下無以易之而精氣神有後天地有先天地今將此二説别而曉之夫精者極好之稱美者言精惡者言麄夫物皆然凡人唯精最貴而甚少在身中通有一升六合此男子二八已滿未洩之成數稱得一斤積而滿者至三升損而喪之者不及一升精與氣相養氣聚則精盈精盈則氣盛日啗飲食之華美者為精故從米從青人年十六則精洩凡交一次則喪半合所喪者少即隨日生而補之所補者陰精而已唯元精一洩非先天者則不能補若有喪而無益則精竭而身憊也故慾不節則精耗精耗則氣衰氣衰則病至病至則身危噫精之為物其真寶乎又奚可縱慾而喪軀乎丹陽祖師曰色者甚於虎狼敗人美行損人善事亡精滅神至於殞軀為道之大孽也下愚之人謂其壽命數定恣欲為快其意古之戒曰油枯燈盡髓竭人亡是知精實一身之根本未有木無根而能久乎象川翁曰精為生氣氣能生神榮衛一身莫大於此養生之士先寶其精精滿則氣壯氣壯則神旺神旺則身健而少病內則五藏敷華外則皮膚潤澤顏容光彩耳目聰明老當益壯神氣堅强嘗見高年慾情未衰此其蚤年洩避之驗至此又能絕慾則壽更多精之全者無如赤子赤子受父母陰陽二氣而生日以增長老子曰骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至也使赤子如有知保固其渾然之精而無虧洩待其年壯明敏乃遇至人授以變調之道必作無為之真仙矣茲事固少此以人身中之精而言乃後天地之精若論還丹却非此精夫金液還丹之精姓金喚九三郎號元

晶號曰金華商夫君居玉池之西出入跨虎
乳名嬰兒晚則呼爲金公凡到隣家便稱主
人其情嗜交梨此乃先天地之精却爲人之
至寶老子曰窈窈冥冥其中有精其精甚真
其中有信者此也修鍊之士先明此精旣若
明了即可仙矣是號爲金液還丹佛號丈六
金身者積精至十六兩也純陽翁云呑精食
氣先從有悟理歸真便入無海蟾金丹歌曰
爲甚神仙却愛身也須借殼養精神陳泥丸
云大藥須憑精氣神採來一處結交成大藥○
○者即金液還丹也昔者堯得之於務成子亟
欲修鍊緣總萬機慮不得就乃捐天下而授
舜曰惟精惟一允執厥中舜以授禹而增之
曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中
後來龍牙禪師乃云人情濃厚道情微道用
人情世豈知空有人情無道用人情能得幾
多時從古到今修仙作佛者未有捨此精而
別有路耶其後天地之精屬陰人若寶之唯
能健其身益其壽而已學猥之徒欲呑此精
之穢或採閨丹而嚥或運已精補腦以是爲

道不亦愚乎獨先天地之精屬陽聖人修鍊
以爲丹者此也雲房老仙曰涕唾精津氣血
液七般物事盡爲陰又云四大一身皆屬陰
不知何物是陽精趙中一云一身内外總皆
陰莫把陽精裏面尋白紫清云其精不是交
感精迺是玉皇口中涎雲門和尚云乾坤之
内宇宙之間中有一寶秘在形山孔子翼易
曰男女媾精萬物化生若其上士言下須有
指歸何以故曰男女媾精萬物化生此爲奇
特若當時孔子以世俗生養之說爲言則必○
○云男女媾精人乃化生却乃普云萬物化生
於此切莫淺易看過了上士至人一聞便了
中下之士非遇真師直指密訓奚可暗猜我
師緣督子曰何者爲性命人之一身至精至
粹至尊至貴莫越精氣神三者舉世罕能達
此黄庭經云急守精室勿妄洩閉而寶之可
長活廣成子授黄帝曰毋勞汝形毋搖汝精
黄帝以之而修鍊後於鼎湖上昇自後言修
鍊之道爲黄老術抑愚矣此乃金丹之大道
也不可謂術世唯此事最大人人可以修鍊

而成仙作佛也夫氣者天地萬物莫不由之
在天地之外包覆天地在天地之内運行天
地日月星辰得以明風雲雷雨得以動四時
品物得以生長収藏此唯天地間陰陽造化
之氣爾獨人身之中全其天地陰陽造化之
氣得勤而用之又有二焉二者何也有先天
地之氣有後天地之氣今以後天地之氣爲
言此氣生於穀故從气從米而蓄於胃胃得
穀而生氣黄帝曰五藏之氣會於胃而氣所
由生也葉文叔曰人受生之初在胞胎之内○
○隨母呼吸受氣而成及乎生下剪去臍帶一
點元靈之氣聚於臍下凡人唯氣最先莫先
於呼吸眼耳鼻舌身意皆由是氣非是氣則
色聲香味觸法都不知覺氣之呼接于天根
吸接地根氣之在人身有八百一十丈與脉
偕行衰旺相關積而壯者信之因勞慾而衰
者無一半而已人唯寶精則氣自裕氣裕則
精盈日啗飲食之精熟者益氣人年二十面
氣旺節慾少勞者則氣長而緩多慾而勞倦
者則氣少而短氣少則身弱身弱則病生病

生則命危試以日用常行見之凡交感之後氣即促急葉文叔云衆生迷蒙醉於情愛日夜漏洩不知其幾何也本去根枯之死必矣世人但知養生止於禁慾殊不知一念若動氣隨心散精逐氣忘爲此道者當心體太虛內外如一噫氣之爲物奚可不愛之乎下愚之人日則逞力多勞夜則恣慾丧精氣因以乏不知氣乃命之蔕未有花無蔕而不凋乎養生之士先資其氣資氣在於寡慾慾情不動則精氣自相生矣氣之盛者少病內則志堅骨强外則筋力勇銳身體秀實齒白唇紅老而不衰步履輕快且氣之全者無如赤子赤子禀父母陰陽之氣日漸長而無虧加以乳哺飲食日以增羨老子曰終日號而嗌不嗄和之至也碧虛子陳景元註曰天和之氣至全也故真人之息以踵其嗌不哇使赤子如有知守其渾然之氣與精同保而不虧洩年壯又遇至人曉以永世之道亦可作無爲之真仙矣玆事又少丹陽祖師曰薄滋味所以養氣去嗔恚所以養性又曰守氣之妙在乎全精尤當防其睡眠黃庭經云元氣所合列宿分紫烟上下三素雲灌溉五華植靈根孔子曰血氣方剛戒之在鬭夫人遇行走則氣急而嗄甚睡則氣麤而鼾唯坐靜則氣平而緩又氣屬火而脾因氣以運蓋人睡則脾損而色黃飡食亦然多喫飡飯之後而又行房則能使人心狡而色黃何以故飯室於氣而意多婪復嗜睡而損脾也此以人身中之氣而言乃後天地之氣傍門迷人欲嚥其津而納此氣以爲是道猶炊砂而得飯不亦惑乎紫陽翁云嚥津納氣是人行有藥方能造化生鼎內若無真種子猶將水火煑空鐺唯先天真一之氣可鍊還丹乃自虛無中來此氣姓白奐太一郎名元炁號白宇宙主宰素練郎君寄居西川出入乘白馬乳名真種子晚則呼白頭老子到隣家便稱父母好食烏龜而多情此爲先天地之真氣却是人之至寶陰符經曰天之至私用之至公禽之制在氣老子曰萬物負陰而抱陽沖氣以爲和又云或噓或吹或强或羸大修行人先須洞明此之一氣若得之號曰紫金花又曰摩尼珠茅真君靖中吟氣是添年藥心爲使氣神若知行氣主便是得仙人

上陽子金丹大要上藥卷之三

上陽子金丹大要上藥卷之四

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

精氣神說下

海蟾翁金丹歌鍊形成氣歸真一鍊氣成形謁紫寇丹髓歌云昔日遇師真口訣只要凝神入氣穴悟真篇云道自虛無生一氣便從一氣產陰陽石真人還源篇云氣是形中命無名子云真一之氣生於天地之先得於虛無之中恍惚窈冥視之不見聽之不聞搏之不得如之何凝結而成黍珠者哉蓋聖人以○實而形虛以有而形無實而有者真陰真陽也同類有情之物也虛而無者二八初弦之氣也有氣而無質者也兩者相形一物生焉所謂一者即先天地真一之氣凝而爲一黍之珠也原其天地之內已有形質者皆後天地之氣屬陰獨先天地之氣屬陽崔公入藥鏡云先天氣後天氣得之者常似醉形如明牕塵一似細霧烟何謂先天氣重陽翁云五行不到處父母未生前丹陽翁曰喘息莫教麄上下寬舒叅同契曰枝莖花葉果實垂布正其根株不失其素悟真篇云萬般非類徒勞力爭似真鉛合聖機蓋世間從石而出者凡鉛也從造化窟中出者真鉛也何謂真鉛即先天地真一之氣契祕圖曰離納己爲日爲火爲心爲丹砂爲龍爲汞坎納戊爲月爲水爲腎爲鉛爲虎爲氣在易之初爻曰潛龍勿用夫子翼之曰潛龍勿用陽氣潛藏三教中人觀書莫驀直讀過了內有做官作佛修仙的道理在須下了豈工夫始得上陽子曰○若陽氣潛藏必難求之也直要有力者然後能求之達磨初來曰見此赤縣神州有大乘氣象成道必矣此達磨之來欲仗有力者爲求是氣以成其道豈料謁梁未諧至魏方得成佛因知是氣無其力者必不得之紫陽真人乃依馬處厚之力王沖照乃得韓富公之力石杏林授薛紫賢云可往通邑大都依有力者爲之是知此氣每好潛藏無力者安能得之太一真人破迷歌曰如何却是道太乙含真氣白真人云此氣即非呼吸氣乃知却是大素烟我師曰先天一氣自虛無中來上陽子曰誰能承當得此一句便是活仙了也蓋虛無中來却不是從天上落底既不從天上落又非自己所有孟子曰吾善養吾浩然之氣其爲氣也至大至剛以直養而無害又曰是集義所生者非義襲而取之也又曰持其志無暴其氣又曰志至焉氣次焉次者隨而至也又曰志者氣之帥既爲氣之帥必爲氣主爲之主者使之來即來使之往即往又曰配義與道若大智慧底於此便分清濁何以故曰吾善養既而曰以直養此乃發明易○中之直曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉故周子愛蓮說中通外直亦是意也又曰是集義所生非義襲而取後云配義與道以是而知孟子以仁義言之又曰持其志無暴其氣志至焉氣次焉則知孟子非特善養而亦善取曰云何取曰以直取曰云何來曰義所生曰云何見曰以志爲帥以是知以是見孰皆出頭頂著則他也有是知是見了叅同契曰此兩孔穴法金氣亦相胥金碧經曰造化泉窟陽氣發坤日晷南至五星聯珠日

月合璧葛仙翁流珠歌曰流珠流珠役我區區雲遊四海歷涉萬書忙忙汲汲忘寢失哺叅遍知友燒竭禾朱三十年內日月長吁吾今六十憂赴三塗賴師傳授元氣虛無真陰真陽一吸一呼五液灌漑洞房流酥真人度我要大丈夫仙翁得此先天真一之氣依法修鍊白日紫雲騰空升舉天下後世受其賜也天神者妙萬物而言依形而生黃庭經云至道不煩訣存真泥丸百節皆有神神名最多莫能枚舉身中三部上部八景髮神腦神○眼神鼻神耳神口神舌神齒神中部八景肺○神心神肝神脾神左賢神右腎神膽神喉神下部八景腎神大小腸神胴神胷神膈神兩脇神左陰左陽神右陰右陽神身中九宮真人心為絳霄宮真人腎為丹元宮真人肝為蘭臺宮真人肺為尚書宮真人脾為黃庭宮真人膽為天霐宮真人小腸為玄靈宮真人大腸為太靈宮真人膀胱為玉房宮真人又有元首九宮真人雙丹宮明堂宮丹田宮泥丸宮流珠宮大帝宮天庭宮極真宮玄丹宮

太皇宮又金樓重門十二亭長身外有一萬八千陽神身內有一萬八千陰神共三萬六千神所主者唯絳霄宮真人亦名內團神即心王也又有三身神四智神三魂神七魄神七元八識神假名異字難可悉數心王乃一身之君萬神為之聽命焉故能虛靈知覺作止任滅隨機應境千變萬化瞬息千里夢寐百般又能逆料未來推測禍福大而天下國家小而僻陋鋒隙無所不至善藏喜怒哀樂慈愛惡欲又能隨人其人表正其神亦正其○人諂曲神亦邪佞人若絕慾忘情精氣壯盛○神亦發旺明麗形容美好若人多慾勞損神將衰而不守其人恃酒風顛汙名短行神亦隨順反益助之悟真篇云柰何精神屬陰宅舍難固又云修真之士若執己而修之無過鍊精氣神三物而已柰何三物一致俱是後天地生純陰而無陽安能化形於純陽而出乎天地之外耶此言一身之精氣神也紫陽蓋欲題省世人未得先天地之陽神與身中精氣神相配終不仙也猶付大士金剛經偈

云饒經八萬劫終是落空亡今以先天地之神而言其神號無位真人佛云紇利陀耶佛若識認得此神却有妙用此神專主殺人專主生人修仙求佛者必要此神主之方得此神元來無頭無尾無背無面無名無字廼能與佛同名同號能順於人若人姓張三其神亦云張三其人名金剛其神亦云金剛其人諱法眼其神亦云法眼人好食火棗神亦好食火棗蓋其性善隨人之所好此乃先天地○之神陰符經曰人知其神而神不知不神而○所以神也大修行人先明此神而敬憚之若能明了即神仙矣此神之功能驅用四心神四智神八識神非特能用又能使之變化八識變為八金剛四智化為四菩薩四心化為四佛一名紇利陀耶佛二名阿賴陀耶佛三名質多耶佛四名乾栗陀耶佛四智菩薩一名大成就菩薩二名妙觀察智菩薩三名平等性智菩薩四名大圓鏡智菩薩八識金剛色識金剛聲香味觸法識金剛傳送識金剛舍藏識金剛道呼神帝神名衆多不知修鍊

底人反為比神所役安能驅駕而用之哉黃庭經云仙人道士非有神積精累氣以為真又云方寸之中謹蓋藏精神還歸老復壯純陽祖師云精神氣血歸三要南北東西共一家又云精養靈根氣養神此真真外更無真曹真人云比來修鍊賴神氣神氣不安空辛苦又云神是性兮氣是命神不外馳氣自定虛靜天師云神若出便收來神返身中氣自回白真人云此神即非思慮神可與元始相比肩是皆不外神氣精三物是以三物相感○

○順則成人逆則生丹何謂順一生二二生三三生萬物故虛化神神化氣氣化精精化形形乃成人何謂逆萬物含三三歸二二歸一知此道者怡神守形養形鍊精精化氣鍊氣合神鍊神還虛金丹乃成只在先天地之一物耳要此物至却憑先天地之神功役用八識神使之採丹取鉛隄防固濟傳送保護皆其力也八識之中有法識神主人之意意行即行意止即止又平等性智菩薩主傳送識金剛又大圓鏡智菩薩主含藏識金剛皆聽意神以主之意使之去則去使之來即來下工之初全仗此神以鍊丹故曰神仙難得此神要知其家金丹歌曰身譬屋兮屋譬身却將居者比精神又云中央神室本虛閑自有先天真氣到資生經曰臍下三寸為下丹田方圓四寸著於脊梁兩腎中間左青右白上黃下黑中央赤色名曰大海貯其血炁亦名大中極言人身上下四向最為中也中央正位即丹田金胎神室也金碧經曰神室者丹之樞轄眾石之父母砂汞別居出陽入陰○

○又曰神室用施行金丹然後成又曰神室設位變化在乎其中矣神室者上下釜也設位者列雌雄配合之密也變化者謂鉛汞之用也我師曰聖人恐泄天機道家以妙有真空為宗多借喻曰朱砂水銀紅鉛黑汞嬰兒姹女丁公黃婆黃芽白雪等類近於著實致令迷人妄亂猜度學人將似是而非者執以為有却謂金母是圓外藥滯於有形滓質採戰穢行而終莫悟真空之妙釋氏以妙空不空為宗多喻之曰狙孫狗子露柱剎竿黃花翠竹棒拂花草燈籠佛殿西江水趙州茶等類全無意義使人不可解悟學者思之不得議之不及遂云禪機因執為無流於頑空靜坐入定出神而終莫悟不空之妙豈知禪憂頑坐道怕傍門學佛修仙一件事大我自得師一言之下如光明鏡挂於高堂物去物來無不照了今特指出一條大路共諸人行彭真人云一日可以奪四千二百二十年天地正氣無名子曰天一生水在人曰精地二生火在人曰神大修行人早用妙意觀察智菩薩○

○役使紇利陀耶佛八月初三夜子癸時急走西川採鉛取金疾駕白虎與傳送識金剛一同回還付與妙觀察智菩薩送歸神室與勾陳神君螣蛇神君西同收貯關鎖封固初則虎龍交戰後則龍虎降伏妙觀察智菩薩與乾栗陀耶佛戮力同心不可暫離日夕衛護如此保顧十月之後却有一箇金色頭陀道曰上陽真人在內作主二佛仍前照管不使輕離遠出一周二載二佛分付與上陽真人之後方可受賞言功正陽翁曰縱橫天地不

由親其是之謂也章思廉出神訣云得太極全體見本來面目先天一點真後天却是屋呂祖師云九年火候真經過忽爾天門頂中破真人出現大神通從此天仙可相賀後天地之神及先天地之神億乘萬騎隨逐已成真人同駕雲駢逕詣三清均受仙秩是之謂白日昇天也是云大丈夫之事畢也

上陽子金丹大要上藥卷之四

上陽子金丹大要妙用卷之五

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

金丹妙用章

金碧古文丹術著明莫大乎金火金火者真鉛也又云元君始鍊汞神室含洞虛玄白生後成伯陽真人曰金來歸性初乃得稱還丹金公巍巍建始初又云神室用施行金丹然上陽子曰金者非云金也指鉛以為金也鉛乃金銀之祖故總題為金蓋非世上金寶之金非從凡間土石中出者此金乃先天之祖氣却生於後天大修行人擬太極未分之前體而求之即造真際是以高仙上聖於後天地已有形質之中而求先天地未生之氣乃以此氣鍊成純陽故名曰丹夫純陽者乾也純陰坤也陰中陽者坎也陽中陰者離也喻人之身亦如離卦却向坎心取出陽爻而實離中之陰則成乾卦故曰純陽以其坎中心爻屬金故曰金丹須求先天未形者是若後天地已有形者人也物也非金丹也然又非金非鉛非銀乃其氣也我師緣督子所以云先天一氣自虛无中來者此也黃庭經天迴紫抱黃入丹田幽室內明照陽門又云呼吸元氣以求仙魏師呂先天大學書曰聖人能返一氣而歸根復命與元神道合生生無窮總括萬象謂之得一强名曰丹非法術也是乾道變化陰陽不測太極無上至真之妙包含性命之宗謂之金液歸真形神俱妙之道至簡至易一得永得其口訣雖至愚小人立躋聖位要之所謂神仙者以能殺陰而迴陽抱神以致仙也丹陽翁曰性定則情忘體虛則氣運心死則神活陽盛則陰消大修行人既得真師盟授趂早分去身中之陰而歸至真之陽也瑩蟾子曰一切常人分陽未盡則不死大修行人分陰未盡則不仙蓋念慮絕則陰消幻緣空則陽長故陰盡陽純則金丹藥熟丹熟則飛神仙境此謂之神仙矣

藥物妙用章

黃帝曰人萬物之盜又曰日月有度大小有數聖功生焉神明出焉金碧經曰鍊銀於鉛神物自生参同契曰同類易施功非類難為

巧丹陽祖師曰神氣是性命性命是龍虎龍虎是鉛汞鉛汞是水火水火是嬰姹嬰姹是真陰真陽紫陽翁曰嚥津納氣是人行有藥方能造化生鼎內若無真種子猶將水火煑空鐺又云要知產藥川源處只在西南是本鄉上陽子曰從古到今上聖列仙留下丹經不肯明示藥物一件其間所指金木水火鉛汞砂銀此皆譬喻而凡俗直以煅鍊爲事却將凡鉛水銀砂硫爲其藥物以盲引盲可勝憐憫吾今分明與世泄露夫藥物者須知此

○藥從物中出非凡世金石草木之類亦非有○形有質之數却又在有形之中而得似金非世金似水非凡水亦有內藥亦有外藥夫外藥者坎中求先天真一之水水中取先天未投之鉛鉛中採先天太一之氣此氣即黑中之白陰中之陽也悟真篇云取將坎位中心實者是也蓋真一之水即真一之精氣此氣爲天地之母陰陽之根水火之本日月之宗萬物之祖契秘圖曰坎爲水爲月在人爲腎腎藏生精精中有正陽之氣炎升于上精陰氣陽故鉛柔而銀剛虎性屬金而金能生水顛倒取之母隱子胎故虎向水中生虎乃配鉛是謂陰中之陽也此上宮外藥者也夫內藥者離中求先天真一之液液中行先天父積之砂砂中運先天至真之汞此汞即白中之黑陽中之陰也悟真篇云點化離宮腹裏陰是也契秘圖曰離爲火爲日在人爲心心藏生血血中有真一之液流降于下血陽液陰故砂陽而汞陰龍性屬木而木能生火顛倒取之母隱子胎故龍從火裏出也龍亦配

○汞是謂陽中之陰也此止言內藥者也瑩蟾○子曰大凡學道必先從外藥起然後及內藥高上之士夙植德本生而知之故不鍊外藥便修內藥也內藥者無爲而無不爲也外藥者有爲而有以爲也內藥則无形无質而實有外藥則有體有用而實无外藥者色身上事內藥者法身上事外藥是地仙之道內藥是天仙之道外藥了命內藥了性夫惟道屬陰陽所以藥有內外无名子曰離外陽而內陰坎外陰而內陽以內陽點內陰即成乾卦喻如金丹是至陽之氣結在陰海之中取來點己之陰汞即爲化純陽之身矣上陽子盖不得兩片皮說又說不厭煩留丹訣令後來皆通徹海蟾翁金丹歌若要超凡入聖處无出陰陽二品丹陽丹須得先天寶中有五色包至道陰丹須認先天氣常以性根護命蔕陽丹者即外丹也即外藥也造化在二八爐中不要半箇時辰而生立得成就此即先天地真一之氣號曰真鉛又曰華池神水真金故真一子曰未有天地混沌之前真鉛得一

○以先形而漸生天地陰陽五行萬物也大修○行人採此真鉛歸于懸胎鼎內點汞入室是謂外丹也陰丹者即內丹也即內藥也大修行人旣得外丹入鼎却行陰陽符火運用抽添以溫養之丹陽祖師云心液下降腎氣上昇至于黃房氤氳不散則丹聚矣悟真篇云謾守藥爐看火候但看神息任天然神息者即莊子云真人之息以踵即廣成子云丹竈河車休矻矻鶴胎龜息自綿綿此龜息踵息神息名雖殊而用之則一此即謂之真火以

爲内藥也餌丹之後非真火无以育聖胎是以坐看神息夫天一生水在人曰精地二生火在人曰神人之精神營衛一身運陰陽合呼吸以呼吸用神氣以神氣取水火以水火錬胎息胎息綿綿游泳坎離坎離交感而生金液金液還而丹成也

鼎器妙用章

陰符經曰爰有奇器是生萬象太上曰當其無有器之用龍虎上經圖中高起狀似蓬壺關閉微密神運其中爐竈取象黃庭經云出入二竅合黃庭呼吸虛无見吾形伯陽真人云此兩孔穴法金氣亦相胥紫陽真人云先把乾坤爲鼎器次摶烏兔藥來烹上陽子曰鼎器之名非但一說匪遇聖師難可擬議曰乾坤鼎器曰坎離匡郭曰玄關一竅曰太一神爐曰神室黃房曰混元丹鼎曰陽爐曰陰鼎曰玉爐曰金鼎曰偃月爐曰懸胎鼎曰二八爐曰朱砂鼎曰上下釜曰内外鼎曰黃金室曰威光鼎曰東陽造化爐名雖多而所用亦别且如内鼎外鼎之說内鼎者即下丹田在臍之下三寸一曰臍後腎前一曰前對臍後對腎一曰臍之下腎之上凡此說者猶暗中而射絜也有道之士只要認取下丹田之極處爲準蓋下丹田是神氣歸藏之府方圓四寸一名太中極太中極者言當一身上下四向之中故曰太中極也大海者以貯人一身之血氣故曰大海悟真篇云真精既返黃金室一顆明珠永不移李清菴云乾宮交媾罷一點落黃庭即此内鼎神室也外鼎者亦名谷神亦名神器亦名玄關亦名玄牝之門

○亦名衆妙之門亦曰有無妙竅凡此數者猶聾人而聽管籥也有道之士只要認其經營採取之所紫陽真人云要得谷神長不死須憑玄牝立根基葉文叔註以玄牝爲兩腎中間混元一穴無名子題曰誤矣殊不知玄牝乃二物也若無此二物安能有萬物哉故内外二丹從此而得聖人秘之號偃月爐懸胎鼎也參同契鼎器歌圓三五寸一分口四八兩寸脣長尺二厚薄匀腰臍三坐垂温陰在上陽下奔首尾武中間文始七十終三旬二百六善調均陰火白黃芽鉛兩七聚輔翼人悟真篇首云周圍一尺五寸中虛五寸長一尺二寸狀似蓬壺亦如人之身形分三層應三才爐面周圍一尺二寸明心横有一尺立脣環匝二寸脣厚二寸爐口偃開鍋釜如仰月狀張隨號爲偃月爐此上言外爐也仙師之意借物爲喻使後來人易於領悟只如圓三五寸一分此非真師詳誨豈有自知況其下文多少深意如葉文叔自叙丹丘有遇了然明白豈謂玄牝之說不得師傳忘意紬度

○果何益哉後之學人既蒙師授當明大要不可尋文而泥象也又詳陰爐陽鼎之說偃月爐者陰爐也中有玉蘂之陽氣即虎之弦氣也何謂偃月蓋此爐之口偃仰之間如偃月之狀陰海是也先天自然真一之火月生日長於其中是曰陰爐也朱砂鼎者陽鼎也中有水銀之陰氣即龍之弦氣也號曰懸胎以其不著於地如懸於竈中此鼎入爐八寸身腹通直是曰陽鼎也似此之類皆不可泥文句須尋其義也

採取妙用章

陰符經曰其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之輕命黃庭經云玄膺氣管受精府急固子精須自持叅同契曰採之類白造之則朱又曰昴畢之上震出爲徵陽氣造端初九潛龍金碧經曰磁石吸鐵隔礙潛通正陽翁曰有無交入爲丹本紫陽真人曰鉛遇癸生須急採又曰甘露降時天地合黃芽生處坎離交朱震易傳云晦日朔旦坎月離日會于壬癸又云三日暮震象月出

○庚上陽子曰看書要達古人意若只念字又何益且如日月會壬癸三日之暮震始生此固不可以猜曉況只尋常看過乎謂如有無交入癸生急採天地合坎離交此無真師口授强猜不得是云真實希有之妙義也何謂交曰交以不交之交何謂合曰合以不合之合何謂採曰採以不採之採何謂不採之採曰擘裂鴻濛採以不採之採何謂不交之交曰鑿開渾敦交以不交之交何謂不合之合曰恍惚窈冥合以不合之合蓋鴻濛未判須尋太易之先渾沌既分則究癸生之際窈冥無象以求其真何謂鴻濛曰形如雞子之初比似中黃之義何謂渾混曰月出庚申之上震生昴畢之方夫雞卵分形知未始太極之肇庚方月現推癸生復至之時何謂恍惚窈冥曰勸君窮取生身處種向乾家交感宮無名子曰癸生者時將丑也紫陽翁云白虎首經至寶華池神水真金象川翁曰癸日子時急採不得逾時是言採取也但癸與子非天干地支之擬又復與震非易中爻上之文吾○

○所謂大要者如坎離會癸月出震生恍惚窈冥雞子大易皆於人身求之是以冬至不在子也上陽子曰今之言採取者當明以何物爲採取之具何者爲採取之神也緣督子曰人之靈明知覺者即無也神也絪緼活動者即有也氣也正陽祖師曰鑽天入地承誰力妙用靈通須是神蓋是者此也神者物也言必須以此物爲採取之家具也丹陽翁曰速把我人山放倒急將龍虎穴衝開叅同契曰耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中此皆專心致志躬己以聽命也又曰離炁納營衛坎乃不用聰兌合不以談希言順鴻濛三者既關楗緩體處空房委志歸虛無無念以爲常此則言去我之聲色言語而有所待也當其採藥之時關防愼密謹戒尤切在易之復卦曰復其見天地之心乎又曰先王至日閉關商旅不行后不省方此易中之謹戒也指迷詩云塞兌垂簾寂默窺滿空白雪亂紛差憨憨收拾無令失坊看孤輪月上時兌者口也簾者目也白雪者外丹也此○

○正陽翁令後人於採取之際當如此而謹戒者也廣成子謂黃帝曰愼汝內閉汝外多知爲敗我爲汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也又曰彼其物無窮而人皆以爲終彼其物無測而人皆以爲極上陽子曰以爲極者立人之極也至陽至陰之原即無窮無測之門玄牝是也紫陽真人曰但將地魄擒朱汞自有天魂制水金地魄者虎之弦氣坎中之陽也天魂者龍之弦炁離中之陰也虎爲鉛爲

君爲主故先取之將來擒汞龍爲汞爲臣爲賓故後用以制鉛是故虎以陰中之陽火烹鍊乾龍龍即發陽中之陰火以應之鉛汞相併和合凝結了即時餌歸金室古仙詩曰香從臭内出甜向苦中來正陽翁曰及夫採藥於九宮之上得之而下入於黃庭抽鉛於曲江之下般之而上昇内院玉液金液本還丹般運可以鍊形而使水上行君火民火本煉形般運可以燒丹而使火下進五氣朝元般運各有時三花聚頂般運各有日神聚多魔般真火以焚身則三尸絕迹藥就海枯運霞漿而沐浴則入水無波又曰龍虎相交而變黃芽抽鉛添汞而成大藥玄武宮中而金晶繞起玉京山下而真氣方昇走河車於頂上灌玉液於中衢起龍虎而飛金晶養胎仙而生真炁上陽子曰聖師接人唯恐不至且修鍊事大既非燒煑而下手採取又不得而聞見也其言採取者採何物也取何等也吾今重爲顯說夫採取者採先天之氣取真一之鉛採坎中之丈取水中之虎採黑中之白取陰中之陽卻非傍門採精取血又非入室補腦還精非用靈柯一深九淺又非三峰採戰穢行彼皆一等濁俗愚夫不求真師迷迷相指非唯自失并害道真大修行人須究生身明太極已前之心參造化未始之妙晦朔屏耀月映太陽而復明西南得朋光吐庚方而成震究竟到此則知人稟先天虛無窈冥真一之氣而生者也則知母之復有母也則知真鉛之宗祖也何謂真鉛宗祖夫渾淪已判乾乃成巽久變爲離而其真陽寄于坎中是以坎中之金元屬於乾此爲真鉛之宗祖也何謂母之母在天地未根之前有物混成之中含靈至妙之瑞此爲母之有母也大修行人既明採取又悟生身須攷氣候且一月之中止有一日一日之内唯在一時一時之中分爲六候止用二候以爲採取則一時中尚餘四候四候之内卻名合丹合丹之妙急以己汞合鉛於斯時也調和真息周流六虛自太玄關逆流至天谷穴而吞入黃金室也斯乃元年起火下手之工故真一子曰立鼎器運動天機初則全無形質一如鴻濛混沌之中既經起火運符便應元年滋産參同契曰冠婚氣相紐元年乃芽滋是爲受氣之初也古歌曰黃芽鉛汞造陰殼含陽華是謂之男子懷胎也端坐面壁之功於此乎見

上陽子金丹大要妙用卷之五

上陽子金丹大要妙用卷之六

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛 撰

真土妙用章

伯陽真人曰土遊於四季守界定規矩龍虎經曰土德以王提劍偃戈以鎮四方又曰坎雄金精離雌火光金火相伐水土相剋土王金鄉三物俱喪四海輻湊以置太平並由中宮土德黃帝之功又云玄女演其序戊己貴天符又云丹砂流汞父戊己黃金母紫陽真人曰離坎若還無戊己雖含四象不成丹又云木金間隔會無因須假黃婆媒娉上陽子曰五行無土則不全五金無土則不生五穀無土則不實金丹無土則不成是以乾坤四向有土東有氐土南有柳土西有胃土北有女土而復與日月同於四正之宮此星宿中定位之土坎中女土為戊離中柳土為己比為金丹之象也一年四季分土而居唯獨夏末秋初土王適用非土之用則金不生五行之中以木剋土然木非土豈能生也今以鉛汞砂銀土之五行為言鉛本生於兌而母隱子胎却於坎中求之蓋坎中有戊土者也故以鉛投汞即流戊就己之義也言戊土與己土一處相交則金花自結却吞入腹中此為飲刀圭也刀者乃戊土中之鉛也圭者乃戊己二土合為一圭也離中己土輔日之光居於午上故夏日熱而冬日暖午為陰之首而日為陽是以己土乃陽中之陰象龍之弦氣也坎中戊土助月之華居於子上故冬日膧而夏夜涼子為陽之首而月為陰是以戊土乃陰中之陽象虎之弦氣也龍虎懷戊己之真土是以龍虎交而戊己合戊己合而鉛汞會鉛汞會而還丹結也大修行人求其意而莫泥其文也且求意當求意外之意叅玄要悟玄中之玄何也上陽子曰金丹大事全仗戊己二土者也迷之則雲泥異路悟之則針芥相投愉如兩君相見中有賓相兩國交兵中有通好又如天上鵲橋人間渡子又如百萬兵衆必有將軍偃武修文必有宰執故號之為黃婆名之為媒娉指戊土為河車是有守疆界之說指己土為牛車是有定規矩之妙但金丹所言各有其事所用各有其時真仙上聖欲提後人於火坑之中使知有金丹之道可以長生度世者矣故託名借喻令人易悟是悟真篇云赤龍黑虎各西東四象交加戊己中其謂金丹出於戊己也蓋戊己相合坎離自交龍虎二物居於戊己之中頃刻凝結真精一粒即餌歸黃金室內却運陰陽符火鍊成純陽也王道云日有三照月有三移日月出於東而光耀於西則西方白虎金德之正氣入於玄冥之內化而為六戊日月入於西而光耀於東則東方青龍木德之正氣入於玄冥之內化而為六己日月當於午而光耀於北則南方朱雀火德之正氣入於玄冥之內就土成形化為黑鉛常居天地杳冥之先為天地萬物之根本為金丹之祖炁也

火候妙用章

金碧經曰發火初温微亦如文動時悟真篇云縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑王道云金液神丹全在火候火是藥之父母藥是

火之子孫魏師呂曰夫能盡性命之道者無
出於黄帝金丹金丹之妙在乎火記火記之
妙象乎坎離相交而生變化神明也是以大
修行人不知鉛汞火候則不能成丹明矣昔
崔翁授純陽祖師天元入藥鏡是必令其究
火功學者當宜盡心道光禪師云聖人傳藥
不傳火從來火候少人知莫將大道爲兒戲
須共神仙子細推泥丸真人云掃除末學小
技術分别火候採藥物只取一味水中金收
入虚無造化窟捉將百脉盡歸元脉住氣停○
丹始結黄庭經曰知雄守雌可無老知白見○
黒急坐守棲雲翁曰人身有三斗三升火不
得風不著悟真篇註曰雄裏雌即龍之弦氣
汞是也陰抱陽即虎之弦氣鉛是也二物相
交合方生黍粒之丹吞入腹内丹田中㸃化
陽魂以消陰魄也且以一日之中論之子時
一陽生人之腎中有一陽純精之氣上昇則
進陽火是爲復卦午時一陰生人之心中有
一陰至神之氣下降則進陰符是爲姤卦上
陽子曰火候最秘聖人不傳今畧露之藥非
火不産藥熟則火化矣火非藥不生火到則
藥成矣且火候之奥非可一槩而論中有逐
即事條可不明辨之乎夫金火爲朋而屬西
南故三日庚方癸陽初生當是之時先究參
同契内四十八章之旨則知根乎天地之根
母其陰陽之母是窈冥之内恍惚之中水源
至清全無撓動紫陽翁曰虚無生白雪寂静
發黄芽火候之秘此其一也當其採取之際
用武火之時一時六候唯用二候以取藥火
不可毫髪差謬宜窮參同契内四十九章之○
旨紫陽翁曰藥物生玄竅火候發陽爐火候○
之禁此其一也雖已得藥入鼎要明斤兩爻
銖勿致過當傷多紫陽翁曰木汞一㸃紅金
鉛三斤黒參同契曰名曰第一鼎兮食如大
黍米火候之妙此其一也既而真鉛歸于黄
金室内匀十二節進火行符魏真人曰周旋
十二節節盡更須親火候之用此其一也至
於添汞抽鉛鉛盡汞乾金丹已成嬰兒將現
契曰千周燦彬彬兮萬遍將可覩火候之全
此其一也聖師叮嚀後人以藥物復謹慎以
火候親切至矣紫清翁曰流俗淺識末學凡
夫豈知元始天尊與天仙地仙日日採藥物
而不停藥物愈採而無窮也又豈知山河大
地與蠢動含靈時時行火候而無暫住火候
愈行而不歇也只此火候與藥物順之則凡
逆之則仙古云五行顛倒大地七寶五行順
行法界火坑紫陽翁曰白虎首經至寶華池
神水真金又云依時採取定浮沈進火須防
危甚大修行人已得聖師授以真訣奚可不
明火候者乎古歌曰鉛爲芽母芽爲鉛子既○
得金花捨鉛不使蓋鉛是中宫金母繁生真
汞汞結爲丹鉛則不用無名子曰虚心則無
我萬物皆空清其天若也實腹則鍊鉛乾汞
無揺其精精者汞也守汞以實其腹則金王
滿堂矣即老子云抱一也一者丹也抱一以
空其心心空則塵不立方其實也鍊鉛以制
之汞乾形化于以抱一以空其心心空神妙
與道合真修丹之士未鍊鉛金無揺汝精精
少則還丹不成大修行人翁曰君火民火本
鍊形般運可以燒丹而使火下進故必有其

道矣水之就下者理也顛倒者則欲其水之炎上水豈能炎上哉正陽翁曰玉液金液本還丹般運可以鍊形而使水上行是必有其道矣此即反陰陽者也又如居家者則爲主外來者則爲賓顛倒者反以外來底爲主居家者乃爲賓一如女之嫁夫者理也顛倒者反以夫而嫁于女故曰入贅且名之曰養老之郎也夫乃外來底而却爲主矣此之謂逆取者也此之謂大修行者也此之謂逆則成仙者也若火炎上而水就下則人也物也非仙者也

神化妙用章

鍾離祖師曰訪仙求友學燒丹精選朱砂作大還海蟾翁曰卦行火候周天畢孕箇嬰兒瑣下田霹靂一聲從地起乾户擘開光萬里翻身撞出太玄關這回方是真仙子叅同契曰寢寐神相抱覺寤候存亡顔色浸以潤骨節亦堅強排却衆陰邪然後立正陽修之不輟休庶氣雲雨行淫淫若春澤液液象解氷從頭流達足究竟復上升往來洞无極怫怫被容中上陽子曰大修行人既得刀圭入口運已玉芝以養之凡運火之際忽覺夾脊真炁上沖泥丸瀝瀝然有聲從頭似有物觸上腦須臾如雀卵顆顆自腭下重樓如氷酥香甜甘美之味无比覺有此狀乃驗得金液還丹徐徐咽歸丹田自此而後常常不絶閉目内觀臟腑歷歷如照燭漸次有金光罩體也泥丸翁云我昔工夫行一年六脉已息氣歸根老子曰專氣致柔能嬰兒此皆言温養也夫温養者隳肢體黜聰明終日如愚而不違不可須臾離也如雞抱卵暖氣不可間斷則抽添之功自見矣抽添者以鉛制汞之後逐日運火漸添汞汞漸多鉛漸少久則鉛將盡汞亦乾化而爲丹砂號曰金液還丹之純陽則知形化爲氣氣化爲神是曰嬰兒是曰陽神黄庭經云瞻望童子坐盤桓問誰家子在我身正陽翁曰孩兒幼小未成人全藉娘娘養育恩昔宋景定間有仙藍養素鍊金液大還得丹入嶽懷胎既久得海蟾翁假李玉谿奉寄一語乃撫掌大笑頂門霹靂一聲而去今嶽山長笑先生是也純陽祖師云九年火候真經過忽爾天門頂中破真人出現大神通從此天仙可相賀到此則金丹之大事畢矣

上陽子金丹大要卷之六

上陽子金丹大要須知卷之七 八同卷 睦五

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

運火行符須知

伯陽真人曰陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胷陰陽配日月水火爲効徵又曰性主處內立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安黄庭經云作道優游深獨居扶養性命守虛無緣督子曰今之修道者不得正傳不悟平叔未鍊還丹莫入山之語唯欲避喧求靜遯世逃人出妻屏子離塵絶俗窮谷深山獨居孤處以爲自高如棄世間法也無名子曰夫運火者先定刻漏以分子午次接陰陽以爲化基般六十四卦於陰符鼓二十四氣於陽火天關在手地軸形心回七十二候之要津攢歸鼎內奪三千六百之正氣輻輳胎中謹戒抽添精專運用慮其危防其險不使頃刻叅差分毫差忒故得外接陰陽之符內生真一之體苟或運心不謹節候差殊即姹女逃亡靈胎不結瑩蟾子曰採藥初關先識天癸生時中關則知調和真息周流六虛自太玄關逆流至天谷穴交合然後下降黄房入于中宮上陽子曰運火者運內外之火火者藥火也候者符候也將者符合也聖人下工鍊丹之初須知鉛汞兩相逢迎真一之鉛將至運己汞以迎之鉛汞一合而即得黍粒之丹餌歸黄金室內以爲丹頭也夫運火者始自復卦子符起首疾進陽火謂之下手用工而進火謂之野戰蓋野戰則龍虎交合是用三分武火前行短之謂也行符者午時姤卦用事則進陰符包固陽火於內故行符謂之罷功守城夫守城者以其鄞鄂已立唯温養沐浴防微杜漸是用七分文火後須長之謂也然復與姤乎皆從人身而求須認自己生身之由則得之矣不必執文而泥象也紫陽真人金丹四百字云火候不用時冬至不在子學者宜子細求之也

朔望弦晦須知

緣督子曰一點陽精秘在形山不在心腎而在乎玄關一竅學者不識陰陽不知時候不能還返止於自身摸索而認彼昭昭靈靈之識神以爲真實轉轉差馳易曰與日月合其明與四時合其序朱震易傳云晦日朔旦坎月離日會于壬癸上陽子曰每月朔旦子時日月合璧於癸薄暮會于昴畢之上此喻火之初生也當此之時純陰已極微陽將生是謂潛龍三日之晡月生庚上真陽已肇庚屬西南易曰西南得朋乃與類行叅同契曰神功變成震三日月出庚蓋是時也藥物纔生水源至清未曾撓動有氣無質之際大修行人急向此時具一隻智慧眼則而象之亦如太陰初受一陽之氣亦似坤之下爻交乾之初爻而爲震乃此人身純陰而生一陽即我師云先天一氣自虛無中來點汞而入鼎也是時鼎內陽氣初布砂汞立基紫賢真人曰一清一濁金木間隔於戊己之門一性一情陰陽會聚於生殺之戶採二儀未判之氣奪龍虎始媾之精入於黄房產成至寶也八日酉時月到天心其平如繩是謂上弦得金半

斤龍虎經曰坤再變成兌八日月出丁以像鼎中鉛汞漸結流珠是時金水氣停不進陽火亦無行符唯沐浴洗心而已三五為望望者日月相射則陰中三陽已備而成乾猶月魄得日魂而滿喻鼎中鉛水壯盛真陽充滿火明金旺將欲成器是金火之氣與汞固結汞與其母兩相留戀也既望平明月見辛方乾初變巽乃陰陽相承之道始焉則純陰得交微陽而生藥後則陰包陽氣而成丹巽乃承領陰符陰氣漸生包固陽精使無動逸則

○金砂落于胞中陰中含陽是謂歸根也二十三日平明月見丙方坤交乾之中爻而為艮鼎中物藥自然凝結是時陰陽之氣復停不行陰符亦無進水唯沐浴滌慮而已是謂下弦得水半斤以上弦金半斤下弦水半斤兩弦合一斤之數以結丹砂參同契曰兩弦合其精乾坤體乃成二十八日平明月現乙方此時陰陽之氣俱足金汞結而成胎坎離運氣於鼎中周流六虛於象內此喻金丹之始終也至于晦日日復會于壬則陰極而陽又將生矣上陽子曰句裏雖已分明而學仙子當體於身晦朔弦望皆取證於身不可泥文而著象也夫月純陰也不感日之陽氣安能滅而復生人亦似月也當二八少壯之年鴻濛未判則陽純而氣全故其精方勝而欲泄其未洩之前是為純陽是號真人故廣成子謂黃帝曰目無所見耳無所聞心無所知神將守形形乃長生一洩之後即去一陽而交一陰是變為離自此而往情慾已萌淳朴已散精氣日損損之又損以至於陽盡而陰純

○也夫惟不知金液還丹之道者待其陽盡陰純則死矣唯修行之人知其還返之妙於其未盡之際疾早修行急急接助扶救真陽收領藥火以鍊還丹而復其命亦如太陰領覽太陽之氣而復其明也

防危護失須知

緣督子曰學全真者得師略指門逕而不知逐節事條知神氣相依而不知鉛汞交媾既知鉛汞交媾而不知性命混合妄擬火候進退不知此皆無成真一子曰陽火過刻水早不調則凝冬變為大暑或陰符失節寒暖相侵則盛夏反為濃霜金宮既砂汞之不萌一鼎則蟲螟之互起大則山崩地圮金虎與水龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女犇逸以此觀之縱識鉛汞二物不曉火候不防險危實徒然耳上陽子曰慮險防危金丹之大事也昔紫清白真人既得泥丸翁之傳年已六十四矣急忙收拾金丹大料用盡萬苦千辛既得汞鉛相合入鼎烹鍊以其平日天資聰明是當温養之時用心不謹不防其危不覺

○汞走鉛飛無可收救遂作詩以自解其慍詩曰八兩日月精半斤雲霧屑輕似一鴻毛重如千秤鐵白如天上雪紅似猩猩血收入玉葫蘆祕之不敢洩夜半忽風雷煙氣滿寥泬這般情與味啞子咬破舌捧腹付一笑無使心腦熱要整釣魚竿再斫秋筠節觀此可不慎歟若非白真人之堅固他人安能再整釣竿而斫筠節乎又得紫陽仙師以金丹四百字授之令眞關防慎密後乃成道夫慮險防危不啻一件自有數說其初採藥之時日月

歡會龍虎將交戰爭之際真人已潛於深淵浮游慎守於規中蓋是時也閉塞三寶惟當專心致志否則有喪身失命之事紫陽翁云白虎首經至寶華池神水真金又云依時採取定浮沉進火須防危甚最爲初關之緊切此其一也採取之時若或陰陽錯亂日月乖戾外火雖動而行内符閉息不應枉費神功此其二也若也火候過差水銖不定源流混濁藥物不真空自勞神有損無益此其三也既得黍珠入鼎須要温養保扶心君茍或未○善即恐火化丹失此其四也至有學者備歴艱難屢經危險心膽驚怖平時在懷得丹入鼎切宜驅除務令盡淨勿使牽罣舊慮以亂心君是謂滌慮洗心是謂沐浴偶或留戀則恐汞鉛飛走此其五也及至十月胎完脱殼換鼎不能保固陽神輕縱出去則一出而迷途遂失舍而無歸此其六也又有丹成之後且要識真辨僞若功行未滿眼前忽見靈異多端奇特百出以至生生之事如有神見皆能明知若此等件是爲魔障已至並非真實不可認爲已靈丹聖茲乃邪僞妖幻見吾道成乃欲引入邪宗以亂吾真於斯時也且須堅固智慧保養全真此其七也凡此七件皆防慮之大者也有一不防非但無成恐致失喪正陽祖師曰已證無爲自在心便須温養保全真一年沐浴防危險免見沈淪更用心吾所以云慮險防危金丹之大事者也

卯酉刑德須知

紫陽真人曰兔雞之月及其時刑德臨門藥象之上陽子曰兔雞者卯酉也學道的人須○知卯酉非止一説有天地之卯酉有一年之卯酉有一月之卯酉有一日之卯酉有一時之卯酉天地之卯酉者氐房心爲卯正躔則房日兔胃昴畢爲酉正躔則昴日雞也一年之卯酉者春分爲卯時曰中和秋分爲酉序曰中秋一月之卯酉者初八日爲卯月滿上弦酉時月到天心二十三日爲酉月留下弦卯時月在天中一日之卯酉者日出爲卯而萬物作日入爲酉而萬籟息一時之卯酉者蓋攢簇之道也簇一年於一月兩日半爲六候簇一月於一日則一時分六候故一年七十二候簇於一日也是知一年之中止有一日一日之内止在一時大修行人須辨時中卯酉要知一時六候蓋採藥取鉛一時六候惟用二候猶三停而用一停而一時之中尤餘四候別有妙用所謂刑德者二八也蓋二八者卯酉也卯酉是陰陽平分之位陽爲德德則萬物生陰爲刑刑則萬物死而卯月乃四陽而二陰陰道將離而陰主殺是以卯之二陰陰已不能勝陽然殺氣未絕至是而榆○死故爲刑也酉乃四陰而二陽陽道將離而陽主發生是以酉之二陽陽雖不能勝陰然生意尚存至是而麥生故爲德也正陽翁曰盡是靈冥轉消息切須專志保初心

沐浴心慮須知

指迷詩曰沐浴之功不在它全憑乳母養無差五行和合陰陽順同坐同行共一家無名子曰陽氣到天地之中陰陽相半不寒不熱而温故爲泰卦不進火候謂之沐浴陰氣降天地之中陰陽相半不熱不寒而涼故爲否

卦不進陰符亦云沐浴也上陽子曰沐浴者適當陰陽相半鉛汞氣停陰陽二氣自然交合於此時也不必進火亦不行符恐反傷丹唯宜洗心滌慮以保養之故謂之沐浴也且何謂沐浴大修行人盡將平時憂悲思慮艱苦之心執着貪愛之念脩然脫去渾無一毫牽罣直要形如槁木心若死灰是謂之沐浴也純陽祖師曰木性好清靜保養心猿定丹陽祖師曰水中火發休心景雪裏花開滅意春又曰俗人無清靜之心道人無塵垢之心○是謂洗滌其時則近卯酉其卦則云否泰其候則屬温涼其象則爲刑德至此則罷火守城故謂之沐浴也叅同契曰候視加謹慎審察調寒温周旋十二節節盡更須親崔公入藥鏡云受氣吉防成凶火候足莫傷丹天地靈造化慳紫陽真人與白紫清云及其沐浴法卯酉特虛比蓋不可執泥外象當於藥火到時而取也古歌云刑德同生殺加臨二八門丹砂宜沐浴神水灌靈根閉兌留金汞禁關養魄魂不須行火候爐裏自温温大修行人工夫到此可不慎乎

生殺爻銖須知

紫陽真人曰夫鍊金液還丹者要須洞曉陰陽深達造化追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨昔我師曰學道之士得內外藥物之真兩般作用之全合大造化方得所傳苟有毫髪差殊未免天地懸隔上陽子曰生殺者陰陽二物也龍虎二物也龍乃陽中之陰而主生故興雲致雨潤澤萬物而其中之陰能殺者也猶○人分陽已盡而純陰則死矣虎乃陰中之陽主殺故呼風哮吼常有殺心而其中之陽能生者也猶人分陰已盡而純陽則仙矣夫陰陽二物者順則成人逆則生丹故不爲萬物不爲人則成丹矣是所謂生也且道生又生箇什麼莫不是生天生地莫不是生人生五行莫不是生萬物者乎莫不是有大靈通智慧有大神聖變化者乎且道殺又殺箇什麼莫不是殺那無明煩惱底賊莫不是殺傍門愚癡底賊旌陽祖師以五童女劒殺之純陽帝君以三清劒殺之佛祖以金剛王寶劒殺之德山和尚以入門棒殺之故云護生須是殺殺盡始安居祖師云斬魍滅魅了長生魍者癡也魅者昧也若人早早殺了這愚癡暗昧底則可以畢長生之道矣大修行人定知毫髪差殊不能成丹切須洞曉也若悟陰陽生殺二物何憂不仙矣至如所謂卦象爻銖之説銖也者將准之而定也爻也者將傚之而用也象也者將像之而爲也卦也者猶挂以示人使人以此而爲則例也爻與銖者明○輕重也象與卦者明進退也積三百八十四爻而成六十四卦積三百八十四銖而成一十六兩謂一斤也斤足卦滿喻丹之將成也修行之人務在知輕識淺知重識深知難識退知易識進不過以法金丹內外二藥也道德經云有無相生難易相成又曰圖難於其易爲大於其細又曰是以聖人猶難之故終無難也猶以復震爲採藥之初則半斤爲入藥之數如百爻之謂以三十爻爲文七十爻爲武者則知採藥之難也以卦足而藥成則

丹足二八一斤之數故火記言二百一十六乃乾之策也十八八箇足乃一百四十四坤之策也陰陽之數既足金液之丹已成也

上陽子金丹大要須知卷之七

上陽子金丹大要須知卷之八

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

脫胎換鼎須知

崔公入藥鏡曰盜天地奪造化又曰初結胎有本命終脫胎看四正紫陽翁云節氣既周脫胎神化名題仙籍位號真人此乃大丈夫功成名遂之時也紫清真人曰夫金丹者採二八兩之藥結三百日之胎心上工夫不在吞津嚥氣先天造化須當聚氣凝神若也行持惟憑口訣至簡至易非色非空無中養就

○嬰兒陰內鍊成陽氣上陽子曰大修行人既感真師傳授若其未得真鉛先當收拾自己精神不可恣情縱慾凡於日用應與之間似有如無忘情絕念以待藥火之至故純陽祖師云七返還丹在人先須鍊已待時葛仙翁清靜經云人能遣其慾而心自靜澄其心而神自清自然六慾不生三毒消滅夫人心虛則澄坐定則靜寡言希聽存神保命蓋多言則損氣多喜則放情多怒則觸意多悲哀思慮則傷神貪慾勞困則傷精凡此皆非修行底所宜有也若得先天真鉛合汞又喜火候無差又善温養保扶均調神息直至丹熟胎完嬰兒成就而成真人三年九載立行累功或留形住世接物度人如安期生藍釆和是也或入仕途匡時理世東方朔竇令君是也至若七真五祖慈悲接人張葛許浮丘諸祖師乘時救刼伺詔飛昇者也大修行人若也再求向上之事則移胎換鼎可無難矣何謂向上事上陽子曰前胎完就已成真人則移居上丹却重整乾坤再造陰陽子又生孫千

○百億化紫陽翁曰一載一箇兒箇箇會騎鶴泥丸真人曰一載胎生一箇兒子生孫子孫又枝於此方是大丈夫也若應時立功則身歸三清矣丹陽祖師曰神滿太虛一無所礙故天有時而崩地有時而陷山有時而摧海有時而竭凡有相者終歸於壞唯道成者神與道合永刼無壞又兼功及九祖則白日同昇上清矣

續須知七事

上陽子曰道必曰學學必曰精而已矣老子

曰吾非聖人學而得之孔子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也曰我學不厭而教不倦也曰君子學道則愛人小人學道則易使也南華真經曰南伯子葵問乎女偊曰道可得學耶偊曰惡惡可子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道而告聖人之才亦易矣孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也困而不○學民斯爲下矣釋迦聞半偈而欲捨身黄帝順下風膝行而進問廣成子治身奈何而可以長久夫古之大聖亦未有不學而能知大道者乎今時人也而多妄誕不肯下問何時而得聞斯道也哉

上陽子曰道有立談道有心授君臣也父子也兄弟也夫婦也朋友也是綱常之道也此可以立談而非心授也所言心授者天命之謂性率性之謂道此可以心授而不可以立談也率性之道即孔子一貫者也即孟子集義所生者也夫綱常之道雖童稚亦可訓之惟有國有邦者置所司以掌其綱常之道萬世不易者也至如率性集義之道前賢註疏畧不及焉若賢人君子遇聖師口授而不驚疑以集義率性之道而修之是則謂之大聖人方知綱常之道在其中矣鍊丹也砂硫也水銀也是修鍊之道也此可以立談而非心授也所言心授者無爲而無不爲也爲之而有以爲也此可以心授而不可以立談也無爲有爲之道即金丹之大道也夫丹爐修鍊○凡砂水銀之道雖愚夫愚婦亦可鍊之故可立談至如先天真鉛有爲之道雖上士至人遇師口授亦不免疑焉若上士至人得師指爾金丹有爲之道勤而修之是之謂神仙也頑坐也守性也持齋也是坐禪之道也此可以立談也而非心授者唯正法眼藏涅槃妙心直指人心見性成佛之道此可以心授而不可以立談也正法眼藏直指人心即最上一乘之道也夫持齋坐禪雖庸人孺子亦可立談至如一乘之道雖利根上智於佛祖言下得證猶不免疑焉是以靈山會上五千退席五祖佛法不付神秀而與老盧是謂可以心授而不可以立談也韓湘得仙而昌黎有收吾骨之句豈昌黎是下根之器哉朱晦菴之通叅而崔子虛不與以道豈晦菴之不欲者哉是云道不可以立談可立談者非大道也葛仙翁六十始遇師白玉蟾六十四始遇師皆成道也是謂道有心授者也

上陽子曰道有三悟孔子翼易曰近取諸身遠取諸物是言道也大修行人從近與遠及○身與物四者求之眼下自有悟處葛仙翁清靜經曰內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物是言道也大修行人從內外遠及心形物六者求之目下便有悟處佛祖云不是心不是佛不是物是言道也大修行人從心佛物三者求之脚跟下即有悟處是之謂道有三悟也且夫三教聖師皆曉以世人從物求道以道爲物須當審思切勿容易看過了也蓋道者乃萬物之一物也而物者乃大道之一物也故老子云有名

萬物之母又云淵兮似萬物之宗是皆以物而名道也憫夫一切常人唯只尋常不肯尋上或以孤陰寡陽攝心兀坐或以持齋守戒離俗絶塵或以凡砂鉛銀煅鍊爐火凡此皆誤而非悟也能於是編言下投機須有一箇奇特之大悟處矣

上陽子曰道有三傳焉上焉者文人善士寡言好善能棄富貴唯急於身是云上士宜傳道焉中焉者質而不文聞道篤信能割恩愛力行精進不顧是非是曰中士乃有上士之○志宜傳道焉下焉者愚而信實樂善棄惡捨己從人勇於敢爲是云下士其志可尚宜傳道焉故得此道者莫不勇猛精進莫不堅固智慧莫不遏惡揚善夫善之一字乃入道之梯航也是以常人耳常聞善則腎不走精口常語善則心不失神鼻常嗅善則肺能安魄眼常視善則肝能育魂意常思善則脾胃生氣黄中通理大修行之人奚可以不善歟

上陽子曰道有三戒凡學道者心雖慕向而乃驕其富貴不肯下問不立盟誓是謂好譎戒而莫與次學道者畧聞傍門小法唯事强辯以逞乾慧是爲夸眩戒而莫與三學道者疑信相半不以生死爲憂重財輕身是不知命戒而莫與

上陽子曰道有三去焉一者雖智人材士而好論狀古人是謂無德宜去之也二者雖善人勝士而好詆排是非妄議今古是謂不廣宜去之也三者雖好道向佛而口談心非背真就僞是謂無實宜去之也

○上陽子曰道有四異四者何也酒色財氣是○也一切常人飲少輙醉平時端莊化爲戲謔平時正直化爲諛佞平時廉潔化爲貪淫平時謙和化爲狂傲因酒喪德逃失性真猶如山藪所藏者多平時罔覺忽然野火山頹藪爇千妖百怪無所逃避人若無酒不失所行山若無火妖怪藏形大修行人戒飲靜坐飲精怡神不爲酒亂此爲異耳世之聲色敗人者多一切常人肆情縱欲貪著無厭如彼蜉蝣以燈爲色以焰爲樂投光赴焰來往不捨貪著於焰趨燈而撲人亦如是著於愛慾精氣以竭而情難割情牽神失意動氣散神氣既喪命亦隨逝色之爲物本無鋒刃而其殺人甚於刀戟大修行人似同而異酒肆淫房未嘗不戲却乃非色爲色知色不色不色中色色無定色此謂異耳云何非色爲色知彼蓮花香引十里花却爲色香即爲聲大修行人不貴其香不貴其花而所貴者唯貴其信信即爲蓮花之與香不能長留蓮實可久實能安心此故云信是以貴之故太上云其精○甚真其中有信猶此意也何謂知色不色○如彼河水清流消消水以濟舟至于彼岸其舟與水悉皆外物祖師不云道成而後丹房器皿委之而去此之謂也何爲不色中色如彼枯旱陰雲四興甘雨驟至須臾復霽若乃求其向來雨雲一無所見而唯五穀萬物蒙潤發生維摩經云遊諸四衢饒益衆生入諸淫舍示慾之道此之謂也色無定色其義云何如彼寶月歲十二度朔望弦晦無定之中而有大定上陽子曰當詳論之三日生兔色以大定八日半盈是云上弦十五對望圓明徧

滿凡彼人間莫不瞻仰而其光輝圓而復缺乃不長在若人再欲覩其光彩須別索求生魄弦望是故易曰與天地合其德與日月合其明又曰原始要終故知死生之說此之謂無定色也一切常人貪財無厭積而不散爲兒孫計不悟天地日月盈虛消息之理如彼石崇富敵於國財聚怨結身戮家喪禍及緑珠大修行人既得其財即以求藥得藥成丹丹成而後盡散其餘此爲異耳一切常人爭盡鬧氣惱亂身心好訟欺負量可即奪不顧○

○因果生死不悟悔吝凶危皆由此起所爭者少所喪者多如彼項王英雄蓋世卒之烏江身死尸分後來視之爲漢鷹犬人之所爭況不及乎大修行人所爭之氣非人所知是先天地真一之氣上陽子曰修仙作佛皆此先天真一之氣若非是氣不係修行不能長生此爲異耳

上陽子金丹大要須知卷之八

上陽子金丹大要積功卷之九 卷十同 睦六

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛 撰

金丹詩

大道從來是强名陰符道德始存經神仙次第丹經續口訣安能紙上明我以因緣遇聖師忽於言下大驚疑方知玄妙無多句此事如何容易知特推造化指方來首捉先天一氣回先天一氣是何物不遇真仙莫强猜氣從四向定生涯一變水兮二變砂三變汞兮金四變五變金丹結紫花須識玄門與牝門○

○便安爐鼎定乾坤內外二丹從此得休疑大○

海指崑崙順則凡兮逆則仙實非草木與凡鉛誰知日兔月烏位却笑他人顛倒顛月非日映不生光人亦純陰要復陽若欲歸根并復命依他坤體補乾剛戊坎月鉛氣逐虎己離日汞火從龍白鬚老子神通廣趕虎隨牛過水東虎之爲物最難言尋得歸來玄又玄一陽初動癸生處此際因名大易先大易之先藥料真自然烏兔兩相親東君切莫離房室西得朋來是主人水中之物號金公遠隔西山幾萬重黃帝按時宣土德迎之以意入中宮一歲簇來一月看月簇一日又何難一時六候用唯二拾取玄珠頃刻間三百八十四爻銖反覆陰陽莫道無大地山河俱是寶葛仙六十詠流珠一身上下定中央腎前臍下號黃房流戊作媒將就己金來歸性貿新郎陽丹結在陰海中猶如坎裏一爻雄擒來離內温温養此即神仙顛倒功坎中一畫已外離慾海波澄風浪低刑德臨門宣沐浴盈虛消息早防危八日前弦金半斤金翁騎虎○

○恐相嗔過猶不及切須問奎當抽添耐養神○

已知陰體得陽暉和合雌雄入化機白雪滿空春意動守形養氣抱嬰兒胎息綿綿漸漸完氣沖夾脊觸泥丸纍纍似彈腭中下過了重樓香又甘既達返還九與七此即木金三五一氣全神壯換胎時照護孩提休遠出性是神兮命是精要知性命屬心君精神性命皆隨意意動人之善惡分正路當行人未知呼天吸地驗高卑觀音尋到脚跟底閉息之流向此推求財求侶鍊金丹財不難兮侶却

難得侶得財多外護做仙何必泥深山件件
分明說與君若無物藥也休論可惜幾多富
貴客僞徒引去說傍門上士英雄學上仙積
功累行滿三千脱胎神化尋常事白日騰身
上九天

判惑歌

上陽子聞道遲四十衡陽始遇師從來不信
長生說及得師言便釋疑纔低頭摸鼻孔方
信神仙有真種乃覺從前萬事非不道這般
真骨董這骨董大奥妙妙在常有觀其竅此
○竅分明在眼前下士聞之即大笑我得來不○
敢秘欲對知音論同異近來世上幾箇人空
自談天又說地諸傍門是邪逕翠虛吟中畧
舉盡除却先天一點真分外多端總邪正大
道易不堪論只將竅妙定乾坤奈緣失却中
心路傍指三千六百門有數息有閉息於中
錯指也無迹或鍊三黃及四神或鍊五金并
八石要半夏用木茯搜盡藥中諸草木幾多
因此促其生人參尚有殺人毒純陽道張尚
書服藥失明神氣枯不知還丹本無質飜餌

金石何太愚欲調息坐觀鼻似春沼魚百蟲
蟄其妙無窮在甚處到老無成何所益捉一
處存金光認是丹田也不妨自已固知行不
得但將此術教它行體天地望日月二氣吸
歸玄牝穴按摩伸屈恣吐吞朝暮噓呵復噤
咽以上圭定時刻將謂似是而非實會教自
性有通時且須觀想以意識動尾閭撼夾脊
吞它稠唾及精溺一生受用大陽丹專採女
人天癸喫鍊秋石聚小便溺便多處是它緣
更把此方爲秘寶若無財賄不相傳入淫房
○大懊惱伺候精行轉補腦如斯謬戾要長生○
七祖九玄難作保食穢惡及乳溲試看兩臉
曾紅否更待女男相會合吞他精血作丹頭
惜性命全元氣一吸玉戶中精水老來毫末
也無功却怨壽光黃谷子項門響腹中鳴此
即龍吟虎嘯聲熊伸鳥引空勞力龜縮鶴舒
何足稱保命訣用靈柯陰陽二丹傳大訛存
縮吸抽閉五事而今此術不勝多傳達磨說
歸空觀物知胎語不通生死定年次月日臨
時更定五心中八段錦十號頌都在無名指

上用驀地浮雲遮日月大限到來宜穩重度
天魔陰魔絶又號天關般弄法甲子中宵見
子時運氣七抽放在舌指天竺胎息經謂能
住世與留形不知古德無多語但要人從正
路行恣飲酒却持齋或斷煙火不燒柴前生
不布種口祿却向此生空打睚頑打坐只無
爲守箇空屋舊藩籬早晚不克衣又冷這般
受苦早回思持素珠專念佛見他葷酒欲嘔
噦一心只要向西方管甚東兮與南北多作
法遍祈禱有是看經直到老貪嗔愛慾不能
○離安得此生延壽考現行者切莫用積取方○
來業債重若遇真師急拜投或者一言便射
中未聞者不須傳多少傍門亂性天若要玄
中端的處唯當熟記悟真篇行脚華號禪和
大樸大用口頭過只爭勝負閑言語不向臺
山勘老婆禪僧家去鬚髮佛將此相令人察
成行成隊不低頭見性明心無幾衲明眼人
見性者陞坐故將佛祖罵棒喝指頭機最深
而今把作尋常話聰明底談性理橫言强辯
唯他是性與大道有誰明顏子坐忘曾子唯

誦大學講中庸不偏不易朱文公正心誠意求章句誠意元非章句中頂七星名正一玄牝之門那箇識五千餘言道德經正得一兮萬事畢居山林稱道士不知大道是何事金丹名也不曾聞況要教它明生死雲水客號全真却爲朝昏且救身祖師留下刀圭說知者如今有幾人正陽翁指迷歌此道分明事不多但願人人都解悟柰緣福薄執迷何浮生事水上波人身已得莫虛過有緣遭遇明師指誰謂無由上大羅 ○

詠劒五首

尋常莫道黑漫漫邪怪聞之骨也寒挂在太虛宜愛護要將殺虎補龍肝 ○

能活於人有大功不妨奮迅立威風十方世界當頭截變化魔宮作寶宮

三尺鎮鋣倚大空神威凜凜惑英雄聖凡不敢擡頭看一道神光牛女中

非銅非鐵亦非金不假凡間爐火成我劒本來天地骨要知能殺又能生

神仙非劒不成仙劒匪神仙也不傳若說金丹靈妙處其功先立地中天

醒眼詩五十首

四十年前事已非真師緣遇授玄微從今卸却恩和愁鍊箇真身跨鶴飛

端有長生不死方常人緣淺豈承當鉛銀沙汞分斤兩德厚恩弘魏伯陽

紆紫拖金列滿朝荒忙酒盞馬蕭蕭遍來事事只如此收取金丹靜處燒

元來世上盡非真唯有還丹是養身將相位高憂國事道人爐內藥苗新 ○

未遇師傳說道難既聞玄妙却如閑早將神氣歸金鼎免死形骸葬野山 ○

鍊丹及早莫遲疑休待功名到了時只爲光陰如箭速吉凶禍福少人知

下手速修已大遲箇中聞此急回思喧闐鼓樂鬧何事前日英雄今裏尸

浮世奔波功與名道人苦口論修行丹成回首看浮世埋沒功名荒草生

我昔未聞大道時起人愛敬最便宜遍來得箇長生說路上行人口似碑

掀轟閑氣莫存懷但把辛勤問藥材七返九還功行滿向來閒氣入塵埃

道成之後謗歸塵謗語端能堅固人真覺比爲甘露味古來學道世多嗔

世人冷語不關心大笑實爲吾道箴但要神爐添藥火他時天上有知音

萬善無虧必遇師須從言下悟玄機若無善行難遭遇縱沐師傳未免疑

手把丹經暗裏猜迴光返照便歸來就中問箇虛無竅到選仙場必占魁 ○

莊周鵬志運南溟一去高飛九萬程只爲子書多譬喻後來誰想作丹經 ○

翛翛洒洒大閒人爲著真鉛柰苦辛志氣終爲雲外客還丹問藥合同塵

純陽一闋沁園春句裏分明藥料真有箇烏飛曲江上山頭初月挂庚申

也不看經也不修却來世上作優游有時吸盡西江水鍊箇金輪照九州

總皆凡世播英雄做盡英雄到底空唯有金丹最靈妙大羅天上逞神通

真師訓語復丁寧八月初三是癸生此即一陽初動處若尋冬至枉勞形

烏兔分明顛倒顛月生庚上有真鉛金丹只此無難事莫道仙師不口傳

錬形化氣氣歸神不是真陽謾苦辛擘裂鴻濛分造化此身身外更求身

不錬凡間鉛與砂常提寶劒斬妖邪有人借問神仙事一味爐中白馬牙

玉皇若也問丹材偃月爐中取下來馳騁英雄吞一粒男兒懷了一年胎

○陽精一點秘形山言語通時即可還迷者儘他疑到骨此中底藴本無難

元來一味坎中金未感師傳枉用心忽爾打開多寶藏木非木也不成林

離內陰爻坤土真坎中雄者是乾金當初只爲乾坤順一死一生直到今

簾幃放下契全真身外須知別有身恰是金丹好消息不爲萬物不爲人

曲江之上月初明地應於潮天應星若欲深探玄妙窟金砂洲對呂仙亭

木金間隔各西東雲起龍吟虎嘯風二物寥寥天地迥幸因戊己會雌雄

降龍伏虎也無難降伏歸來玉鎖關日月分明烹鼎內何憂不作大還丹

無不爲之有以爲坎中有白要歸離水源初到極清處一點靈光人不知

修行人要識黃芽若會金公却一家天地未分名太一此時擘裂產河車

懸胎鼎裏煉流珠已喜金來歸性初三教聖人同一轍後來人我却殊途

○白雲無事過前溪中有神仙未可知待我玉爐丹九轉坐乘五色宴瑤池

多少人居富貴叢到頭富貴只怱怱不如買取金丹訣做箇神仙不老翁

得法無財事不全法財兩足便成仙丹陽祖是東州富棄了家財萬萬千

箇中仙子急修行勤向丹田種又耕人道金丹富貴客誰知此內更長生

小隱山林大隱廛廛中造化妙玄玄凡人未得廛中說莫入深山隱洞天

未錬還丹莫入闤丹頭多在鬧林間嬰兒姹女一歡會却向環中養大還

紅紅白白水中蓮出汚泥中色轉鮮莖直藕空蓬又實修行妙理恰如然

一條直路少人尋風虎雲龍自嘯吟坐定更知行氣主真人之息又深深

飢飡渴飲困來眠大道分明體自然十月聖胎完就也一聲霹靂上丹田

醒眼詩中妙更多勤修趁早莫蹉跎人身一入輪迴去來世機緣莫想他

○無事常觀醒眼詩其中奥旨說刀圭有人會此醒醒法便入金門作聖師

曹溪傳法不傳衣由此燈燈續祖輝公案半千明佛法後來却道是禪機

刹竿柱杖酒臺盤棗拂拈搥總一般悟了脚跟元踏實不妨穩去坐蒲團

指頭棒喝趙州茶爲驀心肝讀底沙解悟真禪無半語青青翠竹對黃花

馬祖磨磚作鏡兒笑他兀坐要何爲若還認得西江水許汝一尊佛出時

佛因半偈舍全身高證巍巍萬德尊了得涅槃正法眼金剛不壞體長存

上陽子金丹大要積功卷之九

上陽子金丹大要積功卷之十

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

道德經轉語

道可道章第一

衆妙應須無以觀更將有向竅門看可名物母明明說兩顆胡珠轉玉盤

天下皆知章第二

美中有丧惡難成前後相隨高下形直到無爲方了了不言之教始分明

不尚賢章第三

弱志須先以骨強虛心實腹要當陽共君說段爐中事一朵鉛花子細詳

道沖而用之章第四

象帝之先萬物宗解紛剉銳閫高風蒼顏老子垂雙手湛似淵兮道乃沖

天地不仁章第五

不仁乃是大仁人芻狗民生物化淳橐籥之中能不屈當知愈出愈精神

谷神不死章第六

谷神無始立天根上聖強名玄牝門點破世人生死窟神仙只此定乾坤

天長地久章第七

聖人妙處豈無私能外其身誰得知順則凡兮逆則聖由來於此定根基

上善若水章第八

衆人所惡上賢明動善其時故不爭一點靈光君未識却將水火煑空鐺

持而盈之章第九

滿堂金玉要長存火候工夫細細論筌在得魚蹄在兔塞其兌則閉其門

載營魄章第十

專氣致柔生畜之積功累行保嬰兒一斤直要十六兩莫向人前更好奇

三十輻章第十一

我轂能離三十輻閒尋無處偷安軸得便饒也落便饒君子唯當慎其獨

五色章第十二

十字街頭認色聲雙眸炯炯却無睛聖人去彼寧取此下下士聞之疑轉生

寵辱章第十三

大患秖爲吾有身分明得失總皆驚沒身方是出身處大患從來亦強名

視之不見章第十四

不聞不見曰希夷此事如何容易知作覩西南一點月純陽疾走報鍾離

古之善爲士者章第十五

豫涉川兮猶畏隣此中微妙且同塵玄通未許凡人識誰向亨衢問要津

致虛極章第十六

芸芸物物各歸根若也知常地自温昨夜溪頭春水漲朝來不見水流痕

太上章第十七

上士勤行中士親只唯下士笑頻頻曾知老子懷胎久始浴金盆髮似銀

大道廢章第十八

六親不和慈孝生顛倒乾坤正令行今日鳳凰臺上客十年牕下讀書聲

絕聖棄智章第十九

古人棄智定乾坤說破死生骨董門不是箇中滋味的自戕自賊自炮燔

絕學無憂章第二十

察察昭昭我若昏水頭清處好尋源不知求食於誰母便把西江一口吞

孔德之容章第二十一

眼前衆甫即區中杳杳冥冥內外通明了地天交泰卦區中進步作仙翁

曲則全章第二十二

枉則直兮窪則盈不矜不伐廼功成昨宵夢裏聞雷雨今日江頭春水生

希言自然章第二十三

得與失兮兩不羞形容到了了無儔真人之德配天地只在環中匪外求

跂者不立章第二十四

群仙已笑露堂堂跨者不行子細詳一著錯時看跌倒賺人錦袋繡香囊

有物混成章第二十五

有物混成天下母字之曰道安窠曰乾專坤翕證无爲智者樂兮仁者壽

重爲輕根章第二十六

奈何萬乘乃輕身孰是跡兮孰是親寶在眼前凡不識往教密密論君臣

善行章第二十七

知名非實要知情竅妙之真號襲明不道善行無轍迹石中流水豈聞聲

知其雄章第二十八

雄雌黑白坎和離知則總爲天下谿眼下十成須認取由來散樸復嬰兒

將欲章第二十九

神器從來是假名比名只許上賢聽不過渡口尋舟子枉誦玄玄道德經

以道佐人主章第三十

果而不道露鋒芒却與凡人作禍殃迸烈豈容君眨眼山中仙子浴金光

夫佳兵者章第三十一

居貴左兮兵貴右非人此道莫輕授有時恬淡樂無爲上天之載無聲臭

道常无名章第三十二

我相衆生壽者相權實照用一時放不通凡聖擬議乖天地合而甘露降

知人者知章第三十三

智與明兮自勝强乾坤闔闢要相當若能守
片間田地不是尋常孟八郎
大道汎兮章第三十四
大道汎兮不可名可名非道礙塵生平時不
向西江望踏破芒鞋未是行
執大象章第三十五
出口淡乎其無味能者用之不可既逢人好
語說三分過客欣聞樂與餌
將欲歙之章第三十六
利器如何可示人不妨勇猛奮精神叅玄叅○
○到微明的現出金剛不壞身
道常無爲章第三十七
朝朝只念觀世音識得觀音辨蹤音若也始
終無悔吝這回方是道人心
上德不德章第三十八
仁之與德不多程爲與無爲前後行待問有
爲何所似夜來月在脚跟明
昔之得一章第三十九
一者名爲不二門得門入去便安身當年曾
子一聲唯誤了閻浮多少人

反者道之動章第四十
全璧而歸也注心有生無處此機深與君評
論曹溪水一滴誰疇萬兩金
上士聞道章第四十一
大象無形道隱名形名總不向人呈如今聞
者皆應笑夫唯道善貸且成
道生一章第四十二
沖氣爲和大化爐與君說了莫疑狐茫茫宇
宙人無數幾箇男兒是丈夫
天下至柔章第四十三
○鍊氣凝神入至聖紫陽留下悟真篇元來三○
教同門户先要叅皮可漏禪
名與身章第四十四
此身不是四肢身解向源頭問要津現自十
成非外物裙釵之下有全人
大成若缺章第四十五
大成若缺直而屈唯好觀光於上國有時做
箇大閑人清靜之中無一物
天下有道章第四十六
天下有道馬不走天下無道物不夭過猶不

及豈忘言到此一了一切了
不出户章第四十七
目前一寶秘形山何必長歌行路難踏破草
鞋無覓處投壺認箭落中間
爲學日益章第四十八
有爲之道須落著無爲之道要著落莫向人
前認色聲認色認聲已誤却
聖人無常心章第四十九
百姓之心爲我心分明說了莫沈吟世人怎○
○識和山鼓一下能當幾挺金
出生入死章第五十
出生入死無窮已唯善攝生能不死知生知
死却成人須入虎穴得虎子
道生之章第五十一
道生德畜却無恩須彌山上望崑崙若也另
瞠一隻眼便知落處道方尊
天一有始章第五十二
知其子復守其母不悟襲常空自走覆盆之
下用其光休向經中談竅妙
使我介然章第五十三

盜誇盜出自家珍霞水難救費苦辛只爲良
田荒穢了如何做得太平民

善建者不拔章第五十四

觀鄉觀國觀天下積德修身道有餘善建亦
知宜善抱倚需得溥自安居

含德之厚章第五十五

赤子何知鳥不攫未知牝牡而峻作益生使
氣要長存豈但筋柔而固握

知者不言章第五十六

○閉門塞兊得篋金電掣星飛何處尋便遣那○
吒千手眼不知佛殿有觀音

以正治國章第五十七

天下從教多忌諱我唯忌箇小兒名不知奇
處用兵拙眼下知之即太平

其政悶悶章第五十八

直而不肆極(睢六)希夷百尺竿頭未(十七)是危識得聖
賢心地用早應臭腐化神奇

治人事天章第五十九

有國之母重積德深根固蔕可長生五更早
起無巳鼻卻是街頭有夜行

治大國章第六十

兩不相傷故德歸鬼非不害自無欺抱琴有
意過西院彈者彌多聽者稀

大國者下流章第六十一

下流非是下流人以靜勝人要一真牝牡之
交宜處下唯應分付下流人

道者萬物之奥章第六十二

善人之寶萬物奥不善之人之所保人之不
善何棄之日月去兮進此道

爲無爲章第六十三

○早知爲大於其細天下難事作於易我若不○
因師旨明舌頭那識味無味

其安易持章第六十四

聖人心上起經綸幾事不密則害成能復衆
人之所過月從西墜日東昇

古之善爲道章第六十五

君子不以智治國常知楷式是玄德千蹊百
逕要知歸若不知歸名國賊

江海所以爲百谷王章第六十六

聖人處下復何爭江海納汙仍太清點著當

前正法眼橦頭暗室月分明

天下皆謂章第六十七

慈儉本爲天下先若加精進契前賢始惟不
肖終當肖正是千錢一貫穿

善爲士章第六十八

善用人者爲之下(睢六)善彎弓者爲之射(十八)萬丈懸
崖撒手時方名了了弓弦卸

用兵有言章第六十九

吾寶非金亦匪珍若輕其敵喪其親臨深履
○薄如精進作主先當會作賓○

吾言甚易知章第七十

知我者稀空碌碌聖人被褐仍懷玉知之非
艱行惟艱千錢一貫爲知足

知不知章第七十一

大人之病病當心不用藥醫只用針針得血
朦俱下了脫除瘵瘵似觀音

民不畏威章第七十二

自知巳是巳靈明內養工夫熟且純能自愛
兮惟不厭怡然理順樂天真

勇於敢章第七十三

善惡昭昭網不踈傷人抵罪豈差殊種禾種粟不生豆恬退無為是護軀

民常不畏死章第七十四

不畏死兮却畏生畏生之道在持盈八千兵散渾閒事項羽頭來落漢營

民之飢章第七十五

無生之義最難言人世輕生若駿奔趂得非生非死法乾坤有限道長存

人之生章第七十六

人死堅强木死枯夫惟不死是長圖五行顛倒人能用有一物常死復甦

天之道章第七十七

不欲見賢豈不賢只惟平地有神仙真人指我迴瀾訣向道女媧解補天

天下章第七十八

受國之垢實希奇到此方知壽可躋一得歸來宜未得渡河筏子上天梯

和大怨章第七十九

左契猶如般若舟人能執此任西流故云有德長司契天道無親親善柔

小國寡民章第八十

小國寡民復古初壽同日月没盈虛豈惟老死無來往天地推遷我自如

信言不美章第八十一

既以與人已愈多聖人不積抱天和五千言是金丹髓信則修之上大羅

上陽子金丹大要積功卷之十

上陽子金丹大要累行卷之十一　睦七

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

與至陽子田至齋

帝皇之得道者若羲農黃帝焉仕隱而得道者若老莊關令焉侯王而得道者若子房淮南焉山巖而得道者若鍾呂希夷焉道之在天地間成仙作佛者歷歷不可以指數也後之罕聞者茫茫而少大丈夫也其王公大人折節下士秪爲有道存耳士之學無止亦唯未臻乎道故明於道者至聖神人也僕以西行旅寓思國宣貳至齋田侯扣首冊三欲聞至道經年不倦乃授之曰大道者至人之所秘聖師之叮嚀也古之真人行其所不能行也宇泰定者發乎天光天光發者人見其人備物以將形敬中以達彼以有爲入無爲有爲者與人爲徒無爲者與天爲徒與人爲徒者鍊先天之一氣與天爲徒者鍊後天自然之真夫人稟天地絪緼一氣而生從微至著壯而盛盛而衰氣固爲盛氣餒爲衰至人者盛則養之衰則救之使一氣長存歷劫而不

死者金丹也大修行人既得乾金入于神室心目內觀清靜光明以成胎嬰實之十月出入去來無滅無生者天仙也所謂氣者何也即兩箇陰陽也一坤一乾陰陽也一男一女陰陽也一坎一離陰陽也一逆一順陰陽也南華云至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉採先天鍊後天謂之交通通則和成則物生物生而爲嬰兒長大而號眞人也至齋言下猛悟期以勤行易其號曰至陽子

○與初陽子王氷田○

道也者不可須臾離也可離非道也惟是道也在天地之間旋轉乾坤照揭日月更代四時者也一切人也稟大道至聖至靈之體合大道至精至粹之用常人順之是以一生一死若循環然至聖神人以此道而逆之故成仙作佛而出造化之外也三教大聖皆體此道而用之儒曰修身釋曰修性道曰修命者即殊途而同歸也𢇁後之人不達聖人之旨各尚所聞而非其所是豈知身與性命必不可離者也若一可離則非道矣初陽子王舜民偉哉大丈夫也出入仕途且三十年僕聞之舜民之仕也利不能移其心困不能改其操斷然有守凡所寓以氷田自扁者示無纖瑕小疵焉乙亥冬會湓江任所一揖次若久要握手論心畧無官況僕覩其氣宇高邁骨相合仙因緣遭逢求我丹道遂用盟天以青城老師金鼎火符之祕次第授之也乃先除其執著去其驚疑道其緣熟培其根深僕之用心又如此者蓋欲將師所傳悉授不隱願

○惟聞道不難行之宜謹純陽老仙云便下手速修猶太遲使上士聞道必勤而行之彼常人者聽之則且驚且疑不肯疾早下工電陣之光石擊之火似箭之速吁可畏哉今語初陽其母忽諸夫金丹者金液還丹之道也金液者即人身中之眞氣也以氣合形而成眞人是爲還丹厥人之初生也毓先天地至純之道逮二八精氣日泄而樸散則先天之氣不純且世人之壯必昏必娶者以續綱常也若也中年却能寶愛其身者聖人也孟子四十不動心莊子五十而知四十九年之非孔子五十而知天命今初陽子行年五十有二而聞金丹久視之道以其時考之則可矣況初陽子道緣既重信心益堅謹因師旨授之曰古之眞人欲理其性先寶其精欲理其命先淳其氣是孟子曰吾善養吾浩然之氣其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞于天地之間若以孟子爲寓言則聖賢寧如是乎若以孟子爲教言則人一身之氣豈能塞乎天地哉然必有其道矣道者何耶氣也氣者○何耶命也即經云天命之謂性率性之謂道也夫欲了命必先修性性命雙修何憂不仙且性也者何耶義也故孟子曰是集義所生者非義襲而取之也若義襲而取則物也順也人也非金丹也唯集義所生則逆也是所謂金丹也故云配義與道而孔子曰成性存存道義之門釋迦云是諸法如義老子曰上義爲之而有以爲聖人之於道不離乎義也義之道大矣哉採鉛鍊汞者集義也西南得朋者上義也龍女獻珠者如義也是義也者

即羲之易一陰一陽之道也夫一陰者離中之雌一陽者坎中之雄離中之陰爲火坎中之陽爲水配義與道者以坎反上於離是水火既濟之道也蓋於坎中取出陽爻降而入於離之中換出陰爻是爲地天泰也蓋離中之陰爲汞爲精坎中之陽爲鉛爲氣心印經云上藥三品神與氣精然精依氣生神依氣旺神氣精三者無一可離此所謂道也者不可須臾離也儻精耗則氣憊氣餒則神離氣憊神離可謂之人乎此所謂可離非道也聖師深慮世人不能明乎道不能鍊其氣乃借名爲鉛爲汞爲鼎爲爐爲龍爲虎爲砂爲銀爲刀圭爲火候百般譬喻託物假名以曉後之學者亦豈不欲人人作仙箇箇成佛也緣爲世人信之弗及承當不得偶或就中間有一二復爲旁蹊小逕著相執空罕聞正道若大乘根器上士至人際遇真人一言之下生實信心寶愛其身積累其氣而勤行不怠者則高仙地位指日可躋僕閱人多矣今觀初陽子姿稟非凡神氣充裕祖師金丹之道不敢秘者如此

與一陽子潘太初

老子曰上士聞道勤而行之至哉言也僕自獲遇至人盟授大道即欲圖就所事而以功緣未立用是求諸仙經搜奇摭粹作成金丹大要書成之後不恤起處每過名山及諸城邑隨方作緣低首下心開導世人誘進此道四三年來求者紛紛卒未見有大力量而精進者比謁廬山太平宮揖當代主人太初潘一陽塵襟一見懽如平生茶罷復茶有物外趣顏童髭墨神氣裕如膚澤臉桃丰標洒落其剸繁治劇若不經心而待物擇交似有定見顯官軒車而至者皆得懽心負義蓄材而來者願識其面頭顱且無塵俗骨骼胎合仙姿平川洗滌而踈明大山嵯峩而增秀天人交贊鬼神其依僕每嘆夫福之與慧二者不可得兼太平閒暇安富尊榮此人之福也通玄達妙研精究微此人之慧也二美具全則斯人也不可以尋常而同年語春顧之初言及丹道僕未即應既而情真語簡好篤誼深叙其主領事繁已覺年光流邁念念急於茲事者更來歲而又遲也僕覩其開心見誠列盟奉誓乃授之曰大道者與天地生物乾坤覆育日月陰陽同其造化焉在人之身不外是也天地以陰陽爲槖籥人身以玄牝爲槖籥天動地靜動爲陽而靜爲陰陰極則萬物不生而陽氣潛伏及夫剥盡則一陽初動而梅先吐白老以陽在地中而將復也世政以梅爲報春之信故易也復卦曰復其見天地之心乎復之爲卦五陰一陽其一陽在下而陽爲之主也人身亦然自少而壯壯必衰壯爲陽而衰屬陰逮乎陰極則陽氣欲盡而散也至人於此則能體天地之道以子爲度以日爲符以癸爲候以月爲則以汞爲陰以鉛爲陽鉛生於癸而癸在坎坎屬北方北乃子之正位天地以七日而來復復一也太陰以三日而出庚庚爲金而金爲乾乾之金寓于坎人身亦猶是而陽復有時大修行人急於癸生之時求彼先天真一之氣以爲鉛也納此真鉛于離之中配以離之真火煅煉成丹

故曰金丹則金丹者無外乎坎離二物且坎離爲何物要知只是兩箇真陰真陽而已是知金丹之道不外乎陰陽也當其一陽初至雖一身皆陰而一陽自外來彼一陽反爲之主矣今其號曰一陽子者取義于此一陽子旣聞此道儻不爲則亦已矣若也興勇猛之心奮勤行之志吾知其功成也必矣

與九宮碧陽子車蘭谷

古之真人其寢不夢其息深深寢不夢則神存息深深則以踵此即上德無爲而無以爲之道至陰肅肅至陽赫赫赫赫發乎地肅肅出乎天此即下德爲之而有以爲之道無以爲者後天自然也有以爲者先天一氣也何謂後天夫人稟先天一點真陽之氣而生爲物之最靈者此氣日生夜長與天地混沌之時同其造化其神之所以存者鷙鳥不能攫兕虎不能傷以其神王故也及乎年登二八真氣已盈復遇至人授以寶身之道使天機不逆於事物無勞乎形無搖其精息以踵而不以喉與天爲徒而世不能移其志則比古人千二百歲不啻過也此所謂後天無爲之道何謂先天且人生天地間年壯而嗜慾俱以酒爲漿以妄爲常恣情縱欲亡精損神所稟先天之氣驅之勞之猶虎奔而寓于西矣即如乾之爲物純陽也始交于坤則乾之體破而爲離坤之爲物純陰也潛奪乾之一陽而爲坎由此之後乾體反虛坤體乃實則離坎者乃乾坤之繼體乾坤順行男女奔放精竭神去一切常人至此則已大修行人體金丹之道而修之逆五行而用之逆者何也坎中之陽赫赫即乾金也離中之陰肅肅即坤爻也金丹者以坎而升於離之上以巳而合于戊之門伏坎中之虎以降離中之龍取坎中之金以尅離中之木納坎中之水以鍊離中之火採坎中之氣以補離中之精回坎中之陽以實離中之陰即復純乾而成真人傳云西南得朋伯陽云真人潛深淵天台云鉛見癸生須急採馬祖云一口吸盡西江水者皆此還丹之道也故降伏自己之龍虎採取身中之精氣然降伏者功在於德採取者不外乎道道無德不能採取德非道無以降伏所謂採取者只須一時之功非有遲疑之事蓋一時者要在初三日內取之當此初三之夜月生庚方之際此時水源至清渾無撓動急用半時採取歸於鵲橋之東結成黍粒之丹入于黃金室內鍊之成之謂之金丹謂之先天大道世人一知金丹即我本來乾中之真金則爲微妙玄通之士而深不可識矣九宮山碧陽子車蘭谷爲玄門棟梁者四十餘年矣其功業設施表表在人耳目也卓然道眼識人不似他人之忌才者僕以不撿唯志於道不免沽癡自醜賈愚自賣旣無華衣以浮飾不能强容以求知一揖之初乃即深契求我丹道足所未聞覩其神氣裕如遂將祖師先天後天金丹之旨悉以授之却加勉勵焉噫世人之所以栽甘蒄者入老氏之門學老氏之道也夫老氏之道實精氣修返還尚清虛寡嗜慾薄飲食離塵緣廣慈悲樹陰德損之又損至於無爲是則謂老氏之徒今焉處珠宮披鶴氅直以問道爲羞爲辱者何不

反思吾教之所學何也間有一二希乎修養之說者則叢聚而笑之我太上曰下士聞道大笑之豈古然哉夫既入其門而不行其道則為老氏之蠧也蠧者衣其服而妬其教蠶其食而訾其道是猶服堯之服而非堯之言吾不知其可也縱負出類拔萃之材者亦甘以清高至貴之身棄之於濁惡之地使俗之有口者呼之為異端之徒吁可惜哉就中有能去傲除慾節飲靜坐者雖不得真師之指亦不為教門之罪人也彼神仙者慈愍為心○不顧訕毀唯欲化人成道而已昔者黃帝之問道也膝行跪進既聞道已乃曰廣成子之謂天矣今之時人去古道遠以矯詐為誠以妄誕為心其未之聞謂有何道及稍有聞自以為足或始聞師之語恐師未盡善及略聞其端倪則謂素所自有借使造其閫奧即萌俛倖而得之喜惟恐師之求其所報寧肯勤行哉果若此又孰得而臻乎極也豈能如碧陽子聞一且問二聞二復問三既不以才自矜復愈高而愈進山間林下或有超然頴脫之器以生死為一大件如我碧陽子者出研精究微參玄造妙還丹坎戶結胎黃房若非白日而飛升亦傍神仙地位而去況其精進而勇猛者乎諺云一子出家九族俱仙者斯之謂歟今碧陽子雖其主領事繁猶能孜孜上道直以堅固為實踐不以誑妄為虛彰與彼夢生醉死者大有逕庭南華云卜梁倚有聖人之才而無聖人之道吾將以聖人之道告之庶幾其果為聖人乎碧陽子今聞聖人○之道已早修有為之德高證無為之功以應○龍沙八百之讖乎異時名公鉅卿必有取法于子者子其勉乎

上陽子金丹大要累行卷之十一

上陽子金丹大要累行卷之十二

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

與宗陽子明素蟾

通今博古註書立言筆迴狂瀾錦心繡口此文章之學至矣鮮不以是而自足者斯人也其才勝德也參玄入妙窮神知化積精累氣鍊氣化形此道學亦至矣鮮不以是而自高者若能慈悲接引斯人也可與鍾呂並駕者矣僕登九宮山有曰明素蟾者自弱冠棄親出家敏而好學年幾而立卓犖不群博采雄○覽謙訪浩記該今考古作為文章奔放橫流悅可人意不免盈而大溢焰乃上飈則於良明知已者少既而求神仙家學凡四方來者雖旁蹊小逕莫不關心見誠必盡其說而後已前後閱數十人自以為畢得金丹之道已僕從容訊其所得之說則亦有般運身中之神氣者然似是而非亦有烹煉丹田之鉛汞者又似同而異甚而非採戰則燒黃煮白非兀坐則注想空言今茲弛焉自謂金丹之道如斯而已矣其於丹經符契朗誦如流又且

枉釋旁通辭亦近理俯視同輩傍若無人將有環中之期而不可遏也傾蓋之初試問我以金丹一事覩其才高氣焱貌敬禮踈而所遇人無下手處僕乃從而順之美之揚之德之僕之所以德之者將有以化之也蓋所以化之者為其滯於僻見邪說使一聞至道必若驚若疑嗟夫時之高人勝士負不世出之才而執一方之見往往不足以語大道者非恥於相師則過於聰明況其下此者乎僕見

○明素蟾質稟非凡勇銳可授特其平時流於○敖放泥於慣常首須降其驕心攝其狂心去其放心移其疑心正其邪心開以道心明素蟾忽於言下幡然大改頓然大悟於是指令脚跟踏在實處然後授以先天烹煉神氣之道也曰夫先天一氣即金丹之祖氣也要知此精此氣此神根於父母未生之前是太極也則人稟此先天太極之氣而生也成於渾渾沌沌之內出於窈窈冥冥之中當此之時和之至也故夫人之生也男則萬神唱恭女則萬神唱奉恭則溫良儉讓具其間也奉則委婉聽從存其內也男以剛健中正而不敬恭者是棄其生也女有工容言德而不奉順者是殘其德也且厥初至和之氣日生夜長至于二八而陽又太極矣生而知之者於此行上德無為之事也只為世人顛倒妄想由此淳樸一散純粹難全則向來所受之乾金虎奔而寓于西矣自是而後名利心動寵辱晨馳投老而不知退步以求自全者吁可惜哉凡人欲全此精氣神者非先天太極之氣

○餘則無可故曰天下無二道也是此先天太○極之氣名為真鉛亦曰乾金寄于坎中是云母隱子胎世人不覺不知不明大道之本而用採戰採陰補腦還精肘後飛金之術者是愈促其生也大修行人要明生身造化產藥川源坎水乾金求之西南東三南二會在中央真虎真龍必得癸一而方戰真水真火必得二八而始交悟玄牝是還丹辨刀圭即藥物龜蛇蟠結之際橫天上之鵲橋木金間隔之時會人間之牛斗圭賓揖遜老嫩毋差斤餉工夫十分謹慎寶珠現于月地穩穩收來金液至于丹田溫溫調燮當時且讓凡事宜謙饒人先鞭取他快意如愚似訥顯道人之家風禮下不爭乃神仙之上計方得臨爐有慶一點落在黃庭養火何難九轉待行符候洗心滌慮以結三百日之胎鍊神還虛成就大丈夫之事也明素蟾始聞而驚再聞而疑竟至通宵摸索渾身是汗忽然壁立萬仞直下承當始悟性命即是兩箇陰陽身心儘有許多神氣淨倮倮亦是圓陀陀亦是滿空白

○雪便欲一口雄餐西江清流不待一口吸盡○方知大道不在丹經以數十年精進之功今而後知實未始有學也衆雌而無雄而又奚卵焉問之曰明素蟾者其有謂乎曰琮也每慕白玉蟾者也故用姓以謝覆載名以謝親字以謝友明即白也素猶玉也故謂明素蟾云上陽子曰子真能求乎仙矣慕其人希其道并以名而就之抑亦至矣子又知之乎夫精通而不昧者明也聞道而勤行者素也惟蟾也月中之物也陰中之陽也黑中之白也雌中之雄也坎中之畫也蟾之為物止三足

焉三足者爲鼎器取像爲懸胎鼎也則蟾之爲妙乃道之用乎今予希紫清翁者其謂此乎哉雖然吾將勉之修行之人用心若鏡不將不迎應而不藏我趙老師云讓而不爭則無愆尤王蟾大道歌曰神仙伎倆無多子只是人間一味呆又云世間學仙者胷襟變清雅又雲遊歌云滿面著盡笑喝罵教吾去噫紫清翁且能受盡世人笑罵而直一味呆之嘆今一切人矜以自高自足之心而欲希慕神仙之說者抑何愚哉予儻能以清雅而變於心胷以謙讓而出其傲忽必能以呆而奉人之笑罵矣自我丹陽之傳黃房公也又六傳而至于子子其勉之明素蟾曰疇昔聞見自謂人人可爲鍾吕今乃深知遍界無一人能擔負此事者道妙玄微天機深遠詎可忽諸常謂王蟾翁始得泥丸老仙之傳也歌云陰陽顛倒入玄谷又云六十四年都是錯又云前年仙師寄書歸道我有名在金闕何其聞道之晚而成之之易也如此今承教者孰知至妙至玄最爲難思難議者哉始知五十八年都是錯也千經萬卷總非裏許便將捉住西山之白虎擒伏東海之青龍期集吾事而已奚敢忽慢而傲世哉就令書此凡到諸方遇蓬萊仙侶試一出之將必有取則於此者信夫

與玄陽子歐陽玉淵

先哲曰形以道全命以術延予書曰魚相忘於江湖人相忘於道術則知道與術二者不可得而離也術以道爲主道以術爲用要知此道非泛常所言之道乃天仙之道也要知此術非泛常所用之術乃長生之術也僕於玄陽子有說焉玄陽子廬山歐陽玉淵也訊道於上陽子上陽子語以天仙之道併以長生之術而授之也上陽子曰是道也極深而研幾易曰唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務極深者淵淵其淵也研幾者浩浩其天也浩浩其天者陽之極也淵淵其淵者陰之極也故陰極則爲坎陽極則爲离是坎中有一陽之氣而离中有一陰之精天仙之道以坎离爲之主也長生之術以坎离爲之用也孔子曰慎斯術也以往其無所失矣術者何也能顛倒坎离而用之也古仙曰五行顛倒大地七寶五行順行法界火坑夫坎雄爲金精离雌爲真火取坎中之金精而降于离宮以离宮真火而煅鍊之是云顛倒陰陽之術也然顛倒之術在乎研其幾也幾者陰陽不測之謂陰陽不測則鬼神不知日月不照爲其日月不照吾將以道而合乎日月也合之者月生于庚則金旺水清乃採金于三日故云與日月合其明合者彼之庚金一生即以我之真火而倏之是謂之火倏庚西方也西方金之正位顛倒之術者則採庚金于坎之中緣以其母隱于子胎也是以坎之雄而補离之雌者謂之天仙也故幾者動之微吉之先見者也幾於道者其長生之術也幾之爲言密也注齡經曰斗步子形光耿子精密而行之方得成道玄陽子研乎幾之妙極乎深之旨密而行之勤而修之則由長生之術以入天仙之還者其玄陽子乎

與復陽子歐陽玉田全陽子周草牕

金丹之道三十四傳而得傳王翁又三傳以至於予予始得緣督趙公之語雖素有志未免遲疑後羇旅中復拜至人以青城至祕之文悉授無隱敬受以來日夕不遑嗟夫金丹一事自長春老仙慶會而後眞仙聖師不肯降世者百有餘年凡今之士直以爲無若即自善于身則於功行何在乃作金丹大要十卷書成之後又慮世人非得口傳寧有自悟遂用携書竭蹷屈己求人稍有可招可挈者莫不低首俯身奬辭勸誨冀進此道或遭詬駡姑自隱忍偶獲一人兩人之知即來千人萬人之謗但欲行道不顧是非遇諸訕則喜而受之是法器則勉而進之其間可及門者則引之而入門可入門者則引之而陞階可陞階者則引之而陞堂可陞堂者則引之而入室凡用心至于如此者欲續大道於一綫提流俗於火坑使世知有金丹之道不誣也廬山有歐陽玉田周草牕二子皆尚操行而清高者玉田蓋恬淡爲心機圓應物素有志於物外唯恐此身之墮於塵籠也故平居暇日群而不黨處稠人廣衆和而不同以未遇眞師是拘於枯坐而已草牕則幼而敏銳習於程朱事業持己以方正爲德先孝友主乎忠信立其敬義可謂君子矣衣冠不同於俗循善塲屋之文此其志有未艾相逢溢江一笑適契方知性理之學程朱未嘗不究令知其有未至者既聞予說雖群疑積毀而頓然深者是其明也然二子素守如彼若使陡聞至祕寧免驚疑予乃從容引喻以漸爲隄又摘丹經中最警句而啓之復以正言而析其輕易必其堅固增其智慧然後授之曰金丹者即老子觀妙觀徼之道也妙也者無爲而無不爲也徼也者有爲而有以爲也無爲者安而行之也有爲者勉强而行之也夫人稟上德之資本來清淨豈知日鑿一竅而渾沌之體不全常人以愛慾而就不全之體至於殆而已今吾命玉田曰復陽子草牕爲全陽子豈無旨乎蓋大修行人以其不全而圖其復全也世之千蹊百逕俱不能復而全之唯金丹之道可以復全復者何也要我眞陽之復歸也全者何也要我眞陽之純全也牽將白虎歸家養復陽也產箇明珠似月圓全陽也陽復則有火候陽全則有脫胎金丹之道其斯之謂歟雖然其要又有三焉口訣而心傳者一也決烈而勤行者二也以定而制動者三也口訣之心傳之既盡我之眞矣決烈勤行定以制動則在乎二子之用功耳昔正陽之授純陽也以十事而歷試之重陽之授丹陽也以分梨而十化之前聖後聖艱難若此吾之與子曾不一試然而盟誓至重子其守之上不愧于神明中不負於師資下不羞于同學三者既備二子之金丹必成金丹成而聖胎圓聖胎圓而眞人見於是時也則身外有身皆分內事神仙之道三十八傳而今付二子宜相夫勵焉

與心陽子余觀古

世之所謂貧賤富貴者曰有命而壽夭窮通者曰有數然數係乎命而命係乎天矣世固有年相若而道相似也固有出其類而拔其萃也至若越乎壽夭窮通之域超乎富貴貧

賤之外者唯古之真人也比揖余舜申觀古心也謾逢適契一語投機芝蘭其香煙霞同味劇談之外則暢飲啣杯丰神洒落揚眉吐氣議論高遠拂意者弛然而不答快心者作焉而不辭飄飄匪塵俗之拘脩脩然物外之趣子乃不倦細而詢之始知年俱上章攝提之季夏日既同而生之時又同甫大笑曰是真同年也不免道亦相似試徵之吾乃江右之廬陵而舜申亦江右之武寧是其地同也昔長者字予曰觀吾而舜申之號曰觀古是○

○名又同也觀古居九宮山頭而吾家三山高處則居亦同也偕誦老莊之言而明周孔之易咸簪晉代之冠俱樂堯舜之道也蓋常病古人多癖此而非彼者今吾二人得兼而明之非唯道相似是均所同也就其間審有同而異者予借名觀吾者止乎一已而已而舜申之號觀古者蓋善觀乎古人者也以道德仁義觀乎古人是得古人之心也以禮樂文物觀乎古人是得古人之實也觀古而希堯是堯而矣觀古而希舜是舜而矣此觀古之所以為勝也且吾有大不勝於觀古者予之癖於金鼎火符之道也欲運坎而實乎离儗駕龍而娶乎虎將求西江之水以來西南之朋潛採黑中之白以化陽中之陰期若蛻蟬而冀神化者夫既不能如舜申之觀乎古曰但務此恍惚杳冥為一大事唯恐不至者此吾所謂大不勝也且夫松檜桂柏植于陵阜也地則同也樹之時又同也日視之性有曲直而凋瘁者影有婆娑而凌霄者豈其造化○之慳也哉而況於人乎雖然觀古之與觀吾○有大同而不肯自異者為能弗拘拘於命數○也不徯袍帶之榮無羨萬金之富然食飲足以充飢渴衣帛足以禦歲寒以淘汰乎神情之查滓逍遙乎無何有之鄉越壽夭窮通之域而超于富貴貧賤之外與彼之求田問舍貪名競利者猶許之洗耳而汙夫巢之犢也歲紀乙亥六月八日肩晁龍穗會于所寓叅杯交賀亦人生之希有因書以見同異焉觀古心曰何其多同也還能以金鼎坎离之道龍虎神化之旨以相授受庶足其所同乎應之曰可明年再會詢茲益勤僕且箴之曰金丹大道必先積德而後可聞否則為之顛踣今子餌於射利繫於計慮殉於嗜慾弃於嗔疑如是而求德誣也如是而求道難也故道之與德如陰之與陽二者不可一缺若陰而無陽不得謂之道若道而無德未可言金丹古仙云言清行濁休談道且士之為學不學則已學則期於必成而況道乎僕之所以不即相付者猶植樹焉將欲固之必深其根觀古心聞而唯唯不逆於心發其悔艾之辭將○

○刈嗔疑之妄僕乃授之曰金丹者以有作合無為以外鉛合内汞汞精也鉛氣也採先天之鉛于坎之中是云有作合後天之汞于离之内是名無為採鉛則一時合汞須十月一時者月生三日也十月者丹成九轉也知雄守雌者三日之内一時也知白守黑者九轉之功十月也如斯而已信則行之觀古心言下悟延覺疑信在人心也而彼乾金在坎心也方知天下無二道聖人無兩心遂更名曰心陽子

上陽子金丹大要累行卷之十二

上陽子金丹大要發真卷之十三　睷九

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

生死事大

上陽子清齋夜坐弟子侍曰弟子見師閑居入室抱神毓精似廣步妙庭而身未嘗移似怡情真館而形未嘗離其逍遙而真遊乎其恍惚而無爲乎弟子敢問上陽子静坐未應弟子曰司聽以默其駕景窈冥之鄉乎司視以静其飛神虛無之境乎弟子敢問乃三問而三不發弟子曰弟子不度無材獲事我師

○實以生死一事最大流光奔電過隙飛星卌冊年華其不可止乎而芸芸姤復其又可已乎聖人已遠寥寥而何法乎富貴貧賤紛紛亦何雜乎天地之大可得原乎至道之妙可得聞乎何三問而三不發其秘耶其靳耶上陽子欣然視之曰善哉而生之問也庶幾而身之問也來汝齋吾將條而語汝也弟子乃各攝衣起敬曰齋矣敢問其生上陽子曰無者生之太一也有者生之太極也太一者兆無之先含靈蘊精太極者兆有之後凝胚剖孕其道之物乎其生之門乎其地水乎其火風乎其嬰兒乎其赤子乎子獨不聞之地水火風之四大者乎髮齒骨甲假之于地涕精血液假之于水温煖燥熱也其於物也與聖人天地合其心而同其有也聖人也德我也而不數數我也天地也有我也而不常常我也父母也生我也而忽忽遺我也是生非我長也有非我常也德非我良也而師教也德且至矣其有且多矣非師恩也奚陶鑄之也歟

聖人之德

弟子請進於上陽子曰弟子因緣遭逢獲親大道敢闢聖人之德以啓發於蒙迷也上陽子曰聖人也生而知之者也亦學而知之也亦困而學之也聖人也學而不厭乃無所不通也聖人也知天之所爲也知人之所爲也聖人也非多能也乃多學而識之也聖人也非自然也唯善格其物也聖人也非生而知乎道唯道乃求而得之也聖人也善終其天年而不中道夭也聖人也息以踵而不以喉

也不知說生而惡死也聖人也德盛仁熟之稱也聖人也躬大道之本明大道之正成大道之事也聖人也其狀義而不明故莊生曰淒然似秋煖然似春喜怒通四時與物有宜而莫知其極也聖人也成天下之亹亹者也條萬物明曆數造書契垂衣裳樹五穀通舟車者聖人也無為而治者聖人也不言而教不令而行者聖人也聖人之在天下也河出圖洛出書聖人畫易以形道是易也成天下之大盡天下之務定天下之業也是以聖人○

○貴精而不從事於務死生無變於己乘雲氣騎日月遊乎塵垢之外也聖人神矣常善救人而無棄之衣被萬物而不為主不為天下先而德交歸焉難得之貨聖人則不貴焉聖人不積也而愈多先天地生而不為久長於上古而不為老故老子曰聖人處上而人不重處前而人不害天下樂推而不厭故夫聖人生而不有為而不力立天地而不倫其恩久天地而不見其勞仁萬物而不私德萬物而不居聖人非唯不居也而生非其愛也而身非其有也而名非其存也唯其不存是以長存

天地之大

弟子復進曰敢問天地之大莫可得而論也故莊周曰六合之外聖人存而不論也六合之內聖人論而不議也且我而為天地中之一物猶大海之一滴也惡得而論天地弟子曰傳云有真人而後有真知請因所聞而聞所不聞之聞也上陽子曰無己則我借言之汝亦妄聽之夫天地一大身○

○也天地之未始有始之始也一氣蟠積溟溟涬涬窈冥莫測氤氳活動含靈至妙是為大一是為未始之始始也是為道也故曰無始夫天地之有始也一氣動盪虛無開合雌雄感召黑白交凝有無相射混混沌沌沖虛至聖包元含靈神明變化恍惚立極是為太易是為有始之始始也是謂道生一也是曰元始夫天地之太極也一氣斯析真宰自判交映羅列萬靈肅護陰陽剖分是為太極是為一生二也是曰虛皇陰陽既判天地位焉人乃育焉是為二生三也是曰混元陰之清者升上而煥麗也則日月星辰布焉故天左運三光右旋陽之清者騰上而會于陽也故風雲動而雷雨作焉陽之濁者重滯而就地也則海嶽奠峙而五穀草木昌焉故巖岫出雲山澤通氣陰陽之氣閉而不通也則雪霜結而凍冰焉陰之濁者積沍而下凝也穴巖幽藏而深邃故五金八石以錯雜焉天地之中陰陽正氣之所交也聖人焉仙佛焉庶民焉賢愚壽夭寔所殻焉胎卵濕化無有息焉是

○為六合也是為三生萬物也是為萬神聽命○

也子來前子語汝有道之士就中取則也蓋九天之上鉛汞巳乾九地之下重陰積固唯中也是有道焉是為一小天地也子不聞之天地之外有大天地焉子又不聞之佛祖之法言也其言曰何物高於天生天者是何物厚於地育地者是何物寬於虛空包虛空者是夫以是知天地之外復有大天地也子抑知之乎今之天地屬大天地之中之一物耳即如人是今天地中之一物也即如道乃人

身中之一物也是故人身又一小天地也子抑知之乎其大天地也且孰爲其大汝來吾今直以語于汝是道也能以之大而且久也故有生而無終窮有結凝而不散是以包乎天地之外而且不自知其爲大夫惟不自大故能就其大

道本陰陽

弟子復進曰天地之外有大天地者弟子謹受教矣所謂道能成天地之大者矣而又云道乃人身中之一物耳何小大之異也是道也果何物也而靈通變化若是者也弟子敢問以釋驚疑上陽子曰夫道也生天也生地也成仙佛也類萬物也是先天地之道也夫唯今有天地也有人也有萬物也是復天地之道也而道也者乃行乎其中也吾所謂先天地之道者其功溥博其用莫測天之所祕不可思議不可妄說汝亦不庸於妄聽也曰何謂也曰夫道也者難言也曰願聞教旨曰未也夫上士急於聞而勇於行中士試於聞而怠於行下士聞之嗔謗乃生弟子跪而進曰天地之間道惟至大豈中下之人能聞能受者也弟子不自揆度而以愚下之庸不敢輕忽怠慢願聞至道上陽子曰至道之妙吾嘗釋道德經矣其於道可道章指出稍詳行將授汝且道也者即一陰陽也子不聞之乎天地一陰陽也人一陰陽也萬物各一陰陽也日月星辰風雲雷雨雪霜氷電山川草木胎卵濕化莫不各稟一陰陽也而正也而偏也得其道之正者天地也人也是曰稟陰陽之正氣也而聖人仙佛也者蓋善於用陰陽者也故抱陰而負陽則沖氣以爲和入陰而出陽則有生而無已故太上以爲善攝生也子抑不聞之乎天地之道也陽極而陰陰極而陽故萬物終焉萬物生焉人之道也陰極而已世故有生死焉陽極而已世故有金丹焉世之生死者後天地之道也有盈虛焉有消息焉唯金丹也者即先天地之道也不爲人也不爲物也非順求之乃逆取之有生也無死也是之謂聖人也是之謂仙佛也子獨不知夫先天地之道是爲金丹乎世人非唯不知先天地之道爲金丹設使聞之也則非笑毀謗隨之矣故夫子曰非聖人者無法也天地長且久而猶有壞未若金丹之超然獨存非金丹之能自存也實在乎人用之何如耳唯其不自存是以能長存

金液還丹

弟子再拜以進曰金丹之謂也是先天地之道弟子謹受教矣弟子不揆短末念此有生斯世也未有若是之愚也弟子嘗試而有爲也人莫我若也嘗試而有以也人莫我其多也每讀書也人以我爲浩有每學易也人以我爲粗通弟子而今也乃知所未至者也若鼠之飲于河也故未能測其深而乃妄云知其源因承師訓惘然如失豈唯見之未見實未試聞而未之聞也願垂慈憫指示金丹上陽子曰道也唯金丹之祕六耳不可言坐立不可談飲食不可見非齋沐不可得而聞也弟子各敬而退一之日沐二之日戒三之日齋齋肅肅而進稽顙言曰弟子宿生慶幸遭際真師實以愚迷恐墮生死一失人身同於朽

腐謹受教矣敢問金丹上陽子曰道也唯金丹之所難言不可得而易聞也曰何謂也曰子不聞佛之爲說乎佛之言曰若說是事諸天及人皆當驚疑來吾語汝也且夫士有賢愚人有明闇若說是事或驚或疑此則有之是無他也爲其根器淺薄智識昏陋是以然也云何諸天亦復驚疑則當於此究竟審問須要知其必有可驚可疑之事者也爲他一切人孰肯於驚疑二字上以索之我緣督子作仙佛同源每章曉以驚疑之說使學者深思其旨也

○子抑聞之庚桑者乎陳人有庚桑楚者自號亢倉子得老子之道著書九篇居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之絜然仁者遠之擁腫之與居鞅掌之爲使南榮趎聞其有道也往而師焉楚曰奔蜂不能化藿蠋越雞不能伏鵠卵其才有巨小也吾才小不足以化子子胡不南見老子趎因楚見老子老子曰子何與人偕來之衆也趎瞿然顧其後俯而慙曰今者吾忘吾答因失吾問老子曰何謂也趎曰不知乎人謂我朱愚知乎反愁我軀不仁則害人仁則反愁我身不義則傷彼義則反愁我已我安逃此而可乎老子曰若規規然若喪父母揭竿而求諸海乎朱願聞衛生之經老子授以至人之說趎勤修之是封曰洞靈真人子乃不聞之六清淨乎道也者非六清淨不可得而易聞也弟子悚而退一之日不染諸塵得身清淨二之日慎內閉外得口清淨三之日不貪諸色得眼清淨四之日不著於聲得耳清淨五之日香臭自分得鼻清淨六之日不起妄想得意清淨七之日焚百寶香叩首而言弟子今而清淨已敢問金丹

○曰爾惟六識得而清淨外有二識安能清淨曰何云二識曰含藏傳送此二識也非容易知況欲其清淨者乎且金丹之道天之所禁若欲聞者奉誓盟天登壇歃丹非率爾而可言非一汝心而莫可聽也弟子乃率卜吉裂帛書丹盟天告地齎金爲信盡有爲識心無所澄而清志無所撓而一頓首跪而進曰弟子幻身罔知所措光陰迅奔生死是懼伏惟金丹之道可以不死可以長生喘息已殘願垂矜憫敢問金丹上陽子曰而獨不聞之廣成子乎廣成子千二百歲而形未嘗衰其抱一守和之至也其非金丹之道也安能若是其久乎而又不聞之廣成子乎廣成子曰至道之清窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生而復不聞之巢父乎巢父之讓許由也上流而飲其犢也世之唯知巢父之潔也而不知巢父之道之尊也夫唯是道之尊非巢父其能自潔乎抑聽知乎曰敬受教矣金丹之要其是之謂乎

○曰未也曰敢問金丹上陽子曰大修行人其志清靜用心猛烈使聞金丹之道也縱榮極要地若棄糞土然何哉唯急於身也而以名爲惡也爲疾也其商山翁然其張子房然其扶搖子然子豈不聞之扶搖子乎扶搖子之得麻衣仙翁之道也其小睡也三年而一覺其大睡也未可以年而計以劫爲度也而且無濁劫焉其以詩而復寵命曰剛被山童一向應爲言天子詔書來無非只

說名和利撇在床頭不用開是知名與身孰
親是謂知止不殆可以長久也其次也有富
家翁焉有貴公子焉以精進勇猛爲心使聞
金丹之要則棄其所愛改而行於大道也其
陶朱公然其龐居士然其馬宜甫然乎豈不
聞之馬宜甫之說乎馬宜甫者東州富室也
重陽老仙授以至道乃即棄其所有捨其所
愛而修道焉即丹陽祖師也是知身多於貨
也又其次也若因若窶財之不充乎用而志
也堅唯忙忙汲汲也復忘寢失哺也既聞至
○道而乏丹材則兢兢業業遇有餘而好善者○
則相貿易也是名法財兩用彼此而不欠也
是其心誠之不可移易其張天台然其鄧郁
之然其薛紫賢然乎不聞紫賢之說乎紫賢
削髮爲僧曰薛式究竟佛法真性積年無落
著一日寓杏林驛蒙真人石得之授以性命
真要且戒之曰疾往通邑大都依有力者圖
而爲之紫賢從之是成道焉乎復不聞神仙
鄧郁之事乎鄧郁之與真人徐靈期遍投
師焉一旦忽遇至人授以金鼎火符之道遂

謀修鍊而二人所帶貨財唯克一人丹材之
用郁之悉讓靈期靈期得以成道上昇而郁
之聞道乏材艱難未遂唯志不移忽感祖師
憐憫一日臺司奏云少微星現南楚長沙分
野武帝勅採訪之遂索得郁之以應命詔問
所以曰貧道修鍊金液還丹之道而缺丹材
乃賜金帛子女許於南嶽選地置上中下三
宮修內外二丹二年餘就石壇而升天也是
其心也急於道成也是其心也恐負師旨也
今時人也方其未聞道也亦不知急於聞也
○且不知爲道之何謂者也或因以見之或偶○
而聞之亦不急於行亦不果於成唯事多聞
也唯事多知也唯事辯也唯事能也展轉而
蹉跎也依稀而皓首也同歸于泯滅而已矣
英雄功名如斯而已子女玉帛莫之及已是
之謂下士者也復有多疑而少信者謂之常
人又執知金丹大道是一何事也是云何謂
也或而聞是道之名也則毀笑隨之矣彼人
也其謂仙也謂佛也天之所生必從天而墜
者也彼且相聚而議曰世人而欲學仙學佛

者所謂見者也噫覆盆之下而求大明者實
難胥不知彼醯雞也離於罌瓿則失夫又惡
知鳥之棲深山也其飛則沖天安有區區之
戀戀者乎又惡知魚之遊于江湖也洋洋焉
悠悠焉禹門之躍也三躍而化龍彼醯雞之
卑微也豈得而知乎龍彼人也斯之謂也豈
得而知乎仙彼人也乃不知夫即有待之速
者也地也待其齒毛水也待其血液火也待
其光華風也待其活動機變是四者已待之
速而復有待之甚也是輪迴也尤速於待者
○也又待之多者也彼人也甘也分也曾莫之○
悔汝其記之弟子皆悚慄上陽子曰是金丹
也非有大智慧之根器非有大丈夫之真實
非有大因緣之遭遇又奚可得而冒聞者乎
今夫真仙聖師未逢精進勇猛之士奚又可
得而冒禁者乎弟子伏地曰願廣慈悲開濟
愚暗令身不死是即毋入於爐鞴也弟子誓
已敢問金丹曰金丹也不辭爲汝道夫得易
也則失於輕夫妄聞也則信不篤上累師資
紫陽真人之慈憫故也三傳於人而三遭譴

冊載事存可不戒之乎弟子悲泣曰宿緣會遇使走骸餘尸再生再活弟子不敢泄慢不敢背違教旨儻渝盟也則一身屠戮九祖同愆伏願哀憫指示金丹曰來汝之身也而祖也是積累之有吾豈不爲汝道也然知之非艱而行之惟難其敬之歟其慎之歟弟子再拜曰師恩罔報上陽子曰金丹者即金液大還丹也以金而就木液故謂之還以金木養煉而成故謂之丹何謂金蓋金者鉛也而非世間之凡鉛非從土石中出者是鉛也隱於

○造化窟中乃從先天地而生此鉛既生之後日夜增長至二八一斤之數是云足也故於後天地而存者也是以非內非外而又亦內亦外是假名之曰內外二丹也又經云上藥三品神與氣精一切學人將此經語直以爲身中之物乃運氣般精以爲養神謂之修行非也此精也者非交感之精乃金精也此氣也者非呼吸之氣是鉛之氣也此神也者非思慮之神乃金剛之神也發明到此方信所謂諸天及人皆當驚疑者也方知下士大笑之說者也是故上士聞而勤行者也弟子敬喜頓首問曰既云金即鉛卻云非凡鉛也既引經言精氣神又云非身中之物弟子以幸聞而喜因聞所未聞而驚者也願始終開導以釋下懷上陽子曰夫天一生水是爲氣也水居北正北爲坎位坎中有鉛故曰非凡鉛乃真鉛也是謂鉛之氣也故曰非呼吸之氣也何謂金精夫地四生金金本居西西乃兌之正位取金當於正西兌位是也大脩行人顛倒取之蓋先天地之金乃寄胎于子子正

○位爲坎故於坎中取此金也是曰金精是云逆而取之也坎中之金乃兌位所寄乾乃坎兌之中也故曰乾金大脩行人取此乾金歸于黃金室內運調真火鍊以成丹故曰金丹也弟子感悟再拜信受如不勝聞

仙佛長生

弟子伏地而起曰仙也佛也必是金丹之道而後能證仙佛者乎上陽子曰而不聞之老子乎老子之得无上元君者也无上元君謂老子曰子不聞長生乎長生之功由於丹丹之成由於神老君得此勤脩而成後士成綺問道老子曰夫道於大不終於小不遺廣乎其無不容也淵乎其不可測也夫至人極物之真能守其本故外天地遺萬物而神未嘗困也老子之謂南榮趎曰能總一乎能勿失乎能舍諸人而求諸已乎能脩然乎能同然乎能兒子乎兒子動不知所爲行不知所之身若槁木之枝而心若死灰若是則福亦不至禍亦不來禍福無有惡有人災老子之謂孔子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫

○赫發乎地兩者交通成和而物生焉夫真鉛者至陽也真汞者至陰也大修行人將彼先天地之真鉛歸於懸胎鼎內以真汞合之鍊成金丹一粒吞入黃金室內養就嬰兒胎完卦足神化出入縱橫天地無有死壞是爲仙也帝釋謂釋迦曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂此即交通成和之義也釋迦修之而爲佛也

道非言顯

弟子復進曰道即金丹也而道始無名至老

子乃强名之曰道而老子著五千言未嘗言金丹者也弟子實蒙疑焉敢問何以上陽子曰老子未嘗不言特不之顯題耳曰何謂也曰老子曰常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道强爲之名曰大是以後來稱之曰大道者此也古之聖人也或正言或方言或危言或寓言也是金丹也皆

○存於言之表而言之中乃含之而已矣奚可顯而言之者也曰老子之不顯言也千古之上固未有顯言者萬世之下復不可得以言而顯之也世漸薄而人閉自非師旨寢不可以聞金丹之大道也曰昔者廣成子之授黄帝也廣成子曰愼汝內閉汝外多知爲敗我爲汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也黄帝稽首再拜曰廣成子之謂天矣黄帝修之鼎湖之舉騎龍上昇後之繼脩者多矣若傳豫焉若錄圖子焉若務成巢由焉若善卷錫則焉若支邑郭叔焉若老彭鷗夷焉且隱而深密者尤多老子者猶龍者也以道爲已也懼而將息也乃優游以存其道焉或出或隱非世人所能識量者也故自關令之八傳也黄石公出焉又五傳也河上公出焉又三傳也陰徐二眞君出焉魏伯陽眞人得之於徐也乃準易而作叅同之書指出鉛汞砂銀而以傳于輔元天師也自張葛許吳之功成而鍾呂王劉之派接列仙相踵子傳序書皆明此

○金丹之道也天台紫陽悟眞篇出金丹火候愈明我師緣督子復作金丹難問仙佛同源等書是金丹之道至此而大備矣世降人浮華而不實上士乃不一見又安足以語道哉

上陽子金丹大要發眞卷之十三

上陽子金丹大要發眞卷之十四

睦十

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

脫胎去留

弟子復進曰敢問金丹之言脫胎者何也上陽子曰天機深遠未可猝聞弟子曰今而不言也夫時也者可乘而不可失此因緣時節之來者也今而不聞也非乘時之謂也曰將語乎汝若秘之焉夫先天地鉛汞之一合而歸于黄金室內是云金胎神室也却運火行符十月乃足是云男兒懷胎也曰胎完已後

○其功何如曰十月功足是聖胎已就也則移居上丹田保養之長大之一周二載則化爲陽神陽神出入去來無礙是云脫胎而去也曰是則此身抑有死壞耶曰難言也曰願師指示曰夫一切常人闇暗識汙其謂神仙旣得道矣必合留形長生永居於世者矣此凡俗之說也仙與佛則不然曰敢問其方上陽子曰蓋有身則爲患仙者欲去其患也雖然仙道已成無所不可各隨所欲焉有白日而飛肉尸者黄帝之謂也有優游而住世者彭

祖之謂也有受命而居天職者天師之謂也有或隱而或顯者黃石公之謂也有拔宅而上升者旌陽之謂也有示疾而終世者重陽之謂也有尸解而脫殼者紫清之謂也有入仕而匡世者東方朔之謂也各隨其所欲初不拘於長生而住世也曰若是則飛升而居天職者爲上長生爲次尸解示疾又其次也曰否曰願聞其畧曰子不聞之河上公乎河上公之居于河濵也聲聞于闕文帝車駕禮焉曰普天之下莫非王土率土之濵莫非王○臣域中有四大王居其一子雖有道猶朕民○也不能自屈何乃高乎朕足使人富貴貧賤須臾河上公冉冉昇于空中曰令上不至天中不累人下不居地何民之有帝悟禮謝遂授以老子章句畢失所在予抑聞之蘇公堤之說乎宋有蘇雲卿者乃管仲樂毅之流也隱居豫章張德遠薦以爲相高宗令其尋訪之德遠奉命作書托守臣躬親稟請及造其所乃一人獨居茅舍日以種園織履爲生得書不剥佯許詰朝其夕隱去翌早守臣悉來迎接唯見請書留案遺一詩云多年別作一家風豈料聞名達帝聰自有時人貪富貴莫将富貴汚蘇公後名其處曰蘇公堤云斯人也者其列禦寇之流乎其子陵之流乎其范蠡之流乎子不聞之列禦寇乎列禦寇居鄭圃也四十餘年人無識者其始事壺丘子也聞道而志不篤復師老商氏支伯高子相規以道禦寇行之九年乃能御風以行子又不聞范蠡乎范蠡之爲越相也一舉而滅吳乃○曰功高不可以久處也遂飄然遊于五湖齊○君聞其賢往聘而相焉曰大名之下不可以久居也乃去之易名更姓稱陶朱公將營財以養其老忽遇濮上人文子者辛鈃音刑字計然授以長生之道乃又曰財者所以就事也道成則無用財也且財曰利利能害人如此則財不可以久積也孰若吾身之多於財也竟散其財而隱去後修其道而仙焉若此者多不可以枚數也噫彼神仙之云爲豈世凡所能測之者哉

三教一家

弟子曰蒙師指示金丹之道已敢問古之聖人立教分三師乃合三教而歸一家夫如是矣道唯一乎抑有三乎上陽子曰天下無二道也昔者孔子曰參乎吾道一以貫之老子曰萬物得一以生佛祖云萬法歸一是之謂三教之道一者也聖人無兩心佛則云明心見性儒則云正心誠意道則云澄其心而神自清語殊而心同是三教之道惟一心而已然所言心却非肉團之心也當知此心乃天地正中之心也當知此心乃性命之原也是○

○中庸云天命之謂性大道歌云神是性兮氣是命達磨東來直指人心見性成佛是三教之道皆當明性與命也孔子曰一陰一陽之謂道老子曰萬物負陰而抱陽六祖教示云日與月對陰與陽對是三教之道不出於陰陽二物之外也孔子曰成性存存道義之門老子曰玄之又玄衆妙之門佛云無上真實不二之門是云三教各門而同歸者也是以教雖分三而道則一也若言有二者即非聖人之心也後之所謂三教者各指其門而不

能升其堂況欲入其室乎是以尊孔子者謂之儒雖讀其書而不知其性命之道也尊釋迦者謂之佛日拜其佛而不知屋裏之真佛也尊老子者謂之道日遊於中而不知金丹之大道也是皆名而不實也其崇儒者是非今古訾毀佛老却不明孔子一貫之道是何物也其尚佛者口談禪機勤勞枯坐却不明寂上一乘之道是何物也其習老者燒竭朱汞弄盡傍門却不明金液還丹之道是何物也若知還丹之道而勤修之則謂之上仙若知一乘之道而勤脩之則謂之真佛若知一貫之道而勤脩之則謂之大聖人矣○曰三教各門而道則一弟子敬受教矣而又有一貫一乘金丹之道爲異敢問其名之不同歟曰一貫即一乘也一乘即金丹也金丹即一貫也夫人皆禀陰陽二氣之全而生者也既禀陰陽二氣則必能變化矣物之久者成精松之久者茯苓魚之久者化龍草之腐者化螢而況於人乎人也者爲萬物之靈也人能久固其真也謂之真佛人能久存其神也謂之神仙人能超凡而入聖也謂之上聖皆不離於性命皆不逃於陰陽而皆出入於中心總謂之金液還丹也是云聖人無兩心也○曰上聖大賢已證高仙佛果其視下也一撮爾已禍福奚爲乃謗道詆佛之人多有報之者何也曰否一切仙佛已成道矣或居天職或住世間以匡救劫運爲心一切凡間萬寶供養百般布施立寺度僧寫經造塔奉迎佛骨音聲法事是皆無益論者亦欲正其所正爾抑又何罪焉但其辭峻又未得其道乃引古之是而證時之非不能濟事救時反成蔓菲旋受其咎宜矣彼仙佛者奚屑屑於是哉後來緇黃之流見其排斥之文以爲詈已何其昧哉儒者見佛老之書不肯深明其道有可取者例言異端即肆詆毀以昭其名是又惑之甚也夫漢之賢子房爲高乃從赤松子遊萬世之下無能及者唐之賢李白爲首而號爲謫仙宋之賢子瞻爲亞而呼爲坡仙者也以其教則毀之以爲異端以其名則美稱而借重假使識得其道而爲真仙真佛則孰云不美乎見之偏者各不識羞故相毀也古之聖賢自相尊禮唯明是道而已矣今指佛老爲楊墨差了多也況三教多儒名而墨行者亦多墨名而儒行者況仙佛乎上士至人唯求其道而棄其餘也故云天下無二道

世人皆得

弟子問曰古今之所以成仙作佛者貴富乎貧賤乎上陽子曰此莫得歷歷而盡也貴富也貧賤也皆可脩也若大路焉若旁蹊焉在人之行何如耳曰弟子敢問所以者何○曰昔者黃帝問道於廣成子廣成子謂黃帝曰彼其物無窮而人皆以爲終彼其物無測而人皆以爲極得吾道者上爲皇而下爲王失吾道者上見光而下爲土今夫百昌皆生於土而返於土故余將去汝入無窮之門以遊無極之野吾與天地爲常黃帝修之騎龍上昇無上元君謂老子曰神丹入口壽無窮矣老子修之是大道祖後言金丹之道爲黃老術不知聖人所傳乃金丹至道脩仙作佛之大事非術也是道也非得真師口傳安有天生

而自會者邪人但堅心求師無分富貴貧賤也是以老子爲柱史彭祖爲大夫仇生仕殷吕望大師伯矩爲卿士尹喜爲關令辛鈃崔瞿皆上大夫庚桑隱毗陵子休治漆園留侯帝者師四皓輔漢惠常生執鞭琴高執笏甯封陶正方回閭士輔光仕漢馬丹仕晉旌陽爲令鍾離棄官許大雁僕純陽應舉海蟾帝君燕國之相棄富貴而脩行故有詩云抛離火院三千口屏棄門兵百萬家丹陽祖師富家者也兩試殿庭年四十五遇重陽翁乃指

○萬有歸於虛无侍師乞化備歷苦辛結譚丘劉郝爲弟兄自相規戒忍諸憂辱其雲遊也常引古詩云三山有侶人情淡四海無家道義深之句得其傳者亦多唯黄房公最先道成我太虛真人得黄房公之傳以授先師紫瓊真人而我師緣督子是得紫瓊之道焉凡此言其畧也又如東方朔之於黄眉翁安期生之於羨門子鹿皮翁之於王方平陸脩靜之於孫遊岳陶弘景之於王知遠葉天師之於羅公遠种放之拜希夷處厚之訛紫陽富韓公之於王沖照朱晦庵之禮崔子虛劉志署交六祖龐居士禮馬師傅大士會嵩頭陀崔相國叅東寺會陸大夫見投子陳尚書見睦州慈明依昭陽良遂見麻谷趙霜臺送仰山楊文公見石門李萬卷見歸宗裴相國禮希運于迪叅紫玉房孺問國一韓昌黎禮大顛於廣李剌史禮藥山於荆范文正禮古塔主於江東李文和叅石門於京南楊翰林禮惠璉於西京張無盡禮雪峰於湖南類此甚多不能悉數是皆王公大人折節而卑禮者

○也雖然叅有實叅亦有妄叅妄叅者意裏非真實叅則言下悟旨悟旨者進求非真則詆謗詆謗者豈知自毀進求者必成道焉進者更在心堅毀者終爲口業口業者雖賢能而失本真心堅者雖愚賤而躋聖位信背只在眼下學者可不戒之且巳仕而聞道也因在仕以濟其道焉聞道而未仕也將假途以成其道焉或隱於仕宦或隱於賤役或隱於城市或隱於山林財之足用則散之也財之不足則求之也唯務道之成何分於貴富貧賤

觀水得道

上陽子示諸弟子曰來乎有以語夫汝也且吾嘗而觀夫水焉夫水之道暗合於吾之大道也子不知夫水之道乎抑不知夫水之廣乎則詎得而知乎水之清也耶子來且將以語汝也語汝以水之源者也子學夫道而不知水之源其於道也若有適而不知其舍也則將焉往乎哉今語以水之源其源也懸崖壁立孤峰危峭峻險萬仞仰之則彌高曠穴難測鑽之則彌堅思而不可得瞻之在前見

○之不可用忽然在後是聖也是凡也是神也是鬼也目如奔電不敢以一窺也深窈窈焉黑漫漫焉須彌山上望之若大海焉此爲水之源也故名之曰涅槃境界其中有泉出焉皎皎如甘露滴滴如明珠溶溶似龍涎涓涓似骨髓亦瓊漿之謂也亦酥酪之謂也其始之流也若經乎洪波織濁待夫雨晝夜旖旎乎三百里此焉而得水也是水之至清者也是云水之源者也有華池焉有曲江焉有癸穴焉有庚淵焉此水也者其白如銀其清透

底且吾得聞至人之真言也至人曰水之清也中有白金化爲黑鉛紛紛如空中雪皚皚若太素烟此水也得先天地一陽之正也此水也不寒也冬温也不熱也夏涼也熱熱者浴焉思渴者飲焉飲此水者無飢渴之害也無瞌眠之惱也無生死之念也子其記之是水也或清或濁濁者遠而清者近也濁也者人飲之而醉也清也者人得之而醒也是水也又流五百里而漏焉當其漏也弗睹也無庸而知也行且一月矣至于萬丈洪崖壁絶

○之口有月窟焉有子匯焉又有子午谷有金華池於此而復得其源是源之再清也或碾焉而迸注或浸焉如血液或浮焉如素練或科焉如碧潭恍惚杳冥總流而合于溪溪合而會于河也至河則汪汪焉湯湯焉浩浩焉渺渺焉不可測其涯涘也于是時也私謂得其水之至矣而猶有所未至者也於是分涇渭泛五湖泝黄河清流也則行焉洪波也則息焉遨遊而至于大海也乃索焉而驚大海者無邊際也專于一誠戰戰兢兢唯一精純則不至於喪身而失命子其記之吾復聞至人之言曰大海者天下之水歸焉昔蒙莊之鵬運也以六月而一息其息也者則飲于此海也子其記之也大海者人不得而窺其洋也不得而測其深也不得而知其廣也有真人焉吾就而問之真人之旨曰大海者萬谷所以流入者也百川所以歸納者也爲江漢之所宗朝者也真人之旨又曰此特其近焉者耳夫知大海之說者水逆流焉大海之水逆流者上接于天河水之逆流至于天河故

○有一消一息之道焉子其記之也夫水之逆流是水也至者也吾乃令而所以知得水之至者矣夫得水之至者有道存焉子其記之也與弟子曰諾水之至者有道存焉上陽子曰汝來吾復有以語子也且吾嘗而學焉其昔之爲學也者工騈儷習聲律窮今古喜註述談性理分是非大而易小而術益不倦于學也私謂爲學之至矣而未知其有所未至者也且不知夫世之有真人者也抑不之信世有成仙作佛之道者也我師趙真人從太滌山脩行來授我以金丹之道并合天河逆流之說吾乃令而所以知爲學之有夫至者矣子其記之也水之道未至逆流則不知其極也人之學未聞長生之道亦未爲學之至者也夫海之接于天河則知水有逆流之道人之爲學而知夫道則知身之可以長久子其記之也與弟子曰諾爲學而知夫道則知身之可以久長也是聞一也而得三焉得水之道焉得爲學之道焉得長生久視之道焉

見性成佛

○弟子問曰天下無二道固則然矣老子之道唯金丹之道是性命之道也而達磨西來唯直指人心見性成佛豈此而出金丹之外乎上陽子曰達磨之道即金丹之道也世人根器各有利鈍佛祖慈悲方便立名後之學人智者過之愚者不及也夫何以故智者不明脚跟底實際裏一件大事輝耀今古逈脫牢籠能殺能生一死一活此處既昧則任脚跟走也故云過之愚者不問肉團上有箇無位真人擔荷大事此處既昧却以誦

經念佛持齋兀坐將此而求見性成佛抑何愚哉故云不及曰見性即成佛乎曰傳大士云饒經八萬劫終是落空亡夫見性猶聞道而成佛猶成道也聞道須行故上士聞道勤而行之見性須脩故雪山脩行積年而證佛位奚有不學不脩而以見性爲成佛乎問曰蠢動含靈皆有佛性又曰見解智識爲靈明覺知二者云何而能成佛曰見解智識之性不能成佛唯蠢動含靈之性則能成佛曰異乎所聞敢問蠢動含靈之性爲巳性乎曰然○曰何哉曰然見解智識乃是非業障之性此蠢動含靈乃造化萬物之性人唯不知蠢動含靈之性所以難逃生死迷於涅槃彼見解智識之性以聲色爭愛而爲執著妄想此蠢動含靈之性處汚穢而有大機大用彼見解智識之性起於六賊門頭日爲恩愛纏縛無有休歇此蠢動含靈之性在脚跟後如如不動得大自在古德云地獄未苦袈裟下不明大事是爲最苦世人豈認蠢動含靈之性即真佛性悟此真佛則知屋裏自有却非木雕泥塑故云真佛屋裏坐到此方爲見性成佛所以道即心是佛若不悟屋裏真佛即我之真性却認見解智識之性爲佛性猶認他姓爲我子差了多也所以道心不是佛既悟我之真性即屋裏之真佛則此性此佛猶是四大假合底未及長蘆四會之功所以道非心非佛若悟我性是我真佛分明了也假之而修假之而成所以道見性成佛故雪山四十二年少林九年冷坐實皆爲此一段公案者也○

上陽子金丹大要發真卷之十四

上陽子金丹大要越格卷之十五　夫一

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

與王祥翁

淨倮倮赤洒洒是一大事因緣是箇見成公案有大力量密示神通立極造端撐天拄地迥超宇宙獨難古今無始以來靈光不昧窮劫之際真性常存上聖至人高仙諸佛由此施設由此儀刑所以道三世諸佛也恁麼彌勒下生也恁麼七佛巳前也恁麼七佛巳後也恁麼西天四七也恁麼唐土二三也恁麼○歷代佛祖都恁麼且道古人千般計較都不會安名也不肯立字唯喚作恁麼子細看來無頭無尾無背無面總只是恁麼了也自從達磨西來至于曹溪單提別唱而後天下叢林偉器以恁麼事話會不少就中更無一人肯爲他標箇名目若是箇大善知識出來或者脫却娘生袴子未擧先知若是鈍根都教他向人前句裏說心說性尋箇本來認影認光竟無落處到老破賺却去怨祖怨佛此輩可深惜哉上陽子只得不惜舌頭爲他前聖

後聖說出極到之處且道如何是恁麽底當知這恁麽即是那淨倮倮赤洒洒底天下後來都會得那倮倮洒洒即是恁麽事也則知父母未生以前也恁麽倮倮洒洒父母既生已後也恁麽倮倮洒洒一大事因緣也恁麽倮倮洒洒這見成公案也恁麽倮倮洒洒只今箇樣分明說了後之人繞舉目看便知倮倮洒洒即恁麽底恁麽即倮倮洒洒底夫復何疑豈不道昔日摩耶夫人左手攀枝釋迦老子右脇降誕九龍吐水沐浴金軀便乃周○行七步目顧四方一手指天一手指地作大獅子吼云天上地下唯我獨尊一場話靶古今禪林舉揚者多也有作實事看去也有作靈迹看去也有作恠異看去也有作話會看去今若不饒露箇消息把釋迦老子只容易看過了將來孰肯承當且道摩耶左手攀枝釋迦右脇降誕豈不是他離了生死岸頭底那九龍吐水沐浴金軀豈不是那恁麽淨倮倮赤洒洒底周行七步目顧四方豈不是貌堂堂顯露底一手指天一手指地豈不是八字打開中有箇見成公案作大獅子吼云天上地下唯我獨尊豈不是一大事因緣人中最為第一點檢將來也是好中不足暗裏藏刀後來雲門道我當時若見一棒打殺與狗子喫貴圖天下太平雲門拳拳揚宗旨只得恁麽罵佛喝祖及後圜悟云釋迦把斷要津雲門知恩解報他豈不知釋迦無伴無侶是以雲門特恁欺主圜悟深知家醜却又白日叫鬼且似這般話頭是障礙底是方便底若謂障礙是瞞你了若云方便目前便見是

○臨濟云赤肉團上有箇無位真人當從諸人面前出入豈不是直指了也一切常人暗中摸索是又不是他器識底直下便知那無位真人即是恁麽淨倮倮赤洒洒的古聖云性由自見命待師傳若本分底有箇真實方寸之下真常獨露全體見成何必又待許多詮註便知淨倮倮是真佛性赤洒洒是真佛性一大事因緣恁麽見成公案無非是真實佛性底莫道釋迦老子有此一箇大事因緣各各當人分上皆有如是一大事因緣元不闕少盡乾坤大地一時收來雲門出世也道一句不得圜悟再生也不敢擬議於此處便知性是自家底世人如何瞞得自家方知道性由自見若到這田地深深密密儘他業風沙起滄海塵飛須知淨倮倮底如如不動那赤肉團上穩穩當當儘他萬死萬生須知這赤洒洒底如如不動此為不落窩臼不迷境物磨瞎到臘月三十夜孤燈自照忽聽漏盡鐘鳴又說新年佛法去了豈不是大解脫大光明不迷生死岸頭不拘得失流轉當知龍光

○佛時也只恁麽來也若搆得去與三世諸佛齊肩彌勒為奴亦不小了大丈夫漢切莫做箇矇矇矓矓當斷不斷脫衫著袴無有了期疑上疑下著實說空語言裏尋窠窟文字裏尋公案是皆妄想何時得返照回光脫胎換骨也我趙老師云今時人脚跟前脚跟後不認點地處即是這箇了却乃無端指性說空直賺到老只如此語豈不脫露機鋒然這老師舌柔齒剛不許人道恁麽亦不許說倮倮洒洒亦不許說見成公案亦不許直指亦不

許棒喝如是豈不作家緣為時人將他佛祖面目做情識見解去我這老師接上等人唯撐眉努目便是下梢却饒一笑而已予過荊南逢一偉器祥翁道人自叙往者訪謁禪林深得其趣詢之乃應菴之裔也其師瞎翁每指云與他相挨厮伴暫時不得捨離方有少許入作之分又云更須識取箇空欄底髑髏試向夜靜燈滅時打箇蒲團獨坐密密地體取只這語言瞎翁費盡老婆心多少了常人看來如此予謂瞎翁不當引人落草千古之○下惹人提掇無有了期雖然入作底事還要入作底人故其所出金剛九還大義乃曰佛示初中後三日分豈非入作事也祥翁自倮倮洒洒而來蘊利根智得師印證之後而唯獨一無侶二六時中認主人翁以此自照比來請益求脚跟轉處一句乃為普說倮倮洒洒之真諦使祥翁權以金剛為體實以涅盤為用淨倮倮作大獅吼赤洒洒奮雄虎勢得了便住遇緣即宗然後懸崖撒手大休歇去豈不是箇少林冷坐底工夫也到此方知非唯脚跟轉處事須知親為佛子已上事也此去諸方遇着衲衣下瞌睡漢不妨饒舌云是我

普說

拄杖剎竿棒拂拳喝一機一境是皆佛祖旁開戶牖提振綱宗亦有大機亦有大用亦有權亦有實一喝不可作一喝用一棒不可作一棒行要知賓主交參前後際斷昭懸日月把定乾坤在昔阿難問摩訶迦葉世尊傳金襴袈裟外別傳何法迦葉喚云阿難阿難應○諾迦葉云倒却門前剎竿著此豈不是直指人心獨露全體則知當年世尊所傳涅槃妙心正法眼藏只消迦葉一句總在裏許雖然直截要先識破他的處將如之何是他底處世尊傳來饒得微笑迦葉傳來饒得一喚只此一笑一喚方知佛祖無可柰何落草尋人若不恁地怎得那西來意怎得箇消息底這般提唱以來厥後諸佛諸祖遇因立緣隨方設便以棒拂拄杖行不如一喝省了多少計較除非明眼人舉頭便知是故馬祖一喝百丈三日耳聾喫茶也是受食也是鼻孔也是靈骨也是即心即佛也是非心非佛也是一株花栢樹子麻三斤衫七斤風與月石與泉前聖後聖所遺公案一題著總是了若使鈍根之器到了總不是也只如釋迦老子云以大圓覺為我伽藍圓覺且置且道如何是伽藍後來舉世以伽藍為招提所在僧衲所住者尤為可笑却不知伽藍本是一物故下云身心安居平等性智今之禪僧言及平等性智便自無處尋頭況與他說伽藍有般強底○人見人題平等性智隨云是他的心又怎知道他心非是心故佛祖云非心非佛又云心不是佛智不是道佛祖慈悲為一切人自性不明起立模樣令人自像故不得已乃至豎拳倒拂吐舌低頭其以此機至淺至近令人易見而一切人不肯承當遂至騎山門向佛殿上放佛殿於燈籠内耳道佛殿須要供佛如何移山門於其上豈不觸了燈籠内著佛殿大似光爍爍地又至山河大地須彌崑崙有葦禪流見此等語渾如嚼蠟全無意義總

謂禪機葛藤置而弗看雖似佛果云上無攀仰下絕已躬外不見大地山河內不立聞見知覺直下擺脫情識一念不生證本地風光見本來面目祖師心印何幸人人領悟箇箇圓成挨撥將來了不可得及至末後喝佛罵祖走釋迦奴彌勒凡此皆要諸人各認自己心莫作他人見誰知後來見喝也喝見罵也罵不知古人向自身內說將出來暴露消息底意那一等人專事機鋒徒爾招積口業總迷了這箇道理饒他聲前句後尋覓猜想明○來暗合也只野狐精見解一到如此奚謂五○百年縱萬劫千生何時是了古之人蘊大根器若不猛利猶自蹉過是以圜悟奮志南詢長慶坐破七箇蒲團雪峰三登投子九上洞山馬祖因悟磨磚六祖躬役碓舂二祖斷臂立雪釋迦聞半偈而捨全身古聖先賢波吒到了方討得箇生死義路今時人也口誦堯之言而行桀之行皆是笑破自己心聽破他人口若人人到那田地猛着力暗中求不驚不疑無退無轉忽然相似腳跟後穩穩當當

綿綿密密照天灼地豈不是彌勒下生釋迦親見到彼時節回首觀著一切常人皆立下風方知道有何難事低一著是凡高一著即佛了也真法眼問云佛法還有本末也無上陽子曰自威音王已前佛生佛滅綿綿歷歷不可窮已從過去莊嚴劫來曼殊室利為七佛師至見在賢劫釋迦文佛告摩訶迦葉云吾以正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙大乘今付於汝汝當護持迦葉禮足白言我當○體教恭順佛故自爾燈燈相續至菩提達磨○受法於般若多羅乃至中國而得總持道副道育慧可四人乃授法焉後將西返謂道副曰汝得吾皮謂尼總持曰汝得吾肉謂道育曰汝得吾骨謂慧可曰汝得吾髓復云昔如來以正法眼藏涅槃妙心付大迦葉展轉祝累而至于我我今付汝汝當護持慧可傳來唐土二三逮至慧能遍傳天下於是濫漫矣故達磨告慧可云二百年後法周沙界明道者多行道者少說理者多通理者少訛中有能悟實際地了心空法三身清淨者然後得

證大乘也密多聞越次問曰大乘中乘小乘此三乘法皆成佛否上陽子曰唯正法眼是為最上一乘故經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於眾生吾所以云中乘小乘皆假名字唯最上一乘真空無漏真實希有無非以真心真空為之極則爾豈不聞大珠和尚云心是佛不用將佛求佛心是法不用將法求法佛法無二和合為僧是謂一體三寶則知三寶本同一體奚有二乘乎妙香佛陀問曰如來○○說法學人聽法聽法說法有功德否上陽子曰如來證佛為上根菩薩說法以度天人非如阿含為小機說也故提婆謂羅睺羅多云本對傳法人為說解脫道盡諸說法聽法者本具一體三寶方能說方能聽一體三寶者法身報身化身三身是曰一體三寶昔神會大師云說法則先佛而後法聽法則先法而後佛聽法則頓中而漸悟法則漸中而頓故色身善說法則法身低頭稽首而聽法法身善說法則報身摩肩聳耳而聽法報身善說

法則化身清淨無爲而聽法然四大色身法報化三身俱不解說法聽法唯座上有一無位真人善說法聽法是以義玄和尚云虛空不解說法聽法是汝目前歷歷孤明勿形聲者解說法聽法所以道心法無說佛法無聽多口阿師問曰三身且置云何是色身云何是法身上陽子曰色身是幻身亦是妄身法身是清淨身亦是圓滿身亦是自在身亦是如來身故號爲真佛大鑒云色身雖大內心量小不名大身法身雖小內心量大等虛空○界是名大身此即佛性此即真心諸修行人○把他做箇主人翁也所以佛祖安名立樣棒拂拳喝燈籠佛殿柱杖刹竿千般計較形容不到了處是謂不可思議功德然隨用而立名借物而喻色總而論之只是箇功德法身也法體如如問曰三世諸佛還住世否上陽子曰過去佛過去已未來佛且未至見在佛不得見曰我師還見否曰汝爲甚不見曰有形容否曰尋常頂禮接引衆生曰我師獨見復誰可見曰見者不說曰我還可見否曰汝

不信佛佛不汝見如如低頭曰發心信已若何見佛曰開汝一隻眼佛即在目前曰過去佛神通若何曰覆載包含曰現在佛神通若何曰生育造化曰未來佛神通若何曰多寶藏將開也曰云何是寶藏義曰總歸一大藏曰一大藏教云何指示曰普攝有情曰大藏亦有情乎曰無情者何名藏因爾無情强名曰正法眼緣此法眼不屬內外不在四旁乘生殺機爲佛法祖是曰正法眼藏曰正法已聞若何是眼藏曰汝且道什麼一件物無眼○曰此眼藏即虛空藏否曰佛法一般名不虛○設夫參學人莫學容語莫學異見須知脚跟有此寶藏大包天地光耀古今形容無盡妙用無窮故云無盡藏物去物來如如不動亘古亘今如如不動生死岸頭如如不動得大自在如如不動演出大藏皆如來說故云如來藏實如意問曰迷悟兩途迷者多而悟者少敢問何以曰昔南陽忠國師云衆生迷時結性成心猶寒則水結爲氷衆生悟時釋心成性猶煖則氷釋爲水上陽子復喻云衆生

迷時猶隔水而求魚衆生悟時猶水涸而魚鱉自現是慧海云凡夫見性即非凡夫以能頓悟上乘超凡入聖佛子若迷即非佛子以其論凡論聖終爲下鬼悟人超越生死涅槃迷人唯學說事說理迷人今生作來世福德悟人目下頓見活維摩所以迷底人修因待果如逆風而渡海何有了期悟底人了心是佛似月下觀影真僞自知故毱多尊者云心自本來心本心非有法則知本心無法而本○來心乃是法身是以迷人以清爭法身爲五蘊色身悟人以清淨法身爲我佛法身也優○婆夷多問曰自是殊室利而七佛法偈皆言幻起滅空罪福至釋迦傳來言法而十七祖僧迦難提以來又言心地二十二祖摩拏羅以後皆言性二十七祖般若多羅與唐土二三佛又只言華種及曹溪別唱天下老和尚唯直指單提各呈面目千般百計指小喻大有如山河大地棒拂花草燈籠佛殿柱杖拳喝似此等樣以爲傳授大乘何前後之相戾也敢問是同是別上陽子曰迷人說法迷法

見性迷性悟人悟空非空悟色非色故前迦葉云即此身心是幻生幻化之中無罪福後迦葉云何於一法中有法有不法十八祖迦耶舍多云有種有心地因緣能發萌二十五祖婆舍斯多云我今悟真性無道亦無理東土二祖云本來緣有地因地種華生此祖祖燈燈唯在明心而已自風旛論後各立宗門別出模様直到于今豈離心之外而別有大乘者乎離大乘之外而別有佛法者乎

大傳送問曰夫生而有形死而蒐散有形則有性蒐散則性泯理之常也比形住而性存猶華之有香比身逝而蒐去猶華之墜地雖然人為萬物靈到此得有性也無上陽子曰造化之內無明殼子為卵生煩惱包裹為胎生愛水浸潤為濕生欸起煩惱為化生四生之中各從其類狐兎不能産鳳明也為人之靈者本性而已性之於人猶烟焰之於火泡漚之於水形存之性猶火之飛焰蒐散之性猶漚之歸水此一切人失其真性流浪輪迴萬死萬生迷迷相指背謂如是道人之性則不然超乎造化之外生以不生死以不死亦唯真性而已守此性如防盜焉敬此性如供佛焉愛此性如護寶焉是故法此性即名法性佛此性即名佛性若見此性即是佛地豈干生死之義乎十四祖龍樹云佛性非大非小非廣非狹無福無報無死無生所以悟我性無生死見我性無地獄修我性超乎造化之外也

上陽子金丹大要越格卷之十五

上陽子金丹大要超宗卷之十六　夫二

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛　撰

見性成佛

上陽子曰威音王已前這一段公案不在左右不在偏傍不在中間不在外當其時也既無師匠又無宗旨七佛且未出世彌勒尚未下生此一大事出模走様照天爍地哆哆和和之後佛已在世人人具足箇箇分明了也爾來到今而一切人將自已的別了尋問他人且道他家底事豈容你知猶你家下之事容他知否所賴先哲慈悲開示祖祖單提達磨大師直指人心見性成佛大過則了豈唯後人愈行愈遠總將日用現前一切不問却乃千思萬想向那邊覓而欲見性成佛此輩可深惜哉豈比天人師明星出時成佛了也

弟子再拜稽顙問曰傳云釋迦生下周行七步一手指天一手指地曰天上地下唯我獨尊若是則世尊生而知之者也上陽子晒之曰非也曰敢問所以曰釋迦文師瞿曇乃得金丹之道修之而證佛也以其修金丹而成

仙故曰金仙蓋金丹者二八兩之弦氣也二八合成一十六兩故云丈六金身世豈有天生自然之釋迦者乎曰唯我獨尊復從何來曰此佛法之謂也曰敢問所以曰後之佛祖將此語題以爲公案因謂之佛法使後之學人蘊利根上智者以此公案常題常拈照破自己脚跟踏實而明心焉而見性焉轉相悟入因之仍之佛祖繼出各呈面目形容益多語殊意合是以非理可釋思議不得或以小而喻大或以賤而比貴不涉程途難堪訓誨

○大根器識一見了然明白更不驚疑直下承當有何言句下士愚人思攷不能得擬議又不是只得安云此乃葛藤之語也若有問其如何謂之葛藤則謬云即禪機也如此宛轉支離却不究竟佛法實事所謂葛藤禪機之語者乃齒外之浮辭而爲佛法之俞也唯大智慧底則去其口頭之虛論而見其佛法之真實也下愚之人詆談鋒辯至有公案非理可釋去處則去禪機也彼以禪機爲辭之屬底如百尺竿頭不復可進又安知有佛法哉

弟子進曰佛法者世尊以靈驗而示人乎抑以天龍護衛之神而見之乎曰皆非也此乃常人所談之佛法也今夫生死禍福影響靈驗幽冥報對浮辭彰虛以示於人者此之謂常人之佛法也若真實佛法唯靈於己倏忽廣大變通須臾而復自在迺能過人之過而亦自知其過此爲真實佛法也蓋真實佛法聖凡不敢一窺況可以示人乎若真實佛法則諸天捧花無路魔外潛覷不得況云天龍見之乎曰如此則佛法之大唯世尊能有也○

○曰世尊已無佛法唯人人有佛法曰人之佛法復在何處曰挂向太虛壁立萬仞視之不見聽之不聞曰有靈驗否曰顯大神通靈大法雨撑天拄地作佛成仙古今專生殺之權頃刻有感通之便是十翼曰寂然不動感而遂通故鬼神不敢視邪怪不能憑所以破竈墮云本是泥土合成靈從何來聖從何起諦觀此語豈非大靈驗乎何者是人之佛法曰人以性爲佛法曰既以性爲佛法則諸佛祖一切常人皆以見性而成佛是不必於金丹之道也曰否曰何謂也曰一切常人且不知性爲何物而假言金丹之道乎曰一切常人唯不知性而諸佛祖是見性而成佛也曰否曰請問其義曰子不知夫達磨之說乎昔者達磨西來不立文字唯直指人心見性成佛因有其道矣蓋道之一事不可得而形容思議者也如之何可以立文字且人心不可得而聞見者也如之何用直指人之性即真佛者也如之何待見而成乎此即老子觀妙之道也是以達磨下工於長蘆於少林修鍊是云○

○金丹之旨即達磨直指之旨即釋迦獨尊之旨即迦葉所受正法眼藏涅槃妙心之旨即馬祖非心非佛非物之旨即六祖共永嘉無生無速之旨即龐居士悟一口吸盡西江水之旨即藥山一物不爲頭之旨即丹霞燒木佛之旨即石鞏弓箭之旨即趙州蘿蔔栢樹子喫茶之旨即歸宗先天爲心祖之旨以至山河大地拄杖剎竿棒喝露柱燈籠佛殿山門庫堂金剛王寶劍洞山麻三斤石霜百尺竿俱胝脂頭禪黃龍赤斑蛇烏窠吹布毛法

燈天真佛法眼透聲色思和尚米價遵布納浴佛僧奚仲造車爭上座搖扇雪峯輥毬雲門胡餅塩官扇子青平搬土潙山水枯禾山打鼓秘魔持义香嚴擊竹首山竹篦仰山拂子以至頂門拳肘眉眼鼻尖米粟絲毫釘鞋木履清風明月曉鐘畫角芥子須彌圈蓬漆桶銀山鐵壁葛藤寒松黃花翠竹枯椿乾橛古澗寒泉源頭路口翅鳥獅兒大雄猛虎牛車羊角狗子猫兒胡孫鼷鼠此等公案備難悉數莫不皆是見性之旨也上陽子復謂弟

○子曰從上祖佛做模打様百般遷就托物立名為一切人指箇真實佛性之處然其各隨方便而說謂之隨方結緣而一切人不到性地及為多事如引過河之綱未提其綱若牽纖金之花不織其綜吾今分明指出了也似風雲雷雨驀然黑暗須臾散去紅日當空誰不見了恐你諸人以光明之眼如翳障了以智慧之性為塵撲之一向弄舌頭不顧損神氣是又不是修又不修如此蹉過走破脚跟下皮肉賺到老來可惜了也比來說禪者明立高座聚衆問答口頭活弄性地蒙迷以辯論敏捷為能所以多記公案為明了人示以一指隨以二指應或而向下他即擬上或云眼前即疑背後或轉脚跟他便走了似此捏偽那知真實此為設辭應敵豈能見性明心如與聾人覔物相似與之索蛤聾乃掬水指令下鞍聾反勸馬指向脚下聾遍拾芥雖云近傍不遠孰知所差太多此乃聾人誤聽強猜者令一切人本皆聰識見物如蔽若彼聾

○人強猜妄臆其中以誤為悞能有幾人不免

○再為諸人各各現箇本來面目這回莫只又做箇矇矓底人也圜悟云父母未生以前淨倮倮赤洒洒不立一絲毫及乎既生之後亦淨倮倮赤洒洒不立一絲毫佛祖慈悲興言至此欲為世人作箇指蹤極則而一切人既聞此語便以倮倮洒洒為伶俐快活看却不知倮倮洒洒即本來面目也即是性也且道既生之後倮倮洒洒不立一絲毫鈍根錯想而不明了亦不足怪何以故此蓋常人而紐於常也且道云何父母未生以前亦云倮倮洒洒不立一絲毫此言殺過則了利根之士即於見前早辨一箇入頭之處安有不明了哉吾之說此者非但為汝諸人提題拈起亦使叢林禪僧天下一切人誦此金丹大要究竟超宗釋義如懸炎鏡相似人立其中若頂若足若背若面不必求人莫不自見如今多少住禪剎者不知禪是何物率三二百人或至千數餘衆唯只頑坐禪棒夜巡渴睡者辱日則限以規程何暇見性夜則勞神廢寢安

○知真佛此謂一盲引衆盲也豈不聞大慧云

○一種杜撰漢脚跟下不實只管教人攝心靜坐坐教絕氣真可怜憫六祖又云長坐拘身是病非禪石霜諸禪師堂盈千數長坐如杌識者呼為木橛崛多三藏師於曹溪大鑒一日見僧結菴而坐蔵即前嘆之曰我西域最下根者不墮此見馬祖南岳住菴日唯坐禪以求成佛讓禪師故將甎於菴前磨祖云何為曰磨作鏡祖曰磨甎豈能作鏡讓曰然坐禪豈能成佛馬祖頓悟言下得旨昔玄沙因共雲峯論佛法峯云世間闊一丈古鏡闊一

丈沙指火鑪云闊多少峯云如古鏡闊沙云老和尚脚跟未點地在從那到今有葦禪流因名行脚搖唇識解不知落處走遍叢林踏破了草鞋不肯認他脚跟如之何是點地處佛祖大慈大悲指出禪名使人覺悟如東禪西禪南禪北禪圓通禪廣佛禪圓學禪真佛禪無位禪如來禪祖師禪大方禪城市禪脚跟禪龍女禪蚌殼禪老婆禪新婦子禪一味禪指頭禪皮可漏子禪口鼓子禪琉璃瓶子禪千名百樣惟要世人早自見性今世衲僧○以順寂入涅槃爲終世過化之獎辭是爲明眼所唾寧不惶愧彼安得知涅槃之際是衲僧脚跟下求向上之事也又稱僧名唯求下字何乃諱上而不諱下者爭不認佛祖欲人見性以下爲體人却不知性是身中之物廼以性爲見解智識猶認靈臺以爲心地不悟靈臺即是性也世人既肯若良遂者我良遂再見麻谷眼下見性瞞他不得出謂衆曰諸人知處良遂總知良遂知處諸人不知爲他諸人或出或入向六根門頭做盡顛倒良遂故云總知而良遂之所知者乃真佛也諸人難識得真佛所以云良遂知處諸人不知也今爾諸人遂知得否時諸弟子罔知所措上陽子曰甚矣性之易見也信矣人之難悟也汝來且道性命是汝自家底吾已擘破面皮爲汝說了汝尚不知性爲何物命爲何事若不就你心上體認去却只於語言文字裹話會待將你舌頭謅了有甚干涉吾又再四與你呈露無一肯認若得掀倒禪床則敗闕了○今復爲汝討條活路做箇了也夫此一事不過是箇有爲法也昔者神人商容以有爲之法欲援老子乃先示以柔弱之道遂因吐舌老子即悟曰舌柔齒剛此是有爲之法也夫有爲之法者須知甘露之門掣電之機故世尊云夢幻泡影如露如電謂之有爲法也而一切人聞甘露掣電之說則謂露電是天上落來底夢則以爲睡中所見幻則以爲化凡易脆泡則以爲水上浮漚影則以爲相因而出皆非者也凡此皆是妄猜謬度不向分內以求真實也世尊是大聖人豈肯空言閑論無益者哉所說皆指實事令人各自見性其用意處言近指遠以大喻小上士聞之一言千悟一切常人任佛說到下梢反以爲襌機之語言也爾時衆中忽一弟子若脫了桶底子相似豁然大悟眼下見性驚喜過望即前伏地稽首而言謝師慈憫開我愚迷指以非佛之佛而說非法之法弟子萬劫千生遭逢如是群疑妄想一切釋然猶瞎然炬外內洞明又如傍水觀影上下俱見真實而希有也上陽子知其根器不淺乃曰來汝所悟者是○汝性也汝性非性汝心非心心即是心性即是性性非汝心心非汝性汝試爲我言汝實性應時答言弟子鄙見性即云性心即云心心無所心性無所性性亦非心心亦非性性非心心非性性性非心心心非性性無有心心無有性性本無心心本無性性則言性心則言心心若有性即非佛心性若有心是名佛性佛性我性是真實性我心佛心是妄想心心若妄想即不見佛性若真實即是真佛更乞我師慈悲開顯真實妙義上陽子

曰汝於佛法惟只八成吾今告汝兩下圓滿名何云心有肉團心有虛空心此虛空心是名何心是金剛心是涅槃心彼肉團心復名何心是妄想心是煩惱心世人思慮總皆執著故是為障碍心有障碍因緣不來因此無緣輪廻生死若金剛心若涅槃心是虛空心此虛空心即智慧心即真實心上士一聞發大智慧勇猛精進是云真佛此真佛心是堅固心是成就心是圓滿心是真佛心是真人心此一切心歷劫不壞彼一切心爭愛貪著○見色迷戀聞聲驚怖是非分別無有窮已此一切心凡所見聞如如不動霹靂大震如如不動況彼聲色豈能動搖生死岸頭如如不動況彼水火豈能焚漂如金剛劍有大精進如百尺竿直而不屈盡世甲兵無能摧折此精進心有大勇猛諸天及人見此精進歡喜無量假此精進成佛作祖云何名佛是虛空心云何虛空而名真佛此虛空心懸崖壁立智慧精進倏爾變通因爾虛空前無所進後無所退執著不得思議不及是云真佛亦云法身緣此法身住虛空中得大解脫得大自在通十方界廣大神通故云南無十方虛空常住三寶離此三寶無有法身離此法身即不明了此法身外更覔何心更覔何性若有所覔即不見性為不見性肉團心起六賊煩擾世以此故猶夢中夢無有了期雖覺是了真佛之心常如夢覺智慧靈明無有顛倒大修行人以此為悟悟無不了悟即進修若大智慧心即云佛若大了悟佛即云心若大解脫非心非佛若大因緣即心即佛此心即性○此性即佛性佛不離佛性明了上陽子曰性由自悟命待師傳演禪師云悟了須是遇人悟了若不遇人十箇有五雙杜撰千不聞盧惠能者乎惠能是新州樵夫年已半百聞客誦經頓見佛性致毋出鄉遠叩黃梅五祖繞見數語投機使役碓舂經八箇月因聞秀偈始露鋒鋩大滿授之衣鉢佛法能得指歸又無法財乃得神會足之又得劉志畧為之外護遂隱于四會縣獵人之中而下工焉性命雙修以土制鉛以鉛制汞二歸金鼎却入深山兀坐修養道成之後潛抵番禺吐風幡之語以顯神通為大宗師是與達磨出處同風弟子問曰黃梅數百餘人其中豈無一人可授佛法何乃直待惠能至而授之五祖乃若是乎曰五祖何幸早得人傳若說是事豈唯數百人中而無一人昔者世尊靈山會上五千退席且無一人爾道方今之時四海之廣其真得佛法者復有幾人焉是之謂希有者也弟子思之再拜伏諾上陽子曰今時修行的人安知得傳之後無量艱苦方能就事其○所云苦與世不同彼所謂樂此以為懼此以為得彼反謂失若人於此下箇村脚是敢保他有落著處是知神氣一用性命雙修者也若只見性為是則大鑒何必往黃梅永嘉何用往曹溪乎是以我師趙真人曰坐禪入定一件在得牟尼之珠聖胎已成之後謂之抱一守和知白守黑也謂之面壁端坐修禪入定也謂之鍊形化氣鍊氣歸神也是名形神出胎親為佛子已上事也故玉皇集經云頓悟大乘正宗漸入虛無妙道大乘之道即今

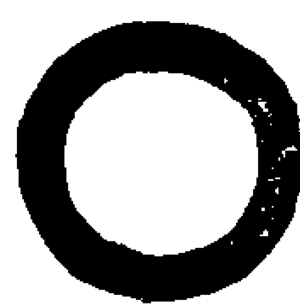
金丹之道也所以達磨有云見此東土赤縣神州有大乘氣象成佛無疑是載巨舟實以衆寶三周寒暑來求大乘之道是知達磨始則見性得法而來終則得丹成佛而西歸是之謂直指人心見性成佛者時諸弟子皆得解悟再拜而退信受奉行

上陽子金丹大要超宗卷之十六

上陽子金丹大要圖 夫三

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

太極圖

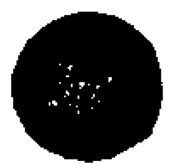
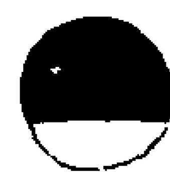
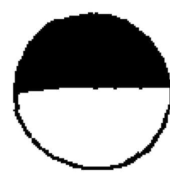
陰陽未分
形如雞子

太極分判圖

一陰一陽之謂道黑濁為陰白而清為陽
太極者陰陽之本始
天地者陰陽之形體

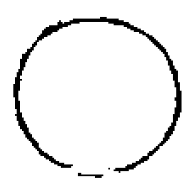
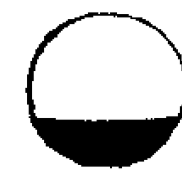
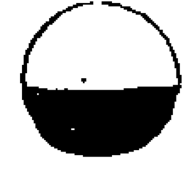
先天太極圖

陰太極而生陽
顛倒用之成丹

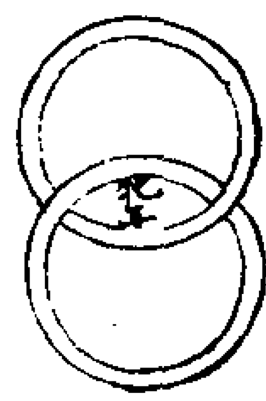
夫三

後天太極圖

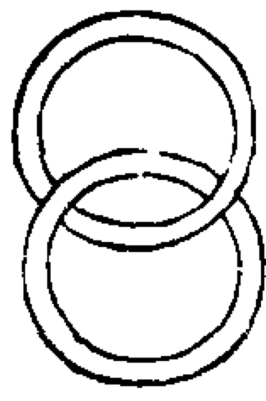
陽太極而生陰
五行順則成人

金丹九還圖

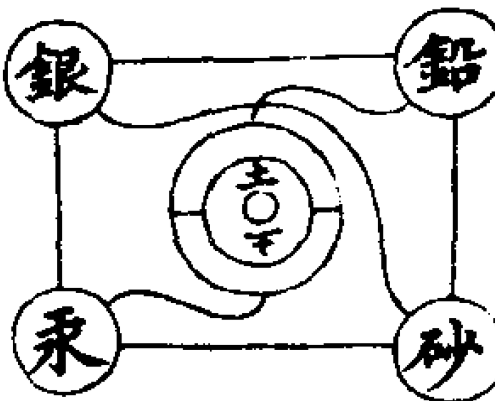
陰陽相交
水火既濟

金丹七返圖

黑中有白
體變純乾

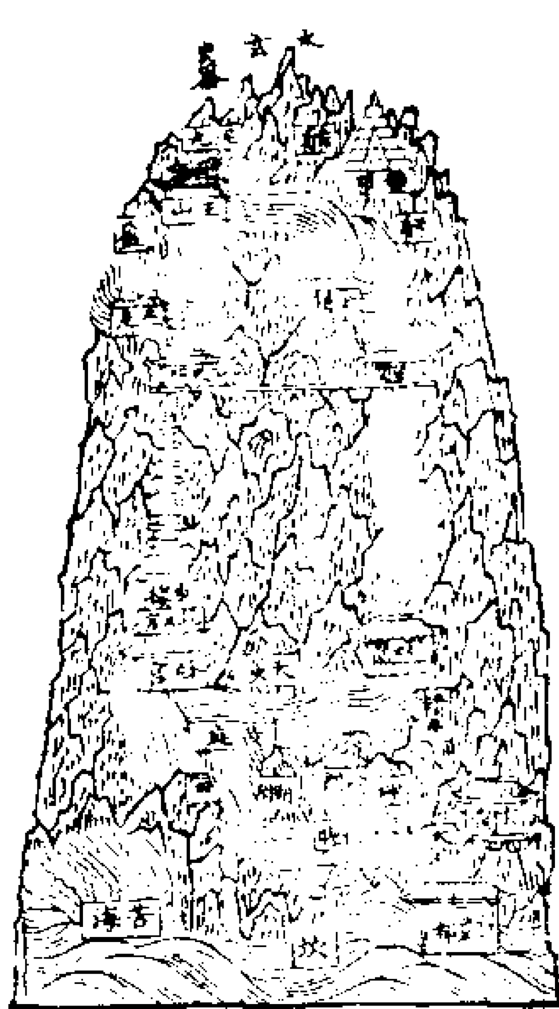
金丹五行之圖

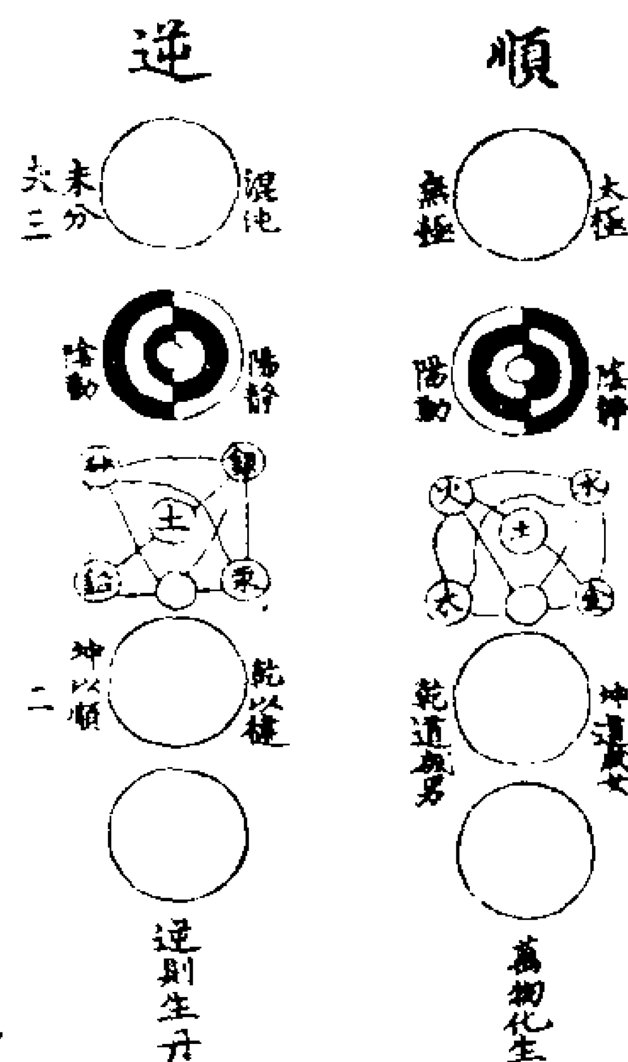

天一生水水中真陽之氣為黑鉛鉛乃五金之祖金正位居西不曰金而曰銀者象兌之色白也金本生水修丹之士卻於坎中取金者以母隱子胎故也地二生火火中真陰之精為黑汞汞乃朱砂之父汞正位居東不曰木而曰汞者即震宮之木液也木能生火修丹之士卻於離中求木液者以弦氣所在故也

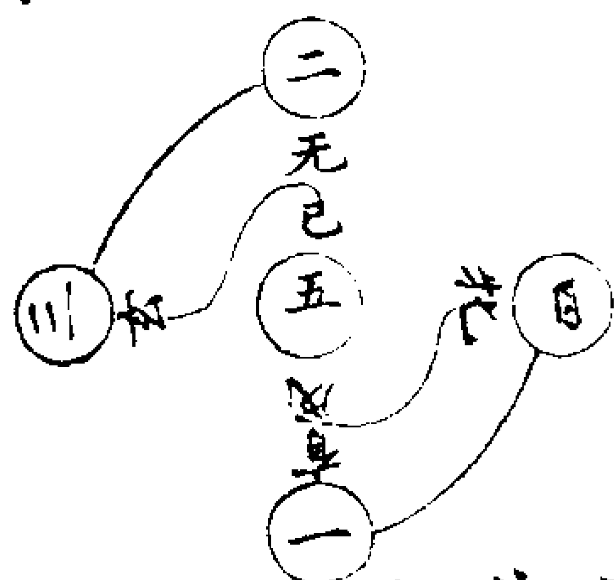
太極順逆圖

元氣體象圖

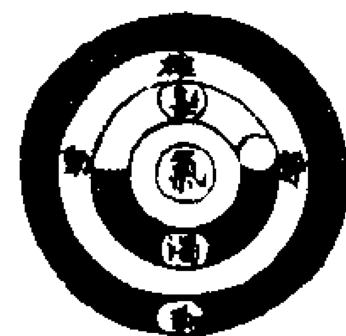
金丹三五一圖

紫陽翁云三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己自居生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一含真氣十月胎圓入聖基上陽子曰一乃天地之祖氣明三五一者即知真鉛所生

清濁動靜之圖

乾坤本體

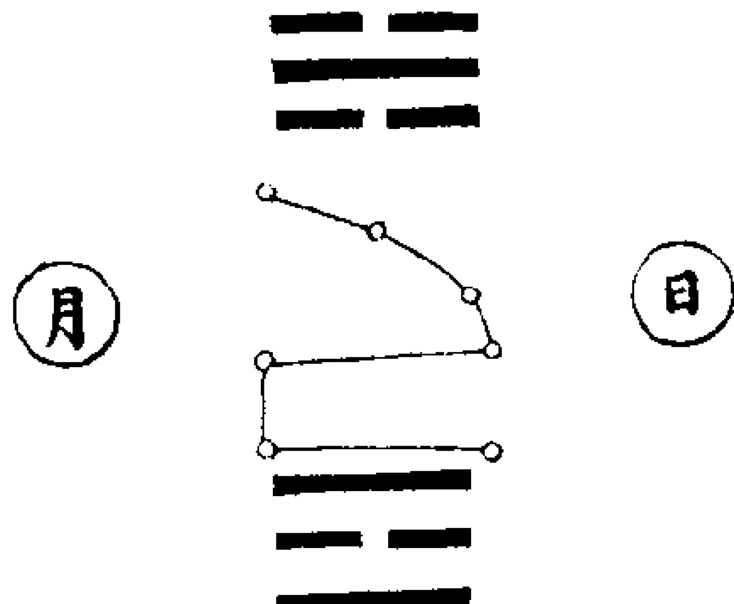
離坎為用

大道生一氣氣中分陰陽陰濁而陽清雌黑而雄白太上曰知其白守其黑知其雄守其雌故經云清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸泥丸云我昔工夫行一年六脉已息氣歸根如今通身是白血已覺四季無寒熱紫陽云黑白相扶是水金上陽子曰乾坤為體却歸坎中之白以還離故云金丹

寶珠之圖

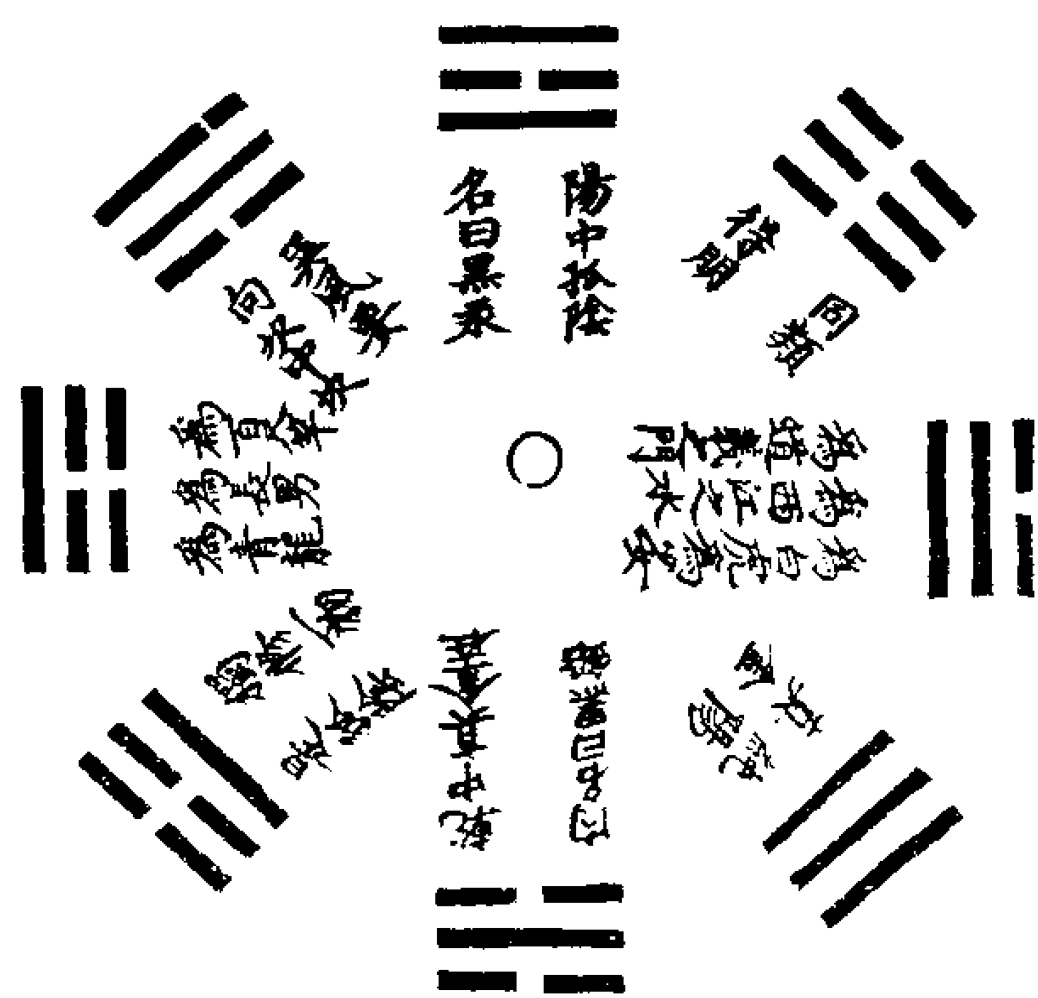
寶珠一顆初產于蚌胎之中養護於驪龍之頷世尊得之號曰牟尼天尊得之號為黍米大修行人要知此珠端的即是坎離既濟之一點也與天地合德日月合明曰牟尼珠者龍女所獻也曰元始懸一珠者海蚌取之也曰如意珠者姹女所配也曰火珠者驪龍頷之物也凡世之珠雖徑寸可玩而有價此珠雖至微不可玩不可見而無價之寶也

金丹四象之圖

日月乃乾坤之精離坎乃陰陽之用乾坤為鼎器者取日月之精也以陰陽為爐炭者會坎離之氣也丹法顛倒為地天泰丹道翻覆為水火既濟經曰日居離位翻為女坎配蟾宫却是男不因師指此事難知

金丹八卦之圖

金丹八卦圖說

卦者象也有體則必有用有變則必有合如以艮爲體則以坤爲用以震爲體者則以兌爲用易曰西南得朋乃與類行猶離以坎爲類也修金丹者取金於兌而兌爲白虎專以食啗爲心其害人傷物爲不少若能制御震宮之青龍則自能降其虎矣金丹者只降得白虎一物餘皆易事耳夫兌生于坤而代坤行道乾金生兌初因樸散乾乃寄金于坎號曰黑鉛取兌金于坎者毋隱子胎也釋云一口吸盡西江水者此也

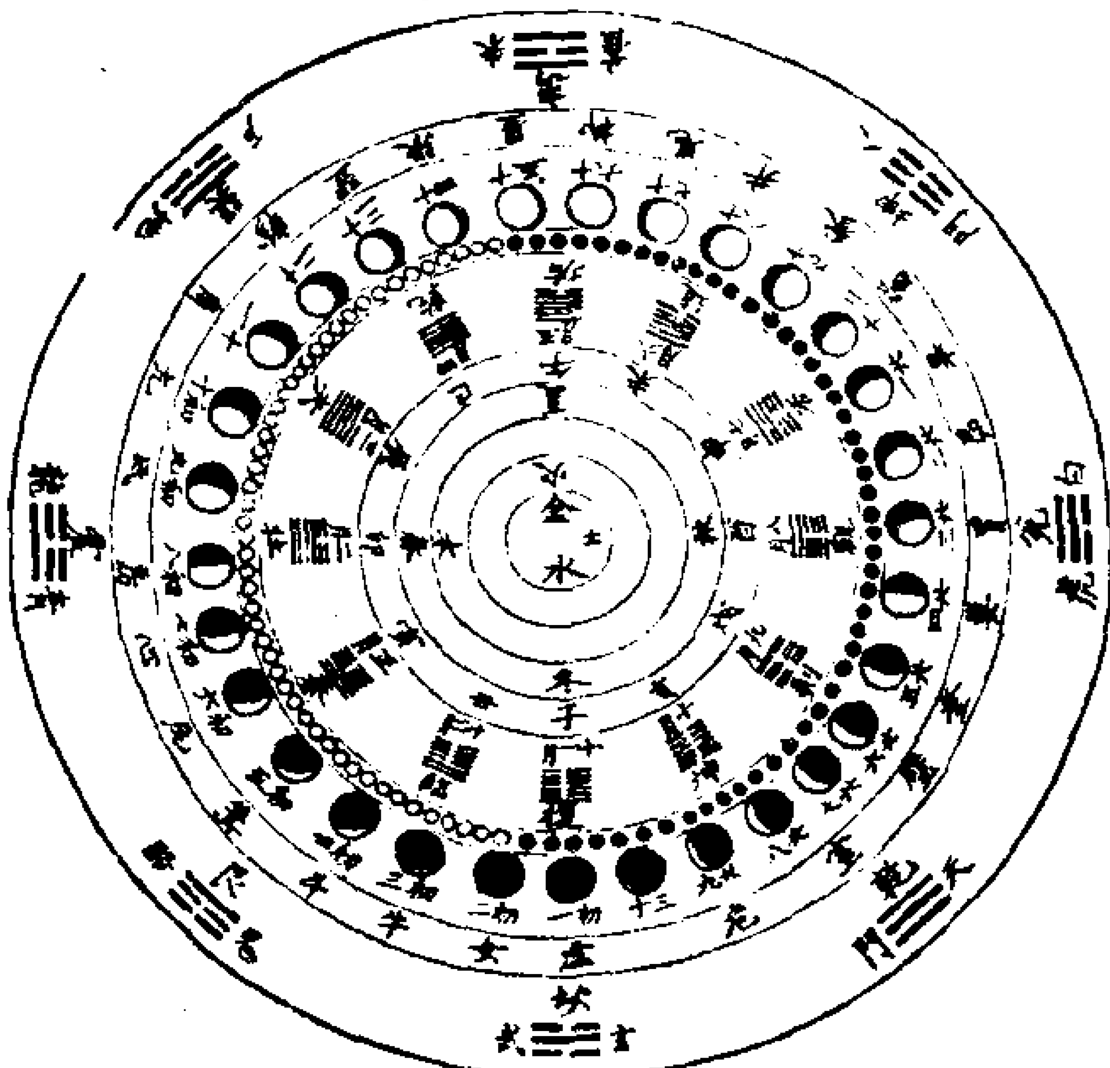
形物相感之圖

形物相感說

老君曰內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟唯見於空釋氏云乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山又曰吾有一物上拄天下拄地諸人還識麼易曰形而上者謂之道又曰男女媾精萬物化生三教修行不離形物故丹陽翁云速把我人山放倒急將龍虎穴沖開伯陽翁云耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中領悟到此方知龍虎之形龜蛇之物皆從人身中而有非此二物不能交結聖胎至妙毋忽

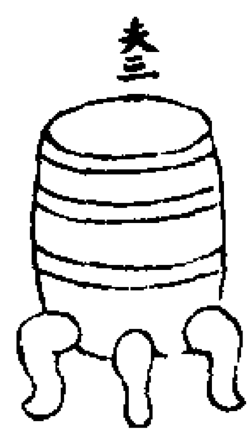
明鏡丹道圖

紫陽丹房寶鑑之圖

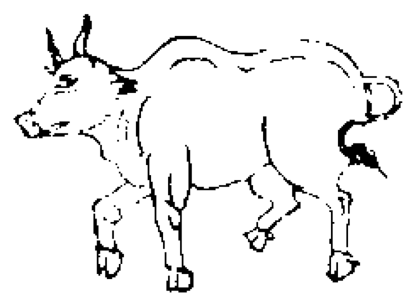

懸胎鼎

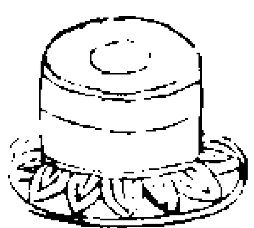
鼎周圍一尺五寸中虛五寸長一尺二寸狀似蓬壺亦如人之身形分三層應三才鼎身腹通直令上中下等均匀入鑪八寸懸於竈中不著地懸胎是也又謂之朱砂鼎張隨注云又名太一神鑪

滿庭芳

真鐵牛兒形容醜惡性剛偏好爭馳人人皆有那箇解牽騎種就黃芽滿院更須用神水澆之中宮裹若無此獸安得以嬰兒乾坤真動靜生成家活總賴於伊飢飡虎髓渴飲水銀池夜半牽車進火霞光迸海底騰輝牧童笑華池宴罷乘箇月明歸

偃月鑪

鑪面周圍約一尺二寸明心橫有一尺立唇環匝二寸唇厚二寸鑪口偃開鍋釜又如仰月狀磬偃月鑪也張隨注又名威光鼎

汞

參　妻　臣　水銀　流珠　玉液　神水
姹女　姿　太液　白雪　碧眼胡兒　青衣女子
東海青龍　交梨　浮
陰大白　賓客　氏子　天魂　丹基　黑龜精
陽中真陰　下弦銀半斤

已上汞之異名

金丹　火丹　內丹　還丹　神丹　真鉛　大藥　嬰兒
谷神　聖胎　刀圭　七返　玉壺丹　紫金丹　絳雪丹　赤龍膏
龍虎大藥　金液還丹　玉液還丹　九轉丹　紫金霜　真黃芽
真陰陽　真玄牝　真父母　真龍虎　真種子　真主人
真鉛汞　真一　宇宙之主　秋石　河車　金公　金妃　陽丹
金鼎君　黃男　三五一　芙金花　摩尼珠　白馬牙　水中金
玉蕊金砂　神符白雪　龜精鳳髓　兔髓烏肝　日魂
月魄　壺中日月　先天地精　太一含真氣
商　夫　君　金液　金華　玉池　華池　嬰兒

名

黃男　金精　黃牙　白頭老子
素練郎君　西山白虎　火棗　沉
黃牙鉛　主人　父母　地魄　丹母　赤鳳髓
陰中真陽　上弦金八兩

已上鉛之異名

鉛

攢簇乾坤造化來手摶日月煉成灰
金公無言姹女死黃婆不老猶懷胎
真火本無候

鉛爐慢養真金液

紫清金丹

火候訣

十二金先乾活水銀

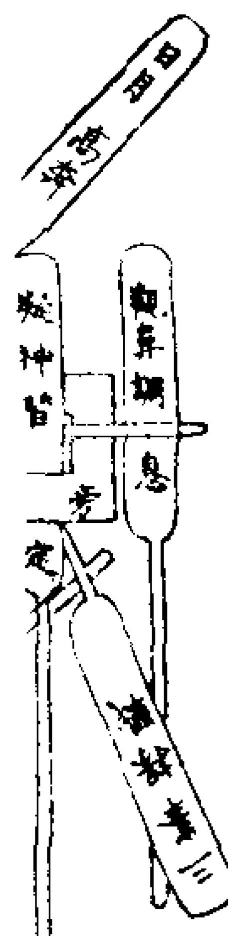
大藥不計斤
汞心煉神赤龍性鉛身凝氣白虎命
內外渾無一點陰萬象光中玉清境

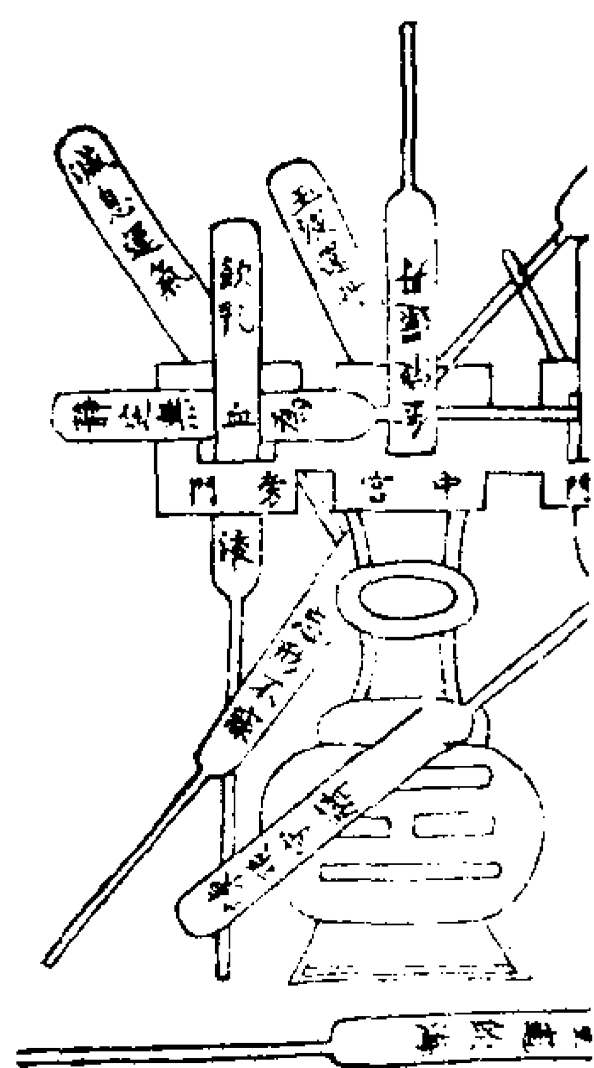
丹法參同十八之訣

一採藥　收拾身心　斂藏神氣
二結丹　氣凝聚　念不動
三烹煉　金液煉形　玉符保神
四固濟　絕念　忘形
五武火　奮迅精神　祛除雜念
六文火　溫溫不絕　綿綿若存
七沐浴　洗心　滌慮
八丹砂　有無交入　隱顯相符
九過關　果生枝上　子在胞中
十分胎　雞能抱卵　蟬到成形
十一溫養　知白守黑　神明自來
十二防危　一念外馳　火候差失
十三工夫　朝收暮採　日煉時烹
十四交媾　念念相續　同成一片
十五大還　對景無心　晝夜如一
十六聖胎　蟄其神　藏其氣
十七九轉　火候足　嬰兒現
十八換鼎　子又生孫　千百億化

林神鳳金丹法象投壺圖

訣曰金瓶投木箭氣穴引神歸心正形端者
機籌善發揮　若知此訣即惟精惟一允執厥中之道也

天地先生曰萬般作用盡狂圖獨有金丹可入壺識得不空無有理修真方不費工夫天地先生東吳人也

上陽子金丹大要圖

上陽子金丹大要列仙誌

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

東華帝君

姓王不知其世代名號或云名玄甫得老子之道後隱崑崙山復居五臺山紫府洞天自稱少陽君於終南山凝陽洞以道授鍾離正陽六月十五日生十月十六日上昇

正陽帝君

姓鍾離名權字雲房號正陽子京兆咸陽人仕漢為將軍因兵失利入終南山遇少陽君授以至道隱晉州羊角山道成天封號太極左宮真人乃束雙髽衣槲葉自稱天下都散漢有詩行世後於灃水以道授純陽四月十五日生五月十八日上昇

純陽帝君

姓呂名巖字洞賓號純陽子祖居西京河南府滿栢縣永樂鎮招賢里今曰蒲州坂縣生於天寶十四年乙未四月十四日巳時一云生唐德宗貞元丙子從父海州刺史因家焉以科舉授江州德化令因縱步廬山遊灃水之上遇正陽授道至今在世天帝頒詔為九天採訪使五月二十日奉詔詩云糾司天上神仙籍之句世號以此日為上昇有詩詞名渾成集行于世以道授海蟾重陽四月十四日生五月二十日上昇

海蟾帝君

姓劉名操字宗成號海蟾子又改名玄英燕山人仕遼登宰相因遇純陽即辭相印佯狂遠遊於秦州純陽授以丹道乃作詩云拋離火院三千口屏去門兵百萬家後道成遁跡於終南太華之間以金丹授董凝陽張紫陽十二月十四日生六月十五日上昇

重陽帝君

姓王名中孚字允卿入易名世雄字德威後入道改名嚞字知明號重陽子咸陽大魏村人也生宋徽宗政和二年壬辰十二月二十二日於終南縣甘河鎮遇純陽授

口訣有詩四十八上始遭逢之句明年庚辰醴泉再遇復得金丹之道乃作穴居修行名活死人墓又與和玉蟾李靈陽結菴而坐初有史處厚劉通微嚴處常相繼受道後焚其菴東出關抵寧海州以金丹之道授與丹陽又授丘長春譚長真孫不二王玉陽劉長生郝太古乃以純陽所授秘訣五篇盡付七人有全真前後集韜光集雲中集分梨十化說行于世十二月二十二日生正月初四日上昇

○丹陽真君

姓馬名鈺字玄寶號丹陽子先名從義字宜甫寧海州人生金太宗天會元年癸卯即宋徽宗宣和五年也五月二十日生家富號馬半州娶孫氏生三子曰庭珍庭瑞庭珪大定七年丁亥重陽至因食瓜從蔕起師恠而詢之重陽曰香從臭内出甜向苦中來復叩云何名道重陽曰五行不到處父母未生前乃請歸家師之戊子歲以家事付三子而出家重陽以所得純陽金丹秘訣五篇授之并口指其訣遂頂三髻而修行成道因分梨十化多受辛苦時求道者有李大乘趙蓬萊韓清甫等唯宋披雲得師金丹之旨乃先成道有金玉集漸悟集行化集成道集圓成集精微集及語録一背行于世七真之内皆多師也五月二十日生十二月二十二日上昇

長真真君

姓譚名處端字通正號長真子寧海州人初名玉字伯玉生金太宗元年癸卯三月初一日中年患風痺師事重陽每旦重陽以盥餘令以洗面久而疾愈乃授以道以宿業重因遇醉徒敺擊折齒流血師皆不問丹陽聞曰一拳消盡多生業道成有詩後句云湧出陽神獨自歸書畢而逝異香滿室者數日有水雲集行於世三月初一日生四月初一日上昇

長生真君

姓劉名處玄字通妙號長生子東萊武官莊人生金熈宗皇統七年丁卯即宋高宗紹興十七年也七月十二日生大定九年即宋孝宗乾道五年師重陽道成於宋寧宗癸亥嘉泰三年二月初六鳴鼓集衆曲肱而逝有仙樂太虛盤陽同塵安閑修真文集六及道德註陰符演黄庭述留世七月十二日生二月初六日上昇

長春真君

姓丘名處機字通密號長春子登州棲霞縣濱都人生金熈宗皇統八年戊辰即宋高宗紹興十八年正月十九日生二十歲師重陽二十七歲乃入磻溪穴居修行三十三歲復居隴州龍門山苦行如磻溪時道成之後四十二歲赴金世宗召館六十二歲齊魯入于宋寧宗召師不赴六十五歲成吉思皇帝召見詳見慶會録對策禳災救旱等事爲元朝功臣有磻溪鳴道文集二西遊記行于世丁亥歲七月初九日師升堂示衆以生死事留頌坐化正月十九日生七月初九日上昇

玉陽真君

姓王名處一字玉陽號嵛陽子寧海東牟人生金皇統二年壬戌三月十八日師重陽受道居雲光洞志行唯苦道成大著神異度人逐鬼踣盜碎石出神入夢召雨撼峯亰雞降鶴起死嘘枯金世宗聞其名召對大副宸衷嫉者飲之鴆師歸入水水涸而不死有雲光集顯異錄行于世三月十八日生四月二十二日上昇

廣寧真君

姓郝名大通字大古號廣寧子寧海人生金熈宗天眷三年庚申正月初三日巨富師事重陽初名璘號恬然子雖入道而志不苦勵長真王陽勸激之至岐山遇神人與金丹口訣爲改今名號遂遊趙魏間修行道成留頌而逝有太古集心經救苦經解大易圖及示教直言行世正月初三日生十二月三十日上昇

清靜元君

姓孫名不二號清靜散人寧海人也生宋徽宗宣和元年己亥正月初五日父孫忠顯俾適州之馬宜甫生三子重陽主以分梨十化宜甫夫婦仙姑出家學道居洛陽風仙洞修行夫婦每自相激勵俱成道有詩詞行世正月初五日生十二月二十九日上昇

黃房公

姓宋名有道字德方號黃房公汚陽府人氏行諸階法無雲則能以符而興雲有雲則能披雲而見斗故時號披雲真人一日遇丹陽授以金丹火候秘訣行之兩年能貳其身弗死因遊東海適皇元太祖成吉思皇帝召長春丘師叔時公與十八人爲之輔行之首世祖皇帝封通玄弘教披雲真人武宗皇帝加封玄通至道崇文明化大真人後以至道授太虛李真人而黃房公莫知所終或云在燕之長春坐逝

太虛真人

姓李名珏字雙玉蜀之崇慶府人既得黃房公金丹之道改名栖真號太虛即徃邵武之武夷潛修金丹七閱月而道將成乃回逢道經龍虎先夕雩壇有夢真人至者時久旱祈禱弗應次日真人果至衆皆弗知唯夢者見一貧道人來曰是此人也衆請祈雨應時霶霈而去至真州玉虛菴結圜而坐後出圜以道授張紫瓊既囑曰金丹宜潛修大道當授人後云入青城莫知所終正月初十日生八月十五日成道

紫瓊真人

姓張名模字君範饒州德興人也後聞道改名道心初太虛真人偶寓安仁熈春宫紫瓊求授金丹太虛弗與繼而適市因見施丐錢三十文乃曰可授已遂以金丹之道付之次年復會真州始全火候紫瓊既聞真要後以至道授于緣督趙公乃即隱去十月初二日生十二月二十五日成道

緣督真人

姓趙諱友欽字緣督饒郡人也爲趙宗子幼遭刼火蚤有山林之趣極聰敏天文經緯地理術數莫不精通及得紫瓊師授以金丹大道乃捜羣書經傳作三教一家之

文名之曰仙佛同源又作金丹難問等書
行於世已巳之秋寓衡陽以金丹妙道悉
付上陽子六月十八日生

上陽子金丹大要列仙誌

上陽子金丹大要仙派

紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰

仙派

太極先天老子

妙無天帝太極之初出生三炁爲玄元始
始炁化生先天老子自爾以來先天老子
乃以玄炁時時而下生

萬法天師　有古大先生
鬱華子　大成子
廣成子　隨應子
赤精子　錄圖子
務成子　尹壽子
真行子　錫則子
古邑先生　籛鏗
商容

先天老子雖世世化度而未顯誕生之迹
乃於商十八王陽甲時寄胎于玄妙玉女
身中八十一年方生武丁庚辰歲二月十
五日卯時降誕指李爲姓也

後聖玄元太上老子

東華紫府輔元立極大帝
正陽開悟傳道帝君鍾離權
純陽警化孚佑帝君呂巖
海蟾弘道純佑帝君劉操
重陽全真開化帝君王嚞
丹陽抱一無爲真君馬鈺
長真雲水蘊德真君譚處端
長生輔化明德真君劉處玄
長春演道主教真君丘處機
廣寧通玄太古真君郝大通
玉陽體玄廣度真君王處一
清淨淵貞順德真君孫不二
黃房公披雲德光真人宋有道
太虛栖真雙玉真人李珏
祖師紫瓊子張模字君範
緣督子趙友欽
上陽子陳致虛

鍾呂二仙慶誕儀

序班　法事　洒淨　行香

恭聞時維四月宜首夏之清和卦滿六陽喜純乾之中正際聖師誕生之旦申後人朝賀之誠清衆同聲香花奉請

舉香花請三聲

謹拜請

先天道祖太上老君三教得道先聖仙師

文始天尊尹先生　太和尹真人
太極杜真人　泰清彭真人
○太清宋真人　西嶽馮真人
玄洲姚真人　八素周真人
太微尹真人　黃庭王真人
西嶽李仙卿　河上公丈人
安期生真人　馬明生真人
陰長生真人　徐從事真人
魏伯陽真人　劉金碧真人
三天大法師　玄中大法師
左玄王真人　右玄趙真人
太極葛仙翁　九州都仙太史

吳黃十一位真君　恭望仙慈降臨醮座

謹拜請

祖師東華紫府輔元立極大帝
鍾離正陽開悟傳道垂教帝君
純陽演正警化孚佑帝君
海蟾明悟弘道純佑帝君
重陽全真開化輔極帝君恭望
仙慈降臨醮座

謹拜請

祖師丹陽抱一無為普化真君
長真雲水凝神玄靜蘊德真君
長生輔化宗玄明德真君
長春演道全德神化明應真君
廣寧通玄妙極太古真君
玉陽體玄廣慈普度真君
清淨淵貞玄虛順化元君恭望
仙慈降臨醮座

謹拜請

天台悟真紫陽真人　翠玄杏林真人
道光紫賢真人　泥丸翠虛真人
海南紫清真人　恭望仙慈降臨醮座

謹拜請

祖師黃房公披雲宋真人
太虛李真人　紫瓊張真人
度師緣督趙真人　度師谷雲劉真人
古往今來修真學仙得道一切聖賢恭望
仙慈降臨醮座

向伸啓請諒辱光臨仰冀迂留納茲皈敬今遇純陽之瑞旦庸申朝賀之悃忱

○夫燭者一點靈光古今不少十方世界幽顯皆通不知者以為火傳其知者是云性慧使闇室萌心而知懼返照迴光信天堂有路而可登超凡入聖再拜上進壽燭

法事

夫香者肇從太古之初一枝挺出奚待三皇之後幾劫流芳下愚有鼻而無聞上士聞香而分臭如聖師之捻土處處芯芬以道德而强名人人受用再拜上進壽香

夫茶者先春雀舌穀雨鎗旂斟蠏眼湯白花浮於盌面酌龍泉水仙風引於蓬萊盧仝六

梲而通仙靈趙州一甌而參佛性提惺瞌睡
漢發明矇瞳仙再拜進茶
夫酒者天垂甘露地湧醴泉上味醍醐飲者
常醒而不醉聖人糟粕得之以有而歸無一
口吸西江容顏不老三盃通大道法體長存
再拜上進壽酒　法事
諷心印經　三十品功德經
具有稱賀表文謹當跪奏

鍾離祖師賀表

○大道弟子某今月十五日恭逢
祖師鍾離正陽帝君毓瑞之辰預向今辰十○
四日謹奉表稱賀者
右伏以道尊德貴仰萬代之師繩陰盡陽純
際高仙之壽旦月圓天上瑞藹人間某頓首
再拜恭惟
祖師鍾離正陽開悟傳道垂教帝君自本自
根先天先地把乾坤爲鼎器鍊坎還離捉烏
兔爲藥材降龍伏虎道超太極恩溥群生劫
劫長存人人受度由純陽海蟾重陽繼授之
後列聖心心暨丹陽長春紫陽接濟以來爲
衆父父功非言辭之可頌仁與造化之相侔
其凡骨未靈真心於道幸蒙師旨玄牝乃天
地之根詳在丹書精氣是陰陽之本華池神
水號曰乾金土釜流珠是名木汞兩弦合體
十月懷胎所切者妙用霎時最難者真靜應
物況首經至寶言之甚危而雄虎寡情爲之
深恐茲因朝賀并述危難仰冀慈悲俯怜微
賤與安身於方便俾入室以無魔仙家日月
長又何待塵凡之祝頌他年功行滿全依師
匠之陶成次期上士賢良俱明至道迷愚詎
○誕悔發信心酥酪成河醍醐灌頂土皆碧玉○
地遍黃金千冐師真不勝戰汗謹具表稱賀
以聞某誠懽誠抃頓首稽首再拜謹言
年　月　日大道弟子某　賀表

純陽祖師賀壽表

大道弟子某今月十四日恭遇
祖師純陽帝君降誕令辰謹具表恭伸朝賀
者右伏以節屆純陽月先圓於此夜天鍾元
氣行已滿於多年宇宙騰懽仙凡稱壽某頓
首再拜恭惟
祖師純陽演正警化孚佑帝君道高千古瑞
粹群靈內觀其心外觀其形故得全形之奧
有以觀竅無以觀妙咸歸衆妙之門把水源
之至清鍊金丹而早就青蛇袖裏過洞庭而
朗吟黃鶴樓前隱市廛而吹笛戲執中而一
化仙女爲圖南而幾到華山跨青牛而入洞
天騎白鹿而過滄海高證帝君之位功亘古
而亘今廣傳道德之真派自南而自北公欲
濟世而人不識我欲求公而緣未諧伏念某
莫明玄牝之旨歸幸遇真師之盟授乃悟道
○非言顯方知事屬心傳當求八兩之乾金先○
明賓主仍運半斤之木汞配合陰陽煉做一
團守成十月靜聽龍吟而虎嘯毋使水乾而
火寒得止於斯爲之甚恐忙忙周措汲汲忘
餐倘蒙慈憫而獲飲刀圭活此衰殘而熟知
火候雖無可報所恃好生茲幸際於呂時且
忻逢於瑞旦敢陳凡悃遥拜仙丰諒尊居天
上之糾司想垂怜於末學雖不假人間之祝
頌因以訴於衷情冀陰相於凡軀俾早投於
物藥採首經之至寶內外不惑煉一氣之先

天始終盡善更無魔障會見心靈便下手以
速修夫誰不顧與安身於方便作事易成次
期上士賢良俱明至道　與前同
　具有證盟文疏恭對敷宣
大道弟子某　今月十四日恭逢
祖師純陽帝君瑞誕令辰十五日恭逢
祖師正陽帝君瑞誕令辰謹備香燭以令辰
十四日具表同申朝賀茲已周圓仰蒙高仙
衆聖同賜印盟虔貢楮財敬殫皈謝祈保學
道無魔修仙有分仰干慈憫陰佑危難俾入
○室而功成不差大朕早脫胎而神化高揖仙○
班次期上士賢良俱明至道述愚誑誕悔發
信心酥酪成河醍醐灌頂土皆碧玉地遍黃
金干冒師嚴敷宣周既右謹具疏頓首拜上
先天道祖太上老君
三教得道先聖仙師
文始天尊尹先生　如前請神位次列寫無增減
　送神文
向來情悃冒瀆聰明仰冀矜原廣開接引屈
仙旆而來降於塵寰淩兢罔措返真游而復
歸於蓬島攀戀惟勤茲當拜送之期負此虛
居之愧伏聞獨自行獨自坐姓名還動帝王
心無人會無人知詩句喧傳鄉相耳凡夫肉
眼知多少金丹一粒定長生這回相見不無
緣衷情欲訴舉世盡皆尋此道此事難知下
手速修猶太遲世間誰是能行者此身已出
三千界昔尚贈於張僧許我同遊五帝鄉令
顛怜於凡骨莫道凡流空命薄乞與貧儒換
骨丹真人已在玉清遊劒橫雙水岸先生去
後應難老身在大羅天來無影去無蹤糾司
○天上神仙籍聽不聞視不見臣事玉皇歸奉○
清冒瀆惟深一心拜送
上陽子金丹大要仙派

原陽子法語卷上

　浚儀趙宜真撰
　門人章貢劉淵然編集

還丹金液歌并敘

唯道集虛本無二致而修鍊有內丹外丹之分
者緣遇不同功用少異而造道則一也所謂內
者自性法身本來具足不假於外自然之真
其進修之功則攝情歸性攝性還元有為之
為出於無為無證之證所以實證胎圓神化
脫體登真訣曰一靈真性號金丹四假為爐○
○鍊作丸是為真一為玄一又名內丹也所謂外○
者幻假色身未免敗壞必資外藥點化成真其
服鍊之功則取日月之精華奪乾坤之造化
刀圭入口情慾頓消骨肉都融形神俱妙白
日沖舉上賓玉清訣曰木液本自丹砂出金鍊
木液還丹體丹復化金金而液之是為還丹
為金液又名外丹也曰內曰外又各有內外之
說焉攝情歸性本之於外攝性還元本之於內
性寂情空則非動非靜更無內外矣此內丹
之所謂內外也內存木液以為祖外假真鉛

以制之內藥既伏則外藥委棄亦無內外矣此外丹之所謂內外也但內景微妙無形無名聖師不得已而假外丹之名象以譬之發明其理使人易悟故亦謂之金液還丹孰知末學泥於名象而返致疑或者以丹道有內外之說似乎多岐未知孰是夫此道如一大城四方來者如訛傍蹊曲徑則多涉程期甚至迷而他適若由正路坦途有從東門入者有從南西北門入者及到城中則一也四方門路復何有哉釋有念佛而入者有叅禪而入者積一千八百公案及到悟處叅念俱無道有修內丹而進者有鍊外丹而進者演三千六百法門及其證道修鍊俱無公案法門皆非所有如得魚忘筌得兎忘蹄烏可以彼此而是非之昔天尊說法萬八千篇世尊說經五千餘卷有若太繁至東華開化獨顯全真達磨西來不立文字有若太簡然悟則頭頭是道無簡亦無繁迷則處處暗途愈求而愈遠矣又烏可以繁簡而去取之或者學非其道妄釋丹經引證易曰一陰一陽之謂道乾道成男坤道成女而以人之男女象天地為鼎爐取其陰陽以為藥物不知大道本無男女之象仙師託象為喻者蓋指先天對待之理非後天形質之謂訣曰可見者不可用可用者不可見正內丹藥物之旨也先達詩云一物元來有一真一身還有一乾坤須知萬物備於我肯使三才別立根仙師亦云自家身裏有夫妻又云一夫一婦將六兒皆謂一身之中具此造化不自外來請舉一二內丹之成道者證之佑聖真君七歲入太和山修行沖舉虛靖天師亦七歲入上清宮修行尸解當時何從而得藥物乎其為自足於己非求之於他人者灼然可知若執邪見去道遠矣如黃介赤書等文本為有家者節慾養生而設後人因之返以縱慾戕生可不戒之至於外丹大藥亦不自彼我人身而得雖世間五金八石皆天地後生有質之物尤非所用緣此藥本無廼自有質之中取其氣液無中生有者是也訣曰有象不堪為伴侶無質生質號還丹流俗罔知或以為句雞左術而誘議正道是廼自速厥辜當墮無間矣或者以心即道也道則無形無象而外丹無質生質似無交涉且執於有作寧免落空試以醫術論之人有為風邪所中或為猘犬所齧者其傷在於形氣而其證廼能使心痛神迷顛狂譫妄不記人事又有為驚憂思慮所惱致怔忡顛狂者其傷與證皆在於心及服外藥理其形氣而能使心神安靜非有交涉之理焉能至是蓋太極未判函三為一纔有動靜便分陰陽品物流形而各具太極理氣相須一本乎道有無相制所以然也治鍊外丹雖屬有作得而服之全無所為不須修習即形返太無神歸大定復還太極混然之初而與道合真矣原其受生則賦命陰陽陶形天地囿乎二氣五行之中及其證道則把握陰陽挈持天地而超乎二氣五行之外形不可得而斃神不可得而逝如以火鍊金金既出礦復令入礦不可得也寧免落空或者又疑肉身未信其可騰化夫以神異之事質之尋常之見誠不能無疑耳如龍化虎變尚可以蹈虛空覓殖剖鱉

朱草剖人亦可以分神泮氣散形老楓化爲羽人朽麥化爲蝴蝶自無情而之有情也賢女化爲貞石山蚯化爲百合自有情之無情也是故土木金石皆有情性精魄比之蟲獸草木皆能變化無妨人獨靈於萬物形肖兩儀道參三極已是半仙丹則奪造化之巧盜天地之和人又得以餌之宜其滓穢消融如氷雪之釋即形化氣氣化神神還虛而頓超聖地豈非最上一乘之基乎昔

太上老君學於無上元君首云學者審欲成○仙不服還丹金液徒自苦耳爲寒溫風濕鬼○氣所擊雖司命弗能救也合作神丹早自防備勞苦須臾一成便仙樂可央乎粵自周秦漢晉唐宋以前諸大仙之證道賓空者莫不由之其過化之處則有丹巖丹室丹井丹泉丹爐藥臼皆迨今可見其著述之書則有太清丹經抱朴火記草衣歌頌迨今可考若以尋常方術議之而未信其道是猶醯雞不知有天地之大也柰何智者滯於頑空或流谿達昧者執於偏見誤入傍蹊或有乍入玄門罔知參學便爾枯坐或事久立或學搬運或爲觀想未能制心而強抑之久則發爲顛狂或無知妄誕厮挺爭強或專學口鼓馳逞辯辭或畧有半見一知便爾誇能傲俗或未能真參實悟便立門風致人尊奉或盜竊靈文冒名頂派好爲師範鼓眩盲聾又有或專齋戒或學辟穀或尚恠形或爲異服在俗多所推重於道了不相干古人有資生治產者俄而沖舉有飲酒餌葷者倏而仙去蓋其存心○物外混俗潜修蓋非常人所能測烏可以形迹求之哉噫道之不明不行也未有甚於此○或不知察邇相與議曰某以進道而病某以修鍊無成某以服食而斃從而以道爲不可學并恥於談而不知古今之登真成道者不可勝紀若以誤者無成者無知者一槩而論是猶因咽而廢食知其然者而不知其所以然者大抵參學之難有四進道之難有十不可不知也何則一曰道路脩阻江湖風波人海茫茫孰可師問二曰寒暑切身朝夕所窘學未有聞災患不測三曰昧者詐裝高道知者緘默混塵學者未能知人多誤參禮四曰真師雖遇志行未孚難以與進或雖與進而授學未備幸而學備年齒邁矣此其爲參學之難也一者早遇真師開明正道二者果有德行上合天心三者發弘誓願普濟生靈四者依大福力方免障魔五者有其鎡基際其緣會六者結交仙友志行相孚七者屏絕塵紛棲身清靜八者飲食有節起居有常九者謹口力行不招謗議十者寅奉神真精誠弗怠此爲進道之基尤難能也二難之中苟虧○其一難獲全功如陶隱居登真隱訣備陳修○鍊禁戒之事天台止觀圭峯修證儀亦具明魔事預備不虞令人務於參學速於求成多見其不知量也然或有能盡其道而猶不免於禍害者如釋迦文佛割切肢體定光古佛刺配南安顏回短命子路爲醢公冶縲絏伯牛有疾張果爲紂所擊郭璞爲敦所刑紫陽三遭徒刺清菴卒梗於荼雖皆患難不能移死生非所有要知骨肉永融難逃定業經曰陸行不避兕虎入軍不避甲兵蓋爲道成者

云耳豈學道者所遼能哉且嘗聞紫清白真人雲遊九年辛苦萬狀方遇真師又二十年方得寄食洪都金丞相府潛修十年功成仙去顧前代仙佛聖賢尚爾魔難不一況學者乎而又不可病其難而易其志凡爲道者之學仙佛亦猶儒者之希聖賢只合堅心一志勤而行之若夫成功則天也亦奚容固必哉然此妙道一歷耳根永爲聖種故關尹真人曰聞道於朝可死於夕蓋謂學者雖未能造夫體道之極功而校之浴學與未學者亦大○有徑庭矣伏蒙方壺賛教真人賜以手書畢○似玄迪秘語迺大還外丹之說也宜真亦嘗師太清道士李先生得之已三十年鮮有談及者玆又得以披誦因記稚川葛真人曰自承鄭君還丹金液之經今二十年家無擔石之儲貧苦無用買藥徒知其方與不知者正同可爲長歎之語有感而序于以識警策之意釋信向之疑仍賦還丹金液歌以復將命者惟真人積學老成酕醄道妙幸一采覽而有以教之實所顒聞也其歌曰

方壺宮中老仙伯燕坐蒲團室生白大千沙界納毫端妙契一元守淵默我昔南昌遇至人曾聞丹訣能通真養舒造化還溟涬匹配陰陽在時頃鼎非鼎爐非爐乾坤闔闢同規模火即藥藥即火日月升沈無彼我青衣藍女素練兒洞房媒合成姻期無中生有爲丹祖便是真鉛天地母制汞成丹還棄鉛絶似兒成母歸土丹成化金金液之到口白日登天埤胡爲皓首猶塵世大藥無資難擇地會當入室調火符功成駕鶴從方壺○

真道歸一偈奉呑金門羽客致虛貞○

白惟一真人方壺賛教方尊師

至道之真肇形氣建立三才資萬類細歸無朕大無根前瞻無首後無際周行體物孰能達獨露孤峯没遮蔽會教眼耳鼻舌忙寧有壞空成住累等閑一指見三身謾說千言無一字羲皇妙契開鴻濛曰氏立極明降衷書前有易本無象圍外無極原非空仰觀俯察文理容鳶飛魚躍昭著同勿忘勿助慎其獨惟精惟一執厥中至誠不息安所止天載合德成極功真人知命貴食母致虛觀復爲丹祖獰威制伏如虎龍定慧變調比文武攝情還性歸一元元一并忘忘亦去囊括三界入虛空粉碎虛空絶倫伍從教劫盡等河沙耿耿靈明照今古沙門未究德充符單提狗子佛性無疑團結就無縫隙猶如大死方還蘇驀然悟得西來意自信渠今即是吾泥牛變作獅子吼不與萬法爲侶徒於一切處皆具足倚敢承當是丈夫聖賢仙佛分門戶畢竟○到家同一路身心了外更無玄早合真參求○實悟蒼茫何處覓真師玄經誤讀誰能知傍蹊側徑紛趨嚮滯無惑有成愚癡疑團未啓云悟性故紙頻鑽爲話柄只將辯舌逞機鋒豈識拈花真究竟最憐多少野狐禪言清行濁迷真詮仙緣有分在明德天道無親必與賢吾祖蓬頭楚菴老武夷峯頭事幽討時於聖井引新潮麗澤涵濡弘至道金門羽客方壺公曾從吾祖坐春風祖云見性語自別不待師傳妙悟通壺公造道仍探賾朝來問我見性策一聲長嘯天地春金烏飛出東方白

紀學

混成有物超太初萬品由布羣情數獨來獨往成變化不增不減隨形模歷經浩劫靡終極總攝元化潛虛無我昔少年衣縫掖繼晷焚膏勤讀易三乂星芒已燭天二竪流殃旋晦迹厭看濁世六塵昏夢熟黃粱諸幻息壽昌仙伯鐵玄翁曾於聖井師金公歸向青華開泰宇食我法乳蘇疲癃繼後從游李夫子聞有蒲衣馮外史亦師金祖紹仙宗駐鶴龍沙明至理翩然躡蹻往問之萬法歸一一何歸外史于時方燕坐雷霆迅厲虛空破詰我問從甚處來清風撥透迷雲開廓然澹見家家月了照本來無所說

題林下高風圖

真常妙體本無象象外承當須力量撣持日月由主張闔闢陰陽任收放崆峒老仙氷雪姿一唯心傳能記往清秋皓月掛瓊臺藜杖雲裾披鶴氅我家浚儀原之陽一嘯萬物迴春光曾鼓風霆捍魑魅長教匣劒藏星芒昨來訪舊崆峒上相期駐景望八荒金精攬結制木液招揺坐運凝玄霜箇中妙契混魚水餘外紛紛何足齒玄都道士東郭子徒貌丹青勞畫史對此孰云以色見定求象外本來面問我本來在何處揮麈一笑乘風去

題授受圖

至道匪言傳因言資妙悟所以函谷篇直指真元路鍾呂相承啓後賢派分南北垂千年宇宙在手步玄紀日月停景開金蓮我曾劒佩追芳躅腊虎膾龍宴瑤屋三華隱隱泛流霞四海茫茫信行獨昨來孤鶴乘天風遊觀嵩華超空峒洞簫吹斷山水綠世外襟期誰與同種桃道士淵然者行潔神清志閑雅供薪煑石服勤勞立雪忘軀輕幻假受我登真贄化書有時入海探驪珠鞭霆馭氣淩紫極按節回杓歸太无瑩崗十載重逢日已見圖形記疇昔何如體取身外身微妙沖虛本無迹

勉進道偈

出家所以超塵俗割斷恩情免牽逐簞瓢涉遠投明師服勞盡力期忠告積精養氣保元和鍊性降心明智燭內功微妙貴潛修外行辛勤須備足離形絕巧黜聰明晦迹和光守窮獨攝邪歸正贊神明濟物利生廣緣福先人後己推貴高忍怒含羞忘寵辱麄衣淡飯捨榮華折難消愆除鬼錄福緣慧力既兩全名署丹臺位列仙策空游神覽無際俯視滇渤如蝸涎億劫種親皆受慶豈但君師父母前縱然宿業生魔障報盡還當道果圓云胡季世簪星者不悟辭親為究玄愛河慾海甘淪溺利鎖名韁長絆纏自家昧却本來面外物圖為異姓傳一朝身謝都抛下業趣相隨疇見憐我今曉示諸同學富貴賤貧分厚薄孰云計巧財偏多幾多計巧衣無著豈無謀踈室罄懸亦有謀踈田負郭要皆前世積因由受分今生如契約盛衰造物已安排何用孜孜苦貪着在家尚學忘家禪念善背塵恩合覺況是無家物外人當於方外尋真樂回頭疾早莫蹉跎仙佛教人應不錯君不見丹陽稅莊寨半州棄如弊屣何曾敉鹿皮蓋衲百家飯夫婦千里相離休又不見龐公家富債不取鹿門灘裏金長留團欒共說無生話

女賣罩籬男飯牛二翁高誼絕利慾尊道貴
德輕時流休論上士難比擬有分人人皆可
求景行自合仰玄羿纏腰何用趨揚州華林
記識已千載八百之中期與伴

記疇昔李尊師授玄一之道

滕王高閣仲秋間重拜仙翁受大還半夜風
雷度滄海一時雲雨到玄關春光入地金芽
長斗柄周天玉漏殘月滿太虛仍跨鶴翩翩
飛上玉京山

道劒

○親授純陽道劒方不須歐冶鑄堅鋼同身禀○
命生機巧隨意成形殺氣張潤底磨鋒飛電
影月中斫桂染天香有時掛在南山下懾得
陰魔遠遁藏

奉和李尊師期往龍門紫玄觀製神

藥不至見寄

公是重來維厶表龍門舊隱已千年道參象
帝無名始學究義皇未畫前金氣應時仍進
火汞華凝處漸抽鉛神樓一七能分我便逐
翔鸞謁上仙

唐仙人羅公遠出入禁闥游戲神通當時
明皇忌之召至殿前伏兵射死敕殯之舉
棺甚輕啓而視之竟失所在止存二屨一
日有貢橘至者明皇剖之每一橘中析一
辯固詰問來使使對曰路逢一眇道士索
橘不與只借一嗅而去且囑曰見上位時
請爲道維厶表稽首上笑曰此羅公遠也
其修鍊之所在太和縣龍門太玄觀觀近
即三華山山上爲飛昇之所半山有紫玄
觀祠之

○

留寓雲隱山一日舉三教一家話時○
清源山福書記於言下致疑經月餘
再會復舉前話頓有省悟次日袖香
具方服詣山禮謝仍示偈八句有宿
山之意就和荅

棄惡仍圖長善芽無根樹子結空花回頭自
是三身佛覿面何須百丈茶凡聖等觀無彼
此靈明寂照徧河沙春來處處風光好何必
山中遠世華

福書記別後再用前韻見寄又和荅

混淪甚處覓根芽了了由渠轉法華何日共
斟東老酒爲君重點趙州茶坐來時刻成千
載覷破乾坤眇一沙可惜林林不回首浮生
空老幾部華

荅知白鍊師議論道法偈三首

誰識清微大法王三才萬物此開張從來法
法皆由我倒用橫拈總不妨
人知此道只虛空豈悟真空郤不空一月徧
涵千潤水清光元自不留蹤
○方寸心田了了時隨方應化總無爲迷人但○
見行千里兩脚何曾半步移

磨子頌荅胡知觀

頂門一竅納珠璣化作通身白雪飛這裏鐵
心無退轉左來右去任推移

和巴陵鄭宰題岳陽純陽飛吟亭偈

句五首

岳陽行徧識無人飛度平湖獨朗吟回首三
山烟霧隔剎那滄海又桑林
嬌癡藥女惜嬰兒正是秋中半夜時顛倒陰
陽孕靈質茫茫四海與誰師

藥材老嫩要知時採餌刀圭自可支消盡群陰乾體就懷胎應信有男兒

碧落空歌集萬仙懸珠五丈說重玄道包太極歸元命妙契靈臺不在言

阿誰能共數玄玄一笑相忘天外天揮手長歌弄明月淩風三疊舞胎仙

原陽子法語卷上

原陽子法語卷下

淩儀趙宜真撰
門人章貢劉淵然編集

警學偈十六首

仙聖常憐下士迷甚如慈母惜嬰兒道心亦似兒尋母何患神仙不度伊

黃帝曾師七十人人人豈必盡仙真廣成一見玄機透始覺從前未是親

未分甲子初無象纔著形骸便有方吾道強名方外士須忘形象究真常

○道人唯道即為身幻假形骸未是親色見聲求難覓我更論年甲愈迷真

聞道羅和九十時師年一六正童兒學無前後尊先達所以能明上下機

莫學橫行外道魔口頭學得逞嘍囉妬賢詎俗爭名利人我如山慾似河

莫學迷夫失正傳不通玄蘊罵先賢人間暫作清閑客天上元無懵懂仙

莫學狐禪豁達空撥除罪福逞機鋒只將口鼓驚聾瞶不顧他時苦海中

莫學邪師誤後賢妄分男女作坤乾取他精血為丹祖燕雀如何產得鸖

心心至道妙難傳假象垂文啓後賢可惜盲人無正眼盡將邪議亂真詮

用盡黃金覓土填救焚加火冷加泉戕生莫甚房中術誤殺閻浮幾少年

先地先天真汞鉛無形無象妙通玄無中會得真消息交姤依時證上仙

抱元守一立根基打破虛空是了時後學紛紛失中道惑於有作滯無為

○纔通機用未圓融直要時時究竟功觸物遇緣無罣碍恁時方許到家中

先登覺岸不須舟木爛釘枯豈用收最惜後來問津者倚他檣檝望中流

調古情真不在名趨新諧衆起佳聲吉凶生死一逆旅何用區區立戶庭

鑑首座與福書記心友久闊之餘有感而作

三教同開道義門心心相契共誰論如何則被游塵隔未信涵天寶鑑昏

簡故人

要路烹茶結衆緣人天福果幾時圓何如早趂春風裏自把金鋤種寸田

題仙弈圖

黒白縱横坐運籌不知人世幾春秋就中一著無人會只在仙翁手指頭

觀架上荼蘼盛開而海棠獨不花酒邊有感

滿架妖紅錦作堆名花幽獨自羞開晚來對酒相看處爲爾傷春不盡杯

雩陽王廣文問性命之旨眷頌二首

有有有非有無無無不無碧潭秋夜月星散一輪孤

水裏月可捉天邊雲可縛妝拾入葫蘆便是長生藥

自讚

體原之陽任道之紀不事標持從他譽毀獨立蒼茫浮雲流水

爲徒屬給冠褐

授汝星冠爲首元服萬髮包藏兩儀洞燭出一頭來堂堂露獨

授汝絳服爲身之章雲裾濟楚霞佩頡頏百體是覆罔敢弗莊

授汝碧簡正其威儀視瞻毋側斂恭自持潛心對越如秉大圭

授汝黄壇謹其動履八卦周旋九宫步駐鶴立朝元虎拜斯委

日記題辭

予少從李尊師問道首蒙授以日記一帙令每日但有舉意發言接人應事皆書于帙中其不可書者即不可爲既爲之不問得失必當書之合於理則爲合天心背於理則爲欺天心或未明其理率爾之爲不覺謬戾是迺誤作其過可恕知其背理而忍爲之是乃故作遂成大罪甚至誣罔以掩其非從而不書重其罪矣蓋吾師之意謂人心即天心欺心即欺天故以天心標其帙而又警以偈云天心本與我心同我若欺心昧化工拈起筆時須猛省神明暗室不相容余受教以來佩奉無數檢束身心始焉與接爲構日與心鬭覬達於理若極其難久而漸通隨物而應雖未能盡合天心而造夫君子之域庶幾乎萬一免爲小人之歸寔大幸也今同門道者立志不羣有縁相契似可進道尚恐於事物之理未盡通徹寧免爲染習之累而不自覺或得爲而不爲或不得爲而爲之者尤當審擇余因以父師所授天心之説轉相付囑噫九層之臺起於累土千里之行始於足下入道之門積德之基亦必由此始所以期望於同志道者至矣當見真積力久一旦豁然心與理融天人合德方知所謂修心即修道也日記之末奚足以見天心印可乎經曰天性人也人心機也此感彼應如影隨形莫見乎隱莫見乎微可不慎哉

福慧因果説示上清諸道弟

嘗聞先達謂人天路上作福爲先生死海中修慧爲本蓋專於修慧者攝性明心堅持戒定以資慧力而證夫道則可以度脱生死苦輪超躋仙作矣未種縁福不免艱難豈得身心清静專於作福者濟世度人廣行方便以

培福基則當來託生人天受諸快樂矣未證夫道不免身後報盡還來故進道之要須福慧相須不可偏廢獨銚一已未足爲奇自利利他則彼此皆濟昔元始天尊說經一國男女皆受護度老君則修之於身其德乃真至修之於天下其德迺普孔子之克己復禮天下歸仁自意誠心正而至國治天下平皆所以成己成物也佛之稱兩足尊正以其福慧俱備也後來六祖禪師爲碓頭靈濟禪師爲飯頭既成道又伏孽

○龍泗洲禪師成道而降水母祖天師曰吾丹已成服之必沖舉今當爲國爲民興利除害庶幾他日臣事三境無愧焉迺入蜀降魔區分人鬼興復鹽利惠及邦家葛仙公常行符水救病祭鍊鬼魂八十萬衆許都仙亦以符藥救病既成道又斬除惡蛟功齊神禹皆苦身勵行福慧並修而後證道桓凱真人修日月高奔之道聞陶隱居門下生徒衆多方投儕做園頭是先證道後修福紫清真人聞金液大還之道又雲游行法濟世度人方依金丞相府修鍊成功是先修福後證道以此知仙佛聖賢爲教若有不同而揆之修己及人則一也但仙佛之修慧修福則志在於度世善惡之報則取驗於三生聖賢之成己成物則志在於治世善惡之報則取驗於見世爲小異耳經曰鬼神禍淫而福謙作善降之百祥作不善降之百殃此聖賢論鬼神因果之事固當於理予少時讀書亦知其然矣及歷經世故觀已然之迹或有不可槩而論者如

○堯舜大聖人豈不能位天地育萬物而有九年滔天之水致下民昏墊知人則哲能官人已而治水誤用鯀成湯亦聖人而有七年大旱及以六事自責而後雨何不早圖至於顏賢而夭跖盜而壽伯道無兒古今凡如此者不可勝紀近自兵興以來觀里閈間有累世爲善士賢儒明經修行者多困窮其福慶不在其身當在其子孫今迺絕滅無遺類豈皆不孝人乎有奸究暴橫者今皆富庶益昌若以見世善惡之說驗之固已爽矣若以三生因果之說推之則灼然可信是宜兩說並行斯無遺矣昔聖代昏墊者皆葬魚腹與季世填溝壑墮顛崖塗炭者又何異是皆前生所作定業際會一時償其業債試觀夫今之聰明者或多貧夭而愚鈍者或多壽富何也蓋聰明者專尚文學不信因果及其再來則聰明有加貧困甚矣愚鈍者雖不事文學信尚福緣及其再來則富壽有加愚鈍不易矣俗諺云不能言者青雲上不識字者黃金多是必有其故矣若既有聰明文學又能修種福緣則當來富貴聰明兼之宜也大抵人生所

○爲皆是自己做下來生模子造物豈容心哉持假手爲之陶瀉爾或謂人既死未信其神不滅有因果轉輪從而并以神仙爲渺茫是自昧其本真也徒爲世外高人所嗤夫神附形則爲人人死神不滅則謂之鬼精氣爲物是即形也游魂爲變是即鬼也先聖既知其有情有狀又知其能爲禍福能降祥殃鄉人儺則朝服立於阼階謂使祖先魂氣有所依憑不至驚怖而後學猶以幽冥鬼神事爲無乎秦兵不壞孔子宅爲聞有金石絲竹之音

若無鬼神以司之果自響乎邵子詩云身在天地後心在天地先天地自我出其餘何足言而敢謂神可滅亡乎黄帝成道騎龍上天載於青史朱子詩曰金鼎蟠龍虎三年養神丹刀圭一入口白日生羽翰猶謂神仙之道爲渺茫乎昔有議仙而竟遇仙詆佛而竟從佛論無鬼而卒見鬼者辭有時而窮矣是皆人我偏見未暇與辯適有議神仙鬼神之事與夫善惡之報或有爽於斯世者似無以勸懲遂廣引前說以諭之且夫人生世間以有限之光陰逐無窮之事物合眼成夢六趣分明凡俗罔知恣縱情慾認苦爲樂如醉弗醒吾黨之士既聞斯道正好力行行無所行方了大丈夫能事何可因循世故隨逐幻緣虚負此生良可惜也故首舉福慧雙修之說期與同志者共勉因并書以質之吾友子瑛吳鍊師而次諸道邦列仙高明之見以爲然乎否乎

率湖廣武當宮諸學者刊道德經文始經題辭

道藏經典皆所以化民爲善而至於道也傳世既遠誦習者多唯太上老君所著道德經關尹真人所著文始經皆研窮性命道德之源造化鬼神之故而誦習者獨鮮見豈至理幽微未易探賾歟抑兵燹之後典籍罕存歟宜真昨來由瓊林望嵩華採摭遺經正興此歎道經江夏因就武當宮率諸學者并力繡梓以廣流通故爲之題辭

右伏以五千餘言道德經實彌綸於大化百八十章關尹子復流演於玄綱二書相傳萬聖攸則蓋心由經悟非經無以見心道匪言傳因言所以顯道若向箇中參透便能言外貫通神化宜民皇建有極方今
天子已訓註於斯文用廣聖謨益流通於昭代茲欲再新傳刻是須衆力圓成復函關楼觀之遺編如碧落浮黎之出教使聞是經者莫不尊道而貴德咸歸衆妙之門而善爲士者能知執古以御今是謂不言之教

坐化頌

適世和光了幻緣緣消幻滅獨超然清風徧界無遮碍赫日當空照大千

原陽子法語卷下

金丹直指序

余著金丹十六頌直言性命之奧故以直指言之且明心見性宗門事也歸根復命玄門事也宗玄異事若不可比而同之然玄謂之鍊丹宗謂之牧牛抑以大樸既散非鍊之則無以返漓還淳六魄既開非牧之則無以澡黒露白曰鍊曰牧殊途同歸曰玄曰宗一而二二而一者也余自幼學時與世異好慕道既切訪師益廣淳祐壬寅年過赤城林君自然以丹法授余又拉余拜其師李真人片言之間盡得金火返還之要且謂若悟性而後爲之尤當也余廼徧走叢林請益諸老繼聞宗陽碧虛方先生得紫陽張真人之傳己酉仲春挾直指訪之足始跨門心已相照是歲季夏有僧圓爍自莆田過余舉狗子話相契因覽寶臺和尚千歲碑至服鉛汞句執其義曰鉛汞何物也曰情性也何也可服歟曰以中道也中者何曰空不空動非動也圓爍笑曰予聞有二事圓修者其謂是歟雖然成丹之難非頼鉅有力者不能也次歲暮春吳長者葺竹浦白雲菴爲余二人地行之半月工夫顯發取紫陽張真人金丹序泥丸陳真人翠虛吟印之節節符驗予益自信直指所言不妄或謂予曰道之不明久矣子自信可也而以著書求信於人恐秪益其紛紛耳余應之曰信者近於知不信者近於不知也古人所謂道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記明眼底人試一展卷淳祐庚戌六月中澣日永嘉周無所住序

金丹直指

永嘉周無所住述

玄關一竅頌

一竅纔通萬竅通絲毫不動露真空箇中便是真宗祖認著依前又不中

真土頌

真土從來名强立學人不曉謾傍求若知真土爲中道何必騎牛更覔牛

陽晶頌

全清絶點號陽晶纔有纖瑕便屬陰多少神仙皆不說誰人肯向此留心

玄牝頌

萬物芸芸各歸其根識得根源玄牝虛傳

龍虎頌

龍虎猖狂心念炎烈慧劍纔揮二獸俱滅

鉛汞頌

欲識鉛汞情性二物二物和合還丹了畢

真爐鼎頌

頭上頂天脚下踏地中有一物煆成寶器

真藥物頌

天地之先無根靈草一意制度產成至寶

斤兩頌

不圓不缺行中道著意忘懷便落偏更言二八一斤數開眼明明被執瞞

抽添頌

若問抽添法縱擒怕覺遲調停無損益方始證無爲

識得真心無不徧自己不明被物轉可憐無限守株人退鉛進汞錯方便

火候頌

○真火本無候時人休强猜要知端的意無去亦無來

法度頌

清淨藥村寄意爲先十二時中無念火煎

口訣頌

意到心誠湛然若凝晝夜無間效驗自應

沐浴頌

沐浴無他術休尋卯酉中困眠饑喫飯無日不春風

工夫頌

百刻工夫一刻推一刻還同十二時十二時中歸一念念中無念始真奇

溫養頌

恬淡無思慮虛無任自然胎圓神自化我命不由天

或問

或問金丹直指既明道要但十六頌皆言性宗語於命學恐或不然荅曰金丹諭本性長存是名金剛不壞即悟真篇金丹妙色之身證真金慈相昔龍女頓悟心珠乃此法也學○者罕明本性向外馳求說龍話虎便爲命學無爲之道便爲談空噫何見之偏是未知盡性以至於命也性即命命即性空劫之先性命混然無名無字纔墮語言便分爲兩但靜極不能不動動則天命流行動極復靜天命之性歸根依然空劫之體無所虧欠動靜循環曷有止息是知出於命者謂之性歸於性者謂之命性命同出而異名也安得性外求命命外求性者乎若不明動靜之機便指性命爲二事一言之又是錯認紫陽張真人云性命之道未備則運心不普紫清白真人云若曉金剛圓覺二經則金丹之義自明何必分別老釋之異同也

或問老釋之教既同而儒教同否荅曰教雖分三道則一也學者根器不等聞見淺深各宗其宗互相是非皆失其本殊不知一身本具三教儒指兩教爲異端則自昧本真豈知無始以來合一統而無遺哉故三教皆可入道特患不得其門而入有能透徹釋老豈謂孔聖異哉且以儒教言之自堯傳之舜舜傳○之禹禹傳之湯文武周公湯文武周公傳之孔孟皆心傳之妙釋教自世尊傳之迦葉迦葉傳之阿難亦以心印心道教自東華帝君傳之金闕帝君金闕帝君傳之西王母西王母皆以口口相傳若明眼者未舉先知已落第二義更從事於頰舌轉沒交涉矣心傳之學不外乎中之一字書曰允執厥中合論曰令衆生住於中道道德經云不如守中可謂天下無二道莊子曰通於一萬事畢紫陽張真人云得一萬事畢是也

或問三教而一矣吾聞道教有形神俱妙或身外有身儒釋有否荅曰釋教亦有之且如達磨隻履西歸布袋和尚身外有身普化振錫飛空智者空搦赴供仰山見異僧騰空而去豈非同一脉耶儒教則不然蓋爲人道之主扶三綱正五常迺有爲之教實無爲之道道同而教不同也

或問儒與釋老道同而教不同釋參禪道修養又安得釋與道同敢再請其說荅曰天下無二道聖人無兩心子未明心地故發此問○參禪則制心一處始掃至於無掃禪是佛心心爲萬法之宗修養爲抱元守一初修至於無修道爲養神神爲萬物之主神即心心即道道即禪也蓋無爲大道者離名相無生死常處虛空無有織碍事來則應事去則寂如鑑照相不留形迹强名曰道學者至此疑爲談空寂遂望風而退殊不知談空者非空非空即真空真空故名曰一一迺大道之祖金丹之母生靈之本老子云抱一爲天下式然無爲之法不可便執爲實故金剛經云一切賢聖皆以無爲法而有差殊非具眼者孰可語也

或問釋老儒道同之說已備得其旨矣但玄關一竅玄牝之門或以心腎爲竅口鼻爲門或曰非心非腎非口非鼻不知何者爲是荅曰心腎口鼻之說先輩誘人入道又恐不明斯義妄認肉塊孔竅昧本來真空命脉故曰非心腎口鼻以掃執泥其實玄關一竅玄牝之門皆謂人念頭起滅處老子云玄牝之門是謂天地根紫清白真人云念頭動處是玄○牝倘能親識得起滅處即知虛無之谷造化○之母非惟金丹藥物火候等類皆從此出至於諸子百家一大藏經教工巧伎藝盡在其中矣紫陽張真人云此一竅亦無邊傍更無內外紫清白真人云玄關一竅其大無外其小無內杳林石真人云一竅名玄牝中藏氣與神是也

或問玄關玄牝已知端的真土陽晶其義何也荅曰土者迺中之異名也得其中者性命混一湛然圓明是謂陽晶紫陽張真人云中央正位產玄珠古云產箇明珠是真土

或問真土陽晶已知其意龍虎鉛汞可得聞歟荅曰龍虎鉛汞者謂人心念念念不停如龍虎之猖狂若鉛汞之難制海蟾劉真人云能乘乾馬奔龍去解使坤牛駕虎歸紫陽張真人云鉛見火即飛汞見火即走苟得制伏之道自然心中無心念中無念所謂降龍伏虎擒鉛制汞也

或問龍虎鉛汞備知其義爐鼎藥物其義云何荅曰爐鼎以身譬之藥物以心中之寶喻○之身外無心心外無寶豈離此心而求藥物○捨此身而覓鼎爐所以道不遠人而人自遠耳桓真人云心天本是六虛乾身是坤兮兩厮牽紫清白真人云心中自有無限藥材身中自有無限火符紫陽張真人云心屬乾身屬坤故曰乾坤鼎器然則然矣此亦是誘學者反身克己達本歸元之說苟能一念未萌包含造化豈非真爐鼎耶外應諸緣內心無惴豈非真藥材也

或問鼎爐藥物已知其詳火候法度斤兩抽

添不知何義荅曰火候法度等説皆爲偏於動靜不得其中故有此喩若能動靜相忘不靜中靜不動中動所謂陰陽度中直至會合神仙之道畢矣紫陽張真人云火之燥水之濫不可不調和故有斤兩法度先輩云不增不減不抽不添是也

人問火候法度已無可疑工夫口訣其義何也荅曰工夫之説譬如琴瑟箜篌雖有妙音不得妙指終莫能發況金丹者乎若得正傳片言之下便可用功隨有應驗不用年中取○月月中取日日中取時時中取刻亦不用子午卯酉支干屯蒙卦氣等説但於行住坐卧清淨鈐鍵陽氣自生紫陽張真人云修鍊至此泥丸風生絳宮月明丹田火熾泥丸陳真人云初時夾脊關脉開其次膀胱如火然內中兩腎如湯煎時乎跳動沖心源又有一簇百脉之語所謂工夫效驗然清淨鈐鍵之要即杏林石真人云豈知丹妙訣終日翫真空泥丸陳真人云當初聖祖留丹訣無中生有作丹基心印經云存無守有老子云守靜篤

所謂口訣真趣先聖後聖同一舌頭共一鼻孔然則然矣猶涉異路更須不墮語言千聖不同途太上老君未著經群仙未形口訣以前昆蟲草木果熟脫體尚能示變化之妙抑亦口授況人爲物靈者乎學者當具是眼

又問工夫口訣固已曉矣未知沐浴温養何義荅曰沐浴廼清淨之義温養謂中之義捨之益濫操之益燥出操捨之外者曰温養心清淨則塵不染致諸中則道無爲無爲而無不爲矣杏林石真人云温養無他術無中養○就兒

或問十六頌已得其要所謂結胎脫體之説不知果有否荅曰結胎脫體譬超凡入聖之意但能心不附物神歸氣復所謂換結聖胎也抱養月深神全氣化所謂脫體也古云順之則凡逆之則聖虛靖天師云神若出便收來神返身中氣自回如此朝朝與暮暮自然赤子產真胎本來子云神在身則生神去身則死紫清白真人云身外有身爲脫體楞嚴經云形神出胎親爲佛子其心離身去住自由是也紫陽張真人云丹是色身妙寶法身即是真心從來無色亦無音一體不須兩認

或問結胎脫體之説固已曉矣不知幾日可成況諸書所説或一日或三日或百日或一年九載或片餉或不在三年九載此心尚疑荅曰年月之説先輩與後學分量有利鈍工夫有淺深故有久近之分實不過發明攢簇之機天之一寒一暑人之一晝一夜息之一出一入也一刻之工夫自有一年之節候一年三萬六千之刻可奪三萬六千之數是謂○握陰陽之樞機盜天地之造化只在當人一念中耳心志堅確工夫純一時節若至其理自彰靈源曹真人云堅心一志向前修成與不成無必取又豈專於限量耶但能清靜無爲湛然若存何慮不形神俱妙與道合真哉與道合真則金丹假名耳玄關玄牝真土陽晶龍虎鉛汞爐鼎藥物斤兩火候抽添法度工夫口訣沐浴温養衆妙之説不可有心求不可無心得不着有不著無孔子借世尊口説共老子耳聞聞非聞説非説一顆金丹色

非色當場拈出與君看通身是口吞不得
或問金丹之說深而不可求求而不可得如
群仙歌詩契論皆隱秘幽微不可直指其義
今先生所指過直無乃大淺乎予曰不然昔
神仙欲人自求其道故寓淺於深而人不知
今予欲人皆知其道故寓深於淺而人易求
如孔子性與天道雖高弟不可得聞至於孟
子語告子則明白洞達老子謂之微妙玄通
似難求也然又曰吾道甚易知甚易行亦未
嘗大深也世尊謂幽固深遠無人能到亦○似
○乎深也然直指人心見性成佛又何深哉子
所謂指過直無延大淺豈其然乎

金丹直指

道禪集

金坡王真人集

偶因同伴連日問禪法書銘心堅求不一自
念才疎智拙詞情淡鈍有辱叢林無堪德業
不免夢中說夢頭上安頭栴檀林內荊棘花
開獅子叢中狐狸哮吼然非頓悟且是念頭
殊不轉身拾得一半若不拈此葛藤應是難
開鎖鑰先憑一精明為透脫次認四顛用作
圓成忘名棄相滅假離真不落三乘之路衝
○開衆妙之門言中報響句內呈機無形慧劒
○信手施為絕相明珠向人親付句如秋月篩
瓊言似春花砌錦大抵指標示月月既見而
標無所施求魚必筌魚已得而筌何所用故
知畫屏打破了知出世家風捅底脫時便見
無生活計添一絲毫似眼中著刺减一絲毫
如肉上剜瘡不逢具眼人難通這般事意令
者不認自己眉毛擘破他人面目便教見色
聞聲免得撈天摸地參透者不妨放下拈來
慧通者何碍隨機變態是以補混沌七竅圓
融打虛空六合粉碎雖無驚人手段却有氣
槩機鋒此般會得渾如披霧覩天這箇圓通
恰似撥雲見日何勞萬水千山到處十洲三
島草鞋底莫覓良因蒲團上休問心要現前
八字打開目下兩手分付有眼睛底便合承
當無氣力底正好著力於後有頌大家證明
頌曰鐵觜銅聲意氣剛唇刀舌劒語如槍但
來相近人頭落不落人頭盡帶傷且問道帶
傷的是何人落頭的是何物無頭的耳目俱
全帶傷的如聾似瞽虛空共布鼓都敲那箇
○是賓是主　○

再留七十四頌

自然賓主兩無虧動靜雙忘合聖機道著本
來猶是病那堪更論妙玄微

妙玄打破意如何覿面分明會也麼拈出無
中白鷂子不須更論過新羅

日用平常得自然更無一法可堪傳不須拳
棒閑參信明月清風說盡禪

眼底微塵二百州山河大地一毫收十方三
界休它覓都盡金坡拄杖頭

走遍天涯不動身般般打破得圓成何須更

論長春景白日清風夜月明
悟後渾身是眼睛迷時有目却如盲世間擔
扳人多少不信天光晝夜明
鐵人執板響無聲石女吹笙不動唇朽木三
冬生嫩笋寒岩别是一般春
廣學多知未羿禪痴猶守窟謾徒然可怜今
古聰明士有眼如何不見天
人人盡有白觀音應物圓通莫外尋耳眼舌
聲俱羿妙見聞知覺一般心
○禪道從來不易求了明針芥自相投那堪内○
外真空現恰似披雲見日頭
圓滿光明量等空分毫不廢剎那功頂門若
具全真眼八極遐觀一體同
虛空爲鼓我爲搥打破分明有甚疑撥轉道
中閑伎倆聖凡休歇兩無虧
一句當機振祖風從來水泄不相通有時虎
嘯龍吟罷躍出雲山性海中
光明遍體妙沖和塞滿虛空不厭多試問其
中端的處綠楊依舊舞婆娑
鐵笛無孔木人吹響亮一聲振地威驚起大
悲千手眼神通應便露全機
到處虛空一操天何須向外訪幽玄身中自
有仙佛界照透十方在目前
莫把禪機作謎猜心空觀透自如來箇中嚼
破詩中味草木山河眼盡開
從始劫來不改容桃花去歲又今紅誰知百
草梢頭意却是元初舊主翁
一點靈光混九垓遇緣逐目是蓬萊春前柳
絮隨風舞臘後梅花伴雪開
○抵掌撫髯笑一場悟來物物羿真常滿天春○
色無高下偏地花枝自短長
狼虎叢中好立身奴兒婢子辯踈親家家可
透長安路能到長安有幾人
白牛常在白雲中出入無形跨曉風閑向丹
田耕日月靈苗滋種不勞功
道人行處不需塵惟恐臨機悟不真一向貪
游芳草徑豈知背却故園春
一念無生羿本真葛藤相纏若災迍驀然打
破玄關鎖明月清風自在人
一點靈光混太虛參禪枉了費工夫平常體
得平常道體得平常道也無
覷向真如總是痴見聞知覺四重非識心達
本承當下猶落玄門第二機
端坐十方是一家寒岩枯木再生芽若人會
得長春景鐵樹分明盡放花
六月炎天暑怎當無根樹下葉陰涼紅爐一
點寒氷雪意自清虛趣自長
陡覺西風分外涼籬邊金菊暗傳芳秋光不
改當年信依舊黃花晚節香
○欲要參禪句句通翻南作北喚西東古人公○
案都勾斷勘破如來妙脫空
觸境全彰更是誰住行坐卧緊相隨圓靈妙
覺人人有敗骨如山自不知
問人曾見兩泥牛鬭入東洋海底頭鼻孔穿
天消息斷一輪無相月當秋
眼病空花逐景迷一波纔動萬波隨病消花
謝禪天淨明月清風不自知
生鐵將來廚内炮鑄成酸餡弄嘉殽人能嚼
破其中味倒把無常撲一交
西天十萬八千程要到端然坐是行詩句喚

回撦扳漢點開腦後眼分明
大悟方知一字多阿誰教你念彌陀入門便
打三千棒快問師兄覺痛麽
萬緣休歇不須參莫問前三與後三但得故
園風景淨遠山依舊鎖煙嵐
露地白牛放莫收饑飡渴飲任春秋木人不
解牢緘舌說與青山暗點頭
萬象之中獨露身或嗔或喜或踈親那堪閙
見并知覺都是自家屋裏人
要知父母未生前只在人身不在天百雜撞○
○開頭粉碎肯教辜負祖師禪
蟾窟秋涼蚌孕胎明珠不向此中來聖凡交
映紅塵內一朶金蓮火裏開
目下如何是你家眼前不昧已揚沙人還薦
得隨緣底春鳥喃喃罵落花
東西南北作玄談六合之中是一菴從此不
居凡聖地遠山依舊碧如藍
無添無減妙圓常取舍之中自不堪肉上剜
瘡猶自可眼中卓刺便難甘
昨來打破太虛空認得從來舊主翁却把虛
空收拾住依然放在杳冥中
莫恠狂吟不足哉能將凡昧性天開倘如喚
出無名主敢把虛空碎剪裁
虛空拈弄有來因要覓從前舊主人自此虛
空相識了方知體相是全真
達士相逢一豁開眼前眉底更何猜人能會
飲西江水騎得泥龍出海來
了得清虛一味禪饑來喫飯困來眠欲知向
上真消息雲外高松頂指天
教門誰與道家同妙在當人變態中秋月春○
○花冬雪霰元來却是主人翁
問你生涯世不知耳能觀物眼如眉壺中春
色無邊變物外風光自有私
萬里江天一色秋三山四海景清幽若能按
下神龍首免得隨波逐浪流
吐露玄機世罕知自纏自縛自生疑悟時日
出天開眼迷似風來水皺眉
一點靈虛象帝先從來諸聖未能宣却教物
外通消息澗水松風說盡禪
封關芥孔未爲窄海角天涯未是寬曠朗通
身無相眼分明不受別人瞞
可怜逐景看空花背却吾門覓別家不道本
來無箇事妙玄猶似眼中沙
堂前翠竹莫生煙柳外鶯聲滑似弦有眼師
禪還薦得不須更論老婆禪
見色聞聲弄本真頭頭顯露法王身覺花滿
地誰能識自是靈苗不記春
杳杳禪心量等虛不言該盡萬家書就中薦
得從來的堪信眉毛眼上居
見物知心便識心識心大地變黃金身中自○
○有明珠寶休向驪龍頷下尋
有時把定不通風枉了先生錯用功推倒黃
頭金色老免教人喚主人翁
走遍天涯脚不移不移脚處弄玄微猢啼雀
噪還知否說盡宗乘向上機
三身四知却無頭八解六通妙自周面目本
來元具好不施紅粉也風流
問道參禪可憐難恰如平地起波瀾迷雲散
盡真空闊萬里江天一色寒
人來問我祖佛宗直指靈山第一峯有手果

然難摸索無心却見舊時容
迦葉攀拳舉似伊阿難合掌更何疑葉彫無影雙松樹花笑東風第一枝
我有靈丹世外方不勞修合要承當拆開腦麝封頭藥穿過禪和鼻孔香
心境雙忘萬境彰無根樹下葉陰涼木人纔待穿靴去石女相邀話短長
推倒玄玄不立真道禪識破眼中塵寒岩枯木石生筍別是蓬萊一洞春
○竪起拳頭會也麼低頭鷂子過新羅家風休○向迷人道話不投機一句多
本來面目等空齊纔念難明更是誰圓相不須明月比慧光開照了無虧
大悟何須口上誇道禪識破眼中沙湛然照透真空界八極同觀是一家
然則真空不在文與塗拙句暢之神太虛雖是無形狀一度拈來一度新

道禪集 終

還真集序

仙道自古尚矣由黃帝問道廣成子世稱黃老蓋廣成即老子也仙之說始焉若唐之籛鏗夏之彭父商之宛丘周之王喬三代則固有之而周穆建草樓以延士其說始著迨秦皇漢武惑方士藥石之術雖王次仲東方朔之徒而不知師而其邪說滋蔓淆雜卒以殞身則世之鴻生碩士並起而訾斥之亦宜矣若漢魏伯陽倣易撰參同契本古文龍虎經而充越之以是丹道倡明不溺於金石草木○雲霞補導之術一明乎身心神炁自然之理假卦爻象刻以則之靡不合乎奇耦象數也厥後由鍾離雲房授唐呂岩則祖述其說而歌辭論辯庶得乎指歸之正代亦不乏其人焉若宋之張紫陽石杏林陳泥丸白紫清李玉溪李清菴皆一時傑出凡其辭旨亦不下伯陽而互有深造默會者焉夫相去千百歲之間何言之若合符節者不期然而然哉此無他千百世之理同也心同也其所以淆異者必邪妄詭誕之說非取誇於時必鼓惑於後其能果合於身心神氣自然之道乎此古之人必得人而授而道不虛行也抑亦非師之秘玄蘊奧不妄啓示而學之者無累功積行之實徒飾虛文偽譽馳聲揚耀者無異尚何足語道哉其能見諸言哉南昌脩江混然子以故姓博學嘗遇異人得秘授猶勤於論著予讀其言久矣間會於客邸匆遽未遑盡究今春吾徒袁文逸自吳還持其所述還真集請一言予味之再信達乎金液還丹之旨其顯微敷暢可以明體會用矣使由是而修○之雖上遡紫陽清菴亦未知孰後先也矧予嘗憫夫世之膺陋狂僻之習駁潰滋久有莫得而盡絕者猶喜其言足以振發末季之弊也庶或志士貞人有碔砆美玉之辯焉則遊神胚腪馮翼之初煉氣混芒溟涬之表為不難矣是所以盡乎原始返終窮神知化也歟尚容招黃鶴淩空而下相與共論乎湘濱岳渚之間未晚也是書予編首以俟

洪武壬申夏五月嗣天師張宇初序

還真集卷上

混然子 撰

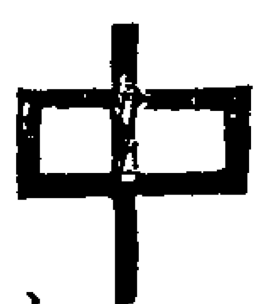
金丹妙旨

心

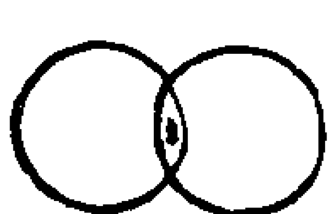
三點如星理最深
鈎懸偃月定浮沉
若人悟此玄中竅
大地山河盡作金

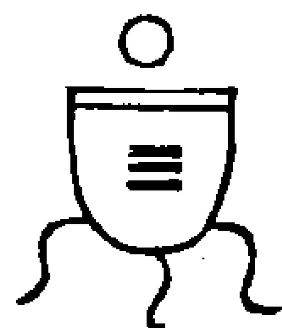
玄中道妙量無邊
三教單傳一箇玄
悟得裏頭真造化
烏飛兔走不離天

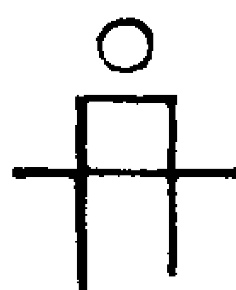
玄關一竅正當中
非後非前獨倚空
默默回光居此處
自然神氣混玄同

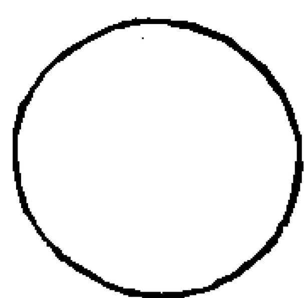
白玉連環兩箇圈
乾旋坤轉本同元
中間一點真消息
不遇師傳莫妄言

一竅包藏造化功
三般大藥內圓融
巽風吹起爐中火
鍊出神丹滿鼎紅

養就嬰兒十月胎
功夫至此脫塵埃
神通變化隨方現
一道圓光透頂來

無生無滅證金仙
一點光明照大千
粉碎虛空全體露
依然父母未生前

口訣

夫學道之一先要明身中爐鼎的確次要識藥物真全三要曉火候進退法則如此一一分明方許下手修鍊祖師云既知下手處便從下手處做將去或曰如何是做將去吁斯言是工夫也工夫之理於二六時中不可間斷當心虛無慾之時內觀以養其性若遇冬至癸生之時便當閉關以復其命內則斡天罡而不動外則運斗柄以推遷一氣週流三元歸體真火煅鍊結成金胎空烈謂之符火還丹久久行之漸凝漸結太虛同體與道合真矣

金丹直指

玄關一竅在人身中腎上心下肝西肺東不偏不倚獨立虛空非內非外元始之宗無欲養性有欲施功搧開爐鞴鼓動巽風雷轟海底驚起潛龍火炎坎位昇上離宮黃婆引婦嫁與金公三家相見情意和同丹凝九轉滿鼎霞紅動採勤鍊漸凝漸豐綿綿固守野戰防凶靈胎養就陽純氣沖立功立行名達上穹脫胎神化道妙無窮

人身三寶

(神) (氣) (精)

自然之道

先天三寶為三體

元精　元氣　元神

後天三寶爲三用　有爲之道

交感精　呼吸氣　思慮神

夫人身有三寶者皆從天地中來居先天而生妙體混成在後天而化因質感合非先天不能生後天非後天不能成先天此二者之理一體而分化不可失後損先也是故以元精鍊交感精以元氣鍊呼吸氣以元神鍊思慮神三物混成與道合真自然元精固而交感之精不漏元氣住而呼吸之氣不出元神全而思慮之神不起修仙之法無他全此三者而已矣祖師所謂精全不思慾氣全不思食神全不思睡又曰三真三全必定飛仙三全三真必定飛昇斯言盡矣學者味之

人身三關

捉將坎位中心實

點化離宮腹裏陰

夫人身三關者乃精氣神也精居坎氣居離神居心初關鍊精化氣抽坎中之陽也中關鍊氣化神補離中之陰而成乾也上關鍊神還虛乾元運化復歸坤位而結丹也丹結之後神氣朗清與太虛同體内外貞白自然與道合真矣是以靜則以養其性動則以復其命性命雙修形神俱妙此符火還丹之妙訣也故述頌以證諸

身中若遇癸生時　取坎中陽去補離

北斗南辰顛倒轉　一時一刻立丹基

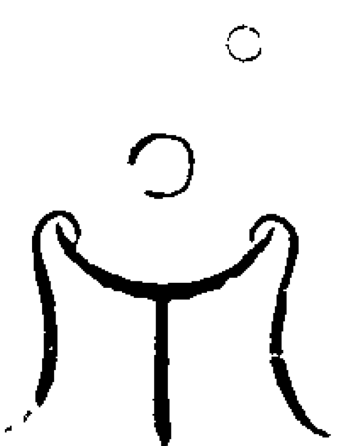
半升鐺

擎天拄地半升鐺

龍虎擒來一處烹

武鍊十回文火鍊

丹成九轉步蓬瀛

半升鐺者乃土釜之異名也在人身天地之正中戊己之宫神氣之穴得此者陰陽可以交性命可以活呂純陽祖師所謂一粒粟中藏世界半升鐺内煑山川是也學者不可勉强猜度須從明師口授而後可知古云踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫

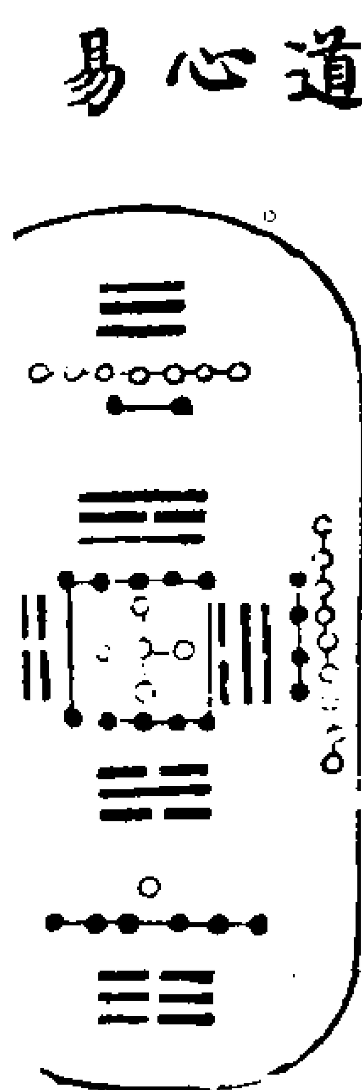
五行變化圖

五行者三才之五靈也五行變化其形不可一也其道一也是故在天爲五星爲五帝在地爲五嶽爲五神在人爲五臟爲五常歸之一身五行同焉散之萬體五行亦同焉是以修真之要運此五氣而已矣若得全此五氣而不散混合于太虛之中結成空炁金胎謂之靈丹也苟有昧靈而逐物者反爲五賊也或曰何謂五賊五賊者眼耳鼻舌意若非大根器之人未常不被此五者而迷其性也陰符經所謂天有五賊見之者昌佛亦曰無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法是也成道之功所用三花聚頂五氣朝元則變化自然出五行矣

大道心易

天向一中分造化

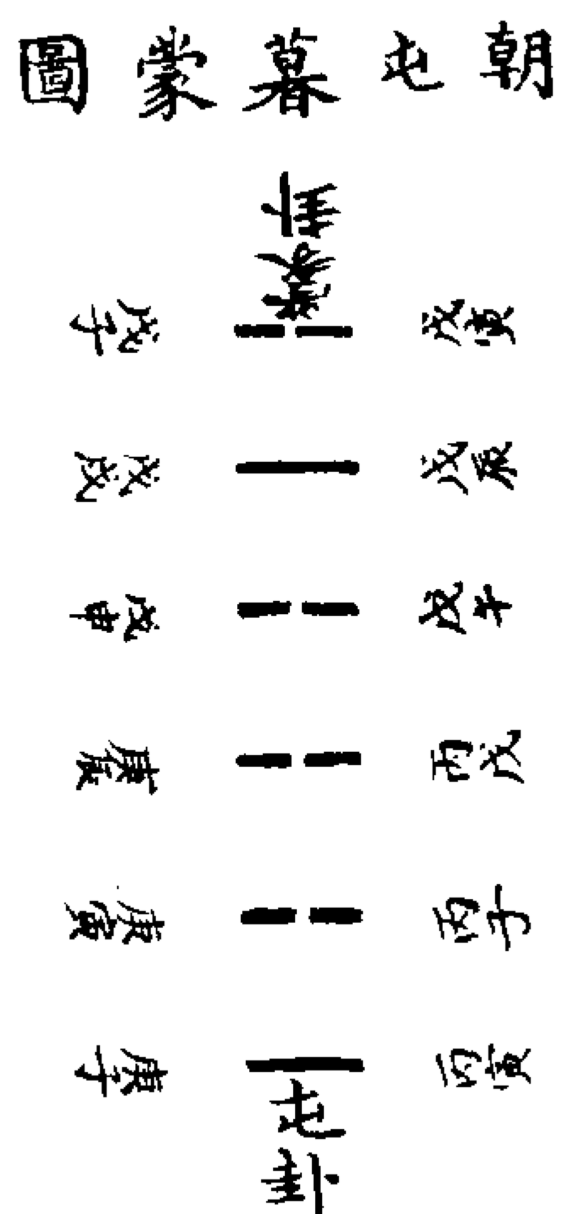

圖

人從心上起經綸

夫心易者大道之源也大道生化無出於河圖五十五之數故聖人則之老子所謂無名天地之始有名萬物之母無名之始是三五合真也有名之母是三五分真也是故形而上者曰天形而下者曰地配兩形而中生者曰人人與天地配曰三才三才合道萬物同一氣而生焉唯人得天地全秀而生天付之神地付之精中和付之氣三者備體於一身渾淪太極者也周子所謂無極而太極太極動而生陽靜而生陰是也陽動之極而復靜陰抱陽也陰靜之極而復動陽攝陰也陰陽互索而生五氣五氣分化而生八卦八卦循環而成四時四時運化不已而生萬物萬物芸芸各歸其根此大道之常易也以丹道言之不過運乎心易顛倒陰陽返還神炁而已矣是故以乾坤爲易之門戶以坎離爲日月性來之機以震兌爲春秋卯酉二分當作丹之時內則含三五包固不動外則以東三之木生南二之火以西四之金生北一之水四象各歸其五然後用虛中戊己一五真土分化而攝提戊土歸坎位逼木生火而燻蒸迫金生水而滚沸於斯時也撥動上頭關捩徐徐抽出坎中之陽去補離宮之陰成乾之體用己土從離位退符歛五氣回週天三十之數直至坤宮而止結成還丹戊己復位醉飲刀圭一性湛然四炁清朗仍虛五與十矣太極圖云無極之真二五之精妙合而凝即此理也張紫陽悟真篇曰三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己還從生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一含真炁十月胎圓入聖基斯言盡矣學者味之

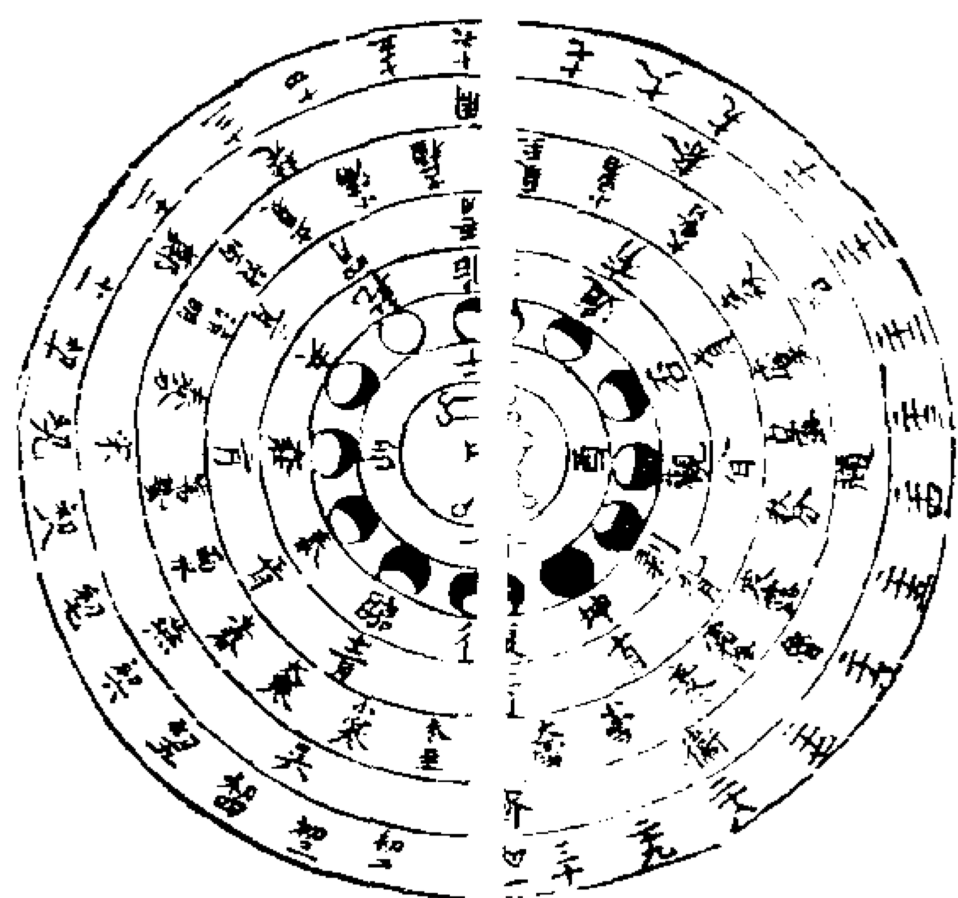
朝屯暮蒙圖

夫屯蒙二卦者聖人假象以明進火退符之謂也陽從下升乃曰屯陰從上退乃曰蒙是屯下震而上坎震之初九用庚子爻坎之六四用戊申爻也蒙下坎而上艮坎之初六用戊寅爻艮之六四用丙戌爻也其子申寅戌即元亨利貞也一卦顛倒即成兩卦互體互用動靜相因六十卦中卦卦一般一卦有六爻兩卦計十二爻以一年言之而有十二月以一日言之而有十二時之數陽進爲六陰退爲六丹家寓言朝屯暮蒙之說本意不過指此以論吾身火候之分明啓閉呼吸消息之妙魏伯陽作參同契所謂屯以子申蒙用寅戌六十卦用各自有日聊陳兩象未能究悉悟真篇亦曰南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞斯言明矣學者不可以紙上之言便爲了達須求明師指點然後知吾身中之卦象也卦象之說亦是比喻是以聖人不得已假象以誘後之學者爾一言決破則天地之道與我無不神符哉

週天火候圖

三十輻

共一轂

○夫週天火候者乃乾坤闔闢陰陽運化之機○也大則天地小則一身皆有生成火候之數易云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通是以人之一身呼則接天根吸則接地根一呼一吸自合天地造化此呼吸非口鼻之呼吸乃內運一息之呼吸是以前代祖師立言設象誘引後之來者至如龍虎經參同契火記六百篇無非發明火候實欲世人行此道也故將一年簇在一月將一月簇在一日將一日簇在一時將一時簇在一息一息之工夫進陽火退陰符奪三千六百之正氣回七十二候之要津產一粒黍米之珠落于黃庭之中空洞混合梵炁凝真結成聖胎謂之符火還丹也張紫陽所謂不刻時中分子午無爻卦內定乾坤了真子曰大藥三般精氣神天然子母互相親回風混合歸真體煅煉工夫日日新邵子亦曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處躡天根天根月窟閑來往三十六宮都是春此皆發明火候之理也修真之士縱然有○三真不漏不行火候之功尤屬於陰終久只出陰神不能出陽神也呂純陽故有窯頭坯之說且窯頭坯不經火煅終為泥土豈能堅固哉人之有身亦如窯頭坯也若不行火候工夫煅煉藥物終不得形神俱妙與道合真也是以聖人傳藥不傳火從來火候少人知此祖師不傳之秘非不傳也唯在得人而傳也豈易言哉

內丹三要

一鼎器

二藥物

三火候

○

鼎器異名

天心 玄關 土釜 黃庭

黃房 中宮 靈臺 蓬壺

鄞鄂 鉛爐 汞竈 神室

藥室 空谷 玄谷 天谷

金谷 規中 命蔕 壺天

虛堂 元宮 玄牝 瓊臺

紫府 偃月爐 半升鐺 戊己門

復命關 庚辛室 甲乙戶 西南鄉

神炁穴 朱砂鼎 守一壇 龍虎穴

黃婆舍 金剛圈 栗棘蓬

藥物異名

金精 木液 紅鉛 黑汞

朱砂 水銀 白金 黑錫

坎男 離女 蒼龜 赤蛇

金公 黃婆 嬰兒 姹女

火龍 水虎 木郎 石女

白雪 黃芽 交梨 火棗

烏肝 兎髓 乾馬 坤牛

○

日精　月華　天寃　地魄
金花　紫芝　金脂　玉液
瓊葩　玉蕋　水中金　火中木
陰中陽　陽中陰　黑中白　雄裏雌
青龍脂　白虎髓

火候異名

氣中神　陰內陽　二十四氣　七十二候
二十八宿　六十四卦　十二分野　日月合壁
海潮升降　三十二天　三十爻　七十武煉

夫三要者乃修真之秘要也修真之要有三○一要知鼎器二要知藥物三要知火候知此三者分明方許下手修之其說種種之多無乃異名爾使學者知此以破其惑所謂鼎器者天心也藥物者精氣也火候者神炁也於二六時中回光返照綿綿若存如鷄之抱卵如龍之養珠自然神御於氣氣養於神混融于心太虛同體於斯時也無藥物無火候一神萬神也一氣萬氣也然雖如是心田性海無久靜之理靜極必有動動而生陽陽者乃人身中冬至癸生時也於此時則當閉關以行火候也鼓巽風搧爐鞴理五炁混百神飛戊土塞艮兊提出坎中之陽上補離中之陰意行未止戊從己土歛藥物而同歸送入鼎釜之中巽戶雙開真火煆煉結成金丹萬劫不滅是以丹愈煉而愈堅功愈積而愈深如此勤而行之則仙道可冀矣豈虛言哉

○還真集卷上

○

還真集卷中　夫十一

混　然　子　撰

論

還丹秘要論

夫還丹者乃返本還元之道也人稟父精母血而生初為赤子之時元精元炁元神無不純全及其年漸長成蓋因眼耳鼻舌四門所誘一靈真性被色聲香味所觸習染深是以日復日歲復歲元精化為交感精元炁化為呼吸氣元神化為思慮神此三元分泄難復○天真故祖師垂言立教載諸丹經示人以修補之法精損則以精補氣損則以氣補神損則以神補是用返本還元之道以復之且復者何也以全精為深根以全氣為固蔕以全神為妙合世人能全此三者實為身中真藥物也然雖如是若不知其運用符火烹煉之法猶屬於陰終不得其形神俱妙之道豈知人道乃與天地符合一息工夫奪天地一年造化以乾坤為鼎器以日月為水火以烏兎為藥物以陰陽為化機以龍虎為妙用以

子午爲冬夏二至以卯酉爲春秋二分此皆法象譬喻其實無出身心意三字身係乎精心係乎氣意係乎神返者返此三者而逆行也還者還此三者而復真也三全合真乃曰還丹恐學人執著一偏之見不悟斯理余不畏天譴只得漏露天機凡入室作丹須要心空性寂神炁混合于中田遇一陽初動之時乃身中冬至時也於此時則當閉闗飛戊土塞于海淵之底潛龍不可便用直俟見龍在田撥轉頂門闗捩徐徐從太玄宫提起一舉○三時飛龍直透三闗再舉三時度上南宫交媾此乃取坎中之陽去補離中之陰自子至巳六陽會乾繼此巳往陽無終極之理一陰生于五陽之下坤陰用事以巳土從離退陰符下金闕鵲橋入重樓絳宫送歸土釜自午至亥六陰符陽復坤之位巽戶雙開真火煅鍊結成空炁金胎謂之還丹矣如是採藥依時運符合則勤鍊勤烹無質生質十月功圓脫胎換鼎移神上居泥丸天門迸破調護出神於斯時正要脚踏實地不可毫髮差失直待神通圓滿變化自在貫石透金隨機應現逍遥雲際快樂無窮得爲出劫真仙皆由人決烈修鍊而至此也丹家妙用以有爲爲首無爲爲終性依命立命從性修性命混成太虛同體有何生死之可繫耶此乃聖聖相傳不易之大法舍此別求他妙即爲外道有等或絕念守空或休粮絕粒或貫想默朝或吞霞噏氣或摩擦導引或想火燒臍或擇美婦爲爐鼎金鎗不倒爲戰勝或取女癸爲丹頭以雌雄匊爲妙用或按子午時入室打坐或○以卯酉月不行火候如此小道何啻千門此皆傍門小徑何足與言道也祖師云道法三千六百門人人各執一爲根中間些子玄微處不在三千六百門斯言盡矣學人慎勿執著而自迷也豈不聞古人云起頭不遇作家到老番成古董修真之要在乎窮理盡性格物致知而後歸根復命方可以證其大道也若不求真師指點縱有顏閔之才亦不得也學者味之

性命混融論

性者人身一點元靈之神也命者人身一點元陽真氣也命非性不生性非命不立父母未生已前靈含空氣而已朗朗澈澈無欠無餘父母已生之後一元真炁居身兩腎中間空玄一竅之内命於此立性亦寄體于此立性立命故曰天心是曰天命之謂性性乃爲人一身之主宰命乃爲人一身之根本日用之間應萬事者係乎性爲百事者屬乎身性所以能發機變命所以能化陰陽性應物時命乃爲體性乃爲用命運化時性乃爲體命○乃爲用體用一源顯微無間方可謂之道鈇一不可行也夫修還丹之道不過以神氣混合而復本來性命之全體性體爲乾命體爲坤乾元屬金坤元屬土乾金居坤土而藏子母相守以性爲子以命爲母丹經所謂讓他爲主我爲賓此所以借身爲主之用易曰大哉乾元萬物資始性也至哉坤元萬物資生命也道德經乃曰常無欲以觀其妙性體乎乾常有欲以觀其徼命用乎坤乾坤爲易之門戶實爲性命體用之根宗也性命即神氣

也神氣即鉛汞也鉛汞即坎離也坎離即日月也日月即水火也水火既濟妙合而凝此乃性命混融之道也當性命混融之時心空朗澈無形無名無體無用當性命發越之際陽動陰分有形有名有體有用於此當行靈寶度人之經則體用遂分內外內則性居中宮而斡運曰體外則情運斗柄以循還曰用存之以誠用之以真自然丹結於鼎養成聖胎如嬰兒之在母腹十月氣足脫胎神化身外有身真人出現至此性命雙修之大事畢矣凡諸學道至人叅禪高士不可執著必以性命雙修方成大事呂祖師曰只修金丹不修性此是修行第一病只明真性不修丹萬劫英靈難入聖斯言盡矣苟有只修性而不修命身死之後性為陰靈不能現神通只修命而不修性身雖長生終住於相不能超劫運皆屬孤陰寡陽墮於偏枯之學且性命雙修果何也豈不聞了性則通聖此心通於他心智慧廣大無有來而不知也了命則長生此身歷劫不壞能變諸相無所往而不化也性命雙全方為了道形神俱妙方證金仙有何疑哉有何疑哉

懲忿窒慾論

夫懲忿窒慾者聖賢修身慎行之要也懲忿者戒心也窒慾者止念也戒其心則忿不生止其念則慾不起忿不生而心自清慾不起而情自靜心清性靜則道自然而凝矣是以君子修之吉小人悖之凶豈知忿若不懲則心火上炎性天雲蔽慾若不窒則陽精下奔苦海波翻故自流浪于生死之場沈熾于愛慾之地則嚮來所稟天地真一之氣潛奔而寓于坤矣繼此以往坤乘乾之一陽而為坎乾因坤破厥一陽而為離離積陰而生忿坎積陽而生慾審茲忿從氣起慾從精生氣動忿則生貪嗔精動慾則著痴愛前則與物相刃相靡內則自身精神耗散墮於冥途永失真道良可悲哉余於是述先聖之言以為後來學人之證鑒太上曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復易卦乃曰復其見天地之心乎瞿曇曰不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心又曰凡所有相即是虛妄若見諸相非相即見如來孔子曰道也者不可須臾離也可離非道也又曰正其心誠其意無終食之間違仁顏子不遷怒不二過克己復禮三月不違仁曾子曰十目所視十手所指其嚴乎故君子必慎乎其獨子思曰苟不至德至道不凝焉孟子故曰吾善養吾浩然之氣塞乎天地之間至大至剛以直養而無害此皆以懲忿窒慾保合太和之道也在丹家則為取坎填離水火既濟之理在禪家則為回光返照轉物情空之理在儒家則謂克己復禮正心誠意之理以此論之三教道同而名異其實不離乎一心之妙也是以天地無二道聖人無兩心學人莫以懲忿窒慾四字容易看過此乃是修真一箇樞紐其要宜乎損者也損於外而益於內內安而氣和氣和而神和神和而道沖矣至此超陰陽出生死脫脫洒洒了無罣碍登蓬島遊洞天變化自在豈不玄哉

說

夢說

夢之爲言因氣化而有也陽御於陰乃魂制魄神或有夢朗然清見也陰御於陽乃魄制魂神被物欲所蔽故夢遊昏亂闇然不明也昔者神農氏憂民疾苦夢遊天庭天皇賜與嘗草之書軒轅氏慕道夢遊華胥大庭之國莊周論道故夢化爲蝴蝶孔子賛周易故夢見於周公此聖人之心與道實合因感而有夢陽神爍於群陰明明朗朗雖夢非夢乃出神之妙也是故凡夫之夢與此懸隔凡夫之心貪著其事流吹慾海沉滞愛河豈知一點元神晝則居于首眼貪觀於色神即染之於色此眼中之夢也耳貪聽於聲神即染之於聲此耳中之夢也鼻貪嗅於香神即著之於香此鼻中之夢也口貪食於味神即染之於味此口中之夢也夜則神歸棲於心繞睡着時陰魄裹魂夢寐昏濁無所不見顛顛倒倒隨念幻化此所以開眼有夢而瞑目即有夢也蓋因心田不清神不守室日積月增精神耗散故墮於六趣而入於夢幻之境古人所謂生死之根只是箇念頭造化即夢幻是生死根也是以大修行人無夢白日脫洒洒夜間亦脫洒洒神守於氣氣抱於神混融一片超出陰陽之外何夢之有學道人若能知夢裡是夢做得主宰便是出生死之外不被陰陽之所蔽也學者味之

性說

性也者先天一點至靈人身中元神是也此靈在父母未生以前不曾添些居父母已生之後亦不曾減些本自圓成亦無餘欠是故人之生也性無有不善而於氣質不同稟受自異故有本然之性有氣質之性本然之性者知覺運動是也氣質之性者貪嗔痴愛是也是以上智之人了悟本性寸絲不掛萬法昭然中智之人半明半惑操之則存舍之則亡下智之人神無所守隨念生情貪着其事三者觀之性有差等或云佛曰蠢動含靈皆有佛性何以人之性却有差等吁虎狼之父子蜂蟻之君臣此非無佛性也乃形質之異也人與萬物之性同人與萬物之形異性如空中之月形猶地上之水萬水澄清一月普明萬水渾濁一月普昏非月之有明有昏乃水之有清有濁人爲聖爲哲爲賢得炁之清者也人爲愚爲昧爲惡得氣之濁者也佛乃曰千江有水千江月萬里無雲萬里天是也此一點靈明無形無相無古無今貫石透金本無所說人於此處參得透見得澈不被一切境界所移内觀於心綿綿無間打成一片獨立虛空自有金剛衞門諸魔消散與古佛同日而語矣學道人若不明真性内守靜默之工縱然能記大藏之經廣口利舌到頭空喪精魂無益於身一切有爲之法有成便有敗着相求真都是虛妄若只以無爲之法行之饑則飡渴則飲尤恐墮於頑空這一箇○如盤走珠圓陀陀地活潑潑地有也不是無也不是著在一物上也不是大衆到此作麽生會㖡雨過江空山色靜一聲啼鳥月明中

歌

回風混合歌九章

其一

天皇南來居紫宮三開牢鎖呼黃童東方鞭
起海潛龍龍翻赤浪騰太空六丁擲火當前
衝猛馬突上崑崙峯流鈴萬里回陰風神兵
野戰如虎雄三彭命在破竹中六賊勦滅勢
力窮一洗逐定中興功流精洞煥陽明紅乾
坤六合歸混同君臨大寶御九重萬方臣宰
來朝宗民安國泰德澤濃禾生大有歌年豐

其二

九華仙子登黃庭尾閭日出生金精精光化
作月窟氷西來一派流泉清華池澆灌黃芽
生深根真氣頻燻蒸琪枝玉葉開瓊英春風
吹動天香馨神清朗朗居杳冥含真抱朴如
孩嬰箇內消息無限情乾坤日月晝夜明胎
凝十月聖體成天門劈破雷一聲真人出現
誰敢爭乘雲跨鶴朝玉京

其三

東方赤子號木郎半夜抱出海底陽龍飛駕
輦昇扶桑紅輪直上天中央光明照耀雲錦
裳時同姹女回洞房兩情懽合春心芳真精
一滴生玄黃身居混沌含清光滿口馥郁流
瓊漿飲之宴之百體康返老回童天地長

其四

乾金色玄坤土藏巽風鼓動爐火光一時鍛
鍊成金剛鑄為慧劍名干將摩挲三尺如秋
霜鬼精喪膽龍虎降七星夜夜生光芒橫拈
倒用神無方

其五

金胞空炁包乾元生門之後密戶前圓中高
起不倚偏中分寸二存玄玄陽君主握天地
先周流四德頻廻旋崑崙一道西流泉倒灑
千尺銀河懸露珠洒入金谷園蟠桃花發三
千年採而食之鎮丹田長生不老人中仙時
來直上九華巔白雲黃鶴來翩翩

其六

日出霞穹照八荒曲江高處金烏翔中皇老
人坐玉堂手把紫簫吹洞章一聲吹動海水
揚二聲吹落月色光三聲合吹天混茫鈞天
一片聞宮商此時獨飲醍醐漿五臟歷歷生
清涼四肢如醉形質忘不知身在無何鄉

其七

東華初曉曙光分五老朝元謁紫宸手把三
花獻帝君一團和氣回陽春中天日月光輝
新四方有慶皆來賓簫韶九成鸞鳳馴雍熙
至治風俗淳河海靜默山藏雲萬民樂業清
乾坤

其八

青天雲起轟轟震雷海風吹雨從東來冥冥晝
霧塞不開霏微洒落空中埃一時雨霽收陰
霾天清地朗山崔嵬松間露滴清幽齋蟾光
皎潔照靈臺刀圭飲罷凝真胎真胎養就躋
聖階壺天好景多滿懷隨身到處皆蓬萊

其九

朝陽觸石生紫雲隨風飄蕩朝崑崙羽盖垂
蔭浮氤氳流精玉光白色新重樓直下戊己
門空中雪落飛紛紛靈苗秀發琪花春深根
固蒂命長存形神俱妙道合真逍遙永作蓬
萊人

修真歌授混沌子

修真先要尋真土立鼎西南作丹母牝戶玄
門左右開調息綿綿氣歸祖神居混沌空玄

中無南無北無西東四象五行俱輻輳回光返照觀真空真空朗朗絕纖翳青天一片秋無際月照天壇玉露寒箇內乾坤真得意一陽初動天癸生雷轟日午打三更跨虎擒鉛出水府乘龍捉汞回朱陵鉛汞爐煎真火爇鍊出金剛硬如鐵黍珠一粒落黃庭太乙含真聖胎結春風滿地黃芽深刀圭飲罷歌瓊林醉吹一曲無孔笛妙聲飛出均天音此時得趣真堪悅這箇家風實清絕聾者善聽啞子喫窨向誰說不出門庭知萬邦來○往遊遍神無方大象希形藏恍惚日月晝夜常輝光逍遙自得長生樂打破虛空脫胎殼通天徹地超死生赫赫神光照遼廓三千行滿八百功全忠盡孝回光風上感天帝丹詔下乘雲白日登天宮

混然歌

混然道士人不識三家村裏藏蹤跡無去無來無獨存無形無名赤歷歷一點光明是道經朗朗玄玄隱空寂時因順化出頭來混沌剖開居太極動之主陽靜主陰生地生天由一息一生于二二生三三萬象森羅同闔闢乾旋坤轉不停揆日月回輪雙合璧混然道士何所爲每日逢人說周易易中造化不難知白日青天轟霹靂虎吼東山風萬林龍捲西江浪千尺一時龍虎同歸來八極無塵天色碧混然此時獨樂哉洗足空玄坐中席月光照我肌骨清九華天上流香液飲之宴之命長存醉吹一曲無孔笛大音放之滿十方希聲收之藏于窨固蔕深根道自生出死超生常混一綿綿默默不離渠十月含胎守勿失○時來打破上頭關萬道霞光照蓬華上居泥丸朝　聖尊三島群真會瓊室劫外逍遙一散人自與塵凡不同日世人若解混然歌方是修行參學畢

中陽歌

竹閒先生性幽雅生居坤上乾之下渾包太極號中陽一點光明世無價不居後不居前大如黍米空中懸化生諸天森萬象斗標晝夜頻周旋不居下不居上去地金烏飛五丈口中㘅出一輪紅照見普賢騎白象天門闔地戶闢一氣週流箇消息龍吟雲起海波騰虎嘯風生日光夕是時兩物同歸來雲散風收空色碧人門過鬼戶塞一滴金精從此得冶爐搧火鑄成劒摩挲如氷光赫赫野戰防危國土平斬除三尸并六賊三尸滅六賊亡混融一片成金剛超凡入聖出浩劫不居地府昇天堂到此時實堪悅六月炎天飛白雪醍醐飽喫上方齋滿口玉漿流不絕血化白骨化瓊一身鍊得如毛輕靈胎養就十月足頂門迸破生光明也不生也不死曠劫至今無姓字一神變化千萬神元來却是中陽子○

悟真歌

悟真先生學莊老真機頓悟回頭早自得仙師半句傳鐵壁銀山盡推倒祖性圓明是本宗也非有象也非空穿金透石出浩劫寂然不動感而通是以修丹用玄牝鍊汞燒鉛固爐鼎二六時中內靜觀包含萬象居仙境若過陽生急採之回風混合運靈旂海底黃童抱日出青龍倒跨上南離白虎牽來下金闕羽蓋精光流不絕直過重樓入絳宮產箇圓

珠似明月十方大象回天威滿洞漫空白雪
飛鬼哭神哀絶蹤跡乾坤大地成玻瓈當此
之時政堪悅即此便是還丹訣啞子㛹𡢃自
家知了了無生亦無滅嬰兒養就十月胎頂
門迸破天仙來三千行全功八百乘鸞白日
登蓬萊

還丹歌

異人授我還丹訣九轉還丹深有說玄關一
竅天地根強作丹爐名偃月不偏不倚正當
中八卦五行環拱列神仙指此作丹基只要
元神歸氣穴神氣混合鎮丹田朗朗虛靈照
幽徹一身四大屬於陰陰濁奪陽陽不潔降
本流末而生形於此人生有損缺知之修鍊
得長生不知修鍊隨形滅我今授子還丹歌
歌中盡把天機泄乾坤闔闢易之門日月循
還機不歇觀天之道執天行要識身中冬至
節冬至陽生急採鉛牢把三關宜猛烈便收
戎馬走歸欄鎖定猶猴休縱劣離宮鼓起槖
籥風吹下火光燒海熱須史潛龍見在田雷
震龍飛金電掣黃河捲浪通天門化作甘霖
洗妖孽金公跨虎下西山奪得龍珠心獨悅
送歸土釜牢封藏一戰功成穿抱拙天無浮
翳忝朗清自然鼎内還丹結洞中春暖長黃
芽嶽上穹清飛白雪聖胎養就十月工神水
華池流不絶箇中消息理幽微軟之如綿硬
如鐵凡骨鍊作為寒瓊赤血鍊成為白血脫
胎換鼎出陰符打破虛空光景別陽神變化
大方明獨步紅雲上
金闕

步虛詞五章

其一

棲玄一真子日日朝崑崙雲管歌玉韻龍漢
飛金輪法雨灑碧落天花散繽紛神人爾清
聽中有長生君

其二

棲玄一真子稽首朝
虛皇吹簫鳴九鳳驅駕騰六驤玉京神書集
金室霞生光明真出霄漢平步登仙堂

其三

棲玄一真子稽首朝
三清青女持玉節黃童擁靈旌身登十二樓
日月交輝明神丹賜一粒服之壽延齡

其四

棲玄一真子學道得長年三花結真蒂四德
頻回旋烏母孕靈秀龍羅混太玄玉液灌五
臟行滿登雲天

其五

逍遙一真子飄飄雲外身三天啓靈運八極
旋星辰玄谷振玉珮瑤池宴餘春一醉脫塵
千載蟠桃新

還真集卷中

還眞集卷下

混然子撰

詩

七言律詩

述金丹工夫三十六首

一

行住坐卧不離中時至神知意便通一氣週流生復姤五行攢簇在屯蒙青龍倒跨回玄谷白虎牽來入絳宮頃刻乾坤交媾罷還丹鍊出滿爐紅

二

先天大道本無爲天癸纔生要識時五氣混成先閉巽一陽抽去次填離漫空雪落消塵劫滿鼎丹凝綻玉枝此後只宜溫養火虛心終日抱嬰兒

三

天罡斡運斗推遷採得金精入命田巽戶風回開槖籥坤爐火發鍊銀鉛家山春透三花秀海宇煙消一月圓默默忘言常抱朴大音無量總包玄

四

人生百歲似浮漚莫待光陰催白頭地水火風身假合精神魂魄意爲修參禪訪道無多說立鼎安爐莫妄求會得這些消息子不離當處是瀛洲

五

闔闢乾坤一氣分弦前弦後兩停勻鍊形欲要和金液制魄先須活水銀婦嫁木公情正美子依天母意偏親凝神定息常觀妙壺內風光别有春

六

九還七返鍊丹砂八味圓成一味嘉汞竈春深生玉葉鉛爐火伏綻金花醍醐醉飲長春殿慧月明超浩劫家天地有窮吾道在崑崙高處卧煙霞

七

玉清元始集群仙萬聖齊臨黍米天龍虎高奔隨斗轉鳳鸞低舞逐風旋片時慶會元宮裡一點明超象帝先喜極難言心自悅火中飛雪滿芝田

八

身中自有一乾坤一片分開又圓圓萬里黃河通地軸四時清氣接天根龍吟虎嘯眞情合鬼哭神號熾火焚覷破虛空無罣礙箇中消息向誰論

九

胡兒倒把鐵牛騎兩手常將玉笛吹一竅喚回生死夢六音透破古今疑坤山春暖黃芽長巽戶風輕白雪垂此曲此歌誰會得衷情唯有老天知

十

風掃殘雲玉宇清月明秋水大丹凝隨機應物渾無礙徹地通天最上乘道貫三才唯老子燈傳六葉有盧能點頭一悟堅剛理何用多言話葛藤

十一

身中冬至動飛灰海上春隨斗柄回一息週天分子午三關起火撼風雷玉田芝草含煙秀金谷蟠桃帶露開滿飲醍醐常自醉霞光直透頂門來

十二

神淵靜默混玄賓金母飛輪出玉扃直上離宮尋姹女還歸坤室仗天丁一時黍米成玄象萬里江湖入淨甁若問箇中端的意白雲深鎖數峯青

十三

一生于二二生三三萬象都歸一粟涵靜裏定觀無我相箇中唯見是虛菴非居遐迩非高下不屬西東不北南時節到來瓜自熟風清月白滿湘潭

十四

垂簾塞兌守真閒實腹虛心鍊大還一刻工夫能返本三般藥物結成丹紅爐雪化風清骨玄谷春回酒入顏樂矣無憂忘世慮從來仁者好依山

十五

一點先天造化精始從元始氣中生五行四象同斯出八卦三才共混成智士鍊之金佛現迷人喪此玉山傾豈知妄作終歸幻到底回頭是太清

十六

學道工夫要日新須臾不可離天真寸心欲了三生性一語能消萬劫塵顏子至今靈未死丘仙已往道長春金丹妙理無他術混合唯全氣與神

夫十二　四

十七

天門開闔有西東神氣相生變塞通玄女吹簫招彩鳳黃童抱日跨青龍三花欝秀攢金鼎萬象森羅燦碧空不出户庭知大化乾坤都屬主人公

十八

採鉛須要採真鉛若採凡鉛便屬偏對境安爐都是假吞霞服氣也徒然虎龍降伏元由性烏兎擒來不用拳能向此中參得透許君方可學神仙

十九

杳冥恍惚道渾淪豈許凡夫造次論太極未分無甲子嬰兒纔哭有乾坤火龍南逐泥牛走金虎西隨鐵馬奔會得機關顛倒用何愁不出死生根

二十

每到陽生採藥時徐徐進火起於危中間斡運憑罡正外面循還仗手移半夜金公朝玉闕十洲仙子會瑤池醍醐飲罷常如醉覷破虛空道可期

夫十二　五

二十一

修仙大道不難尋些子機關妙理深若向夢中知是夢便諳心外別無心神歸氣海添真汞火發坤爐鍊濁陰名遂功成身退守自然暗裏鬼神欽

二十二

小隱山林大隱廛隨身到處樂天然大聲總在無聲內妙相常居有相先靜則黍珠藏宇宙動之雷電撼山川鬼神自此長加護日月壺中別有天

二十三

人以神仙作異端誰人學得箇陳團三般大藥閙中採一顆明珠靜裏看高卧白雲山作枕空歌碧落鳳鳴鑾華胥出入神無礙壺内乾坤世界寬

二十四

神在希夷窕碧空海門先見太陽紅尾閭起火三關透羽蓋流精一脉通赤子騎龍歸絳闕黃婆引婦嫁金公回風鍊就靈胎氣壽若無窮天地同

二十五

大道無爲妙理深工夫須向靜中尋雖應抱子常存意馬若生郊急鎖心水鏡天清波湛湛雷城月白漏沉沉一爐不斷溫溫火鍊出神丹滿鼎金

二十六

道憑玄牝立根基進火先須起斗危兩手捉將烏兔去片時驅得虎龍馳忽逢好景天空處政是中秋月滿時獨愛西南風味別山河大地作玻瓈

二十七

道在先天一也無道從一上運工夫風雷鼓舞流金電木火熏蒸起玉爐產出明珠凝黍米鍊成真氣滿蓬壺時來打破都關竅光露圓圓寶月孤

二十八

大器之人性自堅清心寡慾固真全仲淹讀易能欺鬼楊震還金不昧天對境安禪忘彼此隨機應物合方圓悠然自樂無拘碍即是蓬萊一散仙

二十九

一毫頭上立虛空萬象森羅向此中覺性體圓非內外法身靈應現青紅瑤池有酒常時飲天道無言感處通道箇玄機能透得巍然坐斷妙高峯

三十

三千六百傍門法迷者多因執著求鍊石點茅皆妄作休妻絕粒是頑修何如轉物情空寂便有週天水逆流一點光明何處見桂花明月滿樓頭

三十一

家住魁罡斗柄前青龍白虎兩盤旋三般藥物成三寶一刻工夫奪一年金鼎火溫鉛蕋綻玉爐湯暖汞珠圓靈胎養就真人出打破虛空上九天

三十二

大易玄玄不離身機關動靜合朝昏三更陽動先抽坎五月陰回次止坤火鍊寶珠光奪月丹凝金鼎氣生雲功全行滿超三界獨步瑤階謁帝君

三十三

身中要識指南針一寸山河一寸金正穴定從心下見三台應向面前尋金烏玉兔東西轉白虎青龍左右臨口口相傳無別訣不離當處鍊純陰

三十四

月窟天根在一軀無中生有有生無坎離既濟懸胎鼎天地渾藏黍米珠經演五千言道德丹傳三百說陰符學人要識中間意盡在濂溪太極圖

三十五

道在前三合後三玄玄豈許俗人參五行顛倒三關轉萬氣齊來一竅合星繞紫微皆拱北天開黃道直通南古今明者誰先得萬聖千真讓老聃

三十六

九宮山下即吾家出入常乘白鹿車採藥無時登紫府存神終日鍊丹砂華池香透流金液鐵樹春回吐玉花十月脫胎全體露鸞翔鳳翥駕雲霞

雜詠三十四首

授龔悟真口訣七首

其一

得一常存道自生須明日午打三更雷轟大地神機發星轉週天斗柄橫金鼎火炎陰瘴滅鉛爐丹結汞花明虛空覩破渾無礙自有天仙為紀名

其二

學仙先要識真空性命雙修是本宗一息鍊陰擒猛虎三陽開泰駕飛龍玉爐火發金波沸天谷泉流地脉通十月胎圓神自化逍遥雲際道無窮

其三

空歌碧落應元年元始重將甲子編梵炁結成方丈字靈文照徹九重天身居有道浮黎上性了無生象帝先三界十方歸一體更從何處覓真仙

其四

男人真箇會懷胎一載能生一箇孩箇箇出來騎白鶴朝朝歸去卧靈臺常隨地母提攜力自有天厨送供來非是我家顛倒用性門生在頂頭開

其五

我家至道本無為白雪壺中配坎離常飲三杯無事酒閒行數著不爭棋含光默默存真體調息綿綿復命基會得兩般真妙用到頭端的上天梯

其六

神仙口訣不多言大藏仙經一句穿元始懸珠施大化金剛推斗運週天前馳猛馬開黃道次潄華池潤赤田巽戶風生金虎嘯遍身萬炁一齊仙

其七

上關閉定下關通現出東溟曉日紅漸漸熏蒸燒水府徐徐提起上離宮採來大藥三花聚產出圓珠片餉功此是還丹真口訣形神俱妙證仙宗

授許道昇口訣

還丹至道本無言妙在先天運後天二氣合時先正性一陽動處急抽鉛乾家種藥靈煙聚金鼎迴風熾火然自此太平天下定鬱羅臺上翫嬋娟

授龍正中口訣

空谷聲傳半夜鍾金烏飛出海天紅坎離交媾憑坤土鉛汞烹煎借巽風瓊蕋開時空雪落玉漿流處地泉通還元返本形神妙龍德成乾月正中

贈陳與奇内景丹訣

先天大道本無為復命還須運化機玉女抱蟾天上去金公騎虎月中歸鉛銷汞產丹砂結鼎化爐空白雪飛返照綿綿工不間自然身内見光輝

贈蔡了空

了悟真空是本宗真空消息本非空龍歸大海雲初歛猿嘯寒岩月正中慧目洞觀無色

界法身常住普陀宫如如照見元初我一點
光明亘古同

送道士鄒秋雲歸住鰲山

黄冠野服貌如童歸住鰲山第一峯鐵笛醉
吹林下月玉書飛召洞中龍燒丹重署金爐
火招鶴還栽石澗松别後身雖隔千里此心
應得與君逢

贈一陽子

玄關竅裏道含真運用天機在一登月照山
頭金虎蹦雷轟輪海底火龍昇三般大藥抽添
就九轉靈丹妙合凝行滿功圓神自化玉清
天上看飛騰

贈蕭彦敬進道口訣

神歸炁穴墜中心飛火燒天煑海金南北二
辰分上下東西一意定浮沉兎烏沐浴存真
見龍虎顛狂用死擒混合片時丹自結光風
霽月滿瓊林

贈全真李嗣道

大小寅情在一軀瑶臺元始日懸珠坤爐斡
運飛金毋梵氣回旋結玉書月照海天秋烱
烱雲收石室意如如仙都久矣知君姓鸞鶴
來迎步太虚

寄龔悟真進道工夫

了得人心是道心道心須向妙中尋藥添乾
鼎鉛銷汞火鍊坤爐石化金八極風清岩虎
嘯千江月白海龍吟瑶琴操罷鈞天曲散作
陽春物外音

贈黄守中符火内旨

元始明珠五丈懸玉真登引會中天三車運
動雷轟坎一氣週流性復乾金鼎妙凝砂汞
合神爐静黙虎龍眠如如不動真消息大智
圓通象帝先

贈懶然子

懶翁高卧白雲臺一竅開時萬竅開八角垂
芒浮玉篆三花聚鼎結金胎持竿可釣杯中
鯉彈指能呼掌上雷了了超然無罣碍閑身
隨處是蓬萊

贈吴雲谷

一氣純陽道自尊法身隨處現全真寶珠光
裏藏天地鐵笛聲中泣鬼神醉卧每將山作
枕浪遊常與月為隣他年行滿朝
元始高步紅雲上玉宸

授混玄子内鍊玄旨

返本還元道若何温温爐鼎鍊金波星移斗
轉胎仙舞虎嘯龍吟石女歌紫氣高浮玄谷
頂丹光冲滿白雲窩人間不必尋真境即此
身心是大羅

贈李彦高丹訣

抽鉛添汞理潛通金鼎丹凝頃刻工息定如
如匀進火天旋黙黙不離中千江浪静龍吟
月萬竅毛寒虎嘯風畢道迴車神朗徹瓊臺
紫府興無窮

授沈存心口訣

存心黙黙内含真五氣歸根道自成採藥要
知忙裏綫懸珠須見晦中明玉爐火伏金花
燦銀漢星移斗柄横一性朗然超物外浮雲
不掛碧天清

和竹泉居士見寄修真詩韻十首

一

陋巷簞瓢樂自然天心一貫理幽玄易行有

象羲皇後性悟無生太極前梵氣週回黃道
日慧燈長照亦明天本來不逐虛空轉何用
浮名染幻緣

二

谷神不死道安然應變無方體自玄神目朗
觀塵劫外魁罡常在斗標前金花秀結三田
火玉宇光浮五丈天萬法本來無定想和光
混俗且隨緣

三

樂道之人自坦然冥情一息混玄玄靈真回
○駕來空裏綵女持花散座前紉拂有光衝北○
斗笛吹無孔響鈞天功成名遂身宜退萬事
同人順世緣

四

王子求仙性朗然靈臺一默悟重玄坎陽抽
去填離內烏母飛來落洞前丹轉九還金滿
鼎神澄萬慮水涵天何時我亦拋塵俗也向
先生結道緣

五

老君談道德昭然九九靈章字字玄祖氣化
生元始後神機妙見太清前久居柱下爲周
史遠度條支印佛天若向此中明得破何須
汩汩戀塵緣

六

如來面目本巍然不是將玄別覓玄一點虛
靈超物外千頭妙覺在機前冰消依舊還爲
水月落分明不離天寄語後來參學子好於
法會結良緣

七

夫子文章獨煥然中庸大學漏微玄經綸總○
○出河圖裏心易常居卦象前憂道每思身後
事存仁不離性中天老聃見後如龍歎問禮
猶參向上緣

八

飄飄物外興悠然三返陰符鍊素玄覆斗每
登金闕上飛神長謁玉皇前一溪雪漲春回
谷萬里雲開月滿天此妙此情誰會得黃婆
唯解箇中緣

九

仙道清虛豈偶然須從心上悟真玄風光都
在冥情裏鬼魅安知覺性前北海三冬雷震
地南宮六月雪漫天閑身到處瀛洲路神化
無方應萬緣

十

兀坐終朝內混然河車運動正中玄兩條清
氣沖天上千尺飛泉落澗前應化不隨他境
界成真只在自家天時人指作虛無事笑我
風痴學靜緣

止菴爲吳德英賦

洗耳雲閒喜聽泉虛心不逐幻情遷藥爐丹○
○熟猶存火黍米空懸別有天萬水痕收風巳
息千峯影落月初圓一瓢一笠隨時樂何必
蓬萊更覓仙

復淵爲武當宮郭道士賦

冶城曾遇種桃仙獨得黃庭內旨傳木食不
求身外事藥爐常鍊火中鉛三田春暖雲生
玉萬水光寒月在天了悟了知無罣碍仙遊
隨處鶴翩翩

絕句

述符火還丹妙訣八十一首

一

立鼎安爐要的端方將鬼髓合烏肝鍊成一顆無名寶何患他年不跨鸞

二

觀天之道執天行萬象都隨斗柄横藍女乘風騎白鶴重樓過盡是蓬瀛

三

月下觀空八極虛如龍常抱夜明珠陽生半夜金鷄叫六馬朝天駕火輿

四

○真鉛真汞片時交須用文烹武火炮九轉丹○成家計定乾坤都在橐珠包

五

坤山日午一聲雷姹女乘龍海上來行盡三關歸洞府春風萬樹碧桃開

六

我家住在洞庭西月落寒潭斗柄低半夜木郎尋姹女西山擒虎逐龍歸

七

有為之後至無為養就靈胎入聖基莫笑道家希有事男人却會倒生兒

八

鶴守丹爐養大還夜深明月滿空山坐忘不覺清如水萬里秋天一片閑

九

斡運天罡斗柄移[夫十二]坎陽抽去補[十六]南離乾家採藥歸來後只見天光浸碧池

十

石室吞煙巽戶開倒持斗柄面南看山中景○與塵凡異六月飛花白雪寒○

十一

汎汎靈槎渡海潮迴風萬里上青霄蒼龍擒向黃家養奪得明珠火裏燒

十二

夜宿姮娥月殿高桂花香裏數秋毫週天三百六十度半箇時辰走一遭

十三

海底泥牛變火牛黃童倒跨上崑丘笛吹一曲歸來晚月白山青一樣秋

十四

默默綿綿守太虛行行坐坐不離渠還元返本工夫就養出摩尼一顆珠

十五

坎中一畫是真鉛抽去離宮補作乾符火復回坤冶鍊靈[夫十二]文瑩發赤芒鮮[十七]

十六

壺內常持配坎離自家風景自家知殘年又遇新春至再把元初甲子推

十七

○虛心靜篤默垂簾不許虛空著一纖萬物作○時觀復化五行顛倒運抽添

十八

欲鍊金剛不壞身三般藥物要全真一爐水火烹煎就便作蓬萊頂上人

十九

一陽動處採真鉛撥轉天機斗自旋三進三回行力勇通身火起護燒天

二十

牽牛萬里渡玄溝滿路黃花紫霧浮織女相邀過河去壺中別有一重樓

二十一
無角牛兒踏紫霞嶺頭時駕太平車尋真直入西池去看遍碧桃千樹花

二十二
離坎相交說與誰自家消息自家知天涯遊遍無他事歸向神山種紫芝

二十三
海上已乘黃鶴去月中捉出兎兒來天風吹我歸蓬島萬朵金蓮一夜開

二十四
○玄關一竅本無形生佛生仙强立名定意如○如行二八大音無量是希聲

二十五
有物混成天地先巍然獨立自超然赤圖開運明三景龍漢春回甲子年

夫十二 十八

二十六
半夜木郎遊海東火輪駕起倒騎龍南宮朝帝歸來後坐看天花舞巽風

二十七
閑門凊坐誦南華龍女飄颻駕綠車窈窕低從珠口入慧風吹散一天霞

二十八
金公海底跨麒麟騎上崑崙踏紫雲朱雀橋邊逢姹女歸來同謁太平君

二十九
金鷄初叫癸生時斗轉銀河次第移寅位起頭申位止回風混合結丹基

二十
全精全炁更全神此是修行不壞身若得一○爐真火鍛遊行三界入金門

三十一
鉛爐温養大丹凝弦後弦前二八停自此不須行火候曲江高處翫山青

三十二
青郎白女各西東全藉黃婆打合功引得一雙歸洞府雲情雨意甚和同

夫十三 十九

三十三
二八金剛駕火輪黃河倒捲瀉崑崙慧刀一劈虛空破斬滅三尸六賊寃

三十四
金丹大藥不難知神下熏蒸氣上移最是一般奇特處燒山符子奪天機

三十五
異人授我還丹訣回到丹山試鍊看一息之閒龍虎鬬九霄雷電撼天關

三十六
修真先要鍊身心一段天機妙理深撥轉這些關棙子黃泥黑石化成金

三十七
○雲起山頭採藥苗土中藏火水中燒抽添著○意須防護如過懸崖獨木橋

三十八
學仙莫學打頑空真汞真鉛是本宗戊土流來己土納鍊成一塊紫金紅

三十九
學人都會口頭禪問著真禪便不言豈識我家真造化東邊日出落西邊

四十
爐鞴搧風火自紅土鍋湯沸浪翻空烏肝兎髓同煎煑鍊出靈丹一息功

四十一

我家大道本無竒敲竹岩前喚黑龜火逼金行顛倒轉一聲虎嘯雪花飛

四十二

採鉛須要合天機留意提精步步隨戊己還元庚甲合金公抱得玉蟾歸

四十三

鍊精化氣氣化神神氣調和子母親愈鍊愈堅丹自熟一回提起一回新

四十四

○鵲橋倒影夕陽紅夾脊三關一路通會得兩般真妙用外頭採藥内圓融

四十五

外藥有爲施大化内丹温養不須爲時來一默回消息無足童兒倒上梯

四十六

有等迷人妄指傳閉精淫婦作抽鉛若言此是爲丹藥笑殺大羅天上仙

四十七

道不離心癸是鉛採鉛先要固中田元神時向三關轉引得群真入洞天

四十八

洞清虚氣結金胎澆灌靈根養就孩十月脱胎神自化頂門迸破一聲雷

四十九

元神便是主人公配合陰陽頃刻中十極飛真齊著力都來一口嚼虚空

五十

一性圓通本現成何須終日苦看經經總○是開迷路只教群生莫昧靈

五十一

有道之人固本宗上關提動下關通要知天地安身處都在無言一默中

五十二

前關深掩後關開萬壑松風透頂來火發煙飛金鼎裂錦毛獅子吼春雷

五十三

珠懸黍米照中央去地垂光五丈長進火退符天左轉龍精鳳髓化玄黄

五十四

修真先以性爲宗見性方爲鍊命工藥物知時勤採取自然神氣混玄同

五十五

偃月爐中鍊大還五行相尅結成丹半時行到家鄉路虎嘯龍吟别一般

五十六

五賊攻心作障緣便須猛烈定中原從來仙道無多法打破虚空只一拳

五十七

木金間隔虎龍馳進火初爻次第推啞子三更吹破舌此中滋味幾人知

五十八

家住西南本是坤後頭有路透崑崙華池神水頻澆灌種出黄花生紫雲

五十九

不得師傳莫坐禪灰心槁木也徒然豈知符火還丹訣一刻旋機轉一年

六十

爲佛爲仙本一家學人行得路頭差若明精氣和神鍊滿鼎丹凝燦紫花

六十一

若要浮生幻體堅籾基有作是根源金爐鍊得丹砂熱方許無為守自然

六十二

姹女嬰兒皆比喻黄婆亦是意為之穿山透石真消息不出門庭事事知

六十三

口頭三昧不須論論說高强自鬧門縱是快言心未悟到頭空自弄精魂

六十四

○不會看經不問禪只將三性轉三田玉爐鍊○就長生藥便作蓬莱一小仙

六十五

天機不遠藥非遥撥動天關地應潮一息宾情登大道靈丹結就火中燒

夫十二　二十三

六十六

至簡至易神仙道難遇難逢半句言若得真師親訣破我命在我不由天

六十七

槖籥門開鼓巽風深渾現出一輪紅舉頭便到青霄路獨把金蟾入玉宫

六十八

元始空懸黍米珠流光入海結金書靈真登引浮空轉萬聖齊來會玉樞

六十九

捉虎擒龍入玉壺道高自有鬼神扶逢人不必分人我出死超生是丈夫

七十

前行路短後行長直上京山見玉皇宴罷瑶池歸洞府賜名令作判雷郎

○七十一○

强魔恠魅忽相欺幾度令人入幻迷火筆一揮金電掣十方三界悉歸依

七十二

時與群仙會九宫丹霄翠輦駕飛龍元神回首京山下一月當臺照碧空

七十三

鍊丹莫把作虚言一日工夫一日仙更得濟人扶聖化此身何患不昇天

七十四

猛悟堅剛見得親陰符三返鍊形神週流一揆虚空破萬里無雲月色新

七十五

四海昇平國自安一君有道萬臣懽此時只用文風化何必干戈更伐蠻

夫十二　二十四

七十六

天上人間路不遥玄都騎鹿上青霄鳳笙吹入姮娥殿萬斛清香桂子飄

七十七

○一點回光萬象空不知身在水晶宫中間消○息無多子透石穿山路路通

七十八

神仙妙訣豈輕言篤信之人始與傳說破這些分曉處車行步步不離天

七十九

聖聖相傳一箇心得心傳者是知音群書覽遍無痕跡徹地通天耀古今

八十

丹書萬卷指玄篇句句令人討箇玄旨向裏

頭參得透那家門戶不朝天

八十一

丹成九轉自超群行滿功全感

帝君白日一封丹詔下身騰紫霧謁金門

遊仙吟十九首 夫十二 二十五

一

囊琴遠向武夷遊好過慢亭峯上頭鐵笛一
聲明月裏松風忽起萬山秋

二

赤脚蓬頭懶散仙麻衣竹杖布行纏今朝偶○
○過鍾陵市笑過洪崖共拍肩

三

朗詠曾入楚山中瑶草琪花興不窮法鼓三
更猶打午金烏飛出海天紅

四

杖頭不帶軟紅塵便是蓬萊頂上人青鳥傳
來雲外信蟠桃花發幾千春

五

仙掌龍門紫翠連華山高處是青天蓮花峯
下無人到好向白雲深處眠

六

鍊得身輕駕紫雲華陽洞裏謁茅君夜寒唯
見岩前月照徹梅花瘦幾分

七

欲向丹丘訪五城碧桃花底坐吹笙東風一
醉麻姑酒睡熟東窻曙色明

八

白雲長傍越王臺山色如藍水似苔琪樹花
開花又落山中猿鶴待歸來

九

○來住名山知幾年五湖風月一簑煙有時採○
藥歸來晚獨坐松根漱石泉

十

讀罷黃庭內景經九華山色雨中青菴前種
得長松樹見說年深長茯苓 夫十二 二十六

十一

閬風高出赤城霞長日山中自歲華仙子不
思煙火食年來棗熟大如瓜

十二

青山雲外路通霄月色澄澄映碧寥何處飛
來董仙女玉樓深夜自吹簫

十三

丹崖遠接地仙家岩挂叢叢鎖碧霞耕遍石
田都種玉滿山春雨發黃芽

十四

黃童持節鹿拖車玄圃看山入帝家蛺蝶飛
飛大如扇春風開遍錦城花

十五

珊珊飛珮羽衣輕劫外神遊出王京十二樓○
○頭風似水翠濤空捲萬松聲

十六

採藥穿林過險山風聲合澗水潺潺蓬萊只
在空青東石洞重門夜不關

十七

山中嘉樹發天香壺內重樓是帝鄉一到瑶 夫十二 二十七
池絕塵想閑雲流水月蒼蒼

十八

向暮珠簾面面開花陰月影上樓臺雲間一
派簫聲度知是緱山子晉來

十九

暘谷春明碧殿開東華元毋宴瓊杯夜深酒
盡月中別鳳管雙吹跨鶴回

詞

沁園春十一首

贈龔全美口訣

一竅玄關非高非下正在當中得真師指點
方知此竅不居南北不屬西東默默內觀綿
綿靜守道滿虛無浩氣沖難言說一星兒消
息天地根宗　先須握定雌雄天癸生時鼓
巽風把鉛爐封固飛神海底中抽坎畫去補○
○離宮進火退符流珠復位十轉迴輪一氣通
靈胎結待功成行滿獨步瑤空

贈混真子口訣

道隱無名包含萬象總在身心若一言勘破
本來面目不生不滅耀古騰今返照回光存
神絕念直下承當莫外尋忘言守這些兒妙
處至理玄深　其中不許容針好把陽爐鍊
濁陰待陽生冬至重門深鎖烏飛兔走虎甯
龍吟片餉回旋半時交姤大地山河盡變金
超三界作蓬萊仙子寒暑無侵

三教一理

道曰金丹儒曰太極釋曰玄珠矧三教之道
本來同祖心存至德性悟真如闔闢機關抽
添運用返照回光復本初休分別那些兒妙
處無字稱呼　虛中狀若蓬壺寂靜形忘一
也無問三教根宗（夫十二）谷神不死靈源（二十八）澄徹誠意
如愚五氣朝元五常合一五眼圓明爍太虛
仙儒佛派殊而理一到底同途

全真家風

不戀功名不求富貴不惹閑非蓋一間茅屋○
○依山傍水甘貧守道靜掩柴扉讀會丹經燒
殘寶篆終日逍遙任自爲真堪悅遇饑來喫
飯冷即穿衣　箇中消息誰知自裏面惺惺
外若痴且藏鋒挫銳先人後己和光混俗豈
辨高低處世隨緣樂天知命白雪壺中配坎
離時來到與十洲仙子同駕雲歸

漁

不種田園投閑江海遠絕塵蹤保一家性命
扁舟爲屋隨機應舵逐浪乘風九曲江頭三
元潭裡直把銀鈎隨水中波深底把金鱗釣
出回棹孤峯　三男三女和同向砂鍋淨洗
熱爐烘或敲氷煑茗渴飲一碗得魚換酒共
酌三鍾簑衣解開箬笠放下醉唱昇平月滿
蓬江天澗看一篙點處粉碎虛空

樵

家住孤峯（夫十二）門臨曲澗木作橫橋（二十九）與世事相違
心求活計簑衣掛體斧柄懸腰出入玄關往
來幽徑直上高山採古樵時攀就把千枝攢
簇一擔平挑　歸來快樂逍遙且放下千斤
飲一瓢這日用家常隨緣隨分今朝明日自○
○有新條一曲高歌三聲短笛過斷行雲透碧
霄其中樂有山猿獻菓四皓相招

耕

八口之家五畝之宅樹之以桑買吳牛十角
拖犂拽耙耕翻大地潑草開荒下種依時移
苗應候栽向中田灌水漿靈苗長看盈疇遍
野處處風光　秋來雨順時康有黍米凝珠
滴露香向六時勤顧三更不睡呼男呼女採
取回倉擊壤謳歌烹雞酌酒婦樂夫懽飲一
觴無他事但存誠守朴稽首羲皇

牧

赤脚蓬頭簑衣箬笠隨處安然守無角牛兒
不離左右同行同住同坐同眠常在家山匀
調水草拗性之時著一鞭牧回處看遼天鼻
孔軟索低牽　閑來渴飲靈泉把短笛橫吹
下嶺前喜牛兒安靜清風涼徹放開心地蕩
事由天彼此相忘形神俱妙花滿前村水滿
川真消息有世人問我起手擎拳

龍

靜藏深淵動遊碧落靈妙潛通遇時至神知○
乘陽便起雷轟電掣霧靄雲從展尾昂頭穿
山透石一舉沖霄氣勢雄神威烈把黃河倒
捲白浪翻空　須臾霖雨漂洪却都在天瓢
一滴中發通身欻火飛光走焰山精鬼怪絕
跡潛蹤變化無方去來無碍自得乾坤造化
功功成後但歸心明主永効年豐

夫十二　三十

虎

生在西山常居東谷出沒無時向枯樹岩前
幽泉澗畔饑飡渴飲飽暖隨宜一任縱橫平
生勇猛走入叢林萬木披靡誰知得但無憂無
懼斷絕狐疑　等閑剔起雙眉有萬里風生
八面威自踏業巡山不離元所一靈不昧百
獸皈依跳下懸崖咆哮振地月白山寒水滿
溪收牙爪且藏身遁迹獨步雲歸

真風子

自小顛狂平生落魄放浪飄蓬把三教玄機
從根識破包含萬象混沌家風問釋談禪問
儒說理問道言丹守箇中無拘執但閑來捉
虎怒後擒龍　不分南北西東信步逍遙到
處通向太華峯頭瑤池會上詩吟萬字酒飲○
千鍾足下雲生袖中雷起紛吐寒光射九重
真風子出乾坤之外劈碎虛空

水調歌頭二首

授混中子口訣

大道本無象真性亦非空其中造化有無無
有混玄同透得玄關一竅便好回頭下手靜
裏要勤工配合些兒妙朝暮用屯蒙　採真
鉛鍊真汞復真宗陽生半夜重關深鎖倒騎
龍運起週天火候流戊擒精就己三性會元
官朗朗超今古神應妙無窮

夫十二　三十一

授回陽子口訣

性本無修證命乃有施爲了明此理道憑玄
牝作根基要得谷神不死好住西南村裏更
莫起狐疑動靜分雙用下手要知時　既真
空調真息運真機鉛生汞產封閉丹爐鍊紫
芝撥轉銀河斗柄抽出坎中一畫直去補南
離行滿功成日飛步上天墀

滿庭芳

在俗修真居塵出世當以悟性爲先處心清
靜常守定中禪見素少思寡慾忘人我隨分○
安然行藏處瀟瀟洒洒渴飲倦來眠　問歸
根復命還須立鼎鍊汞烹鉛遇採鉛時節把
火先搞握固則雲藏煙聚運動則斗轉星旋
半時內玄機成象月白照青天

滿江紅二首

示衆

一點靈光因形降來居心竅本玄玄幽微朗
朗晃耀只爲貪生多愛慾漸教習性忘真妙
筭不如直下早收頭回光照　悟真機存三
要鍊銀鉛燒金䤾這復命歸根虎龍吟嘯海

底風生鐵馬馳山頭月落金鷄叫三年九載
整工夫超塵表

又

太極渾淪纔開口便分仁義把清真支離大
道已廢世事機謀求愈遠人情徃復相牽繫
都不如收拾 夫十二 早回頭安心意　三十二 是非場急回
避人我山俱拋棄這修道工夫專柔其氣萬
物抽添明進退神爐靜默牢封閉得一火鍊
出箇金剛超天地

百字令

儒宗

聖人傳道執其中妙在惟精惟一故則周流
彌六合卷則退藏于密格物致知正心誠意
靜裡包皇極居仁由義應機不費毫力　四
時天地同參火符合候默默存真息三五歸
元至德純保合太和沖溢體用一原顯微無
間盡性窮端的死生勘破到頭還是空寂

釋宗

真宗頓悟理幽微了了無言可說曠劫至今
全體具湛寂元無生滅拂塵拈花穿衣喫飯
覿面分明泄頭頭皆是何須特地差別　為
言向上家風纖鋒快利透石剛如鐵三界圓
通無所住隨處應機明徹芥納須彌珠含固
象朗耀懸秋月寸絲不掛即同諸佛齊列

道宗

修真立鼎鍊 夫十二 金丹只用三般靈藥 三十三 冬至陽生
忙下手採取也須斟酌抽坎填離流精進火
正軸旋匡廓赤子乘龍一時騎上南嶽　乾
宮交姤歸來虎龍降伏夫婦同懽樂巽戶雙
開大火然九轉丹凝磅礴玄谷風生性天雲
散萬道神光爍行功完滿他年回駕鸞鶴

金字經五首

一更無事坐靈臺塞兌垂簾八面開閑清風
入戶來調真息沖和氣自回
二更天靜翫真空八極無塵月正中中西來
一意通金爐內霞光透鼎紅
三更鷄叫一陽生月落寒潭斗柄橫橫泥牛
海底騖三車轉黃河水倒行
四更北斗面南看火運週天透玉關關龍吟
虎嘯間神丹結通身徹骨寒
五更五氣總朝元種出黃金七朶蓮蓮花開
帶露鮮天門破神光照大千

鍊丹砂二首

學道不難知都在人為須憑玄牝立根基取
坎填離無間斷得造希夷　神炁靜相依龍
虎販隨無中養就箇嬰兒迸破頂門神出現
爍爍光輝
學佛翫真空要識玄中虛靈不昧是根宗無
色聲香味觸法赤骨身窮　應變利機鋒三
界圓通木人石女笑春風大地山河歸一粟
廣納包容

西江月五首

學道先明玄牝修真須用工夫三般藥物不
偏枯也要堅剛一悟　月下擒來玉兔海中
捉出金烏半 夫十二 時運火入坤爐鍊得 三十四 神丹堅固

又

悟性無生無滅採鉛有去有來兩般靈物結
金胎雲氣常浮寶蓋　終日和光混俗任時
隨處寬懷清風明月滿蓬萊覿破虛空無礙

又

離位當為姹女坎宮却是嬰兒自因兩箇隔
東西始用黃婆通意　每遇陽生冬至方能
夫唱妻隨一時齊會赴瑤池共飲刀圭歡戲

又

靜裏含光默默玄中調息綿綿真空洞徹量
無邊親見本來身面　雖是虛靈不昧也須
添汞抽鉛常加水火鼎爐煎便有神光發現

又

入室先知下手安爐要會施工癸生急採向
黃中逆把天輪旋動　赤子飛神入海蒼龍
騎上南宮片時嘯詠下瑤空十極神仙皈奉

還真集卷下終

道玄篇　唱一

南昌脩江混然子王道淵撰

大道章第一

道包天地故能生天地天地包萬物故能育
萬物萬物芸芸莫不有道道虛無體故生物
以立道之體形者道之室神者道之機萬物
各有太極動靜與道而不離

玄極章第二

無極曰道太極曰身身中有身故曰天心天
心位安以中正神機主宰而虛靈靈應常清
萬化歸真靈隨物昧萬化自背豈道遠於人
而人自遠於道也

賦命章第三

人之生也莫不有命命之賦也莫不有性性
即神也命即氣也主宰一身神也榮衛一身
氣也神不失於守氣不失於調神氣混一道
沖而不凋可以長生久視超出於塵囂

明理章第四

道不自立故生物以立之道不虛行故生人
以行之是故人能明天地之常知陰陽之房
達造化之方可以握萬物之綱造斯理者其
惟聖人乎

妙用章第五

天地為陰陽之形具陰陽為天地之化機陽
奇陰偶陰質陽資一昇一降二者不離故萬
物有配合各從其類推是故男動女靜則天
地之情可察矣

人物章第六

人得氣全物得氣偏靈一其性命各禀於天
其於人也性有善有惡其於物也性亦有善
有惡何也此氣質之異也非性之本然是萬
物自私於道非道私於萬物焉

寓形章第七

天下未有無理之物天下未有無道之物有
物之形即有物之性有物之性即有物之情
有物之情即有物之道道之寓物假形游世
以張化也是以無物不可化無物不可視雖
龍虎之有變我忘機而自馴

龍虎章第八

龍所以吟虎所以嘯龍得陽之道虎得陰之

兆陽龍陰虎各有其妙故龍吟而雲從虎嘯而風生風雲變化雷霆鼓轟蠢然冥合一息非大化之有情是以聖人作而神化莫測萬物翕然而覩焉

正位章第九

天覆於上地載於下萬物生其中聖人正位以安天下居其大者任其大居其小者任其小民吾同胞而皆我之故我忘而民忘我樂而民樂我無事而民無事是以堯之為君也治天下五十年而不知治以此

謙德章第十

聖人在上位不自大不自貴不自明不自矜此所以虛己待人也是故不自大以從天下之衆也不自貴以禮天下之賢也不自明以盡天下之見也不自矜以賞天下之功也此所以謙德於己而後發用施諸人而天下之人無不尊之矣

君臣章第十一

君無臣不舉臣無君不主君臣同心天下莫能取君視民如子民視君若母子母相親天下莫能語我之於道生之若母保之若子子母相守長生不死吾非欲異於人而欲者莫能去

道德章第十二

道者善之長德者善之基上善不善其道自善上德不德其道自德德之所得何物可得乃得之於心明之於理以盡天下之性性虛好生故物物同於道德也矣

寄禪章第十三

以天下與人易為天下得人難古之至言也是以聖人不以一身貴天下以天下貴天下得其人而與之則天下之民安矣非其人而與之則天下之民蕩矣可不慎哉此所以堯傳於舜而不傳子舜聖也子不肖也舜傳於禹而不傳子禹聖也子不肖也禹先傳於益而後傳於子故天下謳歌者不之益而之啓故天與子啓也而傳於子啓也以後父子相傳願其可以寄天下而後可以禪天下

保守章第十四

畏天命可以保身也畏聖人之言可以守法也保身則可久守法則可大可久則家國無危可大則子孫無殆無危無殆可以全身遠害

虛明章第十五

鏡虛而明自然見人之妍醜心虛而明自然知人之善惡虛所以攝形明所以辨色形與色乃幻也非真體也故太上貴虛

全形章第十六

民之有生奈何不畏其死履道於峻自迷其性何以郊馬無其韁馳騁無其鄉往而不知其返常輕躁而縱之狂貪厚其生自取其亡吾見其人多矣是以君子常畏天之命守其位嚴於敬全其氣養其性故天下萬物與我無不神符

禮樂章第十七

人於日用也禮樂不可無也有禮則心致於敬有樂則身致於和心致於敬則百事齊之身致於和則百神安之神安之則氣滿於沖虛

神氣章第十八

善養神者回光晝夕善攝氣者寘情一息神居氣中氣居神室神氣合真而登太清

圓明章第十九

專於内者忘於外專於外者忘於内非道也哉何以一性圓明本非内外其存體也無形其應用也無跡是故君子之道轉丸而已矣

不足章第二十

善者不足不善者亦不足善者不足惟以學不足不善者不足惟以貪不足思學不足必至於明思貪不足必至於昧明則可以入聖昧則終於爲愚明與昧幾於毫髮可不愼歟

絶學章第二十一

學衆人之學擇善者以學之窮萬物之理不明者以明之絶衆學則無憂窮衆理則有本無憂可以盡天下之性有本可以達天下之道性與天道合乎自然

中庸章第二十二

行中庸之道者惟聖人能之賢人猶不可及也況愚人乎何以聖人圓之賢人方之圓之者則轉而不執方之者則執而不轉是以聖人云賢者過之愚者不及也

威儀章第二十三

聖人之心深不可測大而化之無極可極凛然其容赫昭乎其文德運三五以虚其中正四時爲天下則爲天下則萬物乃格

運化章第二十四

道大冲漠運乎橐籥道之爲物溟溟焉涬涬焉視之不見其邊鐀之不見其穿大則包地包天小則無物不然吾亦即非有我無名之先

通玄章第二十五

舌之能語孰爲言之主手之能拳孰爲握之先達斯理者可以通玄

道要章第二十六

道之要隱乎竅精全則生氣氣全則生神神全則通妙此三者不可一失失之一則二者亦失何道之有

得失章第二十七

勿謂一得而喜勿謂一失而悲得而不知止所得必失之矣失而知所守所失必得之矣是以得者失之失者得之明得失之要者惟達道者可知

寧心章第二十八

草木之生也因地以立根本人物之生也因心以立性命地肥則枝葉茂榮心虚則道德浹洽奈何民不知本以心盗之於物反被物盗之於心以情役之於形反被形盗之於情是以彼失我得我失彼得故有道者不取

忘機章第二十九

人之忘機鳥之不疑人機一動鳥之遠飛夫何故形可欺而神不可欺我神微動彼神即知此天理昭然而不可掩者是以聖人與萬物同塵常忘機於無心

真空章第三十

道本非相執之者著相道本非空執之者著空著相著空不識道之宗是故無相之相即是真相不空之空即是真空真相真空萬物混同即此用而離此用其應化也無窮

有無章第三十一

有而不有曰上無而爲有曰下是以君子博

學而廣知有而不爲有小人淺學而近知無而以爲有是故我不敢爲天下先老子之謂也若聖與仁則吾豈敢孔子之謂也有若無實若虛則顏子之謂也故謙德者爲上薄德者爲下

重道章第三十二

重於人者人重之輕於人者人輕之物物猶不可輕況於人乎是以聖人保民如赤子禮賢而貴德故不敢以身輕天下而天下之人安敢不重之也

治道章第三十三

天下治道有五焉以仁布天下則民安以義制天下則民服以禮教天下則民敬以智察天下則民守以信親天下則民立此五者同出而名異是以聖人體道若虛用道有餘

觀道章第三十四

觀道如觀海海所以處於卑下故能容百川之流其聚波也深其揚波也大龍魚鰕蟹皆得樂其志是以聖人之心亦猶海也故能容萬國之垢其存心也愈虛而愈深其用事也愈出而愈有王侯士庶皆得樂其所此所以道在天下故下者爲上

虛無章第三十五

虛無生有相有相而復載虛無虛無者心也神也有相者形也氣也其心虛其神舒其形氣也有餘其心昧其神背其形氣也自敗是以聖人常心虛而善養神氣者也

常心章第三十六

有常心者則有常道無常心者則無常道常心不殆常道不改常心不在常道不泰故君子常處心於清靜而自內察也

忠孝章第三十七

善忠者必善於孝善孝者必善於忠入則移忠孝於親爲子之道盡矣出則移忠孝於君爲臣之道盡矣是故君與親一而已忠與孝亦一而已其善忠善孝者天之道也

正性章第三十八

孔子渴不飲盜泉之水曾子回車於背母之鄉古人聞名不正猶自避之況所行之道乎

執中章第三十九

聖人之道執中而已矣居天下之任行天下之道無高下皆平等處之益者損之損者益之益道於下則低者上昇之損道於上則高者下兼之此所以損有餘益不足故上下和平天下萬事無不中矣

體用章第四十

體道以誠道自安之用道以時道自利之故安於內者神無不和利於外者神無不化以靜觀道道未嘗靜也以動觀道道未嘗動也動靜合道唯誠而已矣

神虛章第四十一

人之神天地之虛靈也神之爲物不可思不可識不可言不可見何以思則不神識則不誠言則不純見則不真故藏小身納乾坤見大身徧微塵入水不溺入火不焚貫金透石出幽達冥明斯理者可以策鬼神

通達章第四十二

心不可執事不可膠心執則性不達事膠則理不通處心合天性自達矣行道合義理自通矣是以聖人隱心於罔象故任事不膠

吉凶章第四十三

吉人素已以事天凶人穢行以謀食事天之道惟能儉嗇謀食之道惟求厚得是以儉嗇者必厚德天道常祐吉人厚得者必厚失鬼道常迷凶人故食之化亂性之首也

知止章第四十四

魚游深江獸依高岡物物知其所止何人心自失而不知其鄉是故心爲身之王得之者昌失之者亡

務本章第四十五

○道之動一分二用故造化相資善惡相依生○死相隨彊弱相欺恩害相倚有不識其本而逐末者此人之迷是以善任道者存其體順其用攝動復靜返情歸性性虛合真泰然而樂天之命

自然章第四十六

蜘蛛結網蜣蜋轉丸不待學師而能巧此天性之自然也是以聖人亦體道自然常教民守素朴鑿井而飲耕田而食不使其知不使其識彼此往來而不相傷民至老死而無訟樂雍熙之和雖有政令何所行之哉

感應章第四十七

神出鬼藏道德之著矣龍化虎變氣運之通矣聖人順天時而作人心之感矣是故神明之變鬼魅不可測龍虎之變蟲獸不可測聖人之變衆人不可測若神可測不神龍虎可測蟲獸同之羣聖人可測不爲天下尊是以居其大者常肅其威常正其神以道化天下天下歸乎身

自恃章第四十八

○恃富貴者必自驕恃功名者必自躁恃文學○者必自輕恃寵愛者必自辱有此四恃者人之病也是故驕則不久躁則不長輕則不彰辱則不祥是以君子處富貴不自大成功名不自居廣文學不自有得寵愛不自顯防微杜漸居安慮危動靜合道恬澹自然

得泰章第四十九

天道失泰日月晦明地道失泰山石摧傾人道失泰精氣飄零四時失泰萬物不亨何以天得泰而廣清日月自明也地得泰而廣寧山石自貞也人得泰而通靈精氣自凝也四時得泰而運行萬物自亨也是故順此道者隨陰陽之化返此道者可以步虛空

造化章第五十

天有晝夜一氣之往來人有生死一氣之聚散晝夜生死同一氣之造化是以有晝必夜有生必死有往必來有聚必散此理必然者也惟神之在天地朗耀虛空不生不死不聚不散是以不言而知不行而至不思而得不動而成了悟此者可以超死生出天地○

假言章第五十一

○聖人假言以顯道言言無方賢人執言以論道言言有象是故無方之言意在畫先有象之言意在畫後若賢人能離形棄智存神抱中居有象而不執亦聖人也

無爭章第五十二

道無爭爭者非道道無執執者非道故好爭者而有差別之智好執者而有彼此之分生是見者棄於道失於德者是以聖人被短褐而韜光懷玉處衆人之中無爭無執保合太

和之氣四時與天地同符

道化章第五十三

道化氣氣化血血化形形化物物化物其化不可一也其神一也氣化濁其神惡氣化清其神明無情變之有情有情變之無情同一氣之分化萬物異形而同神觀乎大化之始無形無名

公心章第五十四

爲人臣以道輔人主者當潔己以奉公上不閉恩則君之德下流矣下不閉言則民之情上達矣上下相通則家國之道常泰矣苟有得寵於上竊弄權柄而爲威福者必自取禍矣豈虛言哉

正人章第五十五

正人君子坦然其心用之則陳道朝廷不用則隱拙山林居富貴不驕處貧賤不諂進退合度動靜合宜常順天命而心不欺可以爲正人君子也矣

道玄篇

無垢子隨機應化録序　唱二

陝有全真道者祖貫浙之四明人也父居錢塘而生何君道全君自幼修道號無垢子雲遊東海之上人未之奇也厥後西來終南居於圭峯之墟而道成人以爲異碑有載焉洪武己卯孟春望後君卒於長安醫含王公贈以羽化之儀禮葬羣仙之塋歲二載孫壽通子來以言而告曰曩與何君交之已久今已去世無復可見噫何君之心高哉復拜手而囑之乞文以冠其目予慨然曰道不能顯諸於形容必紀敘其實行予雖學陋必本諸於言而形容之是以今古慕道之士者多不能有達於至道之趣而何君達性命之理行無爲之教庸人俗子皆仰其化非其天性純篤何能若是歟貫道玄者何君之門人也齋藁以來不憚千里而必成於序非壽通子吾何爲而作也然壽通子之道顯而何君之道亦顯若合符節自何君去後非壽通子正教無復可傳何君長於壽通子而壽通子敬禮之往矣而又彰之足可以知何君之德二人交契之深語録之作成於何君既没之後其於教良有在焉時洪武辛巳年六月上澣日昆丘靈通子序

隨機應化録卷上

松溪道人無垢子何道全 述

門人 賈道玄 編集

師行離淛遊歷淮楚至沭陽赤蓮湖真武堂遇舊道友高卧雲來訪師與徒衆和泥高戲曰這幾年無垢今番拖泥帶水師曰只知藕在泥中長不識蓮花離水開高曰藕與蓮花身性何比師曰藕者喻人之身也蓮花比心性也道人與常人一般應事乃方寸有異作詩曰

○虛空本不立纖塵　外相非真裏面真
只知藕在淤泥長　不識蓮花出水新○

師遊西渡黄河至湛首座庵與老僧坐話間有一僧來聽法老僧曰無法可說師曰此乃真說法也豈不聞金剛經云無法可說是名說法儒云視聽不用耳目卒不能逃耳目之用昔須菩提巖間宴坐諸天雨華曰我見尊者善說般若尊者曰我於般若未嘗說一字雨華曰尊者無說我亦無聞無說無聞乃真般若也雷祖經云欲聞至道至道深窈不在其他爾既欲聞無聞者是夫學道之人須是誠實柔弱默守方可入道僧又問中字師曰念頭起處謂之中此道家之中也釋云不思善不思惡正恁麼時那箇是自己本來面目此釋門之中也儒云喜怒哀樂之未發謂之中此儒門之中也汝宜思之

師至崇寧菴有張菴主參師問曰桃核桃樹何者先有師曰只見園苑百花開不知皆賴陽和力乃一炁分真化而有此太極初○判無相能生萬有無形能制有形是名象帝之先也菴主又問曰鷄卵鷄母何者先有師曰此皆一理菴主曰鷄卵有不生鷄者何也師曰譬如桃核懸於空中不着地土焉能發芽成樹乎文始經云諸核在土天地造化生芽芽長爲樹樹即開花花謝成菓菓又成核核復成芽芽復成樹核芽相生不知變化幾億萬樹化化無有窮盡若懸核在虛空不着邊傍不居土内天地雖大不能造化空中之核而生芽作樹且言雌卵得雄陰陽造化而生禽禽復生卵抱卵相生不知變化幾億萬禽無有窮盡若卵無雄陰陽雖妙不能變化此乃孤陰而無陽也古云純陽無雜爲仙陰陽相和成物純陰無陽爲鬼是也尹真君云未干我者攝之以一息則變萬物於我五行孰能變之且如修行人於境物上要輕快過去一切諸縁不可滯着攝伏住則萬物被我所拘若着物則隨物所化便被陰陽所拘隨念遷轉即墮輪迴流浪生死也若有○絲毫念起便須降伏果能念滅情忘萬縁頓息五行豈能變化陰陽怎生陶鑄如空中核似無雄卵不在六合之内復歸太初之先玆非小可也

師至邳州佑德觀有秀峯和尚參師問念佛二字師曰何必遠求自己的佛如何不認假如請將西方佛來却把你自家佛放在何處汝不聞川老云若言他是佛自己却成魔道云身中自有真元始何須心外覓天尊儒云吾身自有一太極也和尚再

問曰請師開示念佛捷徑法門得見佛面師笑曰吾語汝古人云念佛一聲應一聲本來面目太分明無心杖子敲挑核直教驚動裏頭人此乃是說破佛之真面目也且念佛法門有三等一降魔二觀想三參究此三段俱不在念佛數珠上如初學念佛之人先須念佛降魔魔伏念滅方入法門若不如是枉勞神氣終不成功緊要降魔滅念念佛時不要絲毫念起將雜念作正要把頑心換佛心如若根基淺薄急換

○不過乃自思忖我乃是念佛之人何有此念此是業根如此自持自戒再將佛號慢慢舉起一聲至十聲或至百聲莫教雜念間斷有念即掃無念即舉先師云無念中念念中無念是也久久純熟自然有箇道理只要行住坐臥常常舉起不可間斷若心念不離動靜不忘直至不舉自舉無念自念方是得力處如此念佛後有善果若心惡念多口念心非此乃造業名曰佛口蛇心觀想念佛者行住坐臥語默動靜之間時刻念想不在出聲心不離佛佛不離心如子母相憶若境物上纔有動念即便攝景歸心以作觀想自己心中一尊真佛紫焰金容端坐於中巍然不動無時暫捨念念觀想或千百聲念念現前若遇逆境順境邪魔一齊掃蕩一心且觀且念阿彌陀佛作箇主宰如靠須彌山相似如急水中抱着橋柱不可放捨其魔自散其邪自正如若百年命終之時亦是如此一心把佛爲主心念不離自然不隨邪道若在生

○念佛刻刻不忘久久自有入頭處猛然撥着磕着得自己之彌陀千了百當此般念佛一聲強如千百聲罪消道長則本性自悟也參究念佛者須擇靜處節飲食厚氊褥寬衣結跏趺坐豎脊調氣屏除雜念然後將佛號輕輕舉起不在出聲默念一聲至百聲如有雜念重頭再舉直至百聲無間斷一聲聲參究意義念佛的是誰四大分張之時念佛的歸於何處安身立命且參且念時時不離行住坐臥中參念不可忘却窮根究本直須要箇明白直至不參自參不舉自舉日久月深猛然摸着自己鼻孔認着阿彌陀佛恁時一聲即登彼岸勝似念千萬億佛名數念珠耗氣也古云佛在靈山莫遠求靈山即在汝心頭人人有箇靈山塔好向靈山塔下修乃作頌一首曰

西方有佛號阿彌　只在心中人不知
若肯念中無別念　火坑變作白蓮池

○師至邳州有善士蘇德善參師請問養心二字師曰若要養心須是除垢止念念滅垢除心自清淨也再問養氣師曰稀言可以養氣再問會首二字師曰會者聚也能勸一切人作善修福一會上爲尊也以內言之養神煉氣爕理陰陽調和四象攢簇五行透過三關而朝天谷得三華聚頂五氣朝元會於泥丸故曰會首也乃作偈曰

過失休言微細　滴水成河不竭
作福休言福多　須防虧中補折
福上更要加善　惡念緘中更絕

直待善惡兩忘　恁時盡皆透徹

師至宿遷縣峒峿山七真洞有善友劉伯通問動靜二字師作偈曰

靜則自如　動則差別　一念歸家
萬緣盡絶　雲散青霄　一輪皎潔
照見本來　不生不滅　只這箇是
休生枝節　放下放下　決烈決烈
驀直便行　有何可説　若能敬信
行之不竭

○復有心禪和尚參師請問本來面目是何物師作頌曰

無形無影果難尋　達者分明昧者沈
直待皮膚脱落盡　圓陀陀地一團金

僧送扇與師乃作詩回贈二首

這扇從來不耐秋　金風纔起不能留
勸汝從今能放下　免得狂風亂捲愁

又

拳柄全憑掌握中　收來放去快無窮
提得起時須放下　纔有清涼便莫風

又送鞋與師乃作詩回贈

金針玉線用工奇　足下相將步步隨
不履纖毫泥共水　清清淨淨赴蓮池

師至裕州仙翁觀聞蟬聲噪乃適興詠詩曰

泥丸百轉用功多　不覺翻身出糞窠
拋棄從前殗穢殼　緑楊獨占最高柯

師在仙翁觀有蘇提點參師問清靜道德四字師曰靈府無事是清一念不生是靜寂然不動是道感而遂通是德初修之士靜則守志降心動則安人利物是也楊提點問學道有四事立如松走如風睡如弓語如鍾何也師乃作詩曰

立志如松耐歲寒　如風遇境莫遮攔
掌握精神如搭箭　休教失手再難還
多言恐有傷人禍　不語之時更是難
從今向去如鍾鼓　擊則聞聲住則安
學道若依如此事　有何煩惱有何歡
猛然踏着來時路　不覺黄粱夢自殘

此四事分爲内外且初機之人先行外而後行内不可離也時值孟夏師適興作滿庭芳詞一首

日月如梭光陰似箭不覺人老顏悛那時曾聽高柳噪新蟬今日又逢首夏歎忽聞又早經年尋思起人生一世能有幾時堅空之字諸公聞早悟急忙下手猶是俄延勸疾速放下淨洗三田煅煉陰消陽長迷雲散杲日當天光輝滿十方明朗照見未生前

師云初機之人可習養身安樂四法一齒要頻叩二津要頻嚥三髮要頻梳四氣要頻煉此乃小乘法也久久行之則却病延年身輕體潤内修者心上事少口中語少腹中食少夜間睡少聖母云如此四少神仙必了此也

師至三鄉光武廟有善士秦微靜參師問有中無者何師曰修行人雖有四大假合然在愛慾境中心上無纖毫塵念是也又是有相身中無相身妙體也祖師云有形是假無相是真再問無中有師曰雖是心上無情意中無念不落頑空一點真性湛然不昧須要空中不空無裹生有古云虛無

生白雪寂靜發黃芽再問動靜二字師曰動者心靜者性心生性滅心滅性現道人曰如何是性滅師曰客強王弱昧了本真也道人曰如何是心滅師曰主正邪避念滅情忘也

師至福昌縣有坐圜者師往問曰先生何日出圜答曰倒了圜屋出也師曰圜屋若倒何處安身先生曰屋倒者比喻也師曰何須待零落然後始知空夫坐圜者非輕乃試仙舉之場號曰三靜關故經云小靜一○百日中靜二百日大靜三百日須要識邪○正不要着相古云凡所有相皆是虛妄百日內磨煉心中無絲毫塵翳要節飲食薄滋味敵魔戰睡調息綿綿精神內守入希夷域無何有鄉若得湛兮若凝久久自然結就虛無靈胎可以保養若養成至寶方可調神出殼從近至遠往來純熟要住則隨緣要去則脫殼矣不可在圜內百般細捏見神鬼以為真久久則着魔祟也古云道無鬼神獨來獨往先師曰居圜守靜清靜道生靜極陽復久久養煉要得其中自然成道矣

師至魯山度老菴有沈法師參問修行何處下手師曰下處不用手養則自然有修成無漏方便得長生壽夫初學人不離八法養體養胃養心養神養氣養精養性養智凡養體者要減重從輕養胃者節食薄味養心者少思寡慾養神者省事勿窺養氣者息言緘口養精者少淫寡聽養性者安知勿思養智者沈靜默然此八法不可離○

○也乃作詩曰

修行不必向他尋　只在心中七寶林

識得玄關真一竅　那時便得見天心

師至安東州有道友高明遠參師問曰迴光返照此理如何師曰迴光者一念歸家返照者覺照己過迴光莫向外遊返照點檢自己儒云先覺後覺道云自覺勝如覺他自覺則無失錯覺他則迷本真須要時刻點檢攝念降心直至念無可念覺無可覺混俗而諸塵不染者方是道人也古云百花叢裏過一葉不沾身是也再問曰混俗豈得諸塵不染師曰水自動而山自靜天自閑而雲自忙從他世事紛紜我自如如心要主宰不隨物轉不被境瞞如何渾得自己真如也

師至東海大伊山古佛陀寺與梁和尚語間有鐵牛和尚參師拜求指箇生死路頭教箇出身之處師曰有成有敗是生死路頭無去無來是出身之處鐵牛拜云終朝只在輪竿上不識蘆花對蓼紅師曰只這迴○

○得過便是出身處放得下輪竿便離生死路頭又云不得東風花不開花開又被風吹落此者是生死路頭無雲生嶺上有月印江心此是出身之處吾今直言與汝若情忘念滅便是生門意亂心狂便是死路其心不與萬法為侶一性孤明湛然獨照此乃出身之處乃作詩曰

不滅不生性湛然　無來無去出三千

要知這箇翻身處　踏破虛空透妙玄

師至伊盧山重陽洞有菴主周道隆參師問

坐鉢之理師曰鉢字者本也乃金木而成也金本者金情木性也情性相合以喻鉢也情者波也性者水也坐鉢者去情而定性也鉢中一小竅者乃昇降之義也有昇則有降有盈則有虧定鉢之時須緘口靜默正身端坐絕慮忘言此者教情性相合抱於一神也又敬菴秀才拜師問本來面目者何師曰不即此不離此若離此是本來面目者動靜語默四大六門動靜徧身互用者是誰若即此是本來面目者死人

○亦有四大六根如何不動且如父母未生之前無此四大六根何者是動靜覺箇甚麼道經云視不見我聽不得聞離種種邊名曰妙道釋云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來無相能生有相無形能制有形本來面目非五色可觀非五音可聽無目能觀無耳能聽無鼻能臭無舌能嘗無口能言無手能拳無足能走本體法身纔動便着六根靜定本來面目自現只今動者乃主使奴靜定主歸位昏

迷散亂為鬼湛明了為神修行人要見本來面目者須是屛息諸緣六根清淨一心不二纖毫不立寸絲不掛自然迷雲消散性月呈輝也古云霧開日瑩塵淨鑑明乃作偈曰

看後無形覺有形　從來不惹一毫塵
能將萬法皆抛棄　顯出元初不壞身

師至太白山安樂窩有講師陳弘道參師問莊子齊物篇中有言大知閑閑小知間間大言炎炎小言詹詹何也師曰大知閑閑

○者無不容受也小知間間者有間別也此蓋知之同大言炎炎者同是非也小言詹詹者小扁之貌此語言之異莫不只此四者差别萬物萬情取舍不同若有真宰使之自然也要見真宰麼　喚

雖然出入無蹤跡　物物全彰見也麼

有道士劉宗海參師問修煉者何師曰修者修其外行煉者煉其身心修外行者恤孤念寡敬老憐貧修橋砌路扶患釋難總有八百之數煉身心者居環守靜磨身煉

心惜精養氣鍊神還虛總有三千之數外行生福內功生慧福慧兩全超越生死也又男子六十四歲不能修命者何也師曰人者萬物之靈壽本四萬三千二百餘日其神三萬六千元陽真氣本重三百八十四銖內應乎乾䷀不知保養而致之散是以中道夭閼乾者六陽具而未知動作施為知此修煉即神仙也自十五歲至二十五歲施泄不止則真氣虧四十八銖存者應乎姤䷫嗜慾甚加十歲則又虧四十八銖存者應乎遯䷠又不知保養更

○加十歲又虧四十八銖存者應乎否䷋至此乃天地之中氣又不知修養更加十歲其虧七十二銖其應乎觀䷓又不知補養更加五歲其虧九十六銖存者應乎剝䷖又不知保養八八六十四卦元氣終矣中應乎坤䷁坤者純陰也惟安穀氣而生故名苟壽人至於此去死不遠不復能修丹矣其或戕敗之甚者又不逮此而絕如老樹精微遇大風火燎其枯死必

也凡修行人要識銖兩抽添下功祖師云一葫蘆三百八十四銖此之謂也有陳講師問尸解之道師曰尸解有五兵文水火太陰者是也兵解者如郭朴被戮於市周朴遺於鋸解文解者如長房般形於拄杖達磨隻履而西歸水解者馮夷溺於大川太白沈於江底火解者封子焚於火樹陸仙上於柴棚太陰解者視其色不變尸不青皮不皺目光不毀屈伸柔軟此亦尸解也肉皆百年不朽更起成人雖如是終不成天仙之道但得不死而已

是歲丙寅九月師至華陽東嶽廟歇禪值雨屋漏乃作詩一首

屋漏人不漏　人忙我不忙
移身安穩處　俗念總相忘

當月十五日全真道人董孤雲王夷山何懶雲三人赴丹陽萬壽宮作主鉢即賦詩一首別衆而行

深山幽谷是吾家　受用平生實可誇
瓦鉢常盛蜂蜜酒　磁瓶時煑枸芽茶
閑來笑指天邊月　悶後行觀澗畔花
今日別辭諸友去　遙瞻林壑謾咨嗟

是時九月二十二日到長安丹陽萬壽宮有鄧指揮謁師曰久聞先生道矣師曰貧道居山養拙而已指揮曰只這拙字君能會養其道至矣師曰匿光藏輝　素抱朴雖辯無言雖巧如拙眼不觀色耳不聽聲口雖應事心固無欲心無其心念中無念此者余養拙之用也指揮請問性命二字何師曰性乃命之體命乃性之用用無體不明體無用不備根梢本相連權且分爲二指揮曰既是體用並行因何分二師曰性命本一因慾念離隔爲二古云木金間隔分爲兔是也指揮曰論性在道爲何物師曰即金丹比喻真性亘劫常存出入無礙故比如金之堅如劍之利如丹之圓重陽帝君云本來真性號金丹四假爲爐煉作團不染不思除妄想自然輥出赴仙壇此也次日大衆參畢師曰朽木免彫琢拙夫省役心辯不如訥巧不如拙石有玉而損石蛤懷珠而喪蛤誠無妄耳乃詩曰

成材百尺青松　不覺春風一送
枝梢一任翻騰　本來根深不動

隨機應化錄卷上

隨機應化錄卷下

松溪道人無垢子何道全述

門人賈道玄編集

或問牛皮董先生坐環之理師答曰先師有言環則一理傳授有殊環者乃返本還元之義不過靜功而已

或曰法有三千六百門汝行何門師答曰得師之口訣不在三千六百數內

或曰莫非旁門乎師答曰先師云四邊無壁落八面亦無門大道無邊際虛空難度量

因學人有賢愚而生大小乘之法乃人心自生偏邪大道本無逆順

或曰既無偏正焉有上中下三乘之理師云先聖因人賢愚不同根基深淺所以立此三法量人根基而接也且乘者載物之義譬如大車可載大器之物中車載中器之物小車載小器之物量人根基利鈍而提之此乃聖人隨機立教用則有三道即一也古云水流異派到海同源豈有差別之分

或曰董先生坐環之理汝必知之師答曰先師曾言有死環活環之理死環者四面皆墻坐環者在內將門封閉不令出入按時送飯須安身絕念息氣調神百日而出有志者功多無志者反成疾病活環者以四大假合爲墻壁以王鎖金關爲封閉令一點靈光在內刻刻不昧使神不離氣氣不離神內想不出外想不入關中取靜靜裏分明精神內守勿令外擾如此百日勝如死環千日死環者閉形不能養神縱制其心亦是強爲如籠閉猿如繩拴馬去籠繩依舊顛劣非是自然若能向境物上磨煉心地勝如外邊紐揑強爲

或曰如何是境物上磨煉師曰見一切物類不愛則不着物見諸般境界不動則不逐境如是磨煉久久得入無心三昧定處不動不定處亦不動乃是真靜真定也

或曰自古神仙亦有坐環者何也師曰先真坐環非是不了因後人見景生情聞聲動念所以閉門百日使心不亂與後人作箇榜樣方便教人修煉功成返本還元且如達磨西來在少林寺蒙頭面壁九年接得神光法師且非未了皆是與後人作箇規矩

或曰今人亦有蒙頭面壁如何不得了道師曰只知粧點外相不識其中就裏

或曰如何是裏頭造化師曰蒙頭者教人納住念頭面壁者見如不見也又是背境向心觀道經云不見可欲使心不亂夫修行人須是眼不觀色耳不聽聲見如不見聽如不聞絕聲色除念慮只粧外相終成何濟呂祖師云打破虛空見便拏拏來最好作生涯不知衲被蒙頭趣笑煞西來舊作家語畢

或曰前者汝言不在三千六百數內正是如何修養何處安爐立鼎何爲藥材何以水火煅煉何以成丹師答曰以乾坤爲爐鼎以精氣神爲藥材以靜定爲水以慧照爲火一意和合三寶密密爲丸混而爲一久久不散即成丹矣只這一也是眼中添屑

和一除去方可合道李清菴先生詩云撑天柱地太糢糊只許元神在裏居若向此中留一物豈能證道合虛無

或曰如是莫不落空了師曰既有覺照如何空得

或曰若覺照莫不逐境着物師曰雖然燈光徧照本來燭不離臺乃作詩一首

萬籟風鳴本没情　千江月照一般明
境物從來無染着　山自巍巍水自行

或曰如何是道師云五行不到處一氣未生前是也又曰修行之人何處是師曰善惡兩忘處一念未生時湛然寂然即契道矣又曰如何修養得到這地位師曰須要體用相兼又曰何為體用師曰道之用要安人利物道之體須無為清靜若能降伏心念不起自然清靜無為凡事不動其念毀讃不生嗔喜無過此乃是守道也又問曰天堂地獄之事有無否師曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入道經云生前無刑囚之憂身後不淪没之苦當今

聖治賞善罰惡則乃是天堂地獄矣古聖人千經萬論忠孝為先天上人間方便第一

送火筯與師乃回頌曰

火筯一雙　渾身是鋼　驀直穿過
同與行藏　不離爐竈　來往相將
抽添攢簇　烈焰熒煌　辟盡幽陰
煉就純陽　投火不壞　入水不妨
撥開灰爐全身現　忽然大地放毫光

又詩曰

爐竈中間好立身　莫教傍壁落埃塵
猛然撥着埋藏火　普天匝地煖如春

師至靜室有僧聰都參師問曰假若有一女子迎面而來看為女子看為男子乎師曰此是古語公案要你自參自悟吾若開解難做功夫其僧再三請解師叱曰看作女人着境相看作男子無眼目真性本無殊着相生分別背境向心觀自然萬事徹師又叱曰學落花流水去其僧不語師曰見如不見焉知男女心若無心焉有罪福大道不分男女你別辨做甚經云一體同觀猶自着相活潑潑地過去應事若風鳴萬籟鑑物似月照千江若此之人乃高士也僧謝而別

師在靜室有何御史訪師問曰老師坐靜功夫若何答曰養拙而已御史曰百無所能謂之拙似此如何修得仙道師曰子養拙者乃做古朴之拙也是志誠守分無為自然雷經云用誠似愚用默似訥用柔似拙此也使返朴歸根復命知白守黑能生智慧出離生死能成仙佛也豈比百無所能之拙哉御史再問曰心靜勝如室靜境忘不若心忘又要靜位何用師曰碧天秋夜月無雲月更明且室靜則外魔不入心靜則內魔不起內外清靜表裏瑩徹乃是道人活計太上曰不見可欲使心不亂仙真云外境不侵內神自定此之謂也御史又問曰道經云不失其所者久此理何也師曰此理有三宰輔士庶修行人各有所得處如若不失即得久長也且宰輔者忠

君利國恤軍愛民公正無私剛柔兼濟不失其所即得爵禄久長也爲士庶者懼國法明人倫治勤克儉不失其所即得家道久長也修行人嚚塵不染世俗無干一心清靜三寶混融不失其所即得身命久長也且各人身中有金樓玉室靈臺絳宮窑户生門玄關丹關若不自修漸至倒塌主人無處安居是失其所也御史又問曰死而不亡者壽何也師曰且修行人臨行之際氣盡而道氣不盡身死而真性不亡巍巍獨立湛湛若凝境物不能引造化不能拘不轉輪迴逍遥自在亘古長存此者乃無窮之壽也常人則不然色身有限天命有期四大分張一真散亂被日前愛境所搬造化推遷作主不得引入胞胎隨業受報輪迴往來不能停息所以不能久長也先師云色身數限有盡法身久遠無窮認得生前面目依然明月清風姬真人云形可忘天真不忘不忘者乃不死不生之壽也釋氏云凡相滅時性不滅真如覺體離塵埃了悟斷常根果別此名佛眼見如來此等之壽無有窮盡然人不修不能到此地也御史作禮而別

有鄧指揮遣李校尉送紫竹杖與師乃回頌一首

黄芽從地長　翠葉苦天涼
皮膚渾似漆　心内勝如霜
節透虛空界　根蟠古道場
賢哉親採得　智者敢承當
入水知深淺　登山有主張
打開生死路　驀直入仙鄉

李校尉受詩頌拜而問曰昔日誌公和尚因何於柱杖上掛拂子剪刀尺何也師曰此是不語禪亦乃譬喻示人自參自悟予今語汝且柱杖者非手中之柱杖比人身中之主宰剪尺者只是教人時時點檢度量自己心中長短不齊整處疾速剪去拂者拂去心上念慮也此箇功夫全在柱杖上莫向外求若是外說即非正道若無念慮揮拂若無長短裁截那剪尺拂子全然無用也惟有拄杖常存古云青天雲霧散獨顯一輪孤師作鷓鴣天詞一首

誌公不是凡和尚　拂尺剪刀懸拄杖
聖僧怎肯度量人　都在各人心地上
這消息　堪倚杖　收拾歸家由縱放
度量不齊須剪除　拂淨塵埃性珠亮

歲戊辰八月望後日

師迴至華陽峪望鄉臺入靜百日出環乃作詩曰

百日功夫妙更玄　畧將消息向人傳
木龍助起離宮火　金虎來跑坎北泉
四大能將爲爐冶　三尸善把鼎中煎
煉就一團無價寶　神光射透九重天

師至長安北關元君祠坐靜有人識師爐鼎已老師笑乃作詩曰

莫言爐鼎新與老　只在自家真實討
虛中採得紫靈芝　便是長生不死寶

師出環作詞無夢令二首

百日如磨寶鏡　塵盡清光徹瑩
照見本來真　有路通玄達聖

真靜真靜　自有神明表正

又

百日功夫了徹　打開已先關結
冷地一聲雷　海底紅光焰烈
合別合別　玉館瓊樓添雪

師在元君廟有西蜀海福禪僧參師問曰昔日有僧問東門三轉語云世尊在靈山會上拈花示衆迦葉微笑果是如何東門云賣金逢著買金人其僧云假若都笑若何東門云作箇普同供養僧云假若都不笑若何東門云留得行貨在須有便錢使請問此如何說師曰且東門老他本慈悲你自迷惑世尊拈花是親手分付迦葉微笑是覿面承當若都笑乃是法平等無有高下又云草木盡明圓覺性山河普現法王身若都不笑即江河徹底凍水泄不通流又云白雲歸洞府長天共一色僧悟禮謝

師至華陽嶽廟有善士張東彛參師呈西江月一詞云父母愛慾一點陰陽造化身軀被他搬弄數年餘未得全身歸去　今日遇師指教往日空費功夫言下一悟嘴盧都全藉神明佑護

師乃賡云

不昧真靈一點從他仙骨凡軀是誰搬弄數年餘不識強言來去　未悟求師指教了了何用功夫心休不必嘴盧都自已神明暗護

師在華陽靜室有客問曰飲酒不醉者如何師答曰性有主宰酒不能亂客又問曰莛宴動音樂者何師曰樂者樂也乃歡悅開五臟而舒暢也孫真人養生篇云脾家好音樂聞之則脾磨客又曰世樂與仙樂同否師曰世樂者乃宮商角徵羽鄭衛之音也亂其耳動其情仙樂者是物外之清音正其心定其神聽世樂則放蕩婬邪聞仙樂則和氣順真客又曰何謂仙樂師云無孔笛無絃琴此樂不鼓舞而自鳴不吹噓而自聲太上云五色令人目盲五音令人耳聾目盲何以睹太虛耳聾何以聞仙樂客喜作禮問曰世人作樂道人作樂乎師云世人乃放蕩之樂道人即真歡真樂非放肆也仙真云真樂真歡飲醍醐不須沽高唱無聲曲師作詩曰

世樂非真樂　仙音有妙音
世樂人偏喜　仙音神最欽
世樂有窮盡　仙音無古今
賢人聽仙樂　須是合天心

或曰內丹之藥煆煉工夫師曰用精氣神三味使文武火煆煉不可太過不可不及須要停當子母相守歸于黄房乃作詩曰

藥用三般物　收歸鼎內煎
煉成無價寶　皎潔掛長天

師遊處所詠詩詞歌讚

戒世詩

世途泥水大　失脚便遭傷
拄杖休輕放　步履要隄防
常行平正道　休臨陡峻崗
無陰樹下坐　不扇自清涼

示衆

四大如房屋　六門也要堅

梁端基址正　墻壁更完全
狂風吹不倒　慧燭鎮長然
主人開正眼　便見洞中天

題錦屏山

錦屏常有四時春　不染人間半點塵
聖湫退水天行雨　神風起處冷侵人
青松翠栢爲知友　明月清風作近隣
閑來靜坐忘機處　不覺神遊到紫宸

三教一源

道冠儒履釋袈裟　三教從來總一家
紅蓮白藕青荷葉　綠竹黄鞭紫筍芽
雖然形服難相似　其實根源本不差
大道真空元不二　一樹豈放兩般花

勸勉

休誇精細逞僂儸　僂儸使盡復如何
日當卓午猶低下　月過中秋漸次那
正在崢嶸尋出路　莫教蹭蹬落風波
王堂金谷成何用　到頭赤洒一身多

自詠

山居老拙禮多村　麄言細語不堪論
眼界雖昏心不昧　耳根然鬧性難渾
恬澹家風偏有味　清虛境界果無痕
秖因吸盡虛空髓　得見當初元始尊

行

生鐵拄杖手中拖　兩脚無拘信步那
白雲本是無心物　往來豈怕遠山多

住

善惡雙忘事不干　無來無去湛然安
其間一點真如相　爍爍光輝不受瞞

坐

巍巍不動自清閑　留得功夫養内顔
非是死灰并槁木　一輪皓月照家山

卧

放下四大得安然　兩脚長舒睡不顛
近來學得希夷法　半夜三更日在天

指迷

牛兒犇走遍山川　智力調柔緩緩牽
待得回頭賓伏後　安然養種在丹田

又

猿兒沈睡不須牽　良馬歸來真用鞭
固守金欄好收養　自然化作紫金蓮

又

這點靈光本不移　只因看憶墮泥犂
若能放下無塵垢　性月高懸照祖基

又

若還捉住太虛空　頭頭物物總相逢
撒手那邊人不到　超然獨步妙高峯

餅

剥去皮膚白似銀　陰陽煅煉兩調均
請君見面休空過　免作尋常飢餓人

粟

蒭如刺蝟葉如藍　不許時人造次飡
直待虛空開笑口　自然輥出紫金丹

網兜

不存消滴不招風　提起分明竅竅通
因師結就渾身眼　繩繩貫串太虛空

照路燈

週圍紙護竹編成　當中點起甚分明
四面八風吹不入　照見長安道上人

黒豆爆

默地翻身跳出來　不教灰火久沈埋
黒漆布衫全脱下　黄金體相出形骸

搧風袋

心内虛空便氣通　不勞吹力自生風
匠手掌中輕扇動　唱三　焰焰爐内自通紅　十三

觸窻蠅

求出尋光觸紙飛　不能透過轉狐疑
若肯回頭還舊路　豁然便有脱身時

撲燈蛾

爲愛紅光着意投　焦身爛翅尚無休
退步便有清涼處　爭奈旋飛不轉頭

拂子

時時不離親手内　刻刻常居掌握中
一拂了然無　王穩坐太虛空

清涼傘

一朶青雲上蓋張　行步不離手擎將
看他冐暑紅塵客　有者身心得自涼

鞋

步步常隨大道行　不蹅泥水共深坑
忽然踏着家鄉路　脱下安然了此生

迎仙客

出家兒要心堅訪道參禪早向前休懶惰
莫改遷百年光景霎時容顔變
既出家早求玄莫慇浮華被業牽降意馬
鎖心猿清虛寂靜得見元初面
學道人聽我言休暱明年又後年急下手
錬汞鉛金丹成就得步長生殿
混元珠人人有不遇明師難下手被塵蒙
混元珠人少識只爲自家生荆棘業縁深
怎判剖得來免了累刼殃和咎
難用力請君尋師早早求消息
這顆珠不染塵十二時中不離身懲功行
養氣神忽然迸出三界光輝映

滿庭芳

這點心燈風吹難滅亘今亘古常明愚昧　唱三　十四
不見幽暗不能行不用清油黄蠟能剔起
普照分明君知否皆因着境迷了本來程
我今纔說破休教外覓内治均平慧風起
處雲散天晴杲杲紅輪徧照陰魔滅大道
圓成常晃耀破除黒暗普救衆羣生

喜遷鶯

圓明本具奈愚人不省自迷自悞執着塵
情轉生顛倒那肯抽身回頭本來這點靈
光箇箇不知出處迷真趣把荆棘錯認靈
椿覺樹　迷了長生路展轉沈淪何日心
開悟今日朱顔來朝難保不可等閑虛度
急急下手尋真莫被纖塵染污心堅固長
安大道必然穩步

修真養命歌

付語玄門學道子　火急回頭救自己
百歲光陰反掌間　撇下皮囊何依倚
失陽神　作陰鬼　輪迴販骨無停止
自家性命非等閑　休得將身輕棄死
甚爲性　甚是命　神氣兩般爲本柄
收拾歸來做一家　唱三　不久默默通賢聖　十五
修真法　也無多　只要忘機煉睡魔
静定惺惺神不昧　養成真體出娑婆
養命訣　要忘言　如籠烝物莫教掀
下面陽火休斷絶　漸入長生不死門
精比油　光比神　氣比燈焰盞比身

油滿焰輝澄心正　分明照見剔燈人
若廢一　便不然　黒洞洞地過流年
來到寶山空手去　失却當初買命錢
惺惺漢　聽我說　和合一處無令缺
煉就金丹千日功　生死輪迴皆透徹
脫凡軀　換仙骨　金毛獅子迸出窟
一道威光爍太虛　不與狐狸同出沒
法王種子也非難　狐狸之輩隔千山
敬信賢才試拈看　將來必定列仙班

自歎歌

自從脫俗出塵時　心心念念常如一
誓願玄門有悟期　愛海之中救沈溺
初出家　難下手　放放蕩蕩來往走
秪道身閑便是道　豈知倒惹來生欲
猛靜思　忽參透　教門粥飯難消受
既是出家要了心　心不了時還依舊
志本堅　念又切　尋師訪道無休歇
正遇中秋夜深時　蒙師對我叮嚀說
謝明師　指過日　輕輕快快行真實
似此優游度歲年　終未得箇長生術
涉山川　常戚戚　直要求箇真端的
驀然信步到蒿山　幸遇白雲師父識
耳邊言　轟霹靂　暗地試來便得力
從前事業盡掀翻　再後更不他方覓
行也好　坐也好　行住坐卧無煩惱
二十餘年作貧子　今朝拏住身中寶
紙屏風　全打破　逍遥自在隨緣過
從他紐捏百千般　饑來喫飯困來卧
自思惟　昔日言　欲將妙典作舟船
爭奈許多沈木漢　隨波逐浪實堪憐
不回頭　難提挈　薄福無緣業不徹
此舟過了更無船　他日茫茫風浪別
空費紙　空饒舌　無箇男兒肯決烈
只求口嘴不依行　尋思眼中空滴血
何無垢　何無垢　不如歸去合着口
待得因緣會遇時　從空再展拏雲手
休休休　罷罷罷　善惡一筆都勾下
爭如保養自家珠　留得光明神鬼怕
再省言　再省說　免得區區費唇舌
尋思世上少知音　且向幽巖守愚拙
數載絲綸今日收　輕輕撥轉釣魚舟
一任洪波風浪生　蘆花深處且藏頭

慵懶歌

古今世事都參破　所以教予心懶惰
任君名利往來忙　更不擡頭覷那箇
你自忙　我自坐　從他來往如推磨
忙人誰肯放心閑　閑中自有真功課
非是懶　我愛箇　時人笑我多單板
秪因單板得安然　烈破頂門開正眼
勤處懶　懶處勤　雖然同世不同羣
每日河車搬運轉　三關一撞氣氤氳
正道行　邪僻止　他人愛處我不喜
我今行處誰肯行　你若肯行契天理
不修外　秪求內　如蚌隱珠明似昧
一朝蛤破出塵埃　現出光輝無障礙
動中靜　靜中動　恍惚豁開白玉洞
迷雲散盡月當天　捉住虛空顛倒弄
行也閑　坐也閑　行住坐卧得開顏
時人笑我多痴懶　因懶跳出是非關
道無言　本無說　因此韜光學愚拙

用巧不如藏巧妙　留得光明常不滅
外明不若裹頭明　保養完全道自成
待得一聲春霹靂　透過蓬萊十萬程

讚道德真經

道德真經字五千　行行句句妙通玄
學人達得如斯理　不用乘鸞上九天

讚法華妙典

六萬餘言字字明　光輝三界破幽冥
學人若要超生死　盡在蓮華七卷經

又

這卷真經妙法華　三車火宅喻偏嘉
掃除糞穢明珠現　翻身便到法王家

讚清靜經

太上金口義玄真　明開妙道絕纖塵
學人依教忘情後　便是蓬萊洞裏人

讚般若心經

這卷心經本在心　迷人枉向外邊尋
若能放下全無礙　霎時大地變黃金

別衆

八十年間幻化身　今朝歸去脫凡塵
稽首玄門諸道友　各人寧耐保全真

辭世

四大假合本非堅　暫來塵世結人緣
今朝緣盡歸空去　何日重將古教傳
氷泮雪消還是水　形亡神去復同玄
有人更問家何處　依舊還歸象帝先

隨機應化錄卷下

修鍊須知

運大行持

伯陽真人曰陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胷陰陽配日月水火爲効徵又曰性主處內立置鄞鄂情主營外築垣城郛城郭完全人物乃安黃庭經云作道優游深獨居扶養性命守虛無緣督子曰今之修道者不得正傳不悟乎权未鍊還丹莫入山之語唯欲避喧求靜遯世遠人出妻屏子離塵絕俗窮谷深山獨居孤處以爲自高如此則棄世間法也無名子曰夫運火者先定刻漏以分子午次接陰陽以爲化基搬六十四卦於陰符鼓二十四氣於陽火天關在手地軸形心回七十二候之要津攢歸鼎內奪三千六百之正氣輻輳胎中謹戒抽添精專運用慮其危防其險不使頃刻參差分毫差忒故得外接陰陽之符內生真一之體苟或運心不謹節候差殊即姹女逃亡靈胎不結瑩蟾子曰採藥初關先識天癸生時

中關則知調和真息周流六虛自太玄關逆流至天谷穴交合然後下降黃房入于中宮上陽子曰運火者運內外之火火者藥火也候者符候也符者符合也聖人下工鍊丹之初須知鉛汞兩相逢迎真一之鉛將至運已汞以迎之鉛汞一合而即得黍粒之丹餌歸黃金室內以為丹頭也夫運火者始自復卦子時起首疾進陽火謂之下手用工而進火謂之野戰則龍虎交合是用三分武火前行短之謂也行符者午時姤卦用事則進陰符○包固陽火於內故行符謂之罷功守城夫守城者以其鄞鄂已立唯溫養沐浴防微杜漸是用七分文火後須長之謂也然復與子皆從人身而求須認自己生身之由則得之矣不必執文而泥象也紫陽真人金丹四百字云火候不用時冬至不在子學者宜于細求之也

朔望弦晦

緣督子曰一點陽精祕在形山不在心腎而在乎玄關一竅學者不知陰陽不知時候不能還返止於自身摸索而認彼昭昭靈靈之識神以為真實轉轉差馳易曰與日月合其明與四時合其序朱震易傳云晦日朔旦坎月離日會于壬癸上陽子曰每月朔旦子時日月合璧於癸薄暮會于昴畢之上此喻火之初生也當此之時純陰已極微陽將生是謂潛龍三日之晡月生庚上真陽已肇庚屬西南易曰西南得朋乃與類行參同契曰坤初變成震三日月出庚蓋是時也藥物纔生水源至清未曾撓動有氣無質之際大修行○人急向此時具一隻智慧眼則而象之亦如太陰初受一陽之氣亦似坤之下爻乾之初爻而為震乃比人身純陰而生一陽即我師云先天一氣自虛無中來點汞而入鼎也是時鼎內陽氣初布砂汞立基紫賢真人曰一清一濁金木間隔於戊己之門一性一情陰陽會聚於生殺之戶採二儀未判之氣奪龍虎始媾之精入于黃房產成至寶也八日酉時月到天心其平如繩是謂上弦得金半斤龍虎經曰坤再變成兌八日月出丁以像鼎中鉛汞漸結流珠是時金水氣停不進陽火亦無行符唯沐浴洗心而已三五為望望者日月相射則陰中三陽已備而成乾猶月魄得日魂而滿喻鼎中鉛汞壯盛真陽充滿火明金旺將欲成器是金火之氣與汞固結汞與其母兩相留戀也既望平明月見辛方乾初變巽乃陰陽相承之道始焉則純陰得交微陽而生藥後則陰包陽氣而成丹巽乃承領陰符陰氣漸生包固陽精使無動逸則金砂落于胞中陰中含陽是謂歸根也二十三○日平明月見丙方坤交乾之中爻而為艮鼎中物藥自然凝結是時陰陽之氣復停不行陰符亦無進火唯沐浴滌慮而已是時下弦得水半斤以上弦金半斤下弦水半斤兩弦合一斤之數以結丹砂參同契曰兩弦合其精乾坤體乃成二十八日平明月見乙方此時陰陽之氣俱是金汞結而成胎坎離運氣於鼎中周流六虛於象內此喻金丹之始終也至于晦日日復會于壬則陰極而陽又將生矣上陽子曰句裏雖已分明而學仙子當

體於身晦朔弦望皆取證於身不可泥文而着象也夫月純陰也不感日之陽氣安能滅而復生人亦似月也當二八少壯之年鴻濛未判則陽純而氣全故其精方勝欲泄其未洩之前是爲純陽是號真人故廣成子謂黃帝曰目無所見耳無所聞心無所知神將守形形乃長生一洩之後即去一陽而交一陰是變爲離自此而往情慾已萌淳朴已散精氣日損損之又損以至於陽盡而陰純也夫惟不知金液還丹之道者待其陽盡陰純則○死矣唯修行之人知其還返之妙於其未盡之際疾早修行急急接助扶救真陽收領藥火以鍊還丹而復其命亦如太陰領覽太陽之氣而復其明也

防危護失

緣督子曰學全真者得師畧指門逕而不知逐節事條知神氣相依而不知鉛汞交媾既知鉛汞交媾而不知性命混合妄擬火候進退不知此不成真一子曰陽火過刻水旱不調則疑冬變爲大暑或陰符失節寒暖相侵則盛夏反爲濃霜金宮既砂汞之不萌一鼎則蝕塡之互起大則山崩地圮金虎與木龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女犇逸以此觀之縱識鉛汞二物不曉火候不防險危實徒然耳上陽子曰慮險防危金丹之大事也昔紫清白真人既得泥丸翁之傳年已六十四矣急忙收拾金丹大料用盡萬苦千辛既得鉛汞相合入鼎烹煉以其平日天姿聰明當是温養之時用心不謹不防其危不覺汞走鉛飛無可收救遂作詩以自解其悒詩曰○八兩日月精半斤雲霧屑輕似一鴻毛重似千秤鐵白如天上雪紅似猩猩血收入玉葫蘆秘之不可洩夜半忽風雷煙氣滿寥泬這般情與味啞子咬破舌捧腹付一笑無使心腦熱要整釣魚竿再斫秋筠節觀此可不慎歟若非白真人之堅固他人安能再整釣竿而斫筠節乎又得紫陽仙師以金丹四百字授之令其關防慎密後乃成道夫慮險防危不啻一件自有數說其初採藥之時日月歡會龍虎將交戰爭之際真人已潛於深淵浮游慎守於規中蓋是時也閉塞三寶唯當簞心致志否則有喪身失命之事紫陽翁云白虎首經至寶華池神水真金又云依時採取定浮沈進火須防危甚最爲初關之緊切此其一也採取之時若或陰陽錯亂日月乖離外火雖動而行内符閉息不應枉費神功此其二也若火候過差水珠不定源流混濁藥物不真空自勞神有損無益此其三也既得黍珠入鼎須要温養保扶心君苟或未善即恐火化丹失此其四也至有學者備歷艱難○屢經危險心膽驚怖平時在懷得丹入鼎切宜驅除務令清淨勿使牽掛舊處以亂心君是謂滌慮洗心是謂沐浴偶或留戀則恐汞鉛飛走此其五也及其十月胎完脫殼換鼎不能保固陽神輕縱出去則一出而迷途遂失舍而無歸此其六也又有丹成之後且要識真辯僞若功行未滿眼前忽見靈異多端奇特百出以至生生之事如有神見皆能明知若此等件是爲魔障已至並非真實切不可認爲已靈丹聖茲乃邪僞妖幻見吾道成

乃欲引入邪宗以亂吾真於斯時也且須堅固智慧保養全真此其七也凡此七件皆防慮之大者也有一不防非但無成恐致失喪正陽祖師曰已證無爲自在心便須温養保全真一年沐浴防危險免見沈淪更用心吾所以云慮險防危金丹之大事者也

卯酉刑德

紫陽真人曰兎雞之月及其時刑德臨門藥象之上陽子曰兎雞者卯酉也學道的人須知卯酉非止一說有天地之卯酉有一年之○

○卯酉有一月之卯酉有一日之卯酉有一時○

之卯酉天地之卯酉者氐房心爲卯正躔則房日兎胃昴畢爲酉正躔則昴日雞也一年之卯酉者春分爲卯時曰中和秋分爲酉序曰中秋一月之卯酉者初八日爲卯月滿上弦酉時月到天心二十三日爲酉月留下弦卯時月在天中一日之卯酉者日出爲卯而萬物作日入爲酉而萬籟息一時之卯酉者蓋攢簇之道也簇一年於一月兩日半爲六候簇一月於一日則一時分六候故一年七十一候簇於一日也是知一年之中止有一日一日之内止在一時大修行人須辯時中卯酉要知一時六候盖採藥取鉛一時六候惟用二候猶三停而用一停而一時之中尤餘四候別有妙用所謂刑德者二八也盖二八者卯酉也卯酉是陰陽平分之位陽爲德德則萬物生陰爲刑刑則萬物死而卯月乃四陽而二陰陰道將離而陰主殺是以卯之二陰陰已不能勝陽然殺氣未絶至是而揄死故爲刑也酉乃四陰而二陽陽道將離○

○而陽主發生是以酉之二陽陽雖不能勝陰然生意尚存至是而麥生故爲德也正陽翁曰盡是靈真轉消息切須專志保初心

沐浴心慮

指迷詩曰沐浴之功不在它全憑乳母養無差五行和合陰陽順同坐同行共一家無名子曰陽氣到天地之中陰陽相半不寒不熱而温故爲泰卦不進火候謂之沐浴陰氣降天地之中陰陽相半不熱不寒而涼故爲否卦不進陰符亦云沐浴也上陽子曰沐浴者適當陰陽相半鉛汞氣停陰陽二氣自然交合於此時也不必進火亦不行符恐反傷丹唯宜洗心滌慮以保養之故謂之沐浴也且何謂沐浴大修行人盡將平時憂愁思慮艱苦之心執着貪愛之念翛然脫去渾無一毫牽掛直要形如槁木心若死灰是謂沐浴也純陽祖師曰本性好清靜保養心猿定丹陽祖師曰水中火發休心景雪裏花開滅意春又曰俗人無清靜之心道人無塵俗之心是謂洗滌其腑則近卯酉其卦則云否泰其候○

○則屬温涼其象則爲刑德至此則罷火守城故謂之沐浴也參同契曰候視加謹慎審察調寒温周旋十二節節盡更須親崔公入藥鏡云受氣吉防成凶火候足莫傷丹天地靈造化慳紫陽真人與白紫清云及其沐浴法卯酉時虛比盖不可執泥外象當於藥火到時而取也古歌云刑德同生殺加臨二八門丹砂宜沐浴神水灌靈根閉兊留金永禁關養魄魂不須行火候爐裏自温温大修行人工夫到此可不慎乎

生殺爻銖

紫陽真人曰夫鍊金液還丹者要須洞曉陰陽深達造化追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨背我師曰學道之士得內外藥物之真兩般作用之全合大造化方得所傳苟有毫髮差殊未免天地懸隔上陽子曰生殺者陰陽二物也龍虎二物也龍乃陽中之陰而主生故興雲致雨潤澤萬物而其中之陰能殺者也猶人分陽已盡而純陰則死矣虎乃陰中之陽

○而主殺故呼風哮吼常有殺心而其中之陽能生者也猶人分陰已盡而純陽則仙矣夫陰陽二物者順則成人逆則生丹故不爲萬物不爲人則成丹矣是所謂生也且道生又生箇什麽莫不是生天生地莫不是生人生五行莫不是生萬物者乎莫不是有大靈通智慧有大神聖變化者乎且道殺又殺箇什麽莫不是殺那無明煩惱底賊莫不是殺傍門愚癡底賊旌陽祖師以五童女劍殺之純陽帝君以三清劍殺之佛祖以金剛王寶劍殺之德山和尚以入門捧殺之故云護生須是殺殺盡始安居祖師云斬魑滅魅了長生魑者癡也魅者昧也若人早早殺了這愚癡暗昧底則可以畢長生之道矣大修行人定知毫髮差殊不能成丹切須洞曉也若悟陰陽生殺二物何憂不仙矣至如所謂卦象爻銖之說銖也者將準之而定也爻也者將做之而用也象也者將像之而爲也卦也者猶掛以示人使人以此而爲則例也爻與銖者明輕重也象與卦者明進退也積三百八十

○四爻而成六十四卦積三百八十四銖而成一十六兩謂一斤也斤足卦滿喻丹之將成也修行之人務在知輕識淺知重識深知難識退知易識進不過以法金丹內外二藥也道德經云有無相生難易相成又曰圖難於其易爲大於其細又曰是以聖人猶難之故終無難也猶以復震爲採藥之初則半斤爲入藥之數如百爻之謂以三十爻爲文七十爻爲武者則知採藥之難也及卦足而藥成則丹足二八一斤之數故火記言二百一十六乃乾之策也十八八箇足乃一百四十四坤之策也陰陽之數既足金液之丹已成也

修真七事

上陽子曰道必曰學必曰精而已矣老子曰吾非聖人學而得之孔子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也曰我學不厭而教不倦也曰君子學道則愛人小人學道則易使也南華經曰南伯子葵問乎女偊曰道可得學耶偊曰惡可子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人

○之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道而告聖人之才亦易矣孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也困而不學民斯爲下矣釋迦聞半偈而欲捨身黃帝順下風膝行而進問廣成子治身奈何而可以長久夫古之大聖亦未有不學而能知大道者乎今時人也而多妄誕不肯下問何時而得聞斯道也哉

上陽子曰道有立談道有心授君臣也父子

也兄弟也夫婦也朋友也是綱常之道也此可以立談而非心授也所言心授者天命之謂性率性之謂道此可以心授而不可以立談也率性之道即孔子一貫者也即孟子集義所生者也夫綱常之道雖童稚亦可訓之彼有國有邦者置所司以掌其綱常之道萬世不易者也至如率性集義之道前賢註疏畧不及焉若賢人君子遇聖師口授而不驚疑以集義率性之道而修之是則謂之大聖也方知綱常之道在其中矣煉丹也砂硫也○水銀也是修鍊之道也此可以立談而非心○授也所言心授者無爲而無不爲也爲之而有以爲也此可以心授而不可以立談也無爲有爲之道即金丹大道也夫丹爐修鍊凡砂水銀之道雖愚夫愚婦亦可鍊之故可立談至如先天真鉛有爲之道雖上士至人遇師口授亦不免疑焉若上士至人得師指示金丹有爲之道勤而修之是之謂神仙也頑坐也守性也持齋也是坐禪之道也此可以立談也而非心授者唯正法眼藏涅槃妙心直指人心見性成佛之道此可以心授而不可以立談也正法眼藏直指人心即最上一乘之道也夫持齋坐禪雖庸人乳子亦可立談至如一乘之道雖利根上智於佛祖言下得證猶不免疑焉是以靈山會上五千退席五祖佛法不付神秀而與老盧是謂可以心授而不可以立談也韓湘得仙而昌黎有收吾骨之句豈昌黎是下根之器哉朱晦菴之遍參而崔子虛不與以道豈晦菴之不欲者哉是云道不可以立談可立談者非大道也○

○葛仙翁六十始遇師白玉蟾六十始遇師皆成道也是爲道有心授者也

上陽子曰道有三悟孔子翼易曰近取諸身遠取諸物是言道也大修行人從近與遠及身與物四者求之眼下自有悟處老君常清靜經曰內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物是言道也大修行人從內外遠及心形物六者求之日下便有悟處佛祖云不是心不是佛不是物是言道也大修行人從心佛物三者求之脚腿下即有悟處是之謂道有三悟也且以三教聖師皆曉以世人從物求道以道爲物須當審思物勿容易看過了也蓋道者乃萬物之一物也而物者乃大道之一物也故老子云有名萬物之母又云淵兮似萬物之宗是皆以物而名道也惘夫一切常人唯只尋常不肯尋上或以孤陰寡陽攝養兀坐或以持齋守戒離俗絕塵或以凡砂鉛銀煅煉爐火凡此皆誤而非悟也能於是編言下投機須有一箇奇特之大悟處矣

○上陽子曰道有三傳馬上馬者文人善士募○言好善能棄富貴唯急於身是云上士宜傳道焉中馬者質而不文聞道篤信能割恩愛力行精進不顧是非曰中士乃有上士之志宜傳道焉下馬者愚而信實樂善棄惡捨已從人勇於敢爲是云下士其志可尚宜傳道焉故得此道者莫不勇猛精進莫不堅固智慧莫不遏惡揚善夫善之一字乃入道之梯航也是以常人耳常聞善則腎不走精口常語善則心不失神鼻常嗅善則肺能安魄眼

常視善則肝能育魂意常思善則脾胃生氣黄中通理大修行人奚可以不善歟

上陽子曰道有三戒凡學道者心雖慕向而乃驕其富貴不肯下問不立盟誓是謂奸謟戒而莫與次學道者畧聞傍門小法唯事強辯以道乾慧是爲誑眩戒而莫與二學道者疑信相半不以生死爲憂重財輕身是不知命戒而莫與

上陽子曰道有三去焉一者雖智人材士而好論狀古人是謂無德宜去之也二者雖善○人勝士而好詆排是非妄議今古是謂不廣○宜去之也三者雖好道向佛而口談心非皆真就僞是謂無實宜去之也

上陽子曰道有四異四者何也酒色財氣是也一切常人飲少輙醉平時端莊化爲戲謔平時正直化爲詖佞平時廉潔化爲貪淫平時謙和化爲狂傲因酒喪德逃失性真猶如山藪所藏者多平時罔覺忽然野火山頹藪熱千妖百怪無所逃避人若無酒不失所行山若無火妖怪藏形大修行人戒飲靜坐歛精怡神不爲酒亂此爲異耳世之聲色敗人者多一切常人肆情縱欲貪着無厭如披蜉蝣以燈光爲色以焰爲樂投光赴焰來往不捨貪着於焰趨燈而撲人亦如是着於愛欲精氣以竭而情難割情牽神失意動氣散神氣既喪命亦隨逝色之爲物本無鋒刃而其殺人甚於刀戟大修行人似同而異酒肆淫房未嘗不戲却乃非色爲色知色不色中色色無定色此謂異耳云何非色爲色如彼蓮花香引十里花却爲色香即爲聲大修○行人不貴其香不貴其花而所貴者唯貴其○信信即爲蓬花之與香不能長留蓬實可久實能安心此故云信是以貴之故太上云其精甚真其中有信猶此意也何謂知色不色如彼河水清流涓涓水以濟舟至于彼岸其舟與水悉皆外物祖師不云道成而後丹房器皿委之而去此之謂也何爲不色中色如彼枯旱陰雲四興甘雨驟至須臾復霽若乃求其向來雨雲一無所見而唯五谷萬物蒙潤發生維摩經云遊諸四衢饒益衆生入諸淫舍示欲之道此之謂也色無定色其義云何如彼寶月歲十二度朔望弦晦無定之中而有大定上陽子曰當評論之三日生魄色以大定八日半盈是云上弦十五對望圓明徧滿凡彼人間莫不瞻仰而其光輝圓而復缺乃不長在若人再欲覩其光彩須別索求生魄弦望是故易曰與天地合其德日月合其明又曰原始要終故知死生之說此之謂無定色也一切常人貪財無厭積而不散爲兒孫計不悟天地日月盈虛消息之理如彼○石崇富敵於國財聚怨結身戮家喪禍及綠○珠大修行人既得其財即以求藥成丹丹成而後盡散其餘此爲異耳一切常人爭盡閑氣惱亂身心好訟欺貧量可即奪不顧因果生死不悟悔吝凶危皆由此起所爭者少所喪者多如彼項王英雄蓋世卒之烏江身死屍分後來視之爲漢鷹犬人所爭況不及乎大修行人所爭之氣非人所知是先天地真一之氣上陽子曰修仙作佛皆此先天真一之氣若非是氣不係修行不能長生此爲異

耳

修鍊須知終

二經同卷　　唱五

玉室經

真人高象先金丹歌

玉室經

德州草渾李成之述

禁戒章第一

色慾傷精氣泄津液損肺氣怒傷肝氣思傷心氣青龍左馳不可出境白虎右行動而爲禮六丁六甲十二宮神年神月將在壇下執事按九五宮行周天火候甚詳矣

分爐鼎章第二

爐長五寸法五行闊四寸法四時風伯雨師環而護衛八卦神將從而相合鼎又在其中爲長三寸法三才曰陰鼎陽在乎外故曰陽爐陽所以用乎陰陽所以成於陰陽所以居乎中易曰剛中正履帝位蓋陽在其中矣帝又陽之純陽所以陽藏全用其陰數且夫爐鼎之間有何物也四象藉土而成故曰四象以土而言則謂之五行日月相符則謂之七政躔度周天斡旋天地則未始能出焉欲以五行不亂當固其爐全其鼎茲所以能成乎物也

日月章第三

陽之數八十一陰之數隨之陰之數六十四陽變而合之日月之會動照而明養物而成黃庭十刻而相經貫不用一也絳宮內外而相授貴不知火也肝所以龍居焉肺所以虎藏焉日所以從而來月所以從而運則無疑焉

四象章第四

坎所以十五離所以十五震所以十五兌所以十五乾坤艮巽輔相四象中五周天栽成八卦大衍四十九而還返存焉火氣七十二而二十八宿在焉輪用乎輻輻安乎輪周而復始弊而再新二符出入茲不出乎屯蒙也

明坎離章第五

坎屬水中曰長男離屬火中曰長女陰陽未發故曰男女陰陽已發故曰夫婦鉛汞者夫

婦之所以生風雨者夫婦之所以迎要在推乾巽而已

長黃芽章第六

黃芽生曰三田三田曰三室室之與田分內外之義芽之所長辯剛柔之體自太始太初太玄太素太沖太微太極至混沌以至於二儀莫不由乎黃芽而至乎天地能長且久也哉夫道生一一生二二生三三者以物言之則天地人以理言之亦曰三田也中田動而能生曰人上田清而且剛曰天下田厚而載物曰地聖人博於厚地仰於高天俯於治人則其於三田備矣然不可離乎黃芽之所長養也

論日月章第七

日月之會有三十輻焉陰陽之配有六子之成焉黃極周旋上下流精九宮出入戊巳爲先計三百六十五度之功立合九轉迴環之妙用丙丁壬癸甲乙庚辛又以合之之數而存焉

風雨章第八

風之所以來巽而之所以降乾息之十二旋運而有方則之二十四合而有矩動不以禮則風之乖於物降不以節則雨之失於物風雨之勢莫大乎與人爲善也

戊巳章第九

戊者土之象巳者土之根戊巳以爲主日月以爲居四時之變隨之而由六月之交爲帝之旺嘉禾所以在此而生焉黃極所以在此而用焉棄之斯道則未聞也

禍福章第十

禍之所以倚者福也福之所以藏者禍也禍福由履之生造化因動而成因之以十三徒繼之以十三徒老子曰玄牝之門是謂天地根正謂此歟

乾坤章第十一

乾坤者易之門六十二卦變之而出坎離者陰陽之長六子待之而從陽奇陰偶我不以爲離也日往月來我不以爲虧也上下弦之精否泰時之至不出烏兎之光輝而已

入室章第十二

性所以貴早復則德之積於已事所以貴不惑則明之辯於物物辯則物我兩分德積則充實至美至美不美辯物愛物敬父以孝則可以事君處已以順則可以事長二者孰先曰在家則孝之始在君則忠之始處已以順則事長之始此者備矣然後知性命之本信爲大焉

通玄章第十三

性兮深若海吾不知水之深也淵兮利萬物吾不知其利之厚也杳杳默默吾不知所自也以黑害白吾不知所污也道非道玄非玄君子得之不失乎動容周旋也

王室經

真人高象先金丹歌

高先字象先朐陽人也余素昧平生祥符六年因四明傳神僧禹昌始得識公面於京師佳其負才學而輕名位陶陶然以酒自娛又視其眼光溢臉歎曰真明了人也始與定交然莫測有他術洎七年秋觀公承醉答諸宮高負外歌一首幾二千言雖朝上帝問道西華率皆寓言其排邪斥偽矯正歸真真一之道也余不佞春秋六十四矣學道四十年閒百師千友萬言億術皆蒙蒙相○授迷迷相指其皎然明白若象先是歌者未之前聞余懼覽者目為狂怪之詞不悟至真之道遂為注解以示將來

歌曰

東海高先真作怪一箇了心無比大塞破乾坤造化爐跳出陰陽生死海雄哉權握天地機上蒼不許自身奇閑談王霸渾多事鋒鋩不露將誰知憶昔余年十四五明經早欲干明主壯心不伏低時才遂弄牋毫業詞賦賦成齷齪飜自鄙篆刻彫蟲安足貴旋操洪筆落宏詞將應大中天子制前年攘臂來京輦曼倩飛書方自薦酒酣覽鏡照容儀駭潘安鬢華變捨鑑撫膺吁自語倏忽浮榮寧足慕金闕遂拋方正科玉京上應神仙舉神仙舉業竟何以萬卷無師問深旨何殊乘艦泛尾閭南北東西渺無際八月十五天清明閑闕思道心冥冥兀然四大生虛白不覺一靈昇太清太清四顧何漫漫水晶宮殿氷相攢巍巍雙闕橫雲端玉牌金篆題廣寒廣寒宮中有平道倒景未昇天未曉絳鳳紫鸞栖碧○林白鹿黃猿睡瑤草以指扣關聲未已有吏開關問行止遽報高先字象先思真不覺飛魂至仙官得旨忻然入有頃雙童出相揖玉宸有命召先生霞帔飄飄玉趾急雙童引去黃金砌絳節霓旌森羽衛雉扇雙開見粹容再拜鞠躬俟天意玉宸謂我凡間子矣矣修真肯如此急徵仙籍問仙名仙官答云有名字舉世何人識河車子當西去求西華西華夫人掌樞紐使當指與真丹砂仍命雙童為前導縹縹渺渺淩飛霞百萬里兮何咫尺倏然已抵金天涯朱曦半出扶桑東輕雲夾之光曈曚百花摘引如長虹抓楹攫檻皆虬龍琳琅琪樹何青葱天風四觸聲玲瓏珠璣寶殿森其中雙童指曰西華宮宮中綵仗何昭晰有女方年十七八鬢髮繽紛垂暮雲素容輕淡凝春雪雙童前宣玉宸旨送到象先高處士已題仙籍有仙名夫人為指長生理夫人受命雙童去揖坐從容與仙語萬卷仙經傳世間不遇真人安得悟夫人為我張華筵珊瑚玳瑁寒相鮮紛羽觴兮飛雲輧召雙童○兮邀綵鸞羣仙集兮祥雲聚天樂鏗鏘聲四舉滴瀝金漿帶露傾婆娑丹鳳和雲舞素容潛溢兮朱顏酡獻酬交錯兮歡何多夫人顧我兮歌短歌聖賢莫若丘與軻借問丘軻今何在空留塚墓高嵯峨前豪後傑循一轍溺名濤兮沈利波甘隨石火風燈去莫有栖心追大羅紅塵此日佳吾子擺落浮榮如脫屣向來虔奉玉宸言為君析理長生事君不見古皇問道崆峒室雖得宏綱未全悉回頭蜀國訪峨眉天真皇人與真一真一之道何所

云莫若先敲戊已門戊已門中有金子金子
便是黄芽根黄芽根爲萬物母母得子兮兮爲
鼎釜日月魂華交感時一浮一沈珠自飛明
珠飛到崑崙上子若求之憑罔象得之歸來
歸絳宫絳宫蒸入肌膚紅肌膚紅鬢髮黑比
斗由兹落死籍大哉九十日成功髩鬅喬山
有遺跡又不聞叔通從事魏伯陽相將笑入
無何鄉准連山作參同契留爲萬古丹中王
首曰乾坤易門户乾道男兮坤道女世人不
識真陰陽茫茫天下尋龍虎日爲離月爲坎○
○日月爲易相吞啖金烏死玉兎生萬物生因
天地感天地氤氲男女姤四象五行憑輻輳
晝夜屯蒙法自然焉用孜孜看火候採有時
取有日採兮取兮須慎審勿使驪龍驚覺來
天真喪去明珠失萬一留心契上清上清非
道胡能昇眼前有路不知處造空伏死徒寞
寞返精内視爲團空臍下強名太一宫先想
神爐峙乎内次存真火炎其中常當半夜子
時起採日月華投鼎裏妄將津液號金精漱
下丹田作神水自云沖妙符希夷胒胎十月

生嬰兒勢神疲思良可歎往往容色先人衰
有烹金石爲九還砂中抽汞丹取鉛團作一
斤安土釜炎炎凡火相烹煎其中方色各歸
一依稀亦有黄芽出似是而非徒殺人往往
餌之成痼疾忽斷鹽忽斷穀或陽兮孤栖或
陰兮寡宿或向隅而坐忘遺照或遁跡兮深
山窮谷或餌便溺爲九還或鍊桑灰爲大冊
或陰採兮復陽採泝精氣兮衝泥丸何事千
岐并萬路埋没真詮無覓處羣仙拍手笑方
歸人間四大颷然悟悟來嘿嘿心自知騰騰○
○兀兀都無機信哉端坐盤陀石始覺奇之又
怪之嘗聞古仙有遺語深山不是修真所許
碏長尋偃月爐遊遍雄都并會府二年出處
當京國求箇同人求不得遍歷英才與雋才
未嘗失口談真寂有客通衢情忽忽雙睛激
電如驚鶻渾渾行當羣小間鷄中一鶴孤突
兀迤邐潛隨復潛視神骨雖奇容色悴此必
高才下位人揖坐從容詢姓氏答我江陵王
者孫祖先世列荊南君旋屬建隆真主出忻
然納璽稱蕃臣我昔少年心膽雄文場一戰

魁羣公豈思一射失前望武陵曾薦阿房宫
蹤跡因兹沈下吏九品公裳青窣地折腰趨
入謁刺史堦下一拜不如死早是徒勞顩飄
蕩那堪枉被相誣罔由賴漢昭明霍光得全
首領歸南陽旋辱天王霈恩渥一命遞催尉
西洛自嗟薄命非貴人退歸南海怡天真貧
郭良田幾百頃禾黍離離墮雲額王租輸外
有餘儲足養嵇康懶情性去歲驚聞王御史
嘗把文章奏天子向來已決麋鹿心不顧絲
綸重又此卧龍諸葛徒權奇今日昇平何所○
○施拂衣安得修仙子九天高約雲爲梯獨步
長堦方自適喜辱先生問塵跡各當携手登
酒樓酒酣高歌豁胷臆武陽鴻鍾百餘列速
飲連傾不得歇直宜潑向沃焦山大江須枯
海須竭坐中筆我一千言龍門浩浩傾詞源
勢决崑崙塞渤澥聲撼天關摇地闔數百言
兮何磊落囚龍掣斷黄金索霹靂一聲涇水
湄雲中推下馬頭黿數百言兮何高奇虛籟
寒生瓊樹枝誰將宋玉倚天劍秋空截斷雙
虹蜺數百言兮何清苦霜猿吽月月當午霸

陵衮柳怯秋風金谷殘花愁暮雨數百言兮何達觀萬象強名聲一斷大哉真覺覺來心一切聖賢拂如電雄哉樸凸歌中毫實之末敢呈吾曹正當羣士急戕絕紙價恐增朝夕高奇君手有謫仙筆奇君身有謫仙骨吾皇豊爵安得縻蛟龍不是池中物我有赤龍天上訣有口人間未曾說奇君雄負天仙才不惜天機爲君泄庸兒莫笑作虛狂爲君一躍大羅月

真人高象先金丹歌

金丹真一論

百玄子撰　唱六

夫靈丹之源稟乎真一之氣論曰真一者大道之源水也水者氣也氣者道也道本無名

因氣生質

質者有形之物也道始無形從一氣而受化化及有形形者名也故曰道本無名而強名曰道道本爲一也一者母也一能布化生成萬物利用天下太上曰布一名於天下凡遇大丹莫不尋本求末本者真一之源爲之母也子者丹也營丹之士莫不求乎真一之源而化氣成子神丹之妙見於此矣

形質既分清源有異

清者黃芽也此芽能輕能浮濁者鉛也此鉛能沈能滯大茅君謂青霞子曰鉛沈銀浮謂之黃芽亦曰鍊秋石亦曰黃芽凡經鍊九轉神丹鼎中須分清濁二氣方悟造化之權二氣者一氣全陽守六爻正位一氣全陰亦守六爻正位定陰陽兩全之義陰君還丹賦曰至道還丹陰陽兩全化死礫而成金度凡人而作仙此芽鍊至九鼎方爲老芽始堪入用丹書曰黃芽者造化之終也況老陽之芽神氣方足堪用作丹也

數起北方河車

車者還丹日數也謂言行火須滿三十日要法逐月節度運火勿停陰陽各半互相受用氣行一周丹轉一次始起北方復卦從陽爻運氣而終十月陰陽數足矣

定神水之受用

凡運大丹先定神水華池爲之受用得水方與真鉛同類丹書云同類氣合相須如神若鉛不真神水無以能受仙家所忌忌類不同是以先定神水後議真鉛參同契曰若鉛不真其汞難住凡稱汞者是神水華池也此氣若非真鉛無以制其汞汞若得伏有諸異名且非獨汞之名一名流珠一名金液一名金漿一名玉醴一名紫遊膏已上俱是神水華池中真鉛也真鉛真

汞二味華氣凝結成丹丹家先定神水華池爲之受用修丹之士若明神水華池定知仙路不遠矣大丹不得神水無以變其靈通神水不遇真鉛無由吐結精氣二物相合乃成還丹

論曰水數屬一含氣混真配位而黑得合真鉛

真鉛受性養在北方黑氣黑氣即神水是矣

○此鉛含光隱迹造化自然

真鉛含五色之象道家每三百六十時一○度開鼎添合銖兩使見其靈異時黑時白或黃或紫或紅或青應金木水火土之正位陰真君流珠金鏡云一物有五彩永作仙人禄又云鉛含五彩汞吐三花二物合體名爲河車河車是丹之異名也

或沈或浮能有能無散即潛龍聚則秋石金虎元君訣曰浮沈恍惚渺邈如雲其中有精可以經綸似有似無難辯素真

此乃元君指顯真鉛有此浮沈變化之妙

論曰浮沈者鼎中枚結也結精華之花透出其上謂之輕浮之精華又名神符白雪又名鍾乳又名馬齒攔干俱是黃芽一體鼎中變化異常也營丹高士若運玄功及此定知九轉神丹全科畢法在乎手矣可以將近仙都名標玉籍

已上並是黃芽運化之道殊聖之功仙家貴重之事

黃門侍郎蕭子雲大丹訣曰千言只爲秘黃芽萬卷方書說閉石論曰黃芽未入鼎已前○

○先須定時日化鍊黑鉛以騰倒精華之氣又輕浮者配合青龍同入金鼎雖入金鼎內猶是未分清濁何故蓋未受造化正氣憑何節令推遷擬分清濁此須是治丹之人妙運五行能驅造化審看刻漏進退節符黃芽始可化成其或水火數差漏刻無准陰陽失度氣候不交黃芽萬一不生斯乃理丹之人慢怠差其候也茅真人謂青霞君曰陰陽不能順畢竟不生牙斯乃道家共禁之法恐洩天機且見今人鍊藥擬効長生不知靈丹之源妄

認朱汞

世上多悞認朱砂用此爲汞更以鉛花合造燒煆爲丹傷人之命甚矣

且自古高真之士不無丹書仙經洞文藏經衆真內禁聖訣備顯人間開露玄意引接後人凡舉大丹先具清釜之竈丹井醴泉是修丹急務之要未審今人鍊藥以何物爲真鉛如何是神水華池井竈之用而況衆仙相繼丹成之後各有丹井具存當日若或無用豈真聖造化無端惑亂後人也且如內禁訣中○

○凡丹井成後無令雜穢使用水脉定後更宜換之滌去滯泉然後任露天通星月照之大凡井水或有沙垂視之不見但以金銀實器盛之旬日垂化爲脚

注云如道家未辯但以通油新瓶器盛之以蠟紙封頭勿令塵入耳

水性既定土氣已收方取合丹凡造丹井若得石脚泉青白色者元是陽脉之水運丹復靈若值青泥黑壤黃泉赤脉鐵腥味澁有此之象並有水脉交雜陰壤積滯土氣昏濁不

任鍊丹宜須别造但得清泉味甘而醴者切
宜實之巳上内禁訣中論丹井第十二篇論
曰且水者利生萬物五行之首北方陰氣一
也故言水一火二木三金四土五五行之數
一以貫之始自虚無從無入有
緣水是虚無之體故言從無也入有者從
此虚無氣中運五行造化忽生還丹故言
入有也
從有返歸於無
其丹雖然有也遇換鼎器之時是逐月添
○合青龍乳育白虎還復無也故曰歸於無○
也
還返數終神丹自覩
鼎中靈藥數轉巳足滿鼎殷紅又如血滴
中有白酥湧起之狀惟聖與賢莫測靈通
變化也
隨日月之變遷順五行之情性且如十五十
六日月正圓明丹亦氣盛光明也月將虧損
丹亦伏藏收結也如是返覆之數九轉皆總
如斯凡丹書云九還七返者此之謂也

九爲陽氣之初七爲太陰之始凡運大丹
並須陰陽對用昇降輪還九六爻變易曰
乾元用九天下治也又曰用九乃見天德
是以治丹之象並奉天時合節須節合行
即行易曰天地節而四時成陰陽節而萬
物生所以丹家盜之一如推化萬物變移
種種奇異花蘂紅黄枝條垂布俱存鼎中
聖人効之變化也易曰天地變化聖人効
之天垂象聖人則之凡治丹言運符節者
此之謂也還丹得不生焉巳上明論注解○
○九還七返大義俱是還丹成熟之訣丹若
不節不赳不止不發無能成寶者哉又丹
書聖人類天地萬物之情窮陰陽配合之
道治符造化盡妙五行春氣發而草木華
秋氣收而萬物實也
太易丹書云還返既老精凝不飛若以朱砂
抽汞鉛花取芽八石三黄五金雜類此俱不
入大丹之源但可以制伏變化黄白添爲世
實濟貧助道救接孤危若將此頑滯之物爲
丹奈仙經云朝服一刀圭暮可生羽翼料兹

頑質必不及斯且朱砂水銀有質之類又經
火煅陽毒相合服之發渴爛腸喉結如火千
萬莫能療五藏巳亡萬金之身悮傷何苦焉
馬明先生曰還丹者見水歸水體入火復金
液服食如風雨消融歸百脉
還丹從粢液化故言金液可以融百脉服
之注灌百脉疾如風雨驅除邪氣也
陰君曰無質生質是還丹凡汞凡砂不勞弄
論曰無質者虚無之氣是也此氣呼吸動静
騰躍伏藏非離母也母者水也水合真鉛配○
○爲華池華池便是丹田也丹書云用鉛不用
鉛鉛是舊丹田既産其丹名爲生質故曰無
質生質是還丹論曰水雖有形終而無質神
仙以法制之能生質也生質之由始緣昇降
致兹有也
昇即鼎中陽氣上騰降即壷中陰氣下結
也
論曰丹處虚無者與槖籥而伏華氣是也
河上公云槖籥空虚故能有聲氣者也
一氣純乾全行陽道一氣純坤全行陰道並

是陰陽交媾二氣成真真者丹也丹者凝結
之象紅液是也
丹成故非擅末之形俱爲紅液之象也
訣曰切在先憑刻漏晝夜無差或退水進火
之時俱在午前分漏焚香勿絶仰告上真乾
大盛明恐鼎有失
亢龍有悔是此時也治重剛之險九天之
德莫盛於斯故曰乾火盛明也
不可輙抛藥堂專聽龍吟盛位之聲審察陰
○陽調理之候或聞雄聲稍武
武是亢龍之火純陽也緣陽道將退未免○
進火應其時數也須滿鑪之火得不憂茲
驚失又慮鼎器難禁有此雄聲切在小心
以時消息也
暫開午門
午門是下次進火之門納陰之首暫且開
之放火氣伸緩候聲稍和清幽絲竹之類
印掩之氣和者也
微通火氣其聲清幽徐而復掩又恐歇氣多
時節滯神丹變化

自此巳上俱是乾道變化治丹君子善守
護持方保貞吉
訣曰其次遇進水退火之時
時在姤卦治一陰而御五陽乾元亨利萬
物資生承順乎天乃終有慶也
履霜堅氷陰始凝也盛暑雷震息以蕤芽
體漸成循善無失漏應二更貞而復吉太易
曰姤結其瑞雪霜其素胎滯濛肥陰爲陽主
道之樞機伏藏爲虎履霜光耀堅氷寒沍此
○時丹漸凝結矣神水已變大道功全造化既○
成黃芽鍊徹九轉靈質可觀號曰老芽以茲
方熟
黃芽澄鍊須熟方堪入用鍊化爲丹太一
真人王壺頌云十月霜飛雪又濃黃芽內
熟色顒顒修丹若見黃芽熟安得不思金
虎龍是知黃芽九轉方熟或如欄干鍾乳
疊石嵳峩科計萬條絲文馬腦玉柱玲瓏
種種靈異之象直候九轉將足收此靈芽
上壇呈天誠心仰告弘願惟深再鍊靈芽
願成大藥晨昏朝拜開啓壇爐從此之後

志鍊還丹
參同契云黃芽者是大藥之根基長生之至
寶其奈孤陽之芽未可獨立水合陰陽方爲
大藥論曰故知水者大藥之宗内固營丹外
化萬物合陰合陽神仙之母太上曰天得一
以清地得一以寧萬物得一以生黃芽得水
改性換形變爲還丹正名大藥所以參同契
云孤陽之芽未可獨立水合陰陽方爲大藥
是知天機之事不可得而聞之玄誠也論曰
水本非神得數則真故言神水也此水莫不○
○五行共化四象相推陶家之輪返圓轉數極
知來者成化備矣況乎真人運造始而有則
終而有歸兆之未萌萬物斯覩何難之有如
日月輪還晝夜恒則所以造成世界化及人
民無窮也斯乃始得陰陽度數運轉有恒無
竭也若言營造大丹須藉感時相應是以功
殊物外世法莫同神水非神從數而妙又陰
符曰金丹之術百數其要在神水華池是知
還丹得一變化無窮昇舉常个水齊天地也
論曰水性全陽形而能陰置百斛於釜中煎

而乾之顯並無質也而潤及於大地百物生焉何故有質也此質盜天地正氣而生經云天地萬物之盜但是抱一負陰而生斯乃並論天象化備萬物有歸故成就也論曰金丹化備神水何歸論曰神水爲母真鉛合胎胤化於金鼎之中盜五行之數應用日辰旋運綱斗相隨符節催逼其水自神其氣降真累鉛吐精金花湧生俱不洩內外結爲丹此是聖人化備還丹成質也此質且非與地質而同其氣聖人猶托易而明象焉王弼注云居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而無不利者也論曰何故不習而能利焉豈不然也但返乾數而復坤位是以無所習也旋路還鄉始明於本何憂柬手故不習耳此說並論天道常用日月輪還乾坤剛柔以時消息象數所由盜而用之賢賢相受世人罕遇故經云萬象不能逃其數而況於人乎況於鬼神乎此律曆數不能契者自是人之味也聖賢之道即不然陰符曰天性人也人心機也立天之道以定人也所以易天心關造化返五行運八卦定節候分晝夜此乃天之機人之盜也得不宇宙在乎手萬物在乎身沖天之機於人而見矣玄象既明還丹成矣論曰元陽子云乾天爲陽坤爲母南方朱雀北玄武年終歲久俱成土時人何處尋龍虎土者是有質之象德居黃位黃位是九九數滿之義化物已成得土之號是丹牙也謂土能剋水是消化鼎水之大義聖意明顯水歸土也故非地土之土也是丹牙之初體得白虎之號能嚙食青龍丹書云龍虎相嚙復相吞立生定位此中存八節運移寒與溫看看漸變黃芽根故知黃芽屬土能消水也論曰水無滯質含氣混真精華既結金液復凝丹書曰金液大還丹者此是也世人不悟亡家失業罔測此焉論曰所言金丹者故非金石之類爲丹借位而呼之稟西方之色而本素也參同曰丹砂本素元非赤四季排來在南宅緣南宅是納陰雌降女子之脉脉聚而赤陰氣紅澤行血信也徐君云男氣白精女氣赤血乾道爲男坤道爲女聚氣成胎納陰爲主丹至納陰始變其色元非赤也故經云丹砂本素元非赤秋石者亦同前說白石也白象西方故曰秋石論曰凡開啓大丹取金旺之象白露爲首旺於酉地此是金水氣正澄鍊煎金秋月圓盛金花滿盈是煉丹之時候也魏真人曰採有日取有時世人用之而不知況乎古仙鍊藥但取金氣圓明蟾光滿盛真人共用萬一皆同無二也又曰金丹得水互兆滋隆起自虛無從無生有凡運金丹須明真一真一者水也育丹爲母真者氣也氣爲道化

化者是行氣之義直候氣足方名爲道行氣者二氣是也

況乎非遠目前可見矣包真人云真一法朝日在眼前太上曰大道汎兮其可左右萬物恃之而生生而不辭又何遠乎又經曰母藏子胞子隱母胎知白守黑神明自來

白者西方金也金者便是母也黑者北方水也水者便是子也知有西方金也丹首起北方壬癸壬癸是水也經云金胤於水

但安水必存其丹斯言黒白二義明矣故
　丹書云知白守黒求死不得此之謂也
青霞君云水爲凝而納火金消散而入水水
火之氣相蒸金形相轉往而不定上下無常
水得火而昇金得水而潛相須變化凝結氣
中又何朱砂潛火水銀結霜丹書云晝鏡照
膽登山網魚何日獲之夫煉丹煉神水有水
始生牙火釜燒金藥金藥是三花
　金虎元君云鍊三花但去其玄色色歸西
　方之色正白經云潔白見寶可造金花矣○
○此花入鼎須憑刻漏始分清濁如無漏刻靈
芽不生三花入鼎訶曰入鼎須憑漏無漏不
成丹如盲弃却杖聾者抱琴彈
　大丹無漏如盲者弃杖無以能進雖加減
　水火奈時候不正黙而不分又何定氣昇
　降如聾者彈琴自不能分別也
論曰漏者便是此日直符使者符到奉行筭
陰陽水火正數一進一退定其斤兩合日辰
應運金鼎先定天地時而後行事順天地也
陰符經曰陰陽相推而變化順矣論曰且如
此日陽時將至漏已來報即稱太陽應數累
功成乾其或陰時將至漏已來報即稱太陰
應數累功成坤如是乾坤倶備陰陽兩全奪
天地造化之功盜四時生成之務鼎中靈藥
萬一成真紅液流珠天人共愛論曰已前分
漏時在運火牙必成矣時在運丹丹必成矣
並同茲法天象成形又紫陽金碧經云還丹
之道與九鼎法同神水化功更相運入斯乃
前九鼎煉牙後九鼎煉丹故曰還丹之道與
九鼎法同周易參同曰漏刻未過半魚鱗狎○
○獵起如是明分刻漏顯配五行晝夜玄功應
運符節
　經云符節者是分管此日十二時之候也
　晝夜應運曽無暫停至道神功准漏消息
　陰陽變化恍惚而遷水被火逼時不相容
　故元君曰恍惚變化在於當時
參同曰隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不依
漏刻此是參同聖意微密之妙旨也訣曰若
運丹昇降之次輙勿暫抛藥爐聽察吟聲調
燮火候進火稍麄前功恐失
失者是火數與時不相應也春木未滿夏
火已行夏暑炎炎却行冬令此是掌爐之
　人懈怠之過也
是何灭暗日久火養歳年顆塊朱砂猶言未
伏論曰且如金液之丹是金華之氣凝結而
成人得服之流衡百脉駐顔返老行疾如風
萬災莫叉龍神仰敬土地護持服之歳月別
有異常之事
　服藥三年別有真聖靈異之事
更資陰騭直候上昇此是九轉金液凝結化○
○爲還丹豈是朱砂作粉水銀爲霜悮之甚矣○
是謂學不稽古暗詳經論以意自裁背道返
德萬家傾產一無可成實爲世愚孰能開悟
而況前賢後聖大丹理貫一源故無二三盡
明真一妙筭五行攢簇陰陽潛運寒暑仁賢
相授廣業經綸知鉛汞之根源定水火之大
數如斯明白始可經營矣訣曰且如脉同一
身漏行百刻時隨漏應准刻定時漏旣不得
丹隨時變
　此一法衆仙共禁之訣筌蹄之義息忘經

綸述遠妙極之理神明丹中要義無過此
訣矣
太易曰一日有十二時陽六時陰六時便是
時計之數也轉運輪還時內消息又如何頑
心度日猝意彌年一向灰暗將延歲月故堪
取笑實謂痛哉可惜光陰散亡學仙之士請
細詳焉且如定氣分節大凡五日一候計六
十時禽類胎卵應節變遷書云後五日雀入
水化爲蛤後五日野鷄入水化爲蜃後五日
鷹化爲鳩後五日田鼠化爲鴽制不自由時
○至化也理丹玄象運化亦同後五日神水氷
丹形變斯乃天時共造律曆同遷神化也
諸聖玄意丹家多議此一科也
又聖意一科且如今日直符開啓運丹復卦
爲首起火子位發爻通靈而終於巳純陽也
姤者納音之首收攝元氣而終於亥純陰也
此日行火大數理乾坤二卦變一十二爻計
一十二時時數之內有陰有陽有明有暗有
動有靜有進有退昇降隨時周而一匝鼎中
靈藥隨卦變通五色流光天人共賀此訣外
鐫金簡內實存心凡傳於人賢聖相授齋修
重誓莫妄輕洩乃元始玄言畢法金科勿違
師誡茅君誡文曰天門開地戶閉聖人機密
勿妄漏洩妄洩真訣殃及絕滅豈非容易哉
又云得者不洩洩者喪德付之以言誡守
玄默

論曰若得藥源萬一成矣必利衆生且非一
人
此藥得成有全家拔宅之功非獨一人昇
舉也
○且見今人煉藥雖有其言而無其實朝朝説
道日日言丹究論真詮罔知聖意如斯暗昧
自尚未能兢爲利衆而全家昇舉者哉經云
若昧藥源一身難存若明神水全家歸真
神水聖石一龍一虎二物知宗神仙之侶
此之謂也

論曰得者日學日新
但得藥源經營有神一月一合開鼎沐浴
觀其顏色漸覩幽深鼎鼎見信轉爲玄功
其道日新可見重矣

迷者日學日昏
迷者錯認朱砂水銀便爲大藥千燒萬煆
如木如灰罔合經綸無由取信既差玄旨
轉益昏迷皓首如絲何以開悟其道轉加
日昏迷之甚矣

推道守一
推道紀綱妙在守一起甲攢筭春令發揚
經云三五之道天地常用以時消息巡歷
后土歸於中宮其數見五三五與一天地
至精可付口訣難以書傳大丹之要非數
○莫能知其神神水華池非真鈆不能合其
道若明守一已知大道綱紀無不盡者也

皇天無親
上天普育萬物愛人最深玄象天機與人
相合道成德就玉皇可見惟道可親昭于
上帝也

我命在我
非天制我有其生非天縱我亡其壽三才
永固各保元精惟人攝養多乖不悟營修
大藥上天明鑒法象昭然大道經營丹書

遍載自無志學負已辜身棄命如泥却爲鬼物且積修而難得者莫貴於我身因循而易失者不聞於仙道也況且真鉛不遠百姓日用而不知大藥非遥滿市黄芽而莫測凡夫不學上士難傳而況常人有言大命由乎天也如斯不悟何以聞之若言命既由天子之服毒何致死乎歷觀今古得道者千萬餘人始自常夫從學安得玉皇垂詔白日沖天故知求生者必遂其生眛死者任從其死昇沉得失未可言天我命在我者也

非丹不存

塵痾下士恣慾飲酒腥羶血肉沈滯五臓六腑穢氣薰身重百斤何以輕舉若非金丹妙藥無以滌蕩神藥一化返老爲童位列真人名標玉籍與天地齊休若非金丹不可存也

鍊之可久

運造神室之丹且非一朝一夕之功凡九轉成牙九轉成丹開啓造化須處名山同道數人晨昏資備藥室壇鑪穿砌井竈二時朝拜齋粥資修志念歸真神明如一實非容易歲久方成故曰鍊之可久也

餌之長新

服藥之後三尸之蟲漸去還精補髓都全暗室有光童顔日盛精神奕異道氣吉祥五嶽靈真自然而會神魂徹視玉髓全身趣戯仙都故曰長新也

數通即化

聖人鍊化靈藥大數運通四時春季發而萬物生夏季旺而火炎盛秋季收而金實冬季伏而水凝丹家制造但得通此四時行氣金丹自然變化故曰數通則化也

數極乃神

言數之極滿也但論陰陽數滿藥方乃神陰極則陽潛陽極則陰屈二氣互用道之自然又言極者是窮變之道盡矣乃得陰陽之道極數者也是神仙之妙變化之法故曰數極乃神

獲斯天機

天下能事者不過得道得道簡易莫出於丹治丹之妙擒制於氣化氣有形不過於數數造金丹三五與一獲此天機神仙事畢也

永列真人

世有數千玄術繼約萬端若言永列真人一粒還丹昇舉霄漢

金丹真一論

金丹四百字并序　　唱七

天台紫陽真人張平叔撰

盱江藴空居士黄自如註

七返九還金液大丹者七乃火數九乃金數以火煉金返本還源謂之金丹也以身心分上下兩弦以神氣別冬夏二至以形神契坎離二卦以東魂之木西魄之金南神之火北精之水中意之土是爲攢簇五行以含眼光凝耳韻調鼻息緘舌氣是爲和合四象以眼○不視而魂在肝耳不聞而精在腎舌不聲而神在心鼻不香而魄在肺四肢不動而意在脾故名曰五氣朝元以精化爲氣以氣化爲神以神化爲虚故名曰三花聚頂以魂在肝而不從眼漏魄在肺而不從鼻漏神在心而不從口漏精在腎而不從耳漏意在脾而不從四肢孔竅漏故曰無漏精神魂魄意相與混融化爲一氣不可見聞亦無名狀故曰虚無煉精者煉元精非淫佚所感之精煉氣者煉元氣非口鼻呼吸之氣煉神者煉元神非心意念慮之神故此神氣精者與天地同其根與萬物同其體得之則生失之則死以陽火煉之則化成陽氣以陰符養之則化成陰精故曰見之不可用用之不可見身者心之宅心者身之主心之猖狂如龍身之獰惡如虎身中有一點真陽之氣心中有一點真陰之精故曰二物心屬乾身屬坤故曰乾坤鼎器陽氣屬離陰精屬坎故曰烏兎藥物抱一守中煉元養素故曰採先天混元之氣朝屯暮蒙晝午夜子故曰行周天之火候木液旺○在卯金精旺在酉故當沐浴震男飲西酒兑女攀北花巽風吹起六陽坤土藏蓄之數故○當抽添夫採藥之初也動乾坤之槖籥取離坎之刀圭初時如雲滿千山次則如月涵萬水自然如龜蛇之交合馬牛之步驟殊不知龍爭魂虎爭魄烏戰精兎戰神恍惚之中見真鉛杳冥之内有真汞以黄婆媒合守在中宮鉛見火則飛汞見火則走遂以無爲油和之復以無名璞鎮之鉛歸坤宮汞歸乾位真土混合含光默默火數盛則燥水銖多則濫火之燥水之濫不可以不調勻故有斤兩法度修煉至此泥丸風生絳宫月明丹田火熾穀海波澄夾脊如車輪四肢如山石毛竅如浴之方起骨脉如睡之正酣精神如夫婦歡合魂魄如子母留戀此乃真境界也非譬喻也以法度煉之則聚而不散以斤兩煉之則結而愈堅魂藏魄滅精結神凝一意沖和肌膚爽透隨日隨時漸凝漸聚無質生質結成聖胎夫一年十有二月也一月三十日也一日百刻也一月總計三千刻十月總計三萬○刻行住坐卧綿綿若存胎氣既凝嬰兒顯相○玄珠成象太乙含真故此二萬刻之中可以奪天上三萬年之數何也一刻之工夫自有一年之節候所以二萬刻可以奪三萬年之數也故一年十二月總有三萬六千之數雖愚昧小人行之立躋聖地奈何百姓日用而不知也元精喪也元氣竭也元神離也是以三萬刻刻刻要調和如有一刻差違則藥材消耗火候虧缺故曰毫髮差殊不作丹也是宜刻刻用事用之不勞真氣凝結元神廣大内則一年煉三萬刻之丹外則一身奪三萬

年之數大則一日結一萬三千五百息之胎小則十二時行八萬四千里之氣故曰奪天地一點之陽採日月二輪之氣行真水於鉛爐運真火於汞鼎以鉛見汞名曰華池以汞入鉛名曰神水不可執於無爲不可形於有作不可泥於存想不可着於持守不可枯坐灰心不可盲修瞎煉惟恐不識藥材出處又恐不知火候法度要須知夫身中一竅名曰玄牝此竅者非心非腎非口鼻也非脾胃也非穀道也非膀胱也非丹田也非泥丸也能

○知此之一竅則冬至在此矣藥物在此矣火候亦在此矣沐浴亦在此矣結胎在此矣脫體不在此矣夫此一竅亦無邊傍更無內外乃神氣之根虛無之谷在身中而求之不可求於他也此之一竅不可以私急爲度是必心傳口授苟或不耳皆妄爲矣今作此金丹四百字包含造化之根基貫穿陰陽之骨髓使煉丹之士尋流而知源舍妄以從真不至乎忘本逐末也夫金丹於無中生有養就嬰兒豈可泥象執文而溺於旁蹊曲徑然金丹之生於無也又不可爲頑空當知此空乃是真空無中不無乃真虛無今因馬自然去講此數語汝其味之

真土擒真鉛真鉛制真汞鉛汞歸真土身心寂不動

解曰真土者身中之土也鉛汞者身中之水火也以土剋水則鉛可擒矣以水剋火則汞可制矣鉛水汞火皆爲真土之擒制者何哉蓋緣身心俱合寂然不動而後土水木三者可以混融爲一此乃是採藥物

○歸爐鼎之內也

虛無發下雪寂靜發黃芽玉爐火溫溫鼎上飛紫霞

解曰白雪須要虛空而生以其無中生有黃芽須待火養而生以其火能生土正如天地之間當子母之月陽氣未萌是物泯於無也則白雪自天而下及寅卯之月陽氣漸盛是靜中有動也則黃芽自地而出矣白雪黃芽既見發生則玉爐之火但要溫養自然鼎上紫霞騰空而飛若火太武則衝散矣

華池蓮花開神水金波靜夜深月正明天地一輪鏡

解曰華者花也花猶火也神者心也心屬火也金丹之要在乎神水華池即是水火既濟之理水中有波瑩然潔靜則火裏生蓮自然開花矣若到夜半子時一陽初動其月正明透體金光照見天地之間如一輪之明鏡

○朱砂煉陽氣水銀烹金精金精與陽氣朱砂而水銀

解曰陽氣者身中一點真陽之氣金精者心中一點真陰之精以陽火煉之則如朱砂以陰符養之則如水銀朱砂水銀乃外物也以外藥而比內丹神仙不得已而語矣

日魂玉兔脂月魄金烏髓掇來歸鼎中化作一泓水

解曰魂主木木能生火故神者魂藏之魄主金金能生水故精者魄藏之苟能吸風

以養神吸氣以養精精神混合調和於鼎
內則爲一泓水
藥物生玄竅火候發陽爐龍虎交會時實鼎
產玄珠
解曰藥物者烏肝兎髓紅汞黑鉛也皆生
於玄竅之中若能奮三昧之火發陽爐之
內則龍虎交會煉金木生黃芽而後產一
粒之玄珠
此竅非凡物乾坤共合成名爲神氣穴內有
坎離精
○解曰玄牝之竅非凡間物未有此身先有○
此竅不在上不在下不在中間所謂先天
一竅是也方其生身之物乾父之精坤母
之血相共合成乃神氣之穴而藏水火之
精
木汞一點紅金鉛三斤黑鉛汞結丹砂耿耿
紫金色
解曰紅者汞色紅爲一點黑者鉛也色黑
重三斤金中之鉛木中之汞兩者凝結便
成丹頭更加九轉火候則其色如紫金

家園景物麗風雨正春時犁鋤不廢力大地
皆黃金
解曰家園者身中之真土也景物者身中
之藥物也迨夫一陽來復之後有風以吹
之有雨以潤之及至三陽交泰之時雖犁
鋤不廢其力而大地皆黃芽自土中而迸
出也以黃金言之取其黃芽之色如金也
真鉛生於坎其用在離宮以黑而變紅一鼎
雲氣濃真汞產於離其用卻在坎姹女過南
園手持玉橄欖
○真鉛者北精之水而上升於離宮真汞者○
南神之火而下降於坎戶鉛之與汞合而
爲一近觀則有紅黑色遠看則如玉橄欖
姹女過南園而乘龍嬰兒往北地而騎虎
龍蟠金鼎虎遶丹田雲從龍風從虎其一
鼎之內藹然雲氣之薰蒸矣
震兌非東西坎離不南北斗柄運周天要人
會攢簇
解曰震兌坎離非凡間之東西南北乃天
地之卦氣也正如斗柄之指月建一日一

周天身中之起火頃刻一周天若不能攢
簇五行則何以同斗柄之運轉
火候不用時冬至不在子及其沐浴法卯酉
時虛比
解曰大凡火候非子時冬至午時夏至也
及其沐浴非卯時春分酉時秋分也人之
一身纔起火周天自有抽添沐浴非可拘
泥於四時也
烏肝與兎髓擒來歸一處一粒復一粒從微
而至著
○解曰烏肝者日魂也兎髓者月魄也擒制○
爲一處而以火煉之日生一粒如黍米大
自微至著積銖而成兩三十日重三十八
銖四象三百日重三百八十四銖方圓一
寸而重一斤矣
混沌包虛空虛空括三界及尋其根源一粒
如黍大
解曰夫混沌者陰陽交媾也乃是攢簇五
行合和四象則量同虛空而虛空可包矣
神遊三界而三界可括矣推究其根源之

所在則起於玄牝之門大如一粒之黍
天地交真液日月合真精會得坎離基三界
歸一身
解曰心液下降腎液上升則天地交真液
矣魂是烏之精魄是兔之精則日月合真
精矣若人曉得坎離交媾之基則天門開
地戶閉日照崑崙月生滄海而三界在吾
一身矣
龍從東海來虎向西山起兩獸戰一場化作
天地髓
解曰震爲青龍來從東海兌爲白虎起向
西山若使龍吟雲起而下降虎嘯風生而
上升二獸相逢戰於黃屋之前則風雲慶
會自混合爲一塊髓矣
金花開汞葉玉蒂長鉛枝坎離不曾閑乾坤
令幾時
解曰金花者金精也上有金花能開汞葉
玉蒂者玉液也下有玉蒂能長鉛枝人能
使坎離之運用不至閑散則一刻之工夫
可奪天地一年之數能要幾多時候

沐浴防危險抽添自謹持都來三萬刻差失
恐毫釐
解曰沐浴乃超脫之法七層寶塔三級紅
樓自下而升要防危險抽添乃朝元之法
陽起子初陰生午後若不謹持終須失夫
一日百刻也一月三千刻刻刻用事用之
不勞則十月三萬刻可奪三萬年之數若
毫髮差殊不作丹矣
夫婦交會時洞房雲雨作一載生箇兒箇箇
會騎鶴
解曰坎宮嬰兒離宮姹女若得黃婆媒合
而結爲夫婦洞房交接雨散雲收便成聖
胎及至一載生兒便跨鶴自泥丸宮出矣
夫十箇月懷胎兩箇月沐浴共成一載矣
金丹四百字

陰符三百字或者病其簡道德五千言或者
病其繁聖人著書焉可輕議簡者非簡也芥
子納須彌繁者非繁也大海容百川自黃老
之心學不傳寥寥數千年間有伯陽以導其
流有鍾呂以揚其波惟我國朝張紫陽真人
金丹四百字包含造化之根基貫穿陰陽之
骨髓乃入道之階梯是修真之徑路言雖不
多意已獨至三復再思自爲注解人或難之
曰何以謂之金丹余荅曰丹者人人本具箇
箇圓成若能以七返之火煉九還之金則丹
之道成矣先達者得兔忘蹄後學者畫蛇添
足明眼人難瞞毋吝點化云淳祐改元歲次
辛丑純陽月純陰日盱江城西蘊空居士黃
自如序

龍虎還丹訣頌 唱八

谷神子注

余生於巴蜀之地長居齊魯之鄉

余者先生自稱也先生姓林名太古字象先道號淳和子其先并州太原人因官生於梁州洎長訪道尋師多遊齊魯之地太宗皇帝知名召見賜興京兆山居遂稱京兆山人後隱居于益州之華陽復號華陽先生

久慕安閑常視寂默

薄名利守恬淡蓋其志也

道本自然之理化歸緜邈之源

言道以自然爲宗能施用者則臻於緜邈耳

考定坎離指歸鉛汞

坎水離火也鉛虎汞龍也謂真火真水真鉛真汞也

頌成還丹訣六十四首

先聖所述還丹之要皆取法易象故丹訣六十四首以擬卦數也如有後學詳而習之習而知之乃見其妙

自從金室啓神爐

室常珍嚴故曰金室爐能變化丹砂故曰神爐

蕩蕩玄風扇八隅

爐有八面而風無不扇故太白君歌曰壇置三層爐八面

幸得九重觀萬化

九重者鼎器匡郭陰陽也玉囊頌曰古先名作神龍髓還丹功畢籍九重即其義也

豈無誦詠賛皇圖

皇圖者所以喻神丹之尊貴

混沌分來我獨尊

萬物芸芸至尊者莫若大丹也

包含四象立乾坤

須識天地金木水火之精氣乃能鍊成至藥也

還丹須向此中覔得此方爲至妙門

運用無成乃造妙門

時人皆取五金燒誰識元君在海濤

時人競燒水銀朱砂以爲靈丹豈知金丹之要自在華池也

欲鍊鼎中紅玉粉先調爐裏白金膏

陰符經云知之修鍊謂之聖人然則辨金膏玉粉者其唯聖人乎

凡欲燒丹認取砂光明鑑面始爲佳

砂者自真鉛而產非世間朱砂也陶真人曰砂者鉛中之至寶元陽子曰丹砂不用辰錦州路遠應須近處求也

根基本是青龍骨仙者呼爲白馬牙

青龍者木也汞也汞產於砂也尹真人曰丹砂木精又曰壞解爲水馬齒闌干陶真人曰白馬牙好丹砂即馬牙之稱丹砂之美者也

八卦神爐五嶽形

爐之形象八卦五嶽立而爲之

中排陽鼎制陰精

水火互用陰陽相制也

君看龍虎交馳處鼓動風雷百怪驚

古歌曰五行顛倒術龍從火裏出五行不

順行虎向水中生水火既在鼎中則龍虎
交馳於内風雷震動百怪恐懾也
纔出滄波現杳冥
金生於水彰其化育
鼎中堪重雪花輕
元陽手曰丹砂爲質雪爲衣雪花所以喻
其輕明
莫辭寒暑終陽九鍊出靈光五帝精
節候既足則五行精氣變化而成大丹也
○時人欲鍊日晶魂
還丹以日爲魂月爲魄也
先覓玄源造化根
玄源靈秘爲藥之基陶真人下篇曰太玄
之精爲道根本也
後立坎離爲匹偶
坎男離女匹偶之象
始交情性合乾坤
性者砂汞也情者金也參同契曰性主處
内立置鄞鄂情主榮外以築城郭又曰能
爲情虎爲性情性相依還返之義也

每見時人論大丹競燒八石或居山
古歌云八石無非傷赤血五金多是損黄
芽時人或居山鍊八石以爲大丹者皆非
道也
不知龍虎真形質只在玄濱恍惚間
至藥不遠迷者莫悟
鑄金爲鼎鼎爲真金鼎真時汞自親
古歌曰真鼎元非鼎故能用真鼎者則真
汞生矣
○二物包持成至藥餐之方作出塵人
非二物包持則大丹無成也
乾坤二卦方成體水火千朝乃見功
法乾坤二卦運用水火千日而成還丹故
青霞子授茅君訣曰大丹運用千日期千
日赫然成紫芝
上下兩弦通二八不差毫末應西東
青霞子曰芽八兩爲上弦汞八兩爲下弦
合爲一斤以應兩弦故曰上下兩弦通二
八應藥一斤之數也
金丹秘訣在華池

神水華池論曰池者水火也又中元論曰
華者火也池者水也
學者如麻得者稀
迷迷相指得者蓋寡
淮王悟此成真後雞犬相兼拔宅飛
漢淮南王劉安丹成之後雞犬舐鼎亦昇
雲路也
汞在砂中金在鉛若能如此自通玄
砂中產汞鉛中產金自然之妙知之者乃
造真境也
○雖然未得刀圭力已向人間作地仙
心悟至寶非仙而何
坎裏藏金人不知離中有水識還稀
陶真人下篇金生於月故坎男也流珠生
於日故離女也茅真君歌曰陰中有陽
中有陰即是也
若能認得真金水白日驂鸞上紫微
能辨真金真水者自凡躋聖列位仙官矣
金花採得是鉛精狎獵魚鱗雪色輕
言金花凝結狎獵若魚鱗雪彩爾

若向此中知巧妙華池金鼎自分明
火中鉛是水中金
互相爲用變化無窮
百度坯銷色轉深
真精粹和鍊之益妙也
不遇至人傳口訣只憑經論卒難尋
大丹秘要不載經論聖聖相授數句口訣
而已
陰裏抽來却屬陽時人不解細消詳
水必煑之火以鍊之解此義者丹砂可造○
○若能認得陰陽祖頻入長生不死鄉
能知此道乃可長生
地魄天魂是虎龍
天陽爲魂龍也地陰爲魄虎也
千家經論載朦朧
前聖賛述大道不遠元陽子曰朦朧只在
君家舍日日君看君不知
時人要識真鉛汞認取金公與水工
金公鉛也水工汞也
火裏有鉛鉛豈錫木中藏水水非銀
真鉛真汞非世間黑錫水銀之類直曉真
人歌曰不識火鉛與水銀縱解萬般無所
濟
唯賴坎離憑震巽今教甲乙合庚辛
甲乙爲木庚辛爲金尹真人曰丹砂木精
得金乃并故坎離震巽常施用於其間矣
一池秋水色顒顒
顒顒靈丹凝瑩貌玉囊頌曰十月雪霜飛
又濃還丹內熟色顒顒
○九轉陰陽降復昇
九轉者自正月至九月也古歌曰第九轉○
九秋殘黃芽瑞色紫光妍呂先生曰上昇
下降谷神粮
直待白金潛化盡一團精魄鼎中凝
金體還丹方爲至寶參同契曰金來歸性
初乃有稱還丹
一氣凝爲鼎內霜神仙稱是藥中王
諸藥惟能療病至於還丹刀圭之効變凡
爲仙故爲衆藥之主也
天然造化如雞子外應庚辛裏面黃
鼎器藥物狀同雞子
常究陰符道德經此來堪重呂先生
呂先生名洞賓蓋近代得道也
養藥未論三載火鍊丹直指半升鐺
呂先生詩云一粒粟中藏世界半升鐺內
煑山川
杳冥中有日精華
言微妙中有至陽之精生育萬物也
天地根基萬物牙志士知之依法鍊自然靈
○旋變河車
河車即黃芽之別號也晉陽子曰乾鍊至○
精爲黃芽坤轉數足爲河車又歌曰河車
載甲是君師密守此道心自知
鍊海坯山制五行其中擒得向幽冥
言節制五行擒捕元氣也
夫人若見真根蔕請讀玄元道德經
玄元皇帝太上老君所授關令尹喜道德
五千言其間備藏還丹真一之旨
兎走烏飛西復東百年全似夢魂中人間有
箇長生路貪戀浮華死不窮

神農經曰知白守黑求死不得歎世人不知仙聖度世之術但汲汲於浮華而遽至殞滅

一中有一最難尋名列西方位屬金

一水也水中之一白金也陶真人曰三五與一天地之至精金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞又曰白者金精黑者水基水者道樞其數名一也

志士採之知則倒自然黑白兩浮沈

黑者鉛也白者銀也鉛沈銀浮自然之妙

天地爐烹日月晶庚金甲木自相幷人能認取真金木萬化都來掌上輕

曉達金木之旨則造化歸乎掌握陶真人下篇曰得之者天地在乎手造化在乎身自凡躋聖列仙籍矣

悟了還如涉大川

悟者涉川無有阻礙

常修陰德感明天若爲不道兼輕露必有神靈致禍愆

苟不修功行而泄秘理則殃禍及之

萬卷仙經理盡同還丹不離五行中

不離五行五行能爲至藥

欲知九轉陰陽足只候三年水火功

千日水火乃成大丹

微微收得木中津自黍成参積到斤

從無入有積少成多

力倦心疲寧不苦大都先聖總辛懃

言先聖皆由懃志而得度也

煑石烹金鍊太玄神仙不許等閑傳

用藥之要神仙寳秘世莫得聞也

人能認得玄中理

玄是藥之根基識者功参造化也

勝秉乾坤造化權

一月還丹發兆基陰陽相感達希夷

希夷謂杳冥之道也

潛龍位應於初九陽氣先須起子時

潛龍十一月之位火符取法初九一陽生子時爲首也

二月青龍漸見形微微攢集五行精

木汞凝精漸彰靈液

懃知火候溫和色鼎内令聞虎嘯聲

茆真君曰寒暑相返虎嘯龍吟

三月靈丹號小還

三年爲大還三月爲小還

小還凝結類真鉛直須用意調文武莫遣陰陽氣候愆

固濟周密懃知火候漸見汞鉛火記曰首尾文中心武故曰文武也

四月功成已立魂

如子在胎魂神生矣

青龍白虎競相吞此時壬液潛凝結陽立陰銷虎漸奔

五月陰陽二氣交黃芽漸漸長靈苗

五月姤卦陽初遇陰二氣交感漸孕靈芽

靈苗便是長生藥水火仍須應候調

六月真陰結就砂迷徒將甚作河車懸懃爲報同人道莫向時流取次誇

先聖嚴誡不許輕泄

七月潛通藥已成青黃赤白狀難明

陰陽之氣漸盛則顏色變易無常

全憑水火無私力鍊得陰陽二氣精
非水火運用二氣無由降精
八月循還到兑宮
兑金應候
却歸元體色顒顒仍須謹密牢神室
神室即安藥之所也
養就長生火裏龍
火龍成就人得長生
九月含靈秉已乾一壷霜雪逼人寒
藥漸凝精色同霜雪
○莫將點化浮生寶直候功成作大還
若便貪利點化世寶即靈丹無成也
十月金丹已脱胎此時纔始作嬰孩
仙聖喻金丹如果在樹如子在胎莫測其
作育至十月則脱胎而爲嬰孩矣
嬰孩便是還丹質誰信無中養得來
自虛無而有形質非天下之至精乎
陰魄銷來陽自立白金灰後赤龍成鼎内只
知凝翠玉爐中不見有黄輕
變化融結相須如神

騰倒頻頻去宿塵
騰倒所以增其氣數太易歌曰微微騰倒
天地精攢簇陰陽走神鼇也
莫辭遲久更惄懃龍爭虎戰終還始陰退陽
滋藥漸真
龍虎互相爲用藥漸通靈元陽子歌曰青
龍逐虎虎尋龍所謂龍爭虎戰者也
鍊得陰精却返元神仙呼作白琅玕
琅玕盖爲金丹之别號言潔白如玉之美
也
○時人不見真形質將謂還丹色似丹
神水華池論曰還者歸根丹者色赤也
一源三物契三才
陶真人中篇曰立乾坤運水火應天符合
三才然後成丹砂矣是知金丹雖處一源
而用三物同燒共一門也
交感陰陽結聖胎
自然成胎名之曰聖
水火數中君自見紫河車就彩鸞來
無名道者歌曰修到紫河車白日沖天去

華池神水始知能
神水華池論曰華池者鉛神水者汞也
一派秋波徹底清鍊入鼎中陽火逼依依時
有虎龍聲
逼以離火鼓以巽風即虎龍交戰聲聞于
外
口中餐少體猶寒豈憚迢迢歲月難堅意自
於懃裏覓不將行止貴門干
高尚其事不事王侯
九還七返義難尋
○青霞子曰自十一月至七月爲九還自正
月至七月爲七返
氣結爲砂水變金
砂從氣結金自水生
會得五行幷四象自然龍向鼎中欽
能用五行四象則龍在鼎中欽應也
崑崙山下得玄珠二物元同一處居
玄珠以喻至寶也二物指藥根基也古歌
曰兩物如知生一體三花方悟隱狐輪也
鍊得陰陽元氣足始知成立自虛無

兀兀陶陶鈍又癡無心無事復無機一從認
得希夷旨始覺玄門路好歸
先生自言樂於幽奇玄妙之門也
休慕腥羶愛綺羅長生門路好來過爭名爭
利貪癡者不顧流年似逝波
歎愍世人肆志聲色貪染名利不入長生
門路遂至衰殞如逝波之不返也
汞變為金金變砂金砂漸變紫河車
金砂氣足乃作河車
修丹若得河車就應去蓬萊路不賒
至藥炳靈神仙可冀
乾坤鼎就虎龍成四象迴旋二氣并會得華
池真正訣自然丹向此中生
知四象推遷識二氣交感然後丹砂化生
無中生有有還無
無而忽有有而忽無恍惚杳冥至精誕育
日月交馳在碧虛不遇至人傳口訣空勞讀
盡五車書
真經曰少則得多得惑又曰無師執文終
無得理是知不遇至人傳口訣則博覽無
益矣
長生基址是黃芽
夫黃芽者藥之真質也狐剛子問魏公曰
黃芽何物為之魏公曰用鉛不用鉛五金
生於鉛之精也青霞子曰芽若是鉛弃鉛
萬里芽若非鉛從鉛而始鉛為芽母芽為
鉛子既得金華捨鉛不使又曰灰池炎鑠
鉛沉銀浮謂之黃輕亦曰金華亦曰秋石
亦曰黃芽又曰王陽名黃芽以其色黃也
如萬物之初芽故曰黃芽得者為長生之
寶也
制伏令歸戊己家
戊己鼎器也老君歌曰戊己是元基水火
定優劣又曰須達戊己功不得言於鐵玉
囊頌曰欲知大藥立元基須得中央戊己
土
直候水銀成白液方將白液作丹砂
丹砂自金液而生也
麻衣蓬鬢處埃塵落魄狂遊混此身自有清
澄一泓水不求名利不求人
言自有水中之寶不求豪貴不務簪纓
黃精赤髓結為砂
黃精則黃芽之精也金碧歌曰赤髓流為
汞汞結為砂
白虎青龍本一家
白虎青龍者皆強名本金木之氣耳混合
為凝粹成丹也
只在眼前皆不識却將雜類作黃芽
參同契曰同類者相從事乖不成寶又曰
植禾當以粟覆雞用其子青霞子云類同
即聚事乖則分鸞不乳鵲狐非馬羣
三千少女事幽微八卦循還巽木知
巽為風女為刻漏推排舉其成數
學者不明軒后旨唯將膂色縱行兇
經曰黃帝御女三千白日上昇凡人一妻
乃至喪命故世人貪色務多遂至殞敗殊
不知軒后成仙之要還丹之功也
玄中玄理妙難知已向玄中曉細微只在坎
離返復用
玄中細微坎離是也

自然玄理合天機
轉轉修來漸有功菊花黃變蔘花紅
如菊之黃如蔘之紅是其變化也
鍊經千日開爐看萬象都攢一鼎中
千日功滿萬象可見
莫把還丹取次傳聖人深秘在心田時流競
覓砂中汞不道玄中自有玄
傷世人競抽朱砂取水銀以為丹砂殊不
知丹砂玄中之旨也
九轉無辭沐浴頻
沐浴頻仍氣數堅雄
五行偏是水相親丹成只假刀圭力得作高
真會上人
霹靂聲狂吼巽風此時秋虎戰春龍
龍虎相吞聲同霹靂也
元君自有三台助不動巍巍坐九重
言元君安然處於三台之上無所撓動魏
真君火候歌曰三台披繞胎成形受氣須
得丙丁記
大道玄門路不遥奈何塵世競錐刀
歎世人唯利是親常競刀錐之末
跡名跡利超真者此後知誰繼我曹
言仙得其人也
寂寂真靈事可窮休尋金碧與參同欲知龍
虎還丹訣至要分明在此中
言還丹真秘具在此詩之中誦之者足以
知其樞要不必遠求金碧之文也
龍虎還丹訣頌

二篇同卷　　唱九
龍虎元旨
龍虎還丹訣

龍虎元旨
龍虎者鉛汞是也汞者是龍鉛者是虎母藏
子胞子隱母胎知白守黑神明自來白者金
之精黑者水之基用鉛之法其道微玄此之
謂也不可識之知之但假天性自然而遇矣
今舉天之魂加地之魄合日月之精為陰陽
之道汞為青龍卦主震藏主肝東方甲乙木
木能生火其形本青遇火乃赤故化為砂為
朱雀卦主離藏主心南方丙丁火離為陽陽
極則陰生故砂中生汞也離卦中二畫也日
中金鷄也鉛為玄武卦主坎藏主腎北方壬
癸水坎為陰陰極則陽生鉛中白金也坎卦
中一畫也月中玉兎也金為白虎卦主兊藏
主肺西方庚辛金來歸性被水火銷鑠色轉
為黃黃芽為變化因水火銷鑠聖人不傳顯

之以口訣黃主脾爲中宮戊己土四物盡歸中宮而成寶古歌曰易有孤成功易獨也滿歸后土夫肝青爲父木也肺白爲母金也腎黑爲子水也脾黃爲土土無正形王在四季五行相推在乎其中矣夫五行相生還復相制是以金生水水生木木生火火生土土生金此謂之相生也火剋金金剋木木剋土土剋水水剋火此謂之相剋也牙爲金也以金伐木砂爲火也以火銷金鉛爲水也以水滅火水既盛以土鎮之成乎其類制乎其氣此

○謂返制也古歌曰黃土金之父流珠水之母水以土爲鬼鎮水火不起是一水二火三木三性會合以爲宗侶陰陽得偶恬惔自處雲從龍風從虎影之隨形響之應語水性潤下火性炎上大還金丹體亦如此訣云陰中有其陽陽中有其陰既識砂中汞須求鉛裏金二味實天地之大寶日月之至精夫日猶陽之魂好動而不息所以金鷄而類陽極陰生故日中有鷄也月猶陰之魄好靜而不動所以玉兎而類陰極陽生故月中有兎也是以

水中無陽不能載火中無陰不能照陰氣自天而降陽氣因地而升雲雨霧露是也男白女赤乃爲雄雌陰生於陽陽生於陰合天地之大道也夫硫黃四兩制汞一斤四黃位在中宮皆主於水土相制漸爲一體汞在黃中不在汞中此爲非其種類不能成矣令人盡以硫黃爲太陽非也且日爲太陽精是金鷄者陰也故日中有太陰陽精金鷄是也硫黃是土四黃八石之類非陰陽之精也變化由其真終始自相因狐剛子問曰玄黃化藥盡

○有其真八石之功其効不少何忽丹砂獨得延齡魏君曰雌石雄黃辟邪去惡石英鍾乳補髓添精陽起磁石治腎之疾雲母久服寒暑不侵玉屑多飡精神不亂孔公紫石身體充肥火山硇砂破冷立効曾青空青煑汞令乾古今記傳硫黃散癖仙籍具論赤石丹砂自然不死若以氣衰血散體竭骨乾八石之功稍能添益若以長生久視保命安神須餌丹砂八石見火悉爲灰燼丹砂入火化爲水銀能重能輕能神能靈能黑能白能腤能明

五行之性也遇火輕速上昇鬼神尋求視無所有龍虎交結化體堅貞作粉服食變腸爲筋是以泥燒爲瓦千載不朽鹽入於肉物莫能爛金丹服在身中歷千年而不死又曰金丹入五內霧散若風雨薰蒸達四支顏色悅澤好老翁變丁壯耆嫗成姹女更生易齒牙改形免世厄號之爲真人豈可金丹之功而喻八石者哉夫修大丹之法不在藥味廣多而在用法度周旋也古歌曰鉛若是真不失家臣鉛若不真其汞難親青腰使者赤血將

○軍白虎作腦黃芽爲筋白虎者銀也黃芽者土也青腰者曾青也赤血者雄黃也青霞子云鉛火鉛也與汞木是一家故云家臣黃芽是砂中之土爲宗根也義不可知真大師之訣也青霞子曰道非常道玄之又玄迎之不見其首隨之不見其後忽於無中其形乃有爲陰中之陽忽於有中其形却無爲陽中之陰誰名黃芽爲夫相守契合

狐剛子曰黃芽何物爲之魏公曰用鉛不用鉛五金生於鉛鉛是五金之筋髓七寶之良

媒八石之尊主五金切忌鉛不得悮用之鉛精鉛精鍊鉛而成狐剛子曰黃芽幸而開之敢問鍊鉛之法用何鼎器魏公曰鼎鼎元無鼎藥藥元無藥黃芽不是鉛須向鉛中作欲得識黃芽亦不離鉛腳不得黃芽門用鉛亦須錯青霞子曰芽若是鉛棄鉛萬里芽若非鉛從鉛而始鉛爲芽母芽爲鉛子若得金華捨鉛不使又曰鼎且非金鼎爐且非越爐離從坎下發兌向土中居三性既會合二味自然俱固濟胎不泄變化亦須臾訣曰白金爲○君是黑鉛之精西方位也而含少陽之精更○以鍊於鉛中神功自真灰池炎鑠鉛沉銀浮謂之黃輕亦曰金華亦曰秋石亦曰黃芽其性微熱已是長生之實然孤陽之牙未可獨立次以陰陽方爲君臣若黃帝得金華之美故謂之美金華淮南王云秋石者八月之節西方之位以其色白故號秋石王陽謂之黃芽以黃色如萬物之初芽故曰黃芽體在一源分爲數號各因其人名之不同曾青爲氣達於上下雄黃爲使光明四隅如假良媒會

合相須大功既就各有分區八石棄捐黃出武都惟金與水炫耀明珠子了其義神道自扶訣云金性冷生於至陽汞產於砂也石性熱生於至陰銀產於鉛也二味各得天地之元氣水火銷鑠石沌金浮君臣相返陰卻是陽君卻是臣然後陰陽相須君臣相得此乃神仙要妙大道之宗源上下水火依時升降千變萬化莫過於鉛汞類同者相從事乖者難爲一種是以鷰雀不生鳳狐兔不乳馬故○須種類青霞子云萬物芸芸各歸其根金生○於水衆妙之門陰陽交熾上下騰奔神胎不泄制魄拘魂類同則合事乖者分鷰不生鳳狐非馬羣訣云黃芽八兩屬乾屬剛屬陽龍汞八兩屬坤屬柔屬陰虎故曰乾坤剛柔陰陽龍虎牙八兩汞八兩合爲一斤以應兩弦每兩有四分計六十四分以應六十四卦每分有六銖以應卦之六爻計三百八十四銖以應三百八十四爻亦象一年有三百六十日并二十四氣以成三百八十四數也水一火二木三金四土五以應五行五日一候四

十五日一節故古人託易而象焉孤陰不成孤陽不生一陰一陽其道乃昌其藥如子在胞如果在樹但覩成熟莫測其變化固濟緘密不使漏泄起自於寅王在於午墓在於戌初起火一陽生復卦至臨卦泰卦大壯卦夬卦乾卦姤卦遁卦否卦觀卦剝卦坤卦至姤卦滅火至坤卦畢止其藥得金味而辛得木味而酸得水味而鹹得火味而苦周迴四隅而歸中宮得土味而甘故謂之還丹五行味足而歸中宮戊己土到中宮方得名還丹今○云丹者赤色之名還者還其本體其味不甘○徒有赤色非還丹也五行既遍十二卦將周二八之數不減一斤上下兩弦通乎大道鬼神莫能測聖賢莫能知藥從汞結如果從花結實如子從氣成形藥從金水成丹惟聖與賢方表鑪中之變化但天地自然成功實玄化之妙道太上微言非人不可傳罪及七世得人不傳亦受其殃故先聖書之藏于石室金匱得者切以爲深戒也火候從十一月半斤十二月一斤正月一斤半二月不用火三

月二斤四月一斤半五月二斤六月一斤半七月一斤八月不用火九月半斤十月四兩至十五日開爐欲入養藥先入小爐十五日定分兩不折卻入大爐從十一月起首至卯酉二卦不用火所以十箇月成丹子丑寅為春卯辰巳為夏此六月純陽用事陰求於陽水入金也午未申為秋酉亥戌為冬此六月純陰用事陽求於陰金入水也二氣相烝金水之形常轉往來不定上下無恒水得金而昇騰金得水而潛匿相須變化凝結器中還丹之體神哉神哉後之君子不可輒議之也

太上誡詞云受吾文百年之內可傳三人三十年可傳一人若無同心者三十年寫一本須盡其理藏於名山石室中以俟有分者得之東嶽董師元於貞元五年受之於羅浮山隱士青霞子貞元十九年傳受劍州司馬張陶開成三年京師傳族弟李汾長契五年傳成君隱士口訣不載於文祕之祕之

歌曰

天地初分日月高狀如鷄子復如桃陰陽真氣知時節直待三年脫戰袍

大道分明在眼前時人不會悞歸泉黃芽本是乾坤氣神水根基與汞連

龍虎丹砂義最幽五神金內汞鉛流千朝變紫雲飛去直至大羅天上頭

認得根源不用忙三三合九有純陽潛通變化神光見從此朝天近玉皇

用鉛須得汞相和二性為親女唱歌鍊到紫河車地動白雲相伴鶴來過

合其天地合其元子母相逢不敢言先汞後鉛真道大莫教失伴鶴歸天

此寶從來二八傳吉年吉月入爐安千朝火候依時節必定芽成汞已乾

龍虎元旨

龍虎還丹訣

李　真　人　述

望江南龍虎訣

初學道須認得真鉛採取鉛中金白雪卻將金雪作丹田方始見重玄

真鉛者是鉛中丹砂也此丹砂從無而生有從有而還無稟沖和氣而生謂之丹砂亦曰河車亦曰鍊秋石亦曰金花亦號中男亦曰白馬牙此丹砂象太易混沌一氣未分也一氣者是元氣始萌從一生二二者陰也得白金之名從白金二生三三者丹砂也三屬木木者屬氣氣者非金銀質色也學道之士遇此丹砂於金鼎內專志修學十已得八九也若以朱砂為丹砂者徒竭功力

分明道不離黑鉛中鍊取五行尋藥體五行之內覔金公法象在參同

陰中有陽不離北方若黑鉛燒鍊為藥何用更言恍恍惚惚此產在五行虛無之體太易云故黃芽產於河車也河車者為之

太素形之神變謂之有質若用鉛非用鉛若棄鉛無有是處經云芽若是鉛去鉛萬里芽若非鉛從鉛而始學道之門切忌鉛錫何况棄鉛尋真故經云鉛非黑錫汞非水銀

分明道朦朧在君家龍虎見君君不見徒將金寳作河車爭得見黃芽

朦朧是天玄地黃陰陽大象之氣降在五行爲坎離之象乾坤之根易志云在天成象在地成形聖人以法象陰陽採摘五行

○反見有形若容易採時只在君家舍日日看君君不見此言屬大道沖和之氣五行之初杳冥充妙之象非人家之所有非凡人可知也

還丹道金水是良媒須得華池終見寳徒將砂向黑鉛坯莫妄損三才

金水二字自生於物亦曰金水亦號鉛汞亦爲青龍白虎亦稱坎離良媒者真水真火也經云内有一飛一伏外有一佐一助木者本是東方真汞之象金者是西方真鉛之名故知金水從一物中生今人多將銀末伏朱砂鉛坯成世寳認此爲白金豈是自然且用鉛不用鉛三才全既坯成得銀巳損三才豈是真正之理三篇云莫壞我鉛我命得全莫破我車廢我還家豈不明損鉛之氣須認得真華池者千經萬論不載於文故易志云白者金精是一陽黑者水基是一陰此實露玄機學道之士細而覽之自然解悟

○丹砂道學者亦如麻不識鉛中含白虎競燒糞穢覓金華爭得跨雲霞

經云自古及今學者如麻不得丹砂竭力傾家若不識真鉛徒尋白虎若不識真汞莫覓流珠今時人多將糞穢燒灰鍊漉取鹽與白虎水銀便爲鉛汞此二物豈是四象五行之體八卦三才之形且況修至藥皆須淨潔棄却榮華然後修陰布陽設壇制爐修合鼎器採日月之精鍊五行之氣如此法天象地運用機關審定節符尚未克成豈有神仙出世之路離凡入聖之門修鍊不嚴潔欲求長生其理太遠手求真萬劫不可得也

金花道世上少人知莫弄黑鉛將造化淮南全祕在華池爭肯泄天機

古歌云化南作北母子相剋轉北成西配爲夫妻此是真直之言金木相剋之道明無雜類也爲鉛屬北方壬癸水水中懷白謂之白金西方卦主兑白虎之名主殺害淮南王鍊秋石以其色白故號秋石是以聖人鍊祕有華池不載於經訣參云欲寫

○之竹帛只恐泄天機尚恐惡人竊弄窺慢至寳經云寧取鉛中金不取金中寳寳者非家有也非世間之實也此言昭昭自是學人淺見不曉經文陰符云金丹之術百數其要在神水華池華池世所稀留傳不許俗人知豈得妄造次攀引八石之功非種類也經云玄象著明莫大乎日月天氣下降地氣上騰陰陽交感結成至實布在人間先聖徐從事仰觀玄象得悟玄機遂採陰陽之精以成至藥今人或以水精石

取日中火月中水爲真水真火是悮也參
云下有太陽之氣伏蒸須臾間先液及凝
號曰黃輿焉中卷云金花先唱有頃之間
還解爲水馬齒欄干此時採真精之氣頃
刻須臾之際豈將煉取凡物何年得成況
滯須臾之道經云文分時不妄虛載但總
括羣歌遍尋諸訣自然心源淡薄也遇矣
真龍虎玉兔與金精廣見青冥含萬象朦朧
降氣結朱英凡汞豈長生
○丹砂一體是日月之精天地之實含五行
之氣禀四象成形豈得便將黑鉛并水銀○
爲理此二氣朦朧之象豈不是降沖和二
氣結爲易志云日中有烏名曰陰精結氣
朱英鍊之固形月中有兔名曰陽精歌曰
陰中鍊陽必謂仙堂是也
金與水相見兩交并復卦發爻依刻漏壺中
日月結成形滄海幾回清
金數四水數一二物合爲一體如狸犬鼠
雀之畏鶻不虛謬也歌曰若能鉛自俱亦
如猫見鼠先聖纂集諸經皆言玄妙真一
之理起悟後人丁寧頗切顯露根基自是
後人各各自能怕有妄牽引雜由意心指
撥若遇志人口訣頃刻之間便乃頓解心
源返掌之義實不虛謬也
北方水其數是真鉛一氣剋凝抽摘雪須令
金體重初元此結道中玄
鉛者北方玄武之號西方白虎之名令人
亦將網脚蓄鉛及諸處鉛或投水銀取笑
呼爲黃芽或以黃丹及密陀僧已上爲金
花謬也五相類云鉛若採取即鉛世有氣
○採玉笋即霜鉛也世有筋骨黃芽者三才○
全骨肉不相離又歌云水銀二氣非他物
先爲肉兮後爲骨骨肉相繼得長存從此
河車金寶畢如男女宛然以表真如本初
源也號之元也若不悟終世無有得理也
北方水龍虎自交彰水火運時歸一體臨爐
早見五神光根本昔中方
青童君云世人若知太陽之髓轉換天地
驅役鬼神雲雷鼓風龍虎交趾變易潛通
五行相類莫非天人可以得知凡人何以
知之乎

菩薩蠻還丹訣

還丹根蔕將何作須憑金火相銷鑠金大得
長生方成夫與妻夫妻情重重共隱真人洞
真洞約迴期天符來便歸
還丹父母將何作木從火裹生枝博枝博既
芳榮離宮火漸明漸明終却滅化土生金屑
土謝王金鄉金來歸北方
還丹龍虎將何作北方玄武南朱雀朱雀變
爲龍元宮養大蟲大蟲食草木龍愛吞金玉○
○交戰向滄溟俱傷血滿形
還丹鉛汞將何作砂須剥面鉛沈脚砂精與
鉛精露形不露形爭得相違背須用三才理
汞採日中精鉛須鉛裹金
還丹水火將何作須知兩位相交錯火在水
中求水從火裏流水流遭火剋爲有中男力
木被火凌持相携一室歸
還丹鼎器將何作戊己正土爲城郭城郭善
隄防隄防是藥王藥王能御衆臣下難飛動
外隔坎離城誰人見鼎形

還丹火法將何作初從復卦終于剥旦暮用屯蒙潜行造化工進爲春夏月退象秋冬節旣未入坤宮還丹道已窮

還丹秘訣將何作因師口授親糟粕未悟莫拖爲前程路險巇尋文終不的義在文中出文義縱惺惺摶量早晚成

還丹節行將何作師曾祝付留言約莫近貴豪門貴豪賺殺人不須誇富有富有難長久隱道且攸攸願將天地儔

○還丹功用將何作仙人盡號長生藥服了得延年方知此理元至藥終須覔只在坎離側向此得真徵天長地久期

沁園春注解

七返

易曰七日來復復其道也又寅之申申復之寅此皆七返之道也又自金之土土之火火之木木之水水之金金復來之土此亦七返也金兩見土則乃立鼎器之象也

還丹

天地真陽光輝赫赫然人不見者何也謂不能守天地靈根散蕩真陽於外而不得存於内故也若遇七返之道即還來身内煉之爲丹故曰還丹還丹者大藥之總名也即金丹是也

在人

謂七返還丹天地得之成變化然後生萬物萬物之中唯人得天地至靈之氣而内有靈氣之根即爲還丹之根本也在人謂丹基在人之身内故也

○先須煉已待時

旣還丹在人之身内則亦得自然後用功焉以則用也欲煉還丹必待時之至則用功也丹道若不得時則不能奪乾坤造化之功矣用功得其時則丹道之功成耳

正一陽初動

一日十二時亥之至天地萬物皆被其陰矣陰之極則時還子當建子之時一陽内發則成復卦☷☳此時正一陽始發動則得潛龍之象也又曰初九潛龍勿用者也真人曰一物有靈潛五彩

中宵漏永温温鉛鼎光透簾帷

中宵即夜半之謂也漏即刻漏定時之法也永即漏長之謂也一陽旣生後至丑即二陽生成臨卦陽火漸盛則鉛鼎自温而未至炎熱猶人間釜器中貯水以火發之則豈不温乎言陰陽配類而凝成至藥旋旋入於鼎中以火烜之則金丹道長矣今只言鉛而不言汞者何也夫天地未闢之先則一氣而已天地之先一氣者鉛也天地旣闢之後乃生二氣則曰陰與陽真人○曰二物會時爲道本陰陽鉛與汞也故只言鉛鼎者謂先言一氣也鉛獨爲天地萬物衆藥之祖故不言汞也鉛鼎旣温則真氣薰蒸於四肢五臟透于膚肌之外光澤一身之間無所不至也易曰九二見龍在田之象也光輝于地上故曰光透簾帷也

造化爭馳

陰上陽下陰能伏陽陽能消陰陰雖居上位奈何不得進退之時故陰陽爭進退之勢而水火爭進退之功二氣交并則成造

化之功若陰陽二氣不交則造化元功之道不立焉時既及寅則三陽奮亨而生泰☰易曰九三君子終日乾乾真人曰九三君子覺龍吟未正而猶上進則與三陰爭勢故曰造化爭馳

虎龍交媾

陰上陽下陰即水虎陽即火龍也時又加卯則四陽生于二陰之下則成大壯☳易曰九四或躍在淵之象也真人曰四位推排虎降泉故陽龍得勢侵陵陰虎之位則有交媾之體也又虎即陰中之陽物也坎男是也龍即陽中之陰物也離女是也男與女示一陰一陽則有交媾之道而成變化矣易曰一陰一陽之謂道

進火工夫猶鬪危

陰虎之勢虧而陽龍之位盛也陰虎不知其機不識其時不知其退恃水能伏火欲強滅其火龍又不知龍已至於辰得九五之位而生夬☱易曰九五飛龍在天之象也故曰有鬪戰之危也謂陰虎欲退之際也真人曰已知金虎伏時聽五龍吟識此則乾坤之理盡矣

曲江上看月華凝靜有箇烏飛

人之身內有九曲江即純陽之所也觀中夜月華凝靜之時令人進用煉丹之道則除去塵事致心境如月之瑩然後周畢九陽之數鍊二氣爲丹餌之則皆歷九江而朝元海中也真人曰九曲江邊坐卧看一條長路入天端慶雲捧擁朝赤子瑞氣徘徊處日烟鉛汞此時爲至藥坎離今日結成丹功能濟命長無老只在人心不是難海蟾子曰九江無浪發三花是也三花者三田之道茅也自子至巳六位俱陽則成乾☰易曰上九見羣龍之象也真人曰六龍齊駕得升乾又曰天下都遊半日功既成純陽則是謂太陰而日之在巳故曰曲江上看月華凝靜有箇烏飛也真人曰有箇烏飛入桂宮又曰幾度靈烏宿桂柯又曰沈將海底去抱出日頭來

當時自飲刀圭

天有五行即地有五行天有五行者水木土火金地有五行者火金水木土也此即皆屬二氣之所生也亦各以土爲主故煉丹之道用以匹配和合爲藥入于鼎中則真金產於二土之內二土曰圭明金產土內是謂刀圭火緊之則化爲金液上朝天庭歷泥丸降華池而飲之則飛下層樓直詣絳宮復流丹鼎灌溉靈根周而復始無有休息故參同契云刀內霧散入五若風雨此之謂也又曰一味瓊漿固吾衰朽真人曰一粒刀圭五彩輝飛丹走入神仙窟刀圭即金丹之味也當時則進功鍊丹之時也

又誰信無中養就兒

寰海之內塵世之間人物之繁孰知其際限其中何人信有神仙妙道自無中致有故真人曰我獨知之勞生數盡復歸于無今真人向無中以妙道養育成其嬰兒故曰無中養就兒也

辨水源清濁

清陽而濁陰也下丹田名曰混元海真人曰混元海底隱生輪海即氣海也水源即須認陰陽之根源也匹配而不使差互也陰陽差互則有乖煉丹之道也

金木間隔

金剋木生火而火剋金生水水剋火金欲剋木木生火而金不能剋木火欲剋金金生水而火不能剋金故真人配水於乾坎致火於兑坤而安金於離巽排木在震艮然後足鼎於中宫中宫者土之尊位也而製御八方真人曰五方行盡得丹名又曰八方周匝龍行火五行四象間隔之理無逾於此也煉丹者先立鼎器後運之九宫八卦行乎妙道也

不因師指此事難知

金丹之道乃出世飛昇之事也若不因先賢聖師指授世俗之人安能得造幽微要妙者乎真人曰欲叩玄關須憑匠手又曰賢良猶不曉愚昧豈能觀

道要玄微

煉丹之道其要在玄微微妙中奪得造化之機也不知微妙之門則金丹之道不可得而成之

天機深遠

璇璣用天之道也又曰金丹之道如彼蒼冥玄奠遼廓而世之人不可容易知天機也使夫知者其唯達神仙之道者乎真人曰誰識天機在掌中

下手速修無太遲

夫人之處浮世之間輪迴變更生死日遷命在倏忽光景須臾逝波峻躍無暫止休故真人曰垂言勉人訪道尋真速修丹道以救浮世安可稽緩故曰無太遲也

蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸

蓬萊即神仙所處之宮室也世俗之人不可到也欲趨之則必遇神仙真人修煉金丹之道功成則形神俱妙輕舉雲路馳龍駕控鶴馭而可到也金丹之道又在修蘊仁德陰救世患使三千之功八百之行既就仗此而出塵勞之境達逍遥之鄉造真人之地誠不謬矣

龍虎還丹訣

二篇同卷
內丹祕訣
漁莊邂逅錄

內丹祕訣

內丹賦以丹鍊龍虎契天道為韻

雲海漫漫岐通廣寒毓巨蚌以懷寶爍靈烏而化丹鉛裹生金儻根源之盡識沙中孕汞諒配合以非難用能化塵凡於輕舉救耆艾之衰殘者也原夫藥本自求爐須躬鍊飛神水以遷液注華池而激濺水火抽添陰陽運扇周三百六旬之內歷坎經離踰七十二候之中驅雷走電深洮九宮踞虎蟠龍啓三才之關鍵造八卦之門墉進火發爻始因冬而洎夏順天成物爰自夏以終冬默運神機潛符聖矩輪環十二周旋三五控制陰陽降伏龍虎採七返九還之妙下績良金採一水二火之華上歸真土豈不以既周復始自有生無化剛柔之藥物滿乾坤之鼎爐資之以金英玉屑育之以陽火陰符權造化於形身兩輪聖象溢光明於洞府一顆靈珠妙用潛施真源暗契漸赤酒於枝葉沃黃蘇於根蒂犬餌龍驤人餐蟬蛻點凡為聖非差出世之功駐貌留顏不滅後天之歲故得髓凝霜白骨化金堅比浮華於窗網指歸路於寥天不拘百六之期休嗟短晷逃出陰陽之外任變流年勉哉達士宜親真精可保念浮生之易暮何知機之不早君看榮辱與陞沈北邙丘壠長安道

陰丹詩

塵世名旁術仙家號隱書三峯貽秘旨五字著真樞主客防先動陰陽貴合符每調沖氣順無使慾情舒顧惠須生害存終若慎初三田金液滿凡質換冰膚

海蟾子還丹賦

若夫還丹最尊起自乾坤使一氣而三才列位命五行而九曜齊分黑白相兼噴陰陽之雨露青黃配合散日月以胚渾當其建造紅爐並安真鼎鉛借水之胞胎汞託陽而滇滓上不撓於山境下不討於凡塵集卯酉於三峯會坎離於兩岸既明妙有龜蛇而那不依投得達虛無烏兔而自然相伴況乃卻老之丹延年莫失綿綿而點出金容歷歷而化成瓊質行兮生兮俄然而走作庚辛動兮靜兮倏忽而驅分甲乙秀乎黃牙長乎河車以河車本借於黃牙養黃牙黃牙根蒂接河車載着人兮命轉睽三寃繚繞歸誰洞七魄徘徊去我家頻經否泰三一而子母難逃所遇炎涼二八而夫妻莫去奇哉杳路能朝萬派之源顯祕樞機解返百流之祖榮華海內忙忙而盡遣成灰寂寞寰中落落而獨不為土勸英人須省悟大道從來天豈負見雌雄而密隱藏聞水火而牢保護莫因循可惜許一落丘墟安能再覩青龍降兮蟠白虎朱雀騰兮殺玄武千朝火候感神功白日沖昇歸紫府

至真歌

我謂諸君說端的命蒂由來在真息照體長存空不空靈境同天容萬物太一布妙人得

一得一善持慎勿失宮室虛閑神自居靈府
煎熬血液枯一悲一喜一思慮一縱一勞形
漸奪朝傷暮損迷不知氣亂精神無所據細
細銷磨漸漸衰用竭元和神乃去盡道行禪
坐亦禪聖可如斯凡不然蹉跎不解去荊棘
未聞美稼出荒田九年溫養火候足玄應無
心神乃速無心心即是真心動靜兩忘爲離
欲神是性兮氣是命神不外馳氣漸定本來
二物更誰親失了將何爲本柄初將何事立
根基處無爲處是無爲念中景象須除撥夢○
○裏精神牢執持不蕩不疑爲大要不去不圓
爲至妙靈源內運即成真呼吸外馳終未了
透金貫石不爲難坐在立忘猶倏忽此道易
知不易行行忘所行道乃畢若將閑氣爲真
事數息按圖俱未是比來放下謂塵勞內又
縈心兩何異但看嬰兒胎處時豈解有心潛
算計一味醍醐甘露漿飢渴消溶見真素他
年功滿乃逍遙初時鍊漉須勤苦勤苦之中
又不勤閑閑只要養元神奈何心使閑不得
到了縱橫只在人我今苦中至苦行草衣木

食孫又靜若於閑處用功夫爭似曠然脩大
定形神設使兩難全了命未能先了性專氣
致柔神久留往來真息自休休綿綿迤邐歸
元本不汲靈泉長自流三萬六千爲大功陰
陽節候在其中蒸融關脉變筋骨處處光明

呂十四

無不通三彭走出陰尸宅萬國來朝赤帝宮
借問真人何處來從來元只住丹臺昔年雲
霧深遮蔽今日相逢道眼開此非一朝與一
夕是我本真不是術歲寒堅確如金石戰退
陰魔因慧力皆由恬淡復精專便是華胥清○
○淨國不爲奔名與逐利絕却人情都沒事掀
天聲價又如何騎馬文章奚足貴工巧琴詩
與詞賦多能背了修行路恰如薄霧與輕烟
閑伴落花隨柳絮縹渺幽閑天地間到了不
能成雨露元氣不住神不安蠹木無根枝葉
乾休論涕唾與精血執本窮源總一般此物
何嘗有定位臨時變化由心意在體感熱即
爲汗在鼻感風即爲涕在腎感合即爲精在
目感悲即爲淚往來流轉潤一身到頭不出
於神水神妙難言識者稀滋生一切緣精氣

羊藏歲月太因循比來修鍊賴神氣名與身
兮竟孰親神氣不安空苦辛可憐一箇好基
趾金殿玉堂無主人勸你主人長久住至靖
安閑無用處無中妙有孰捉難解養嬰兒須
藉母包藏俊辯復緘默收卷精神學愚魯堅

呂十五

心一志向前程成與未成期必取

牛頰先生贈馬處士歌

馬處士馬處士數年前向盆浦相逢正是三
春時節携手走紅塵尋遍廬山洞穴百花鬪
艷香林泉萬朶峯巒如黛潑只聞禽鳥聲啾○
○啾不見鄽市閙聒聒檐酒兩葫蘆遇箇溪邊
歌黃金斵嫩精紫玉採薪蕨旋敲石火烹時
折松花藥連飲七八鍾不覺兩耳熱恍然慧
性通希夷石上狂歌叫快活十步五步打一
攧攧倒便瞌睡覺都來一餉間樵人却道已
經數箇月磐砣石上再開樽濕透肺腸神爽
悅王霄丹漢的有期諂利沽名何足說道却
此言與君相別別君後入閣皂訪清虛登紫
閣遊郁木壺中真境自逍遙塵世流光任催
促時人笑我謾落魄晦迹韜光我自樂衣掛

綠蓑笠編青篛手中擎箇大鐵杓覓錢沽酒
混五濁驀然走到麻姑山下建昌軍裏酒樓
上見四箇漢子人人衣衫破弊箇箇仙骨有
異長嘯高吟似醉非醉我問箇捧劒者小童
言道鍾離處士呂先生劉海蟾陳七子四人
喚我道近前來道我天骨奇偉真神仙數十
年搜尋賢士未得如是便傳我金丹之祕向
我道杳杳冥冥其中有精恍恍惚惚其中有
物物非常物精非常精天得之清地得之寧
人得之靈萬物得之生但抱元守一挫銳解○
○紛手持七星劒迴天關而轉地軸會陰陽而
合乾坤開坎離之門戶放龍虎之相吞入戊
己之變化候功成而丹成此乃上天之靈寶
人中之殊珍妙中之妙尊中之尊祕而慎之
行而在勤馬處士馬處士此箇法術是人有
分只爲識昧神昏世欲沈墜貴耳賤目知者
又能有幾箇不是妄想存神便是漱津咽唾
不是導引勞形便是閉息枯坐不是咽納外
風便是休粮忍餓或即外燒鉛汞或即陰丹
淫墮或嗑飯了亂說虛空自是罪人却言因
果香語胡言更云持課論甚佛注禪機傳甚
祖師達磨形不鍊兮神不存夢幻虛華瞥然
過人人盡道已往西方元來化作一堆灰火
馬處士馬處士向恍惚中求取物杳冥中求
取精形神洞達與道合真惟君與我

青城山後巖棲谷子靈泉井歌

谷子有一靈泉井通徹崑崙山峯頂中有水
味號醍醐濟度羣生活性命其水四季長不
絕世人得喫實快活兩輪日月現其間烏兎
交加無暫歇此井人人盡目覩千千萬萬不○
○解取近著即便落其間沒溺之人不知數谷
子有一妙竹竿覓得之時骨永堅心中節節
皆通透取水之時力又全不使桶非用瓶只
向竿頭敢把行自使往來無損折終朝取水
不曾歇此竹竿堪愛惜抽出水味甜如蜜若
人有病喫便安能除飢渴難可匹千經萬論
露真訣若是水竿須口說不因師指實難尋
時人若把即便折一竿竹一泉水濟度修學
人不死有時顯露向人間不見一人回心覓
說此井不方深近著之時盡沒沈唯有谷子
得微旨妙能取水識浮沈不銷忙非用力自
有些些微妙則水滿之時即便抽注入金瓶
浸珠玉不曾危不曾失只麼平平常日喫年
深日久自通靈能變老容成少質谷子竹竿
似等閑世人若把實煞難纔到井邊須失落
萬人難有一人全一竿竹一泉井世人淨財
難可並財物煞人人不知井水活人人不省
但是神仙露微旨箇箇無不說此水若人日
夜鍊來餐喫著留形終不死

金虎白龍詩　張果述

○鉛汞傳來百萬秋幾人認得幾人修若教世○
上知靈藥天上神仙似水流
大道分明在目前時人不會謾求鉛黃芽本
是乾坤氣神水根基與汞連
姹女初生醉似泥千朝暗室不東西虔心日
夜勤調火莫遣靈丹氣不齊
天地初生日月高狀如雞子狀如桃陰陽真
氣知時節直待三年始脫胞
世人何處覓黃芽此物鉛中是我家鉛汞共
成真地氣脫胞方始見靈砂

滿世黃芽人不識識得黃芽家不貧黃芽豈
使世人識縱識黃芽不得門
二氣丹砂不足靈真成真氣用黃輕鉛中有
物丹中汞人自迷津落路行
合於天地合於玄子母相井不敢言先汞後
鉛真大道莫教失伴鶴歸天
此物從分二八傳吉年吉月入爐安千朝火
候知時節莫遣牙成汞不乾
汞在中宮牙在南先須斟酌莫教參黃芽不
是難求藥人自無知口不緘
○滿市黃芽無不歸世人輕宴治塵微公卿盡○
識真靈藥至死貪婪鬪曉脾
日月延人人自忙分明真道不窮陽家家盡
有鉛和汞使得迷人入渺茫
明明五運自推尋汞在鉛中理最深鉛汞既
知人世有堅須窮道莫沉吟
大道遺留一卷經自然匹配作儀形天生鉛
汞人間有何得他州問藥名
用鉛須得汞相和二姓為親女唱歌鍊到紫
河車半地白雲相伴鶴回過

甲乙神驅造化圖潛龍知是好鉛酥分明制
出何難會却道仙家謎語浮
青龍白虎合為胎十月爐中滿始開此是黃
芽親口訣世人何處覓三才
鉛汞居乾不在山三關晝夜好追攀少年縱
却踈狂性漸覺毛羸作鬼顏
道須心向北方窮黃芽生長在鉛中丹砂姹
女真靈藥得伴相將去大蓬
大道從來不負人分明鉛汞棄如塵莫言世
上無靈藥二氣丹砂水火真
○此物天生人不知陰陽真氣兌為離坎宮五
世求名姓認得黃芽作聖基

內丹祕訣

漁莊邂逅録

高盖山人自然子述

乾道八年歲次壬辰仲秋之月高盖山人自然子會金陵虞仲謀西湖秉興因邂逅都録劉先生於漁莊因丁卯歲曾瞻識今復遇生中先生因語昨夢福州王真人言未訖而自然今日談道若合符契昔自然子幼嘗夢三茅君授以丹訣後十年遇王先生傳金碧經旨而劉先生奉三茅君尤謹疑其昔夢所感也金碧經旨乃神農龍虎大丹秘訣歷古神○仙莫不由此後皆立一經何啻百數皆古聖○相傳開悟後學令之君子猶內不負心外不愧形上不欺天下不食言況古聖真人立虛文誑誤將來何至是乎奈何世人根鈍妄執迷謬愚魯顛倒深可哀愍古人云天上無權懂神仙誠哉是言也凡修丹須要三人同心方可成事今自然子遇大道於人海中遍尋知音幾二十八年未見有參同者古仙云三人同志可修丹前向道之友李啓亮王及甫皆相繼而亡惟胡若谷存同試見効而力不

及所獲者寡未能成功今既邂逅知音夢又若此豈非宿緣由是結爲丹友以白露後一日丁未爲首自然子治藥物虞公運水火而屬先生修火記焉居翌日先生曰可以記之愚知先生之心亦古至人之心欲以所試見効傳之將來接引後進耳遂秉筆書之因目爲漁莊邂逅録云

釋金液大還丹名

老子云還丹金液與天相畢而金丹之術百數其要在神水華池須得神水然後生白金○白金返黃金黃金返紫金紫金流液薰結鼎上而成丹金碧所謂陰陽混交接精液包元氣非有質之物可比也有質之物入人腸胃不能變化薰蒸久而蘊結成疾所以貴乎金液者乃天地之元氣薰蒸入五内霧散若風雨魏公參同契載之詳矣還丹者太清經云水銀本是丹砂得令煉水銀還丹成故曰還丹元君曰砂有天地造化陰陽氣足自然成丹者内有曾青膽礬東雄黃西雌黃南朱砂比水銀而丹則輕清飛騰於上凡世之得道者乃上帝遣天官採以賜之而服食遂登雲漢今體天法道而煉之亦有此五相類生於其間乃五行之化也若以世上雜類爲之必無還返之理矣故煉性者必絶去世務而煉丹者亦畜妻子居官爵煉性若成止於一身煉丹若成舉宅昇天道至大而必授賢者故冠蓋丹之首雖然在有福而有分而成其大用人命經云若積善多善星主之見善則善而爲之必成若爲惡多惡星主之而不信善仙道遠矣老君曰可得而獻則人莫不獻之○其君可得而進則人莫不進其親可得而教則人莫不教其兄弟可得而傳則人莫不傳之子孫率土皆爲仙矣誠可慎之味之

第一轉配合陰陽名曰太初

易曰一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾而配合陰陽又須得類自然之理也聖人由是觀天地之元氣採日月之精華取赤白二物象雞子形以爲混沌金碧所謂雞子配合而生神物是也分數則寓於兩弦交會則循於合璧以卦爻而運水火以時日而易歲月俾陰陽而成黑鉛太上所謂從紅入黑是真修是也草衣子云人之有身因父母傳氣而生非肉所化至藥亦然坎男離女性情相依結氣而成由聖人亦從胎生故曰從凡入聖也然受氣須足鄭真人云受氣若足爲人聰明受氣不足爲人暗昧不可不知又名先天鉛謂古未有天地混沌之初鉛得一而先形乃天地之元氣也彭真人云人之壽夭強弱皆因父母元氣所禀然乃濁亂之身而有限大丹乃聖母靈胎天地之元氣故無涯以無涯○而續有限安得不與天地同壽耶蓋世間本無此鉛而因造化而有也道生於無有者乃天地之始有也遂名爲萬物母也又云道生一通於一萬事畢蓋黑鉛屬水其數一人能通此則大丹能事畢矣今世人談道指無之理而爲虛空又豈知杳杳冥冥其中有精耶

第二轉混沌胚腪名曰太極

經曰陰陽不測之謂神此鉛乃天生神物非世上五金八石之比其中包括天地日月陰陽八卦五行萬物之理伏羲氏之易神農氏

之金碧經皆載此道也今夫三十六字與易八卦相爲表裏曰龍虎朱雀玄武即四象也日月即坎離也火水土木金即五行也青白黑碧緑黄赤紫即九宫天地即乾坤也巽長女也艮少男也震爲長男也兑爲少女也甲丙戊庚壬乙丁己辛癸此五行之變大丹之道著矣此鈆是也今之學者各肆説紛紛馳騁不遇師傳安能窮理盡性以至於命者乎夫丹者乃日月交感而生故其文象日月混成之義故易取日月之義而卦首乾坤者乾

○本純陽乃白金之氣剛健而居上爲天坤本純陰乃水土之質柔順而居下爲地上下交感乾坤之陽入於坤是謂之坎坤中之陰入於乾是謂之離坎離者日月也乃天地之男女也日中有烏月中有兎陰中有陽陽中有陰此鈆乃日月之精華天地之䰟魄也廣成子曰純燒天地陰陽髓煉大丹當自此始

第三轉二儀剖判分别陰陽

經曰天得一以清地得一以寧人得一以靈一者真一之謂也將此鈆入鼎中以汞澆之自然金花出而在外輕清之氣乾之象也砂土包而在外重濁之質坤之象也渾儀記曰天包地如殼中之黄天地之理於斯見矣純陽者積氣也不得不動而昇上純陰者附形也不得不静而處下陰陽之義於斯著矣道經曰純陽爲仙純陰爲鬼人也者居天地之中而禀陰陽之氣出入乎生死丹者長生不死之藥若煉而得此用汞澆之運火氣足混沌既判離中之陰自出坎中之陽自全復爲乾體乃爲純陽之物人服得仙不期然而然

○也易曰本乎天者親上身輕飛騰亦不期然而然也如此然後得名爲丹砂非世上之丹砂故古歌曰白馬芽真丹砂淮南王煉秋石黄帝美金花又曰鈆是芽之母芽是鈆之子既得見金花捨鈆還不使爲金花既是純陽則與天爲徒而鈆殻陰物而河車般運既畢亦無用矣故云出陰入陽超凡入聖自是之後水銀一味獨幽玄矣

第四轉攢簇五行變化四神

古歌云不用藥用五行龍從火裏出虎向水中生此白馬芽乃金華白虎向黑鈆水中生也又以上等好丹砂飛出水銀乃龍從火裏出也二物一處用玉乳鎚鉢研三千下令相入謂之沐浴藥鏡云赤龍乾之德白虎亦如常研龍使如粉吸虎自相當是也遂以清泉淨浴其水蒼蒼色與天無異則金碧中一白二黒三緑四碧之次序於此可見再入鼎中運火氣足所出自然有曽青膽礬雄雌砂汞五彩之狀青者水銀蒼龍木精白者金華白虎金精赤者丹砂朱雀火精黒者黒鈆玄武

○水精此四者聖而不可知故謂之四神又名爲聖無知草衣子云煉丹至此四神一切天人莫不敬仰猶天地日月不可觸犯神明必罰矣

第五轉變化盡由中宫土德

經曰天數五地數五五位相得而各有合五者中宫土位萬物生成之始終也故水得土而成數六火得土而成數七木得土而成數八金得土而成數九土得土而成數十㮚丹既有四象必得土而後成故紫陽曰都縁彼

此懷真土遂使金丹有返還所謂龍從火裏出者乃木三火二同爲五左轉而成戊土也虎向水中生乃金四水一亦同爲五右轉而爲己土也彼此各懷真土至此而復歸于五與五合成可知矣煉成大丹全在金火二月七赤九紫還返之道金火之成數畢而河圖生成之數槩可見矣太乙真君玉壺須云房是青龍參是虎日爲朱雀月玄武欲知大藥立玄基須得中央戊己土右取四神依前沐浴

○再入鼎中運火氣足並化真土其中自然現○出金華如見金華可以勾溜崔公云乾汞勾溜汞溜無不住當以勾溜爲驗矣肘後云見此土即是丹崔公云亦謂之龍胎大藥爲其土中已煉丹體如子之在母胎也草衣子曰若人大功行未備未可飛昇合修至此而上可以辟病延年住世爲地仙耳然此藥煉至第三轉既胎凡胎爲純陽體乃輕清飛騰之物若水火乖度則元氣失散藥便不靈雖得見土有質無魂服之即歸大腸雖能去病久亦生疾陰長生云得失在火卯酉刑德不可不知古今修煉之士莫不以此爲大要者焉

草衣子火候訣

火自第一轉起十一月冬至至夜半子時受一陽之氣爲復卦初九潛龍也候時而行確乎不可拔十二月臨卦九二見龍在田君德也正月泰卦九三君子進德可與幾也二月大壯卦九四或躍在淵欲及時也藥中水銀上下無定三月夬卦九五飛龍在天得志也藥積陽爲天四月乾卦上九亢龍有悔此時藥成乾體已全不可造化當積功累行然後○

○名山吉地潔淨之處齋戒沐浴方可下手鼎爐法象火候並不同前丹房中水火不可暫離香煙長久不絕蓋純陽之物功齊造化抱朴子及諸經皆云此時當祭爐祭太乙諸神並來監臨助作藥道人斯時不得輙生邪見弃一切穢觸要生障礙故曰有悔修煉之士不可不信前後若此者多或爲而不能成或成而不能服或服而不能靈遂以爲魔殊不知丹砂陽物鬼神畏忌又況煉至純陽陰魔其能親耶此理曉然切忌切忌若能遵依禁戒自此漸漸通靈可造黃白直至九轉紫陽宮火足功全則一粒之功鷄餐成鳳犬餌成龍點化金石並爲至寶修真之士目諸經訣可以理推非漁莊之所能備録也古歌云欲言言不及林下好商量又云時人問我江南景秪道君行自得知昔黃真君注龍虎經畢乃留詩云物因不識香成賤言爲玄微却被輕昨夜凭欄幾長嘯一輪秋月爲誰明蓋傷知音之難遇也今既得侶録非徒然因喜成

○四韻附于卷末云

丹中神水與華池　學者如麻悟者稀○
但指氣精爲造化　豈知鉛汞有深微
迷逐到底生邪見　大道何人爲指歸
今日相逢皆宿契　與君容易泄天機

十一月十八日開爐得先天鉛因紀其實云

配合陰陽法自然　得成此物號先天
妙中妙妙妙真妙　淵處淵淵淵又淵
下手工夫終百日　奪他造化幾千年
從頭細試漁莊録　方信神仙不浪傳

二月十三日亥池炎灼得混沌胚脾

亥池炎灼定浮沉　見了方知造化深
世上本來無此物　人間終是少知音
濛濛恍恍離宮本　杳杳冥冥坎戶金
得一莫誇能事畢　要勤功行合天心

源莊邂逅錄

二經同卷　　婦一

金丹正宗

還丹復命篇

金丹正宗

五陵玄學進士胡混成　編

天地未判之先一混沌而已混沌既鑿之後陰陽生焉得陽炁輕清而上者爲天得陰炁重濁而下者爲地得陰陽二炁之全而中者爲人三才之位一定而先天後天分矣○切謂先天者純陽也一本也後天者純陰也萬殊也原夫上帝降衷而爲人賦性受命皆禀太乙含眞先天祖炁至虛至靈惟精惟一純粹中正皆可神仙皆可聖賢無智無愚一同初得殊不知所得天者捨一點純陽先天祖炁之外所謂精神魂魄意心肝脾肺腎精津涕唾液耳口鼻舌聲以至百骸九竅爪髮皮膚一身四體自頂至踵皆從後天純陰造化四大假合而成者也先天祖炁恍恍惚惚杳杳冥冥其中有物有物而非物其中有精有精而非精似有似無若亡若存即之而不可見求之而不可得其大無外包含萬象其小無內一絲不容是炁當知人身中自有一穴至虛之地以存之玄關一竅是也得之者爲神仙失之者爲下鬼蓋得之者未聞一二失之者百千萬也奈何世人不能保守一點先天祖炁往往皆流於失矣不知後天造化均是虛妄於是元精元炁元神亦忘其先天著於後天矣或若三尸內攻九蟲蝕精六賊盜形○七情耗神五欲擾心凡物芸芸萬機眩惑目觀彩色耳聽聲音口嗜滋味隨其所有即著其想有好於外機從目入既入於內所動其心情動於中必搖其神既搖其神以泄其精既泄其精必耗其氣既耗其氣形神始離恍惚幻妄憂思感情事物勞形精亂神散眞一離身先天之祖炁日喪而轉轉流蕩於後天生死之域矣我

道祖太上老君憫之始有金丹大道教人以返還之說返者返本也還者還源也返其後

天而復還先天而已矣自金丹之名立而金丹之道著而金丹之書出焉余切謂金丹虛无大道非有中生无无中生有者金丹大道且非无而非有而所謂鼎器火候者果有耶果無耶抑亦假法象以明大道蓋由金丹二字有象之故意爲鑄金必有爐鼎修丹必有靈藥鍊藥必有火候而後此名始立矣今夫修鍊外丹之法必先聚五金八石之藥物次立陶冶土釜之鼎器次用燧人鑽木之真火依法煅鍊及其成功可以迴生起死返老還嬰化臭腐爲神祇點瓦礫爲金寶方知修鍊內丹之道毫釐不差若合符節聚先天祖炁爲藥物守玄關一竅爲鼎爐以元神妙用爲火候日煆月鍊時烹刻煑及時成功可以脫胎換骨超凡入聖跨鸞鶴而沖九霄登崐崘而遊八極大道之要不過如斯後世丹書千篇萬卷長歌短句往往不直指真一造化之本根下手工夫之次序無非假像設形借彼喻此何異空底談空夢中說夢求其功効茫如捕風其間不失於釋氏空寂之論則流

於傍門曲逕之僻顛倒錯亂枝蔓條折欲使學者尋其流而莫究其源欲入其門而莫知其徑迷誤後人惑也滋甚於是金丹之道廢矣且即藥物而論之曰乾坤坎離陰陽水火砂汞鉛銀父精母血木液金精丹砂水銀烏精兎髓日魂月魄青龍白虎玄龜赤蛇交梨火棗雌雄黑白嬰兒姹女若是之不一者皆藥物之異名也豈先天祖炁之外復有所謂藥物者耶即鼎爐而論之曰神爐丹穴蓬壺神室玉爐金鼎黃房中宮黃婆戊己明堂虛谷刀圭玄牝鄞鄂若是不一者即鼎爐之異名也豈玄關一竅之外復亦所謂鼎爐者也即火候而論之曰推周天測潮候按卦爻用文武準晦朔定弦望明抽添互進退鼓橐籥秤斤兩體刑德事沐浴分三五行姤復若是之不一者皆火候之異名也豈元神妙用之外復有所謂火候者耶今余不效前人之說以欺後人即直指金丹大道之本原而言之必有其次序一曰立鼎爐二聚藥物三行火候三者之外余不敢復有增損立鼎爐者何

即守玄關一竅是竅藏於先天混沌之中聽於無有有無之內父母未生此身即有此竅既有此竅即有此身所謂與生俱生者也上不在天下不在地中不在人即元始空懸寶珠之地去地五丈之所不左不右不上不下不前不後非有非無非內非外上通絳宮而透泥丸下接丹田而至黃泉上徹下空而黃道中通焉此即聚藥物之聖地也聚藥物者何謂存一點先天純陽祖炁是炁生於無形無象之先聚於無極太極之內父母未生二五之精妙合而凝未有此身即有此炁既有此炁即有此身此炁運行周流六虛形以之而成心以之而靈耳目以之而聰明元神以之而運行五行以之而化生散之則混融無間聚之則凝結成藥此即修鍊金丹之大藥行火候者何順元神妙用之炁自然往來之道是火發生於真精恍惚之中薰蒸於四體一身之內本無形焉安有候焉蓋元神散則成炁聚則成火一聚一散一升一降循環往來周流不息與時偕行與時偕極也其於

筴年歸月筴月歸日筴日歸時筴時歸刻子午卯酉辰戌丑未寅申巳亥朝屯暮蒙始復終剥周歷六十四卦二十四炁七十二候二十八宿周天三百六十五度以爲候殊不知混沌未分之時安有年月日時甲癸子亥又若何而推測大抵真火即是元神之運行元神即真火之妙用真火隨真息真息鍊真炁真炁化真精真精歸玄關元神發真火真精結成丹真息之出入即真火之進退真火之進退即文武之抽添皆本自然初非攅簇又○當知隨念而生若燎于原弗可嚮邇其猶可撲滅乎即非先天之真火乃後天之凡火也今夫修丹之士必先洞明此三者之機關深識此三者之根本目擊道存心領意悟知以真知見以真見略年一毫凝滞於胷中然後可以下手用工夫立基矣且如下手立基之始必先斷滅一切念頭離諸妄想勇於精進無染無著物我兩忘專炁致柔迴光返照虛心實腹昏昏默默存無守有若亡若存精習靜定使吾心如止水無波太空無雲至寂然

不動之境然後於玄關一竅之中假父母未生以前工夫存定真息真炁使炁不離息息不離炁合爲一處内者不出外者不入上下往來於一竅之中綿綿若存如在母胞胎未生之前一點先天祖炁混融磅礴溫然如春醇然如醉美在其中而暢於四肢充於四體四體不言而喻覩之無象求之無形無一時一刻不在於玄關至此則藥物歸於鼎爐而火候可行矣如是則順元神妙用自然運行之真火周流旋轉於玄關之外漸漸鍛鍊漸○漸凝結真積日久力到功深自小至大從微至著玄珠成象結胎成聖是皆自然而然不知其所以然自神而神不知其所以神還如子藏母腹隨呼隨吸嚥沖虛太和之炁成金剛不壞之體以至胎圓十月化生嬰兒與我未生以前在母胎中一般氣象然後勤加溫養之功專炁致柔念茲在茲動靜語默造次不離溫養既足脫胎歸空於是擘破鴻濛鑿開混沌現出本來面目身外有身至此方知大而化之之謂聖不可知之之謂神得一而

畢萬矣余幼習儒書長慕道法有志金丹大道久矣行住坐卧夢寐飲食之間未始一息忘焉雖參訪當世修真之士往往皆指前人已陳之說紙上腐朽之言以相扇惑何異借聽於聾問道於瞽子遂乃質於心自謂歸而求之有餘師矣愈求愈不足愈修愈不驗方知無師不傳無師不度虛費歲月卒無成功後因渡淮浙寓跡廣陵乘暇登廢城彷徨四顧歷覽山川緬想松喬之不遇慨恨鍾呂之未逢恍然若有所失夜夢神人語以亟返心○神爲之不寧者累日遂假道白砂而中途忽遇一道人氷清玉潤碧目童顏丰神秀異超然不群似非塵中人物余遂禮而前問其姓名俛而不答再三叩首乃出扇相視上書無言子乃知先生得無言之妙抑疑某爲異人自是日與從遊執弟子之禮蓋冀其一言以點化也出則偕行入則同息若是者百日雖累啓請而終無一言於答一日命予同出東關過白砂舊市至無人之境乃命同坐曲江之濵平沙之上指水爲盟以杖畫沙授金丹

大道之旨首尾不過百餘字備述鼎爐藥物火候之功夫次序之妙纖而無餘藴曰道具足矣亟命予記其證驗得之片餉遂復掃去余頓首再拜于前先生亦不顧遂登小舟渡彼岸飛行而去不知果何之也然予終不知其姓名又安知非喬松鍾吕之徒予自得師心傳之後方悟在先盲修瞎鍊虛費工夫何異鑽氷取火刻舟而求劍也不亦難乎吾師之言誓以輕泄者有譴故不敢形於文輙出已見總括師言附以短句著此篇目曰金丹正宗以示同志蓋非欲求知於人而將以流傳於當世也觀者或可其可或不可其不可其不可或可其不可然其然不然其不然其不然其庶乎予知其可不可然不然或者其有得焉於是乎書

短句十二首

鼎器 即玄關一竅

先天地生不依形立混沌空懸中藏太極

藥物 即先天祖炁

先天祖炁一點真精便是靈藥根蔕相生

火候 即元神妙用

元神化炁充周四體自然進退終而復始

立基

專炁致柔抱元守一默默成功用於百日

聚藥

聚精會神通玄入妙採自靈關藏於一竅

鍛鍊

神炁往來水火流轉順其自然時烹刻鍊

抽添

不增不減動靜以時日中則昃月盈則虧

結胎

精炁與神混融磅礴真火相見片時凝結

沐浴

神水溶液灌漑元胞內外無塵長養靈苗

胎圓

真積日久力到功深十月胎圓滿鼎黃金

温養

行住坐卧抱雄守雌綿綿若存念兹在兹

脫胎

擘破鴻濛鑿開混沌身外有身超凡入聖

還丹復命篇序

嗟夫人之有身其昧也久矣以名利盜其心以是非賊其志日漸一日寖成鄙吝不知好道而自與遠然至道不遠常在目前故仙經云大道汎兮其可左右雖有道者欲與之開發孰為之信僕陋以狂言不足以取信於人以金鼎還返之道陳於世者尤非所宜在有道者當自知之初年學道所親無非理性之士若禪宗之上乘一悟則直超佛地如其習漏未盡則尚循於生死至於坐脫立亡投胎奪舍未免一朝而長往常思仲尼窮理盡性以至於命釋氏不生不滅老氏昇騰飛舉由是聖人之意不可一途而取之宣和庚子歲得至人口訣曰大道之祖不出一氣而成變喻之為日月名之為龍虎因之為陰陽托之為天地一清一濁金木間隔於戊己之門一情一性陰陽會聚於生殺之戶探二儀未判之氣奪龍虎始媾之精入於黃房產成至寶別有法象樞機還返妙用長生祕訣畢於此矣由是方知大道不繁須逢至人授之口訣始能造於真際耳數十年來所窮者皆聖人之緒餘也始明物有不遷之理一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾龍虎之機金木之理此之真訣僕聞不疑依法行之果躋聖域嘗聞奧旨混於六經書史之間故易曰男女媾精萬物化生豈不顯其道機詳其書史以仁義禮樂有為而推之故於無為之道而相返也昔鄒魯之士縉紳先生多能明之近世不復有矣依師口訣輒成五言一十六首以表二八一斤之數七言絕句三十首以應三十日之大功續添西江月九首以應九轉之法辯藥物採取五行相殺主客先後刑德圖訣抽添運用火候斤兩無不備悉好道之士請熟究斯文或以宿緣契合自然遭遇文雖鄙陋一一皆言其實矣靖康丙午秋序

還丹復命篇

紫賢真人　薛道光　撰

五言絕句

有物含靈體無名本自然赤龍藏宇宙白虎隱丹田北斗南辰下眉毛眼睫邊灰心行水火定息見真鉛

精氣之無本神靈共一家但能擒五賊自可結三花甲乙無令失庚辛不要差一陽歸正令七返轉河車

此事誠難測賢愚總不分雀應非鳳類馬不入羊群牸產都三百乾坤共一斤巡行十二路赤脚猛將軍

一二三四五南辰對北辰虎龍合碧玉金木孕珠珍雲散家家月花開處處春幾多雲外客盡是世間人

受得真仙訣陰中鍊至陽地雷潛動處星斗共商量八卦看成母三才始見昌不愁生死繫但覺地天長

古仙同一術妙絕大幽深用意尋庚甲專心事丙壬擒歸烏與兎捉取水和金辯得東西

物修成不二心
窈窕笄姿態嬌羞弄輭柔無情弦裏取魂魄
土中收笄冠聯鉛汞靈光射斗牛少陽陰與
類無使老春秋
散誕無拘繫翛然道轉高妙中藏黑白閑裏
惡塵勞坐卧三峯穩丹田二氣牢定知逃世
綱名字列仙曹
採取須教密誠心辯醜妍事難尋意脉容易
失寒泉師指青龍汞配歸白虎鉛兩般都會
合水火鍊經年
○守一壇中要機藏十二時數中無走失火候○
莫教遲達士方為侶真仙正合宜幾年雲水
上懷抱有誰知
人有最靈物依俙在壯辰不知將謂氣識後
自然真心淨如氷雪身輕似碧雲若無十萬
歲作甚世間人
壓市通人處明明與往還悟來惟一物昧處
隔千山神水丹田下華池水火間一元能造
化返老作童顏
巧拙仍藏伏神精用意包坎离或互用金木
喜相交白雪能同鼎黃芽共一包乾坤推九
六復始運初爻
一物分為二能知二者名鼎爐藏日月漏滴
巳三更夫婦同交媾嬰兒始結成脫胎并洗
澤携養鎮長生
飲了靈丹藥婦一純陽自在人洞明常十二寂照蓬島
鎮長春去就渾無繫縱橫巳絕塵但知周甲
子不在守庚辛
訪道復尋真優游四海賓外多含忍辱內省
任逍遙為厭人間事忻逢紫府賓一言親點○
○化玉洞碧桃春

七言絕句

萬物皆從一氣生天清地濁稟生成真龍真
虎纔交媾一鼎紅鉛鍊甲庚
陰陽配合法君臣動靜相兼氣血精壬癸位
中男擊浪丙丁巖畔女嚬呻
龍虎一交相眷戀坎离纔媾便成胎溶溶一
掬乾坤髓著意求他叕取來
方以類聚物群分兩畔同秤共一斤戊己宫
中藏水火小心調理武和文
离宫有象藏真水坎戶無形隱赤龍時節正
時須急採莫教芽蘗溢黃宫
三十輻兮同一轂金木纔逢二氣交六十卦
分朝與暮一陽萌處發初爻
陰裏十三言婦二有象陽中六七十三覓無蹤抽添運
用須防謹認取根源祖與宗
恍惚之中尋有物杳冥之內吸真精真精便
是長生藥須假黃婆養育成
六百篇中仔細推潛藏飛躍探幽微親踈回
互相諳悉盜取七星南斗機
○陰鼎陽爐至道根五行和合土為尊時人若○
要長生藥秖向華池覓魄魂
聖人傳藥不傳火從來火候少人知莫將大
道為兒戲須共神仙仔細推
火候抽添思絕塵一爻看過一爻生陰文陽
武依加減一顆還丹火裏成
咽津納氣固形全須藉乾坤真汞鉛至道不
繁人自昧五金八石是虛傳
二氣本因兒產母奪來鼎內及其時夫歡婦
合黃金室一載胎生一箇兒

識得陰陽要妙因鍊成金液離凡塵洶澄不
是尋常事姹女嬰兒兩要真
驅回北斗轉天罡手握南辰入洞房否泰文
中天地合兎雞沐浴要潛藏
水晶宮裏翠娥嬌一段風光破寂寥奪得兎
烏精與髓急須收拾鼎中燒
屏除人我守丹房轉覺光陰氣味長榮辱不
隨塵外客但於金鼎鍊鉛霜
虎髓龍精氣象全依法修來火候煎直待陰
消成至寶便知平地隱神仙
○些小天機論氣精呂公曾道別無真神仙不○
肯分明說說與分明笑殺人
九還七返定三才開闢抽添盡藉媒四象包
含歸戊己精勤十月產嬰孩
邇來活計不勝清一畝沙田手自耕晴雨共 始一 十四
資春氣力不愁苗稼不滋生
歸根復命復元真氣入四肢精養神神氣若
還俱不散混同塵世一閑人
一物浮浮渾有無堪迎秋露滴真珠烟花柳
陌頭頭是穢濁罄香任所需

我今收得長生法年年海上覓知音不知誰
是知音者試把狂言著意尋
幾年勤苦覓仙儔不做神仙未肯休緣合自
然成大道豈教凡輩覓蹤由
父母生來真一氣無形無影卒難尋要知黑
白通玄妙魂魄相投產紫金
上善之基妙最深華池神水定浮沉神功運
火抽添處鍊已持心莫放心
東西南北要精通交感陰陽雌與雄火候直
須牢穩審吹噓全藉巽宮風
○天地相交由否泰屯蒙氣候互相通一夫一○
婦資天地三女三男合姤終

又詩一首

拂掠鄽中礙眼塵休將大道付人情堪矜自
古神仙輩特故如愚不作聲 始一 十五

西江月

一是金丹總數河圖象出真機誰知罔象盡
玄微大道從茲孕起斗柄璇璣正位陰中却
抱陽輝崐崘子母著緋衣是此乾坤真理
偃月爐中金鼎三台兩曜形神尊卑簡易汞

中真握固休推心腎白虎長存坎戶青龍却
與南隣陰魂陽魄似窓塵大意不離玄牝
太上三清真境三皇五帝規模瞿曇老氏仲
尼徒經史深藏妙素間有真人出世來明赤
子玄珠蟾光終日耀昏衢滿目黃芽顯露
內有五行相制包含一粒紅鉛相生相殺自
天然此藥殊無貴賤會向我家園裏栽培一
畝天田中男小女共相連種得黃芽滿院
鑿破玄元三五撥開造化圭璋希夷妙旨在
中央咫尺無名罔象片餉工夫便得教君○地
○久天長蓬萊仙島是吾鄉怎不留心信向
竹破須還竹補人衰須假鉛全思量只是眼
睛前自是時人不見日月相交离坎龍蛇產
在先天長生妙藥在家園一餉工夫便現
此道至靈至聖無令泄漏輕爲全憑德行兩
相宜言語須防避忌要藉五行生旺須明陽
盛陰衰三人同志謹防危進火工夫仔細
煉就光明瑩玉迴來却入黃泉昇騰須假至
三年攜養殷勤春聽九九幾終變化神功豈
假言宣分明頃刻做神仙永駕鸞車鳳輦

一炁初回遇朔鼎中神水温温剛柔相會氣
均勻妙在無過渾沌八卦循廻循繞推排九
竅追奔東西沉靜合朝昏莫與常人議論

詩一首

一月一還爲一轉一年九轉九還同唯憑二
卦推刑德五六回歸戊己中

丹髓歌

鍊丹不用尋冬至身中自有一陽生龍飛赤
水波濤湧虎嘯丹山風露清
○初時有如雲出洞次則有如月在潭又似金○
蚕如玉笋好將火候鍊三三
嬌如西子離金閣美似楊妃下玉樓日日與
君花下醉更嫌何處不風流
井底泥蛇舞柘枝窗間明月照梅梨夜來混
沌顛落地萬象森羅總不知
昔日遇師親口訣只要凝神入氣穴以精化
氣氣化神鍊作黃芽并白雪
一年沐浴更防危十月調和須同御服了丹
砂朝玉帝乘雲跨鶴登天闕
烏無形兎無影烏兎只是日月精烏兎交時

天地永
牛無角馬無蹄馬牛只是乾坤髓乾坤運用
坎和离
龜無象蛇無迹龜蛇只是陰陽形二氣交會
混爲一
龍無翼虎無牙龍虎本來同一體東隣即便
是西家
鉛非汞汞非鉛鉛汞元在身中求要使身心
寂不動
○無白雪無黃芽白雪乃是神室水黃芽便是○
氣樞花
夫眞夫婦眞婦坎男离女交感時虛空無塵
天地露
眞交梨眞火棗交梨喫後四肢稚火棗吞時
萬劫飽
夏至後冬至前陰陽不在此中取自有神氣
分兩弦
水眞水火眞火依前應候運周天調和鍊盡
長生寶
日之魂月之魄身中自有眞乾坤煅鍊丹田

通透赤
天之尊地之卑便把天魂擒六賊又將地魄
制三尸
藥非物火非候分明只是一點陽鍊作萬劫
無窮壽
金非乞木非震從來眞土應五行金木自然
解交併
黑中黑白中白但能守黑白自現黑白本來
無二色
○金眞金銀眞銀金銀鍊作紫金丹自然無一○
斧鑿痕
偃月爐朱砂鼎須知抱一守冲和不必透關
投玉井
中央釜守一壇金鼎常令湯用暖玉爐不要
大教寒
玄眞玄牝眞牝玄牝都來共一竅不在鼻口
并心腎
眞神水眞華池元氣虛無難捉摸元氣恢漠
本無爲
鍊朱砂鍊水銀眞使朱砂遺水銀水銀鍊作

明窻塵

眞黄華眞紫粉分明内鼎内爐中變化瓦石
成九轉

眞關鎖眞河車鐵鎖金關牢固守河車運動
結丹砂

眞金精眞玉液滿鼎氣歸銀玉液玉液盈壺
神入室

眞金翁眞姹女金翁姹女結姻親洞房深處
眞雲雨

眞丁公眞黄婆丁公運火鍊金花黄婆瓶裏
養金飛

眞嬰兒眞赤子九轉鍊成十月胎純陽無陰
命不死

眞陰陽眞陰陽陰陽都只兩箇字譬喻丹書
幾萬章

還丹復命篇

爰清子至命篇序

人心道心云者盡性之謂也性苟盡矣命斯可至焉可道常道云者至命之謂也性猶未盡烏可至於命也捨性命以求道而得之者未之有也性命一也有存滅者焉有長生不滅者焉有生死者焉有長生不死者焉存而滅生而死天下皆是也人徒見其同而不見其異故有諱言神仙者焉神仙之在太空自開闢以來則已有其人而未見其名暨乎黄老輩出則人與名漸著矣秦漢而降則名愈彰而人愈難得矣僕潜心於性命有日幸天不愛道得至人授之口訣其言甚簡其事甚易誠可立爲然非有大福德大力量則不能亟行之私念電光易滅石火難留行止靡常死生莫測歎世人之篤好受誑者之崇欺指燕爲鷰目狐作驥詆訶先聖垂惑後來勇蓬太上之科忍悖至眞之理迷迷相汲比比皆然茍無言象之昭垂深恐機械之終泯故敢不揣愚陋謹依師傳金丹軌則述爲至命之篇傳之私楮以淑同志曰安爐立鼎曰火候法度曰野戰守城曰沐浴脫胎皆是明述而實道觀之者宜悉心焉倘或因緣際會而獲朝聞之慶質諸斯文泮然冰釋怡然理順如執左契而收舊物豈小補哉結洲爰清子果齋王慶升吟鶴自序時淳祐己酉孟秋三日壬申也

爰清子至命篇卷上（卷下同）

結洲果齋王慶升撰

先天四象之圖

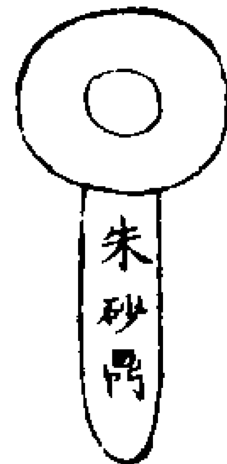

後天四象之圖

安爐立鼎之圖

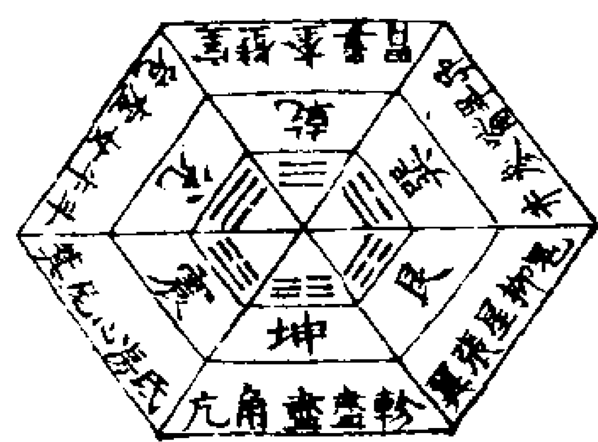
偃月爐

紫陽真人曰先把乾坤爲鼎器次搏烏兔藥來烹既驅二物歸黃道爭得靈丹不解生又曰安爐立鼎法乾坤煅煉精華制魄魂聚散氤氳爲變化敢將玄妙等閑論又云日居離位翻爲女坎配蟾宫却是男不會箇中顛倒意休將管見事空談又云人人盡有長生藥自是愚迷枉擺拋甘露降時天地合黃芽生處坎離交井蛙應謂無龍竄籬鷃爭知有鳳巢丹熟自然金滿屋何須尋草學燒茅圖者象也象有物也詩者言也言有則也欲知其象當求之於言欲知其言當求之於象言象彰而物著矣苟得象而執言是未得於象也得言而執象是未得於言也泥乎言象者道不可論也惟言象俱融斯之與言道矣

排符進火之圖

火爲陽陽爲圖

方爲陰陰爲符

紫陽真人曰長男乍飲西方酒

震一變而爲兌神水生也

少女初開北地花

兌一變而爲乾金花凝也野戰之法也

若使青娥相見後

乾一變而爲巽一陰生也

一時關鎖住黃家

陽極則陰生火不可常進當以土藏之守城之法也

又云前弦之後後弦前

震變兌之後前弦之後也巽未變艮之前後弦之前也

藥味平平氣象全

藥者先天之一炁也當弦前弦後之時氣味純全無太過不及之患也

採得歸來爐裏煅

採得者取先天之一炁也炁數相感悉出自然如磁石之吸鐵非採摘之採也歸來者蓋先天一炁初非他物是我太極未判之時自己之物也因汨於情欲遂忘返我今復得此一炁使歸其根故曰歸來即認得喚來歸舍養之旨也爐裏煅者傾入東陽造化爐也

煅成溫養似烹鮮

煅成者一轉火候畢也溫養者溫和保養也謂野戰既罷便當守城也似烹鮮者老子所謂治大國若烹小鮮之旨也

又云日月三旬一遇逢

日月循環於一月之內遇朔則一合璧也

以時易日法神功

太陽一年三百六十日一周天太陰一月三百六十時一周天我以一年之炁候簇於一日以一日之炁候簇於一時豈非神功乎或者以朝屯暮蒙二卦十二爻法十二時謂之卦炁可不悲乎

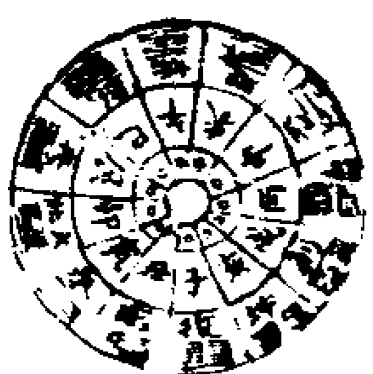
守城野戰知凶吉

守城溫養也野戰進火也知凶吉者謂震變兌之後爲見龍在田兌變乾之後爲飛龍在天皆利見大人故曰時之吉然而震未變之前爲潛龍勿用乾既變之後爲亢龍有悔勿用有悔故曰時之凶知此則守城野戰皆得其宜矣

增得靈砂滿鼎紅

知其凶則守城知其吉則野戰戰守不失其時一日有一日之得則靈砂遍神室而增光輝矣

九轉成功之圖

紫陽眞人曰八月十五日翫蟾輝

蟾輝月也月者金之精八月酉也金生於巳旺於酉故月到八月十五光輝皎潔勝於常月得其時也

正是金精壯盛時

正是者先此則嫩後此則老也壯盛時者既不嫩復不老也

若到一陽來起復

八月十五非進火之時也有所待也待夫一陽之生黃鍾之候也雖曰黃鍾之候必七日來復也

便須進火莫延遲

既得其藥復遇其時便須進火苟或遲延一蹉百蹉矣

又云兎雞之月及其時

兎雞卯酉之月也及其時到這時也

刑德臨門藥象之

刑殺也德生也金主義而司殺刑也木主仁而司生德也卯木旺而金胎德中有刑之月也酉金旺而木胎刑中有德之月也臨門者謂日出於卯則月微月生於酉則日微卯酉爲日月之門而刑德臨之也藥象之者謂金丹法金木日月也

到此金砂須沐浴

到此者謂自一陽來復下　至此也金砂

者金之精也黃芽者水中金也其名甚多不必泥也須沐浴者滌除玄覽滌除洗也玄覽心也周易說卦曰六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密曰沐浴者洗滌之義也

若還加火必傾危

到此卯酉之月但當退火守城洗心退藏於密可也若還加火必傾危矣

又云玄珠有象逐陽生

玄珠真汞也姹女也契曰河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽為根有象者真汞既得黃芽不能飛走凝結成珠也龍虎經曰調火六十日變化自有證神室有所象雞子為形容也逐陽生者隨一陽來復之後得黃芽而成之也

陽極陰消漸剝形

陽極者當夬卦時也陽生於復感於夬極於乾陰消者當夬之時陰消其五尚餘其一漸剝形者非剝卦之剝六陰將盡剝去而變純陽乾健之體也

十月霜飛丹始熟

十月斗建亥之月也陰須剝去而丹猶未熟必待十月方始脫胎也

恁時神鬼也須驚

即四象會時玄體就五行全處紫光明脫胎入口通靈聖無限龍神盡失驚之旨也

又云卦中設象本儀刑

卦中設象謂始震終坤及姤復之十二卦與夫先天後天之八卦朝屯暮蒙之六十四卦乾坤离坎之四卦皆是設象取證故曰本儀刑也

得象忘言意自明

周易略例曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀其象象生於意故可尋象以觀其意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也

後世迷徒惟泥象却行卦氣望飛升

雲房曰大道安能以語通伯陽假易作參同後人不識神仙喻執著筌蹄便下工

爰清子至命篇卷上

爰清子至命篇卷下

鮚洲　果齋　王庻升　撰

入道詩

浮世功名水一漚數來誰得百年留使能久履姬姜位澤不加民時可羞

一貧徹骨且安貧顏范雖貧姓字新任是富豪能敵國不知身死屬何人

蝸利蝸名是債緣便須還了聽於天欠多欠少休貪債必待豐高又不然

若謀富貴說榮親養志承顏有幾人素位而行無怫逆過於列鼎與羅珍

人期上塚要焚黃名爵思爲厚夜光九祖生天蒙帝渥只緣一子入仙鄉

羲文孔子一先天互把精微著易篇不用陰陽眞正理旁蹊曲徑是徒然

乾坤大象一陰陽离坎精華日月光不取盈虛消息候若非聾瞽必爲狂

求道惟愁不遇眞得眞翻惑是何人但將德行爲梯磴何必攀緣自苦辛

時節因緣不偶然既由人事亦關天功深德厚天乎祐玉籍標名骨自仙

論兵莫待一陽生習閱攻車要不驚或躍在淵能自試不勞征戰屈人兵

好下工時便下工百年光景一飛蓬後生不值老來值大藥難醫骨髓空

閏年爲厄要先推陽或陰差莫妄爲守待一陽來復後斗加東壯月沈西

夜夜工夫總一般坎男离女共同歡專心直待陰陽足却馬休兵國自安

九轉金丹九月圓木金胎旺好安禪純坤月裏純乾足手把仙甌酌醉仙

清高之士貴清虛捕影追風釣火魚闊論高談驚世俗老君終是憚迴車

閒閒小子不明心執著旁門學採陰坐卧三峯終作鬼疇知仙道有浮沉

先天妙質罕人明盡向虛無與巳名太極重歸無極後謂之皇極始長生

萬卷丹書名一般金砂玉石辯應難自非夙有神仙骨未易教君洗眼看

金丹至藥匪尋常章籍西華泄此方天上有之無計得積功須及許旌陽

注沁園春

七返還丹

參同契曰九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而不瑕道之形象眞其難圖變而分布各自獨居紫陽眞人曰七返朱砂返本九還金液還眞休將寅子數坤申但看五行成準本是水銀一味周流經歷諸辰陰陽氣足自然靈出入豈離玄牝以水生於一而成於六火生於二而成於七木生於三而成於八金生於四而成於九六八爲陰故居歸而不用七九爲陽故七返而九還七返還丹之義以此

在人先須鍊己待時

修丹入門三千六百皆所以鍊己待時也然特謂之孤陰不能純陽也雲房曰道法三千六百門學人各執一爲根豈知些子神仙術不在三千六百門又先生傳道豈多門諒爾根基次第陳且數旁門安樂法

養鉛之理漸教開鍊已待時先須行安樂
法也
正一陽初動
紫陽真人曰八月十五翫蟾輝正是金精
壯盛時若到一陽來起復便須進火莫延
遲正一陽初動者建子之月也其日在斗
靈寶經云旋斗歷箕以此
中宵漏永
龍虎經云初九爲期度陽和准旦暮周歷
合天心陽爻畢於巳正陰發离午自丁終
於亥水火列一方守界成寒暑以陽生於
子故曰中宵漏永也
温温鉛鼎
鉛者真鉛也在坎爲黑鉛在离爲紅鉛紅
鉛砂中之汞也汞亦有二名在离爲朱汞
在坎爲黑汞黑汞鉛中之銀也鼎爐鼎也
爐鼎貴温而忌寒鼎寒者黑汞少也可採
紅鉛以益之得鉛而汞自生爐寒者紅鉛
少也汞不能生鉛宜急圖之非徒無益恐
反害已也

光透簾幃
光者月光也八月十五望蟾輝望此光也
月輪圓瑩光透于簾幃斯可進功也雲房
曰閑光垂幃寂默窺滿空白雪亂參差殷
勤收拾毋令失佇看一輪月上時斯之謂
也
造化爭馳
造化者神真也即靈寶經所謂敷落神真
者也一升一降妙用無窮或往或來陰陽
叵測故曰爭馳也
龍虎交媾
虎鉛也在兌曰白虎在坎曰黑虎即真汞
也龍汞也在震爲青龍在离爲赤龍即真
鉛也名雖有二其實一物耳無極而太極
龍虎分列也太極歸皇極虎龍交媾矣
進火工夫牛鬬危
老子曰禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶又
云勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或
利或害進火之危也如此
曲江上

曲江上元海也靈寶經謂之生門參同契
謂之道樞
望月華瑩淨
月爲太陰其中有兎陰中之陽也日爲太
陽其中有烏陽中之陰也陰根於陽陽根
於陰此自然之道也此月華也非外象之
月乃内象之月也其离中之月乎真人有
詞曰乾坤未裂有物如何別解把鴻濛擘
破說不知知不說妙訣真難徹知音世所
絶要識陰陽顛倒月中日日中月斯所謂
月華者即白虎首經至寶也紫陽真人曰
白虎首經之寶華池神水真金故知上善
利源深不比尋常藥品若要修成九轉先
須鍊已持心依時採取定浮沉進火仍防
危甚望者朝把之也瑩淨者清而不濁也
有烏箇飛
即日中之烏陽中之陰也飛者升騰之義
也
當時自飲刀圭
刀圭即金土之二用也刀者金也金有鋒

芒其利如刀用之以道立可成仙悖道輕
用直至殺身故有刀之名焉圭者离己坎
戊之二土也謂之圭者特寓言耳非寔有
圭也飲之者即陰符經食其時之義也
又豈信無中養就兒
龍虎經曰萬象憑虛生又曰錬銀於鉛神
物自生者是也彼元精無質以神氣敷布
而感之則潛通凝結於窓戶之中陰陽數
足自然成胎雖真人高明初亦未能深信
但見脫胎入口龍神失驚方始奇特之經○
○曰合抱之木生於毫末九層之臺起於累
土千里之行始於足下其斯之謂乎
辯水源清濁
辯者別也水源產藥川源也清者瑩淨也
濁者不瑩淨也此事古今所共祕下士難
與之言也
木金間隔
木者汞也龍也位居乎東金者鉛也位處
乎西各列一方無從交會還丹之法用泰
之道天炁下降地炁上騰則無間隔之虞

而有同鄉之慶
不因師指此事難知
紫陽真人曰饒君聰慧過顏閔不遇師傳
莫强猜此之謂也然授受之初自非審觀
而密試之未易輕與也苟妄傳於下士必
貽大笑之辱是以謹祕之
道要玄微天機深遠
道之要精微玄奥天之機淵深寥遠非下
士可得而與聞者也
○下手速修猶太遲
速而猶遲者以有九難師得弟子難弟子○
遇師難天機顯露難積功累行難貲粮富
足難選置藥物難丹房得地難歲月厄閏
難修錬無魔難以此九難故曰下手速修
猶太遲也
蓬萊路仗三千行滿
行功行也十善業也十善業者一曰孝二
曰悌三曰恕四曰忠五曰神聖謂之五大
又謂之道乃大道也六曰智七曰禮八曰
仁九曰義十曰信謂之五常又謂之德乃

常道也以上十行修之於身之謂業足以
潤身之謂德施諸事物之謂行久有效驗
之謂功用雖異而體則一行之則著故總
爲之行曰三千云者貴乎積累也
獨步雲歸
積功累行乃學道者當然之事及功成行
滿則名登仙籍蓬萊可歸也若不積功累
行而冀錬還丹輕舉遠游飛神八極之表
者未之有也
○註北斗真形呪
北者對南之方也天一之位也寒水所屬○
貞智所配也斗斟酌元炁也真可變化而
具衆善也形相也真形心神也凡所有相
皆爲非相獨此心神乃百骸之主潛天而
天潛地而地出入無時莫知其鄉操之則
存捨之則亡其靜爲性其動爲情率真性
爲君子爲聖賢徇其情爲小人爲異類矣
爲君子爲聖賢此相不加明爲小人爲異
類此相不全滅不明不滅故爲真也呪其
祝之語能密持之可以守神

天靈節榮

天靈節榮天谷之神也即元神也合而為一天靈也列之為九即九宮真人也散而為萬即森羅萬象也節榮絳宮之炁即元炁也處心藏之後當七節之間行榮血於一身是為節榮也

願保長生

守神之士鼻引清風自天門而入天門者鼻之兩竅也上達天谷天谷者顱門中之泥丸也中徹絳宮絳宮者心神出入之府也下貫密戶密戶者兩腎之間混元神室也風從天靈谷降神從節榮宮降會於密戶風木生心火腎水生風木故長生可保也

太玄之一守其真形

左腎之神曰太一右腎之神曰玄一以其得天一之數也其真形者心神也自絳宮出馭意馬而下降入密戶中誦北斗真形之呪此乃玄靈之至道璇璣之上法也久久之則太一玄一之神左夾右輔遂得精神交媾直臻於無漏性盡而可至命也此蓋守一之旨也只此兩腎之間即限也然則王嗣輔謂之中堯舜之允執厥中文王之艮其背周公之艮其限孔子之退藏於密皆此道也

五藏神君各保安寧

苟能守神五藏安矣

急急如律令

爰清子至命篇卷下

翠虛篇序

嘗觀張紫陽贈白鹿洞主之詩有曰聞君知藥已多年何不修心鍊汞鉛莫教燈被風吹滅六道輪迴難怨天余讀至此掩卷拊膺喟然歎曰紫陽之語是為已知藥者發也況懵然乎故於晝三夜三常以風燈為警由是讀金圖栗棘之書者十年習金鉛木汞之事者又十年殆如嚼蠟雖欲尋出生死一路若蠅鑽窻然不覺忽及世矣及敬覽翠虛之篇復聆方外高士之至論始知採時喚為藥也鍊時喚為火也結時謂之丹養時謂之胎其實一也所産之處曰川源山海所藏之器曰壇爐鼎竈所稟之性故汞鉛水火之名所成之象故有丹砂玄珠之號以今觀之惟一物也良由古人剖析眞元分別氣類所以有採取交會煆煉沐浴之說如易卦象無出乎乾周天星禽無出乎斗以抽添運用之細微遂有斤兩之論但觀天之月暈黑白察地之潮候消長則可默會日中取時之意於毫髮之際無差殊何患乎金翁不騎龍姹女不御虎也

結丹頭於片餉之間產嬰兒於十月之內神
凝氣聚身外有身此誠學仙之捷逕度世之
妙道其精微簡要之語盡在乎翠虛一篇真
息子王思誠謹焚香稽首再拜序

翠虛篇

泥丸陳真人撰

紫庭經

絳宮天子統乾乾乾龍飛上九華天天中妙
有無極宮宮中萬卷指玄篇篇篇皆露金丹
旨千句萬句會一言教人只在尋汞鉛二物
採入鼎中煎夜來火發崐崘山山頭火冷月
光寒曲江之上金烏飛姮娥已與斗牛歡採
之鍊之未片餉一氣渺渺通三關三關來往
氣無窮一道白脉朝泥丸泥丸之上紫金鼎○
○鼎中一塊紫金團化為玉漿流入口香甜清
爽遶舌端吞吞服服入五內臟腑暢甚身康
安赤蛇蒼龍交合時風恬浪靜虎龍蟠神水
湛湛華池靜白雪紛紛飛四山七寶樓臺十
二時樓前黃花深可觀即此可謂鉛汞精化
作精髓盈關源但去身中尋周天前弦以後
後弦前藥物平平氣象足天地日月交會間
虛空自然百雜碎嚼破混沌輭如綿番來覆
去成一錢遍體玉潤而金堅赤血換兮白血
流金光滿室森森然一池秋水浸明月一朶
金花如紅蓮此時身中神氣全不須求道復
參禪我今知君如此賢知君有分為神仙分
明指示無兩語默默運用而抽添年中採月
不用年月中取日月徒然日中取時時易日
時中有刻而玄玄玄之又玄不可言元來朔
望明晦弦金翁姹女奪造化神鬼哭泣驚相
喧雲收雨散萬籟靜一粒玄珠種玉田十月
火候聖胎仙九轉九朔相廻旋初時夾脊關
脉開其次膀胱如火然內中兩腎如湯煎時
手挑動衝心源心腎水火自交感金木間隔○
隨使然黃庭一氣居中宮官制萬象心掌權
水源清清如玉鏡孰使河車如行船一霎火
焰飛燒天烏魂兔魄成微塵如斯默默覓真
筌一路還直入靈真分明精氣以氣存漸漸
氣積以生神此神乃是天地精純陽不死為
真人若知如此宜修仙修仙惟有金丹門金
丹亦無第二訣身中一畝為家園唾涕精津
氣血液七件陰物何正焉坎中非腎乃靈根
潭底日紅壯馬奔七返九還在片時一切萬
物皆生成惟此乾坤真運用不必兀兀徒無

言無心無念神已昏安得凝聚成胎仙胎仙只是交結成交結惟在項刻間君還知有太陽回正在冬至幾日前又言金精既降時復以何物復金精金精只在坤宮藥坤在西南爲川源蟾光終日照西川只此便是藥之根以時易日刻易時一滴甘露名靈泉呑入心中衝肺腧落在膀胱而成丹丹頭不在膀胱結元在膀胱却在肝肝爲木液遇金精逢土交結成大還莫言此時有爲功又恐斯爲著

○相言始於著相始無相鍊精化氣氣歸根氣之根本凝成神方曰無爲而通靈譬如夫婦○交媾時一點精血結成嬰彼之以情而感情尚且嬰兒十月成何況宇宙在手手身中虎嘯龍吟聲雖然不見龍之吟波浪高湧千萬尋雖然不見虎之嘯夜深風聲吼萬林自手丹道凝結後以至火候烹鍊深及於十月霜飛時神魂奔走安敢爭一年都計十二月卯酉沐浴誰敢行所以十月入神室金鼎滿滿龍精盈縛雲捉月之機關得訣修鍊夫何難果然縛得雲在山又解捉住月之魂點頭此語知古人何慮不把身飛升身之殼兮心之內心中自有無價珍可以生我復死我既能飢人亦飽人尋其毳路取其原逍遥快樂無飢寒似此景象與證驗總在一日工夫間工夫如此譬似閑藥不遠兮採不難誰知火候萬丈紅燒投三尸玉爐寒丹田亦能生紫芝黃庭又以生紅精紅精一餐永不飢紫芝一服常童顔滿身渾是白乳花金筋玉骨老不昏功成行滿鶴來至一舉便要登雲端

大道歌

○眞陰眞陽是眞道只在眼前何遠討凡流歲○歲燒還丹或見青黃白云好志士應須承法則莫損心神須見道但知求得眞黃芽人得食之壽無老黃芽不與世鉛同徒以勞身不見功虛度光陰空白首何處悠悠訪赤松神水華池世所希流傳不與俗人知還將世上凡鉛汞相似令人迷不知青龍逐虎虎隨龍赤禽交會聲嘈嘈調氣運火逐禽官丹砂入腹身沖沖五行深妙義難知龍虎隱藏在坎离還丹之術過數百最妙須得眞華池丹砂其位元非赤四季排來在南宅流珠本性無定居若識其原如秋石日魂月華二氣眞含胎育子自堪神變轉欲終君自見分明化作明窻塵鉛汞一門不可依金丹祕訣聖無知莫將世人凡鉛汞論年運火共相持天生二物應虛無爲妻爲子復爲夫三五之門爲日月能分卯酉別終初全養天然稟至神沖和之氣結成身富貴只緣懷五彩心知鉛汞共成親乾坤不互相爲避採取元和在天地十月養成子母分賢者何曾更運氣玄黃濱濱○

○不可辯鉛汞之門義難顯世人不曉定其源細視五行定聽見嬰兒漠漠不可悟徒以勞神虛自苦但知會得聖人言即是分明天上路三四同居共一室一二夫妻爲偶匹要假良媒方得親遂使交遊情意家浮沉恍惚往難辯悟取迷途年月遠欲知靈藥何日成陽數終須歸九轉陰陽寘寘不可知青龍白虎自相持年終變轉自相噉白虎制龍龍漸稀乾天爲父坤爲毋南方朱雀北玄武年終歲久俱成土時人何處尋龍虎三人義合同爲

宗常移日月照其中已過三花金玉液九轉須終十月功青龍本質在東宮配合乾坤震位中白虎自茲相見後流珠那肯不相從龍虎修来五轉強爐中漸覺菊花香如今修鍊正當節莫使悠悠歲月長欲識丹砂是木精移來西位與金并凡人何處尋蹤跡恍惚中間互窅冥悟者猶如返故武迷途不易尋路苦三人運合同一源本姓何曾離宗祖一人本有一人無金公爲婦木爲夫玄牝深遠不○可度志士何曾肯強圖立天汪汪配地黃男○精和合並同房白液爐戶隨分化時人服者瑩心涼金木傷相誰定原五行相返自相連世上黃龍陰火白誰能識得黃芽鉛世上鉛汞不相依志士元知在坎離賢者共藏人不見誰南修秘在華池九轉丹成歲欲終閑爐欲見藥花紅水火變來俱作土時人何處覓金翁鉛汞相傳世所希丹砂爲質雪爲衣朦朧只在君家舍日日君看君不知還丹入口身自輕能消久病去妖精貪愛自茲無所染能政愚人世與情誰悟靈丹出世塵三花會合與龍覩君看前後鍊丹者悮殺千人與萬人

羅浮翠虛吟

嘉定壬申八月秋翠虛道人在羅浮眼前萬事去如水天地何處一沙鷗吾將蛻形歸玉闕遂以金丹火候訣說與瓊山白玉蟾使之深識造化骨道光禪師薛紫賢付我歸根復命篇指示鉛汞兩箇字所謂真的玄中玄辛苦都來只十月漸漸採取漸凝結而今通神○是白血已覺四肢無寒熱後來依舊去參人○勘破多少野狐精箇箇不是真一處都是旁門不是真恐君虛度此青春從頭一一爲君陳若非金液還丹訣不必空自勞精神有如迷者學採戰心心只向房中戀謂之陰丹御女方手按眉間吸氣嚥奪人精氣補吾身執著三峯信邪見產門喚作生身處九淺一深行幾遍軒后彭祖老容成黃谷壽光趙飛燕他家別有通霄路酒肆淫坊戲歷鍊莫言花裏遇神仙即把金篦換瓦片樹根已朽葉徒青氣海波翻死如箭其他有若諸旁門尚自可結安樂緣有如服氣爲中黃有如守頂爲混元有如運氣爲先天有如嚥液爲靈泉或者脾邊認一穴執定爲之呼吸根或者口鼻爲玄牝納清吐濁爲返還或者默朝高上帝心目上視守泥丸與彼存思氣升降以此謂之夾脊關與彼閉息吞津唾謂之玉液金液丹與彼存神守臍下與彼作念想眉間又如運心思脊骨又如合口柱舌端竦肩縮頸偃脊背喚作直入王京山口爲華池舌爲龍喚作神水流潺潺此箇旁門安樂法擬作天仙○○豈不難八十放九嚥其一聚氣歸臍謂胎息手持念珠數呼吸水壺土圭則時刻或依靈寶秘法行直勒尾閭嚥津液或參西山會真記終日無言面對壁時人雖是學坐禪何曾月照寒潭碧時人雖是學抱元何曾如王之在石或言大道本無爲枯木灰心孤默默或言已自顯現成試問幻身何處得更有勞形採日月謂之天魂與地魄更有終宵服七曜謂之造化真血脈更有肘後飛金精氣自騰騰水滴滴更有太乙含真氣心自冥冥腎寂

寂有般循環運流珠有般靜定想未橋如斯
皆是養命方即非無質生靈質道要無中養
就兒箇中別有真端的都緣簡易妙天機散
在丹書不肯洩可怜愚夫自執迷迷相指
晝無無箇般詭怪顛狂輩坐中搖動顫多時
屈伸偃仰千萬狀啼哭叫喚如兒嬉盡緣方
寸無主人氣虛氣散神狂飛一隊妄想爭唱
鬨以此誑俗誘愚癡不知與道合其真與鬼
合邪徒妄爲一纔心動氣隨動跳躍顫掉運
○神機或曰此是陽氣來或曰龍虎爭戰時或
曰河車千萬迎或曰水火相奔馳看看搖擺○
五臟氣一旦腦瀉精神羸當初神祖留丹訣
無中生有作丹基何曾有此鬼恠狀盡是下
士徒闔提我聞前代諸聖師無爲之中無不
爲盡於無相生實相不假想化并行持則有
些兒奇又奇心腎元來非坎离肝心脾肺腎
腸膽只是空屋舊藩籬涕唾津精氣血液只
可接助爲階梯精神魂魄心意氣觀之自是
而實非何須內觀及鑑形或聽靈響視泓池
呑霞飲露服元氣功効不驗心神疲演說清

虛弄爐火索人投狀齋金寶敢將蛙草藐滄
溟元始天尊即是我虛收銜號僞神通指劃
鬼神說因果令朝明朝又奏名內丹外丹無
不可欺賢罔聖昧三光自視禍福皆懵懂招
邀徒弟走市廛醉酒飽德成群夥大道從來
絕名相真仙本自無花草教他戒誓立辛勤
爭如汝自辛勤好一人迷昧猶自可迷以傳
迷迷至老此輩一盲引衆盲共入迷途真憂
惱忽朝福盡罪報來獲罪於天無所禱三元
○九府錄其愆追魂繫魄受冥考舉世人人喜
學仙幾人日日去參玄各自安誕自相高不○
務真實爲真詮古人好語須切記工夫純熟
語通仙言語不通非眷屬工夫不到不方圓
我昔工夫行一年六脉已息氣歸根有一嬰
兒在丹田與我形貌亦如然鬚思塵塵學道
者三年九載空遷延依前雲水遊四海冷眼
看有誰堪傳炷香問道仍下風勘辯邪正知
愚賢歸來作此翠虛吟猶如杲日麗青天掃
除末學小伎術分別火候鍊藥物只取一味
水中金收拾虛無造化窟促將百脉盡歸源

脉任氣停丹始結初時枯木依寒巖二獸相
逢如電掣中央正位產玄珠浪靜風平雲雨
歇半時之間見丹頭輒似綿團硬似鐵此時
南方赤鳳血採之須要知時節一般纔得萬
般全復命歸根真孔穴內中自有真壺天風
物光明月皎潔龍吟虎嘯鉛汞交灼見黃芽
芽白雪每常天地交合時奪取陰陽造化機
卯酉甲庚須沐浴弦望晦朔要防危隨日隨
時則斤兩抽添運用在怡怡十二時中只一
○時九還七返這些兒溫養功須常固濟巽風○
常向坎中吹行坐寢食總如之性恐火冷丹
力遲一年周天除卯酉九轉工夫月用九至
於十月玉霜飛聖胎圓就風雷吼一載胎生
一箇兒子生孫了又孫枝千百億化最妙處
豈可容易教人知忘形死心絕爾汝存亡動
靜分賓主朝昏藥物有浮沉水火交符宜檢
舉真氣薰蒸無寒暑純陽流溢無生死有一
子母分胎路妙在尾箕斗牛女若欲延年救
老殘斷除淫欲行旁門果將流形永住世除
非運火鍊神丹神丹之功三百日七解七蛻

成大還聚則成形散成氣天上人間總一般寧可求師安樂法不可邪淫採精血古云天地悉皆歸須學無爲清淨訣縛住青山萬頃雲撈取碧潭一輪月玄關一竅無人知此是刀圭甚奇絶夜來撞見吕秀才有一丹訣猶奇哉却把太虛爲爐鼎活捉烏兔爲藥材山河大地發猛火於中萬象生雲雷昔時混沌令品物一時交結成聖胎也無金木相間隔也無龍虎分南北不問子母及雌雄不問夫妻及黒白何人名曰大還丹太上老君吞不○得老君留與清閑客服了飛仙登太極更將一盞鴻濛酒餌此刀圭壯顔色任從滄海變桑田我道壺中未一年懸知汝心如鐵堅所以口口密相傳妙處都無半句子神仙法度眞自然速須下手結胎仙朗吟歸去蓬萊天

丹基歸一論

古人有言得其一萬事畢噫誠哉是言也此吾所以刻丹經之繁蕪標紫書之樞要蓋爲是也一也若金丹之基也實千經萬論之原千變萬化之祖也以要言之天魂地魄即日精月華也紅鉛黒汞即金精木液也烏兔即龜蛇也馬牛即龍虎也朱砂水銀乃黄芽白雪之骨也丹砂秋石乃白金黒錫之由也別之爲男女夫婦體之爲金木水火類之爲青幽徐揚象之爲乾坤坎离或曰河車者或黄轝者或有言交梨火棗者或有言金砂壬汞者又如丁翁黄婆之名嬰兒姹女之號拆爲黒白分爲青黄有如許之紛紛其實陰陽二字也是皆一物謂如守一壇戊巳戸玄關一竅玄牝之門神水華池鉛爐土釜朱砂鼎偃○月爐中黄宫丹元府神室氣府關元丹田呼吸之根凝結之所此又皆一處也復如冬夏二至春秋兩分卯酉甲庚弦望晦朔子午巳亥寅于坤申二十四炁七十二候一年交合一月週迴离坎之時兔雞之月乾巽之穴二八之門朝屯暮蒙晝姤夜復人不知以爲果須依時按節推氣測候分拆數法准則銖爻故曰視土圭夜瞻刻漏謬之甚矣又豈知周年造化乃周身之精氣日夜時刻乃精氣之變態也其中有衰有旺有升降有浮沉有清有濁是以聖人以外象證之殊不知天地氣數在乎一時之工夫也所以中間有陰陽寒暑之證有生殺盈虧之狀小則按百刻大則如一年只在一時而然也然一時即一處也一處即一物也人知此之所以爲一則採取有法運用有度斤兩有則水火有等與夫抽添進退之妙沐浴交結之奥不無防危慮險也若毫釐之失則日月失道金汞異爐非知造化之深者莫克知陰陽之義如是其秘也一陰一陽之謂道道即金丹也金丹即是也○古仙上靈詔人鍊七返九還金液大丹者故乃入道之捷徑耳故有片餉工夫自然交媾迴風混合百日工靈之語行之九月謂之九轉鍊之一年謂之聖胎此其所以隱而不露若以上天秘惜不欲輕泄此道耳豈得無禍福於傳授賢否之間乎既以唾涕精津氣血液爲陰物也又以泥丸丹田心腎脾肺尾閭夾脊口鼻非眞一處也何從而知金木之所以間隔水火之所以既未濟者能以一之一字訂諸群經參諸往哲勿以神氣爲自然歸

復勿以禪定爲自然交合審能如是或恐暗合孫吳而終非從百脉以歸源窮九關而徹底三火所聚八水同歸者也至於神入氣爲胎火鍊藥成丹豈容易明有曰神衛氣者有曰神凝則氣聚者有曰神氣自然歸復者皓首茫然反起虛無之歎夫豈知丹基之真一爲妙哉若將遊浮靈指華佺於空蒙旨需之上者得一可以畢萬故作丹經歸一論以付學者白玉蟾潁川陳泥丸太乙刀圭之說傳諸後古云

水調歌頭贈九霞子鞠九思

奪取天機妙夜半看辰杓一些珠露阿誰運到稻花頭便向此時採取宛如碧蓮合藥滴破玉池秋萬籟風初起明月一沙鷗紫河車乘赤鳳入瓊樓謂之玉汞與鉛與土正相投五氣三花聚頂吹著自然真火鍊得似紅榴十月胎仙出雷電送金虬

鵲橋仙贈蟄虛子沙道昭

紅蓮含蘂露珠凝碧飛落華池滴滴運歸金鼎喚丁公鍊得似一枚朱橘三花噴火五雲擁月上有金胎神室洞房雲雨正春風十箇月胎仙了畢

真珠簾贈海南子白玉蟾

金丹大藥人人有要須是心傳口授一片白龍肝一盞醍醐酒只向離無尋坎有移却南辰迴北斗好笑見金翁姹女兩箇廝鬭些兒鉛汞調勻觀漢月海潮抽添火候一箭透三關方表神仙手兎子方來烏處住龜兒便把蛇吞了知否那兩箇鍾呂是吾師友

金丹詩訣

半斤真汞半斤鉛隱在靈源太極先須趂子時當採取鍊成金液入丹田

神符白雪結玄珠此是金丹第一爐十二時辰須認子莫教金鼎汞花枯

水火相交虎遇龍金翁姹女兩爭雄青去勾來然後黑到紅方且入黃宮

玉爐三轉見黃芽火裏紅蓮解發花人在絳宮貪夜月一杯美酒餌丹砂

四轉紅爐轉四神添符進火養胎精龍虎繞爐爭造化巽風吹起水中燈

五轉方成白馬芽却教六賊運河車五行俱備雷聲震正好登樓看汞花

鍊成玉液玉神丹擒制龜蛇頃刻間已是中成消息處玉爐養火莫教寒

天上七星地七寶　　叡權歸腦七返靈砂陰氣消鉛爐只使溫溫火

八轉神錦玉清砂卯酉抽添火不差渴飲華池飢嚼氣黃婆終日看金花

九轉紫金成至寶天門地戶自關瑣三百八十有四銖散爲三萬六千顆

青童把鏡照泥丸五臟祥雲徹上關子午寅申和巳亥胎圓數足出崐崘

移將北斗向南辰穿過黃庭入紫庭攢簇一年真造化太陽正照月三更

上應星辰下應鉛太陽三十六交躔不因法象無由採誰語生於天地先

黃丹胡粉密陀僧此是嘉州造化能若不見陽真一法世間還有幾人曾

紅鉛之髓名真汞黑汞之精是正鉛莫向腎中求造化却須心裏覓先天

靈汞元非是水銀丹砂不赤太迷人此般眞
物誰能識識者騎鸞脫世塵
三種眞形一種稀結成靈異少人知莫言龍
虎同源出便是神仙立兆基
鎮星合得配中央偃水能交色變黃不比凡
金銀與鐵成時全是賴陰陽
莫近丘墳穢汙田亦嫌戰地產人眠坤來靈
氣形爲福便是求仙小洞天
山林靜處最宜良或在塵中或在鄉土德厚
時丹得厚妄爲立見有迍殃
○室宜向木對朝陽兌有明窗對夕光照顧有
名人莫曉暮陰不得閉金墻
八門運化應時開進退隨金定往來莫息明
爐升百戶安然二鼎位三台
六百篇中起伏明三光須順日虛盈推移八
卦明斤兩刻遍相參莫住程
陰火息時陽火銷理分卧立順羲文更隨黑
白天邊月六候方終晦朔交
四時推運逐星杓晝夜停分百刻昭鄭重元
君垂定式細詳時候已明標

詩三　十六

天上分明十二時人間分作鍊丹程若言刻
漏無憑信不會玄機藥未成
心地虛閑絕萬緣且宜清靜返身觀要知鐵
脊梁之漢何慮修丹下手難
言者不知知不言高談闊論萬千般雖然眼
下無人辯恐汝終身被自瞞
人如得道自嬰兒不辯閑言是與非君若不
能心具眼他時追悔問他誰
執著之人得不眞朝行暮輟又非誠誠心修
鍊見功驗方是人中識得人
○父精母血結胎成尚自他形似我形身內認
吾眞父母方纔捉得五行精
子時氣對尾閭關夾脊河車透頂門一顆水
晶入爐內赤龍含汞上泥丸
氣入丹田養白鴉斯時方曰結黃芽華池神
水含明月取得刀圭大似麻
須知藥得火成丹又要丹逢火則仙片餉工
夫修便現老成須是過三年
大道分明在眼前時人不會悞歸泉黃芽本
是乾坤氣神水根基與汞連

歸三　十七

認得根源不用忙三三合九有純陽潛通變
化神光現從此朝天近玉皇
合其天地合其元子母相逢不敢言先汞後
鉛爲大道莫教失伴鶴歸天
此寶從來二八傳吉年吉月入爐安十朝火
候知時節必定芽成汞自完
志默忘言理最端更無一物可相關回睟謾
著些兒力一得分明萬事閑
紅鉛黑汞大丹基紅黑相投世罕知兩物若
還成戊己仙家故曰一刀圭
○日烏月兔兩輪圓根在先天核取難月夜望
中能採取天魂地魄結靈丹
莫謂金丹事等閑切須勤苦力鑽研殷勤好
問師資學不在他邊在目前
未鍊還丹先養鉛龜蛇一氣產先天虛心實
腹方和合結就靈砂一粒圓
同行同坐又同眠終日相隨在目前認得這
些須急採見之便是水鄉鉛
不是燈光日月星藥靈自有異常明垂簾久
視光明處一顆堂堂現本眞

終日如愚豈有無謾將閑裏著工夫初時玉液飛空雪漸見流金滿故盧
靈汞通真變化多只宜存守不宜過神符默運三關徹鉛趂黃河入大羅
甲龍庚虎鎮相隨鉛汞同爐始可爲曾取地天交泰事自然交媾坎和离
周天火候至幽顯運動抽添盡有時氣候何須分八節只防片餉失毫釐
五行四象坎并离詩訣分明說與伊只有工夫下手處幾人會得幾人知

歸三　十八

○若未逢師且看詩詩中藏訣好修持雖然不到蓬萊路也得人間死較遲
畫運靈旗夜火芝抽添運用且防危若無同志相親賞時照爐中火候非
震卦行歸西兌鄉三陽姹女弄明璫巽風吹動珊瑚樹入艮歸坤又一場
握拳閉目守流珠這箇元來是入途不見悟真篇內說真金起屋幾時枯
誰知前短後長機十二時中只一時晦朔望弦明進退鍊成九轉結嬰兒

崐崘山上火星飛金木相逢坎電時藥到月圓須滿秤急教進火莫蹉遲
大藥須憑神氣精採來一處結交成丹頭只是先天氣鍊作黃芽發玉英
分明只在片言間老去殊途有易難先自刀圭言下悟漸收九轉大還丹
兩處擒來共一爐一泓真水結真酥刀圭滋味吞歸腹澆灌黃芽產玉符
挺將百脉倒歸源自會天然汞見鉛大地山河皆至寶誰知身裏覓先天

歸三　十九

○宮中眼底火星飛雷電掀翻白雪垂身裏漏聲聞滴滴三尸精血可充飢
五行四象外邊尋只在當人一寸心運用陰陽成妙道直教瓦礫盡成金
偃月爐中煆坎离片時自有一刀圭穹言師祖張平叔萬聖千賢總在西
醉倒酣眠夢熟時滿船載寶過曹溪一繞識破丹基處放去收來絕在伊
西南路上月華明大藥還從此處生記得古人詩一句曲江之上鵲橋橫

一月三旬一日同修丹法象奪天功交加二八爲丹母望遠徒勞覓虎龍
尾閭白炁貫丹田一顆真珠軟似綿滿地冷光生玉笋兩池秋水漾紅蓮
鼎爐火候審推排鍊得純陽氣上來地戸閉時骨體實天門積漸自然開
水爲靈符沖和液火是丹樞混沌精會在宮中凝結處自然結藥復生英
男兒懷孕是胎仙只爲蟾光夜夜圓奪得天機真造化身中自有玉清天

○鼎中朱橘亘天紅此是時時養火功元炁歸爐神不散春山春水自春風
金鼎先乾活水銀水銀乾了大丹成分明有箇長生草點鐵成金不悞人
涕唾精津氣血液真僞混淆須辯惑從無生有是藥材不可滯他虛幻物
經文變化在須臾迷者何求日月躔但守火爻三百刻產成一顆夜明珠
天源一泒接崐崘最隱無過九曲灣百萬玉龍嘶未斷一江春月趂漁船

歸三　二十

精神冥合炁歸時骨肉融和都不知關節自
開通暢也形容光澤似嬰兒
分兩須當應兩弦此般法象合天淵迴頭問
取黃婆看何必區區待口傳
鉛汞之宗龍虎根玄牝之戶戊己門只向玉
壺春色裏摘枝花去問羲軒
近則三朝遠九旬須知變化有時辰不知造
化長生藥瀨汞成金也動人
鼎鼎元無藥裏尋尋來出去一般金鑄成大
小多隨意便是水壺妙理深○
○入鼎須憑重一斤秤來却是十六星一星水
裏真金妙合作流珠二八停
坎府坳塘石脚泉星斗相對射高天潺湲陽
脉通青白沐浴要教金體堅
盡道真人總默然如何也不示言詮若不驕
傲事無語只是胷中欠汞鉛
天地初分日月高狀如雞子復如桃陰陽真
氣知時節直待三年脫戰袍
龍虎丹砂義最幽五神金內汞鉛流千朝變
紫飛雲去直至大羅天上頭

篇三　二十一

用鉛須得汞相和二姓為親女唱歌鍊到紫
河車地動白雲相伴鶴來過
紅黑相將婦嫁夫一年一度入丹樞洞房深
處真雲雨產箇嬰兒一似渠
坎男離女住乾天買藥燒丹不用錢偃月爐
中烹造化一些妙藥要真鉛
怪事教人笑幾回男兒今也會懷胎自家精
血自交結身裏夫妻是妙哉
三姓包含二物交赤龍飛上碧雲霄夜來甘
露空中過片月橫空對鵲橋○
○復姤修持水火宗兔雞沐浴內丹紅周天六
六寒爐後十月胎圓顯聖功
水火同精間木金火木知他甚處尋脫黃著
紫因何事只為河車數轉深
玉符金液鍊天仙月照崐崘一沼蓮試指北
方玄武事龜蛇因甚兩相纏
雨洗新篁雙鳳飛玉芝花下一靈龜抱琴彈
盡舞仙曲却放姮娥宴小池
透體金光骨髓香金筋玉骨盡純陽鍊教赤
白流為白陰氣消磨身自康

一旦工夫盡志誠凝神聚氣固真精顏容如
玉無飢渴方顯金丹片餉成
翠娥獨立水晶宮體態嬌嬈有意濃半夜黃
婆來叩戶作媒嫁去與金翁
太乙玄珠金液丹還元返本駐童顏要須親
聽明師語方可教君見一班
夜來一朵碧芙蕖內有紅丸滴滴珠滴下華
池是神水丹田結聚作丹柜
離坎名為水火精本是乾坤二卦成但取坎
精點離完純乾便可攝飛瓊○

篇三　二十二

翠虛篇

三篇同卷
還源篇
還丹至藥篇
亶甲集

還源篇并序

泰素慕真宗遍遊勝境參傳正法願以濟世為心專一存三尤以養生為重蓋謂學仙甚易而人自難脫塵不難而人未易深可哀哉古云迷雲鎖慧月業風吹定海昔年於驛中○遇先師紫陽張真人以簡易之語不過半句其證驗之効只在片時知仙之可學私自生歡喜及其金液交結聖胎圓成泰故作還源篇八十一章五言四句以授晚學早悟真筌莫待老來鉛虛汞少急須猛省尋師訪道修鍊金丹同證仙階變化飛昇實所願望焉

還源篇

杏林石泰得之撰

五言絶句

鉛汞成真體陰陽結太元但知行二八便可鍊金丹

汞是青龍髓鉛為白虎脂撥來歸鼎內採取要知時

姹女騎鉛虎金翁跨汞龍甲庚明正合鍊取一爐紅

蛇魄擒龍髓龜魂制虎精華池神水內一朶玉脂生

○白雪飛瓊苑黃芽發玉園但能知偃月何處鍊紅鉛

藥材開混沌火候鍊洪濛十月胎仙化方知九轉功

龍正藏珠處雞方抱卵時誰知鉛汞合正可飲刀圭

沐浴資坤水吹噓賴巽風嬰兒無一字獨處太微宮

紫府尋离女朱陵配坎男黃婆媒合處太極自函三

乾馬馳金戶坤牛入木宮阿誰將姹女嫁去與金翁

姹女方二八金翁正九三洞房生瑞氣歡合產初男

昨夜西州岸蟾光照碧濤採來歸玉室鼎內自煎熬

离坎非交媾乾坤自化生人能明此理一點落黃庭

丹谷生神水黃庭有太倉更無飢渴想一直○入仙鄉

意馬歸神室心猿守洞房精神魂魄意化作紫金霜

一孔三關竅三關要路頭忽然輕運動神水自然流

制魄非心制拘魂豈意拘惟留神與氣片餉結玄珠

口訣無多字修丹在片時溫溫行火候十月產嬰兒

夫婦初歡合年深意轉濃洞房交會處無日

不春風
驟雨命蝴蝶金爐玉壯丹三更紅日赫六月
素霜寒
海底飛金火山巔運土泉片時交媾就玉鼎
起青煙
鑿破玄元竅衝開混沌關但知烹水火一任
虎龍蟠
婆竭水中火崑崙山上波誰能知運用大意
要黃婆
○藥取先天氣火尋太易精能知藥取火定裏○
見丹成
元氣如何服真精不用移真精與元氣此是
大丹基
儒家明性理釋氏打頑空不識神仙術金丹
頃刻功
偃月爐中汞朱砂鼎裏鉛龜蛇真一氣所產
在先天
朔望尋弦晦抽添象缺圓不知真造化何物
是真鉛
氣是形中命心為性內神能知神氣穴即是

得仙人
木髓烹金鼎泉流注玉爐誰將三百日慢慢
著工夫
玉鼎烹鉛液金爐養汞精九還為九轉溫養
象周星
玉液滋神室金胎結氣樞只尋身內藥不用
檢丹書
火棗元無核交梨豈有查終朝無火候神水
灌金花
○鍊氣徒施力存神枉用工豈知丹訣妙鎮日○
詭真空
欲鍊先天氣先乾活水銀聖胎如結見破頂
見雷鳴
氣產非干腎神居不在心氣神難捉摸化作
一團金
一竅名玄牝中藏氣與神有誰知此竅更莫
外尋真
脾胃非神室膀胱乃腎餘勸君休執泥此不
是丹樞
內景詩千首中黃酒一尊逍遙無物累身外

有乾坤
烏兔相煎煑龜蛇自繞纏化成丹一粒溫養
作胎仙
萬物皆生死元辰死復生以神歸氣內丹道
自然成
神氣歸根處身心復命時這般真孔竅料得
少人知
身裏有玄牝心中無垢塵不知誰解識一竅
內涵真
○离坎真龍虎乾坤正馬牛人人皆具足因甚○
不知修
魂魄為心主精神以意包如如行火候默默
運初爻
心下腎上處肝西肺左中非腸非胃腑一氣
自流通
妙用非關意真機不用時誰能知此竅且莫
任無為
有物非無物無為合有為化權歸手內烏兔
結金脂
虎嘯西山上龍吟北海東捉來須野戰寄在

艮坤宮
復姤司明晦屯蒙直曉昏丹爐凝白雪無處
覓心猿
黑汞生黃葉紅鉛綻紫花更須行火候鼎裏
結丹砂
木液須防兔金精更忌雞抽添須沐浴正是
月圓時
萬籟風初起千山月乍圓急須行正令便可
運周天
○藥材分老嫩火候用抽添一粒丹光起寒蟾
射玉蟾
蚌腹珠曾剖雞窠卵易尋無中生有物神氣
自相侵
神氣非子母身心豈夫婦但要合天機誰識
結丹處
丹頭初結處藥物已凝時龍虎交相戰東君
總不知
旁門幷小法異術及閑言金液還丹訣渾無
第二門
貴賤幷高下夫妻與弟兄修仙如有分皆可
看丹經
屋破修容易藥枯生不難但知歸復法金寶
積如山
䰟魄成三性精神會五行就中分四象攢簇
結胎精
定志求鉛汞灰心覓土金方知真一竅誰測
此幽深
造化無根蒂陰陽有本源這些真妙處父子
不相傳
○留汞居金鼎將鉛入玉池主賓無左右只要
識嬰兒
○黃婆雙乳美丁老片心慈溫養無他術無中
養就兒
絳闕翔青鳳丹田養玉蟾壺中天不夜白雪
落纖纖
琴瑟和諧後箕裘了當時不須行火候又恐
損嬰兒
長男纔入兌少女便歸乾巽宮幷土位關鎖
自周天
弦後弦前處月圓月缺時抽添象刑德沐浴
按盈虧
老汞三斤白真鉛一點紅奪他天地髓交媾
片時中
火候通玄處古今誰肯傳未曾知採藥且莫
問周天
雲散海棠月春深楊柳風阿誰知此意舉目
問虛空
人間無物累天上有仙階已解乘雲了相將
白萬來
○心田無草穢性此絕塵飛夜靜月明處一聲
春鳥啼
○白金烹六卦黑錫過三關半夜三更裏金烏
入廣寒
丹熟無龍虎火終休汞鉛脫胎已神化更作
玉清仙
塞斷黃泉路衝開紫府門如何海蟾子化鶴
出泥丸
江海歸何處山岩屬甚人金丹成熟後總是
屋中珍
吕承鍾口訣葛授鄭心傳總沒閑言語都來

只汞鉛
汞鉛歸一鼎日月要同爐進火須防忌教君
結玉酥
採藥再交結進火與沐浴及至脫胎時九九
陽數足

還源篇

還丹至藥篇序

余少處轅門操心僻好因逢同志相示紅爐荏苒修持經二十載塵心不改世意長存但貪利術之門不究金丹之要洎乎漂泊一事無成悞錯蹉跎遺逢失墜後乃信知八石元無入聖之功便如五金只是凡常之物余雖無成不懷怨恨自知學不究於玄機理乖深遠後因脫大難偶遇至人愍余苦心傳余口訣蒙設盟分付事不虛傳誓囑丁寧不許傳於塵庶余便依訣修鍊親覩神功寔為玄微獨稱要妙賢芝雖則頓悟返却驚駭一恐功行未周二慮骨輕命薄且見從來學者盡是金枝玉葉帝子王孫抱器英儒懷才君子留心者動經百萬成名者不覩二三信知不在貴豪得者直須計分賢芝愧為一卒遭遇仙方覩真鉛真汞之根基辨真水真火之始末黃芽樞要撮在掌中秋石玄微簇於襟抱如斯過望計自萬生賢芝遂便改過修真不貪奢侈麻衣弊服惟愜本情布德存神治救不足昨因閑暇想已同流謾費心神虛勞肺腑學攻丹竈指蛇為龍如此參差虛來無數未知鉛汞之本薾空為點化之誑詞洎乎八石奔騰五金焦耗賢芝今則聊陳短見激勸志學同流大藥不無還丹實有須得內外相似心口不殊莫憚苦辛親覲上哲書此十頌將示同人共隱雲霄永弃塵埃者矣

還丹至藥篇

悟玄子賢芝曆圖述

余躭至術久辛勤撈漉仙經二十春偶向火中求白汞皆然水裏覩鉛銀始知不枉平生志醒悟從來夢幻身長藝沈檀香一炷洗心朝禮玉皇真

愧慙一辛起轅門豈料烏光照覆盆指得五行來往剋識他龍虎競相吞轉南為北成從北弃有存無無却存除却志同方始話非其人處不言論

○實知得遇是天然塵中凡眼見丹田神理暗中垂慇懃仙經卷裏悟精專黃芽鍊向爐中覩聖石修來掌上看志脫塵埃身未脫目前萬事盡成閑○

因覽參同覺眼明黃芽只在世間生人人顛倒無尋處箇箇昏迷空遠行四物周回為始蒂兩般和會契初萌河車漸變牙胎質轉却青龍白虎形

悟得眞鉛返却驚塵中身恐悞神明未修功行根機淺處在凡蒙慮骨輕自此有心憐水土從今無意戀金瓊乾坤鼎就年周滿攜取丹瓢往赤城

傳聞出世有仙丹學者如麻得者難只鍊四黃攻八石不知龍虎作何顏區區但展經書讀矻矻長開萬卷看動便辛勤三十載鬢霜終不識眞鉛

百億人求不可求古今此事甚深幽南方事體當朱夏北治容光轉白秋苦志鍊來無計鍊專心修處擬何修欲尋尋得天涯遍未遇生前雪滿頭

○仙丹神術事深奇古往今來得者希淺智度量何所見上人思忖尚懷疑從無入有神難測自有從無聖不知莫怪仙經長隱祕留傳只恐泄天機○

還丹浩渺實難窮無分千生不可逢得了隱藏須守護莫將金玉貴相同成來燕雀飜為鳳悟了蛇魚食化龍如此神功難可述豈因循誥向愚蒙

須知不易得周圓實是千難與萬難舉世只知微小術誰人肯學大還丹金銀共說皆閑喜鉛汞才聞似夢間如此錯來經百萬未登五十鬢先斑

還丹至藥篇

○

○

宣甲集

西秦降真子趙氏述

志人若覓長生理子細窮尋大道源既曉赤龍盤黑海須交白虎卧朱軒五行備入黃金域九轉終歸紫府門見得此中仙境趣也宜早早度兒孫

勤心久慕希夷道果遇真人指道芽認得坎離栖玉樹從他禽獸駕河車虎龍交媾安神室時日循環作寶花七反九迴功畢後秖餐一粒向仙家

○遁跡為儒且混塵周遊到處樂天真虔心幸遇超凡果養道明知住世因一炁胎中收鳳髓兩弦關內育仙賓陰陽數足成丹餌便是長生洞裏人

性靈孤僻藝孤高行盡天涯少道交能使日魂居月魄會分陰數應陽爻調和鼎內庸凡火密固爐中養聖胞九九非愆時候足犬尨得餌化虬蛟

若更塵骨亦非難金木交并理最淵抱得金烏來北海隨將玉兎過秋天三才有備離恩

十二

助百日無差藥力全頻服自然延甲子任他滄海變成田

無功功裏用無功功外無功合聖功識得坎離居上下任從烏兎走西東丹雲瓦礫為珍寶老餌刀圭反幼童此道幽微人少會字中隱義義居中

得道來來離却秦狂謌自詠為淘人陰陽發用興他業鉛汞收藏濟己身莫訝忠言頻誘引等閑光景失逡巡但能鍊服仙家藥不礙清朝作大臣

○若覓長生不死鄉甲庚修作藥中王會驅陰鬼隨蟲化能佐陽神益命長非畏海傾山潰爛何愁體朽鬢蒼浪孜孜早願同人悟莫遣延遲恐受殃

得悟虛無信有哉能交智識辯難猜龍披甲木居離化虎踞庚金隱壯胎八卦爻中分四象九霄宮裏契三台從凡入聖皆因此為採寒宮翠玉瑰

萬卷仙經細意窮不逢真訣謾勞功龍飛碧落離金洞虎走玄胎向坎宮問盡世人難會

十三

得傷嗟志士未能通回心早識無中有免使流年疾似風

丹砂一粒有何殊能點衰軀作壯夫奪得乾坤初造化吞來臟腑脫榮枯陰衰反朴凡人訝陽盛還淳聖者呼上古神仙服此藥更無別法顯虛無

世人不識水中金看盡丹經理最深窮取坎離知否泰方教卯酉自浮沈若歸紫府先由丙要採瓊花出在壬詩句直言言妙訣更於別處莫留心

○壺中一景少人知知者無迷達者稀莫指仙經圖自悟須憑口訣泯他非延年必籍玄珠力熬藥深窮造化機頻餌一丸陰鬼去極陽輕體向空飛

祖宗陰德嗣承仙為遇還丹力驗篇金水互并歸戊己寅申數足運時年開爐五彩輝神室入腹三魂反洞天認取詩中幽隱意莫於別處問真詮

陰採陽收應卦爻合和入鼎虎龍交龍逢虎似豺當犬虎遇龍如雀見猫七度推遷居聖

域一回沐浴動神胞靈丹善易凡夫體鷄餌
爲鸞宿鳳巢
會鍊仙丹別有由古今眞訣理相投盡言壬
子馭金虎皆說青童控火牛朝去暮還巡盡
載日來月往運春秋方知此法門難入悞殺
人間好道流
不遇眞詮理不精謾勞神思苦相縈既教赤
子離玄室須遣黃婆戀紫英一炁若差神易
散六爻雖備藥難成勸君最好勤修餌餌了
神全體自輕
○離宮坎位少人知 歸四 知者非云達道基 十四 癸毋常○
騎白馬子丁翁愛養黑龜兒一千日內朝黃
主十二樓邊卧紫帷莫訝此言多顯煥等閑
年限有傾時
負琴杯酒道相和細筭人生得幾何逢快樂
時須快樂任蹉跎處且蹉跎水中若見嬰兒
貌火裏應聞姹女謌調制但能延壽數從他
日月疾如梭
壯濵深處隱魴魚釣得將來配月蜍引入黃
宮朝聖闕種於紫府作仙蔬骨堅似玉顏無

易腸化爲筋性反初陰部自然除字號陽神
不肯遂三車
採得天池玉藥寒若教離女見應歡相將便
入春君帳次第須登赤帝壇一百刻中廵甲
子萬千日內造神丹群㫝遇著爲仙客燕雀
餐之化鳳鸞
日修修德遇眞翁說盡虛無理盡同既曉仙
家鉛汞訣定知塵世利名空進金聚玉應難
比度子延孫爲累功豈在瞻星兼禮月道成
方表宿緣通
○迷徒不識水中金 歸四 謾向天涯海畔 十五 尋知得黑○
鉛成至寶自然朱汞作寒林青童善唱宮聲
曲坎毋能彈徵調琴請入壺中同宴會晝宵
歡似玉龍吟
陰符道德露玄機句句篇篇說盡詞毋長成
兒堪愛惜白猶存黑莫施爲大生巽木還迍
果水入離鄉反善基窮盡世間無限法除非
丹藥殺三尸
道可道兮玄復玄志人遭際契天然混成物
象俱生坎發化根基盡在乾每鍊丹砂神坦

坦因餐紫藥體緜緜八千一百三年數不向
塵寰作地仙
眞人善會採瓊花與汞爲親合破瓜四象足
歸黃世界五方全號紫河車能圖朽殼成堅
體善溉枯根發嫩芽便是淮南王法度載將
雞犬向仙家
鍊就仙丹混世間不逢眞訣謾居山誰知萬
物皆同道豈信三峯合二關一炁嬰兒揚玉
貌九宮姹女藏金顏吾因昔日飡些小直至
如今鬢不斑
○入口金丹有甚工薰蒸四體氣和通改形換○
骨爲眞子却老停顏作少童爲採陽中紅女
子匹歸陰裏白頭翁因茲永保無窮壽流俗
焉知有此功
域中四大道居先福鮮焉能了汞鉛不信抽
鉛爲大藥秪言燒汞補丹田迷徒往往迷亡
世悟者頻頻悟得仙自古軒轅黃帝法修成
九鼎去昇天
碌碌尋人未得人幾回沈想可傷神盡知漸
漸成塵土猶自孜孜戀寶珍一法包含千萬
歸四 十六

事數九能住百餘春詩中早願同人悟莫信
來生再有因

亶甲集

○

金液大丹詩　婦五

一物產乾坤二儀生藥根陰靈合地魄陽氣
出天魂化虎行金路飛龍隱木門日精煎月
影數足住崐崙

眞水伏眞火火眞出美金金眞伐木化歸土
生同欽日月陰陽鍊風雲龍虎擒三迴四五
足度世免浮沈

造化久沈浮須拋生死枯紅鉛天界重白汞
道門殊禀氣神龍虎成形道婦夫陰陽眞水
火鍊畢詣仙都

○九轉運三般眞心鍊不難虎生神水猛龍化
聖金寬金木情通體乾坤產大丹五行精入
腹策上九霄壇

人知千日鉛眞汞自相連修鍊三秋畢煎成
一虎顛龍威懾虎踞虎猛懾龍眠生化門開
勝神丹出世玄　婦五

一物合天長九還七返光隨鉛覓不得逐汞
隱飛飈化虎通泉伏爲龍入火藏神明通大
道鍊出藥中王

識得木精華堪栽池上芽調勻分火焰收取
美金花猛虎神光斂潛龍閃電差一時悟聖
道千日鍊朝霞

論鉛不識鉛焉知理又玄青龍非起伏白虎
隱藏眠暗合和眞氣分明感上仙修丹功力
太了畢志通天

壬癸大丹池丙丁眞藥基庚辛生虎力甲乙
曜龍威日月增光彩陰陽換素衣神仙傳火
候戊已載人飛

因思內五行契地合天并化虎成金體生龍
表木形三花分節鍊一物裹邊經七返九還
○後超凡入聖靈

明取大丹心水銀中且尋東龍纔際會西虎
自相欽情性通和睦含藏呼吸深鍊成眞一
氣度世脫浮沈

大道本無名靈丹顯道行乾坤開聖物龍虎
產神明水火眞元氣陰陽鍊日精月輪三十
六燦爛服長生　婦五

一者水爲眞三通仙路人四開花曜日二鍊
魄精神五彩全陽氣九還丹出塵運經十二
季生化起騰身

鉛汞大丹君眞人類合群乾坤孕靈氣龍虎
孳開淳五彩光明顯三般情性分鍊經九轉
後拔宅入青雲
達者更重觀還丹藥五般仙人親手鍊凡士
役心搏識虎從師覓知龍審道看三冬文武
轉光照九天寒
神水灌華池有無生化知青龍交虎體白虎
吸龍脂二物通神聖三般混彩儀鍊花千日
上成土奉天時
○入道切知非齋心衮盡徹身名仙界許鉛汞○
聖歸依龍虎還丹本夫妻爚藥基陰陽分志
訣了悟得人稀
有物使人迷神仙上遍窺火龍披水廓水虎
建金脾化虎稱眞婿徵龍立聖妻成親生大
道迎入九功閨
道開天地齊仙路莫能窺鉛汞分明悟雲車
駕不迷坎离定南北震兌正東西四象燒龍
虎奇功志不低
經訣論參同陰陽北起南兒年四五六女歲
十二三日月交昏偶夫妻美更貪化丹因火

道九轉不虛談
靈丹顯道潛一氣運行炎感日月交媾化虎
龍蝕咸仙人戲金木旦暮弄烏蟾開悟長生
理因鉛謝老聃
鉛汞運春秋乾坤中好修功成超世藥餌後
達天遊陽鍊魂生聚陰消魄散收牽龍并啗
虎二物聖通流
道在目前求黃芽不著搜金山開虎谷木水
畎龍湫陽氣龍呼出陰風虎吸收靈炎燒聖
水丹化九天遊
○青龍白虎孳鉛配合通家男女同情性夫妻○
耀彩霞陰陽中一物旦暮猛三華十八甲子
後凌雲路不差
陰陽隱藥苞仙使降關抄大道神通畢還丹
聖不抛龍情左畔翁虎性右邊交幢下元君
喜玄門羽客敲
一物灌三金五行諳歷深西收停虎嘯東攝
定龍吟聖地成丹體唯天合道心鍊陽三九
轉仙衆歎皆欽
日月大丹精神仙顯至靈陰陽和會畢龍虎

自交并水火通眞氣朝昏體鍊形三迴寒暑
力甘美味唯馨
進道理何憑持心淨若氷黃鉛招感應黑汞
露精凝二物生光燦三花運彩興陰精消亦
絕陽力躡雲昇
黑水淨幽沈白鉛得處深西金伏東木東木
本西金際會難分手和同契合心三秋經歷
後千日鍊光陰
萬物脫其形三才人最靈知鉛修汞訣明道
合天經鍊虎通丹力擒龍制藥馨纔經寒暑○
○盡眞入會仙亭
鉛汞遠傳聲由其水火蒸應天地神聖合日
月交勝化道含靈氣令人不壞崩金丹三載
鍊一粒起雲騰
道本隱玄微開因五彩基通天稟靈氣聖地
鍊光輝雲掩龍生化風停虎衰威九秋鑪裏
見脫體挂仙衣
修丹志莫論鉛汞得稱尊養汞華池産收龍
聖火存陰陽翻復鍊日月往來奔運動三花
遍仙人喜到門

一正藥根源二關龍虎門三遷日月化四錬
魄并魂五拔陰陽力六調寒暑暄七眞神聖
見八喜利乾坤
二物合相逢陰陽結氣濃水沈生白虎火猛
產青龍造化神功感通靈聖莫窮五行千日
錬雲鶴駕親供
鉛汞日相隨人多不悟迷杳冥潛水土燦爛
照東西情性神光結陰陽聖力齊調停二十
七仙籍已標題
鉛汞久聞名知玄少得成紅鉛出黑液白汞
○入黃輕龍虎生金髓房參化木精運花千日○
裹入腹九霄迎
眞汞神仙息眞鉛聖藥基宿生曾近別纔說
悟玄機三載神丹耀九還光色暉後來修道
者問取紫河衣
唯道包天地乾坤出藥頭五行俱感化四象
遍經流神水爲元首靈金入木修誰知眞火
聖變土九天遊
木產寶堪任水裹出眞金内五行精得此三
般物深錬陰陽氣聖養虎得龍欽火候終千

日丹光仙衆臨
大藥重還丹沖天一粒餐龍威擒虎力虎猛
攝龍擒二載同胎後三般摘一般入神又十
月成土坐金壇
水土要知眞坤元勝地親震潛靈聖木离寄
火金身内五行須識修千日錬神精搜窮八
卦龍虎裏藏珍
堪嗟浮世界難抛生死門速須修聖藥纔就
敵乾坤神水煎龍魄靈炎錬虎魂功夫三載
後一粒面天尊
○靜想轉沈浮分明道不辜神仙應悟達生死○
擺榮枯大道根元化修身賊命蘇五行眞訣
了如頂灌醍醐
黃鉛勝入玄黑汞湧靈泉二氣相逢合三花
晴裏煎東西依日月南北運時年功夫三載
後光明策列仙
無形開大道有藥隱幽玄眞水廻眞火紅鉛
謝黑鉛五行收氣足四象返風旋運火陰陽
匝靈丹照碧天
乾坤交泰時日月孕華池青木三花隱白金

七女知夫妻正金木各產虎龍兒九轉三周
畢通靈更不疑
兌澤藏金虎震雷潛木龍雨風交際會情性
合溫恭水土榮根蔕陰陽妁本容宿緣明妙
理不與世人同
眞鉛在杳冥恍惚好藏形南北先交結東西
後合并三年行大力九轉得丹馨寒暑陰陽
勝乾坤產藥靈
大道人難識誰知内五行乾坤權掌内魂魄
上心明地魄開眞理天魂露聖靈若教通此○
○物身挂九天名
水土孕黃芽火金生白花東隣嬌女愛西舍
好兒誇和會因三載陰陽媒兩家庚辛室裹
錬千日變朝霞
水火成肌骨木金生藥根黃鉛生白信白汞
謝蟾恩四象輪流定三花節後奔莫辭千日
苦迎送入天門
木男廻作女金女轉爲兒聖水灌形體靈炎
錬表儀玉翁傳物象王母配夫妻三歲丹光
照神仙慕結知

欲識藥根源須知天地鉛乾坤開啓後離坎
已當前水火調情性陰陽配不偏功夫三載
後一粒起騰天
明道無中有迷途笑有無降天陪地魄感地
合天符產出眞金子婚他木姹奴三周光燦
爛名已奏皇都
陰陽呼吸精交泰感通靈白虎一宮立青龍
二載并三花潛運轉四象總須經十日離全
塌歸眞不鍊形
○虎生因黑水龍變脫紅章二物通神氣三般
合聖方陰陽增藥力寒暑運花光七返九還○
後道逃永壽長
靈鉛水銀君靈汞火鉛臣悟得陰陽理方知
情性眞東西金木合年月日時親凡火通仙
火須明進退頻
有物混天機無非達士知爲龍伏作虎呼婿
本來妻轉弄從金木周旋別坎離三花功力
遍超勝離愚癡
水火不和比世人共所知内藏眞水火匹配
美夫妻功力玄難曉誰明顛倒支五行呼吸
遍千日藥無疑
大道分清濁先開衆妙門眞鉛孕陰魄眞汞
產陽魂蟾影煎靈魄烏精鍊聖魂延年重陰
火靈藥對乾坤
陰火仙人鬭陽波羽客分二門開悟理三物
顯殊勳虎嘯稱金父龍吟正火君氣行依曆
數三十月騰雲
長生道可窮丹好論仙容虎性生龍體龍情
著虎蹤虛無神感化自有勝相從五彩通天
德三秋絕火供
○舉世重眞鉛令人保命全木魂隨羽客水魄
問神仙恍惚濛瀧恍玄中又更玄鍊經節後
正名挂九重天
欲識白金花堅求黑汞沙不經從黑白何處
覓黃芽花自青龍血砂從白虎芽五行四象
足三載上河車
陰陽顛倒顛飜地復長天眞水呼眞火黃鉛
吸黑鉛乾坤交泰合龍虎喜同眠運動三花
絕昇騰徹上玄
長生誰不願度世覓丹修鉛往靈峯採汞隨
神水求水煎過九夏火鍊及三秋金室功夫
後歸天得自由
一氣道中玄陰陽列自然華池通黑水眞汞
慕黃鉛白虎生十月青龍吹二年鍊經三九
月輕舉接神仙
龍虎大還丹尋思難得難得來如反掌未達
守虛壇陽汞生元氣陰沙任歲寒三花依節
候堪啟玉皇看
水火今多難誰知作得丹五行顛倒轉三載
絕包罡呼吸通神靜陰陽運用歡功夫靈藥○
就輕舉入雲端
陰陽顛倒行日月鑄丹成龍遇華池死虎逢
神水生東西合道正南北運花明五彩眞收
氣騰空鶴駕迎
内五行誰識玄眞氣沃南經年金虎受改歲
木龍貪運轉花心苦修成藥味甘玄上光已
照丹就顯寧堪
日月各遺光精流不死方化龍木火裏變虎
水金藏四象經綸合五行落土鄉丹成三十
月人服詣天堂

太一神宮粉明窻塵更覩木精金性定黃老
紫遊真木火龍飛躍水金虎踞巡五行氣相
感丹力擢仙賔
寒暑氣交馳神仙體候之捉龍搜甲地獵虎
採庚陂修鍊從龍子功成藉虎兒生擒死聖
地九轉奉天時
日月耀光華法天路不差三陽沈黑水十月
配黃芽虎伏金輕鍵龍潛木道奮陰陽三九
轉真到紫河車
鉛須不黑真汞錯用砂銀木液精靈聖金華○
○池入神虎生壬癸裏龍起甲乙隣天地數遭
匣紫遊光照人
毋因子化翁金結木家容二載迴顏色一時
奪日紅銷陰成道畢鍊氣入神通巳正還丹
號長生透碧空
有物隱真名生通天地靈日宮傳骨氣月窟
養身形修鍊陽魂正消除陰魄停丙丁文武
絕一粒度三清
大道不虛傳關開天地元不知靈物異顯遇
聖人言作虎因鉛化稱龍詰汞喧鍊經日月
足纔服上仙園
至藥理何長陰中鍊取陽纔分南北道巳正
東西廂龍虎潛呼吸房参暗主張九還丹七
返身湧起翱翔
靈芽水有情孿水得强名秋採金中髓春儲
木內精從坤通紫磨入聖化黃輕戊己中宮
坐相扶徹上清
坐世藥中玄生從天地鉛陰陽產龍虎金木
化丹田進退三花密調停二氣旋無中修得
有換骨正神仙○
黑汞生白汞從蒙入聖功南魂長自北西魄○
姤來東日月陰陽感夫妻匹偶同三秋二十
七丹力達神通
有物太陰精唯坤露本名三般通正道五彩
更分明伏虎神仙鍊燒龍日月烹合同經轉
數身聖脫凡情
鉛汞遠傳名從真水火生黃輕產白汞白汞
化黃輕二物和同體一人不從行九陽親鍊
出火絕衆仙迎
黃鉛復黑鉛白汞聖通玄西澤中男偶東宮
姹女賢成親隨日月化道證神仙九鍊丹光
顯長生不記年
造化力齊天還丹中列篇陰陽調五彩鉛汞
運三玄龍虎精呼吸房参宿暗煎莫抛真水
火修鍊擢神仙
五彩一物生三元九轉行真陰陽色正真水
火煎成真汞因鉛立真龍化虎稱鍊光同日
月三九顯分明
日月永長生乾坤本自平靈丹玄妙理大道
杳冥精四五金花美六三木一貞外炎通內○
○火榮辱任他爭
真水出乾元真金產木門神池收虎魄聖火
伏龍魂日月戢魂魄陰陽鍊子孫九還歸戊
巳鶴駕謁天尊

金液大丹詩

二篇同卷　婦六

證道歌

陳先生內丹訣

證道歌并序

左掌子撰

夫求仙飛升雲騰羽化者先須明真一真一者道也道者元也元者人之元炁也氣生萬象人稟元氣而生道經云道沖而用之玉京山經云沖虛太和氣吐納流霞津胎息靜百關之道黃庭經云呼吸元氣以求仙象嬰兒在母胞中之用也元氣多狀卒不可知所以上聖修經訣龍虎參同契道德經五千言衆仙歌及陰符璇璣玉房等篇或為頌或為詠或為符或為記如此之法皆說胎中之旨教後學同歸大道玄妙豈可直言所以聖人留訣意旨多作迴文託金石而言為鉛為汞或云朱砂水銀而說今之人未曉其由不測聖意而妄作有為燒丹錬藥服之而望長生通仙道遠矣又愚人不能覽胎教豈能知聖訣仙經淺深古歌曰錬藥須通訣玄關秘古經還丹功者畢天駕五雲迎鬼谷先生言聖人雖學聖假學而成聖非自然也夫子言吾非自然學而得之法華經云有人於虛空中造宮殿未必為難三元真人曰未有不學此道而能雲飛羽化者法華經云如人掘井者先去上黃土漸見黑泥即知水近魏伯陽曰訣不虛造道不虛行只如進士登科皆久處深山幽谷之中修習其業業成方登科第名列金榜求仙尋其本源必得其趣如人揣著問曰此訣與何物是親答曰夫道與氣親其物是以智慧測之即揣著問也夫尋道復與何物是親答曰道與氣親且魚以水為命魚出水而死人以氣為命氣竭人亡氣是人之母人是道之子西昇經云道養母養母之道名曰孝道道母者則其炁是也衆仙之母人身之母人身之中備有之昔晉朝豫章西山吳許等一十二人同孝養其道母後一十二人於晉元康年中皆養道成至今壇跡尚存豈虛言哉夫學道君子欲求長生道不離身中元氣古歌曰勿妄作凶又云萬般別理徒為苦辛道經云修之於身其德乃真又云留之於身即生神施之於人即生人除此外別無所為又外鉛外汞外石外金四黃八石草木等並非神仙藥物余修證道一十五首以示後來推而行之得願同歸無為大道

證道第一

流轉金精養萬神自然不死得長生莫學世人貪慾樂役役終成一聚塵

證靈藥第二

無名無狀強而名一身精氣神最靈靈藥不干他外物陰陽相制必當成

證九轉還丹第三

天地為爐藥在身陰陽不測謂之神元氣飛霜成九轉還丹本是太和津

證火候文武第四

春夏秋冬日一移龍虎參同運坎离乾坤晝夜施交泰子午中分十二時

證神運火第五

鍊藥須知神運火莫把世間薪炭燒三花猛焰君身有徒自驅馳日月消

證金花黃芽第六

黃芽黃芽應鐘律天地藏之號眞一但向華池御得春萬物含胎始花實

證黑鉛白汞第七

三日庚生兑戶開黑金坯出白銀胎九六春夏施三五七九秋冬往復來

證赤龍金虎第八

○木中急火甲青龍水底藏金庚白虎天地造○化在三神測得陰陽方可覩

證玄曜金鼎第九

三足圓形一寸分陰陽脫出象乾坤鼎中不用金銀鑄初九潛龍變化門

證道用眞旨第十

道言有之以爲利又說無之以爲用無形之形一氣中但還本生歸本種

證太陽流珠第十一

太和周身名曰流元陽氣圓象之珠三田上下乾坤位橐籥與風轉戶樞

證毋子留神住世第十二

子欲長生氣爲毋流轉三元清臟腑世間金石皆陰質朽骸須鍊陽丹補

證元氣修之成眞人第十三

元氣修身化萬神子自有之莫問隣呼吸華池流上景天道開爲不死身

證纆精化天道爲神仙第十四

寶丹九轉固精田俓上泥丸使命全神仙空寂超三界蛻身解化似蛇蟬

證河車第十五

○坤象車兮寄地方坎水爲河玄武卿得其道○者上爲皇失其道者下爲光

夫道之學八素眞氣上朝泥丸八素眞氣凝爭璚宫化成無上神仙道在人身之中不用外求之矣

證道歌

陳先生内丹訣序

先生名朴字冲用唐末五代初人也五代離亂避世入蜀隱居青城大面山受道於鍾離先生與呂洞賓同師也先生才質奇偉德行高妙積年累功今不知其幾百歲或出世間爲性不常以歌酒爲樂元豐戊午年間遊南都宋城張方平宫保以其年高傳接氣之術延壽一紀盤桓南都不啻半載携一無底土罐遊於市人少有識之者淮南野叟敬信尊崇或師事之先生憐其至誠授以内丹訣因○以記之先生内丹之訣直指玄關九轉成道○毎一轉先述短歌又託意於望江南欲後來學方外之道者易曉

內丹訣

陳朴沖用撰

一轉歌

一轉之功似寶珠
天一眞水藏之於膽陰陽和合降而爲丹
狀如露珠一顆
山河宇宙透靈軀
人因父精母血交媾而生身形交也丹因
心火腎水交媾而丹降氣交也丹降之時
神遊方外陰陽太和至忘其形天地山可
○六合萬物在我身之內我身在天地之外○
只覺此中一點光明如日乃丹降也
紅蓮葉下藏[illegible]丹穴
舌下兩竅左通心右通膽眞氣流注以通
神明故人身不安則舌下液乾以其眞氣
耗也一轉之首以舌閉其兩竅使眞氣不
泄於外以通其神水也
赤水通流九候殊
赤水液也九轉之首每遇九日細息九次
每次八口九口自然津液通流自舌而生
以灌下藏乃九候也

望江南

中黃寶須向膽中求
天一生氣名曰中黃其氣藏於膽以爲性
命之根元其味苦至如無知花木根蔕之
味亦苦乃知萬物非生氣不能生也內丹
之藥先閉舌下兩竅內通膽中生氣至喉
舌之間有微微苦味是生氣通流然後求
神爲丹也
春帝令行生萬物
○萬物得春氣方生人能通膽之氣然後內○
丹成就
乾坤膝下與吾儔百脉自通流
生氣上行口中覺苦陽陰大和神居天外
則天地四海如在吾膝下浩氣塞乎天地
百脉流通萬竅開張內丹降也
施造化左右火雙抽
下手之初先閉舌下兩竅不令氣泄於外
左右兩竅之氣自內而上行左貫左太陽
而入腦右右俱過腦至頂心泥丸宮合成
一處下重樓十二環入心經傳入膽衝開
膽竅使膽中生氣上行隨心膽之脉貫於
舌竅使舌覺有苦味乃是生氣流注欲降
丹也
浩氣騰騰充宇宙苦煙裊裊上環樓
膽竅既開則生氣裊裊上重樓十二環入
於舌竅之下滿口覺苦乃是生氣流通之
驗也
夫婦漸相謀
○生氣通流則陰陽大和心腎交媾故曰漸○
相謀也

口訣

行持下手之初先須以飲食養和五藏不可
失飢過飽心田安靜無憂無愁乃可入道也
凡於二更盡三更初先須洗漱於靜室燒香
盤膝坐閉目存神候息出入勻調以舌倒卷
塞定舌根兩竅閉息漸次覺左右太陽經有
兩道氣從大牙根下貫太陽入頂門至泥丸
宮即爲一次却開眼良久再閉目存神依前
卷舌候氣至泥丸宮即止如此每夜行三次

行數夜或旬日或半月漸覺氣到泥丸宮後流入腦下重樓十二環過夾脊串尾閭到上入心貫膽覺肓中溫溫微覺意思和暢乃是真氣降也如此又行數夜後漸覺氣到心後微覺溫溫或心頭氣微動却有溫氣後心而上過重樓入舌下漸覺口中微苦乃是中黃之氣自膽而出陰陽大和將有降丹之象也如此之後每夜行持之初令一人在門外以絶入來之人及猫狗等恐忽然相驚故也至每夜行三次時須於坐前横一几忽行氣間

○覺身體漸大精神騰騰漸見住宅與諸城市天地皆在身内一身上覺充天下覺塞地手足皆不知所在乃急以手按几閉目只覺心頭一塊光明團團如日忽然墜落乃是丹降也丹降之後不可便開眼漸漸收拾精神却歸四體手足却復舊或覺手足微麻定省多時然後開眼喫人參湯乃睡至來日喫粥食將息一二日乃丹降畢功也丹降之後百病消除更無疾厄之苦也

二轉歌

二轉陽成始積陰

二轉之初如人懷胎兩月丹之初降乃是真之精成而為丹丹降之後二轉逢九則須養陽三轉遇六則養陰以成抱養功也

心光腎液合丁壬

心屬火火屬陰以配南方丁火丁者火之陰也腎屬水水屬陽以配北方壬水壬者水之陽也二轉則養陽使心之光感於下三轉則養陰使腎之液交於上真水真火上下交合以配丁壬而抱養真丹以成造化之功也

○神珠奔電歸北海

丹之初降養於心絡肓之以真火生其丹也一轉功成則真丹忽然從心絡流下藏於丹田肓之以真水此為二轉之功也

時迸靈光照紫環

丹藏丹田之後丹氣漸成忽於虛靜室中時有神光從眼而出忽見如真金之團乃丹光也

望江南

玄珠降丹窟在中宮

玄珠真丹也一轉之初藏於心絡故曰中宮

九候息調重九數

丹降之後凡遇九日則閉息九候為一次至九九八十一息為九次故曰重九數

赤波忽迸太陽東

九九功成真丹陽足忽自心下流入丹田藏於水府以養其陰太陽東海也

心腎始交通

○初降藏之心以養真火二轉歸之腎宮以養真水故陰陽大和而交通也

○逢六變重六息陰功

逢六則閉息六數為一次至六六三十六息為一周以養陰

火白海門朝帝座

海門是丹田腎府也真丹存於丹田內陽之數已足每遇日午則神火自丹田熱氣朝於上達於心帝座心也

水從蓮沼佐丁公

蓮沼舌也六六曰陰數足則舌下華池神
水下澆心絡以養丹氣丁著心之火也

紫電透玲瓏

眞丹氣足時有神光出於面目半夜宴坐
內觀五藏六府表裏分明直見玄珠養於
丹田

口訣

丹降之後一轉了畢凡遇初九十九二十九
三九之日日正午時於靜室中閉門端坐盤
膝閉目叩齒九遍神定氣和然後閉息每一○
○閉八九息爲一次即開眼良久再閉息如前
八九息爲一次初閉時閉一次兩次行之漸
熟閉四五次又極熟閉之九次一向行之直
候內之火候周足與天地相應不以遠近忽
然入息至九次心中溫熱四體和暢心神搖
動一道熱氣流下入丹田此是內丹入丹田
乃爲二轉功成自此而後不行九息之數也

三轉歌

三轉行陽入左宮

丹成二轉藏於丹田逢六行陰以養眞陰

之氣內陰數足與天地流通其眞丹忽自
丹田流入左脅之內四體汗流以除尸氣
而成三轉之功自此更無三尸魂也

靈珠胎色漸鮮紅

靈珠內丹也丹成三轉陽氣充足凡小便
及涕唾皆粉紅色以應純陽之質及其丹
光內照見一顆明珠如火輪之狀在左脅
之下也

神軀育火分形象

三轉之後陽氣已足每遇月盡以左手摩○
○頂入息激動丹火至五藏熱而止謂之育
火以運其丹自此而後丹田之中漸覺有
物遇入息則丹動故曰分形象也

天籟時催造化功

天和於九霄之上感激有聲如天樂合奏
名曰天籟人之九竅不聞其音三轉之後
九竅聰明則天籟之聲晝夜常聞也

望江南

毛髮落丹左運行陽

三轉之後陽氣充足四體毛髮皆自退落
以其陽毒衝落也

胎色漸紅陰漸小

內丹色漸紅也三轉功成內陽數足陽既
盛故陰龜短縮至於腸胃亦自微縮一月
之中大小便共無十次位入地仙道成無
漏

推移歲運助乾剛

乾之卦六畫皆純陽三轉候陽數充足體
象乾卦純陽也

育火養中央

○摩頂入息內育眞火

○

成物象五嶽辯微芒

三轉丹成形象雖五嶽未全其出入動轉
形若三四寸小兒未甚分明

出入尚遲形尚小

聖胎成象神舍其中出入有形如嬰孩然
閑坐閉息之間常出見於面日嬉遊方丈
之內然陽氣方足未曾養陰聖胎有魂而
未有魄故出入尚遲其形尚小

晨昏天籟奏笙簧

七竅聰明則仙音常聞也

常飲玉壷漿

華池湧泉甘露之水常飲之也

口訣

丹入左脅之後功成三轉凡遇每月初六十六二十六三六之日夜半子時洗漱了入靜室中端坐盤膝叩齒九通凝神定氣閉目入息凡閉息六次為一遍開眼良久再閉目入息六次為第二遍如此六遍乃畢於其月內行至二十六則月中三遍俱足至其月盡夜○

○三更子時依前於靜室中閉目盤膝坐先以左手摩頂門右手摩尾閭尾閭乃脊骨盡頭隨日轉七七四十九轉凡摩時緊閉定息至數足微歇候氣定再摩如此三次自然覺心腎之氣交於中鬲激動丹氣塞於五內覺五藏內其熱如火乃行育火之候也凡行持之後或於三六之夜或於月盡之時忽然覺左脅內丹在脅下動搖或微有聲一道熱氣橫過丹田直入右脅之下其熱如火搖動良久而定乃成四轉之功自此而後不行重六之數

四轉歌

四轉行陰入右關

左屬陽右屬陰四轉之候內丹左右以應其內陰之數自此內陰陽俱足

聖胎靈運產仙顏

三轉養陽聖胎生魂四轉養陰聖胎生魄丹至四轉之內聖胎魂魄皆成就其五嶽精神與我內形貌一同乃出神真身

○圓光滿座神無礙

四轉之後陰陽氣足正坐閉息內丹神光○從頂門而出如一輪明月罩定身體神游內外出入無礙坐於室中可知千里之外禍福此之謂妙用成就也

鼓舞嬉游去又還

神出入自在無礙隨意也

望江南

丹往右四轉運行陰

四轉之功養其內陰丹藏右脅以表陰也

逢六閉藏陽戶氣

鼻為天竅氣之出入屬陽口為地竅氣之出入屬陰三六之夜閉定鼻息絕其來去以陽氣內降充塞五藏之內此以陽養陰也

玉關泉透合丁壬

閉住鼻息則華池水滿淋下心絡水火內交心氣下降腎氣上騰丁壬配合以養聖胎

龜戲任浮沉

陰陽數足胎在右脅或昇或降隨氣搖動○

○如龜在水任意浮沉也

時出入無礙貫他心

聖胎神足出入無礙朝游西蜀暮入東都不出戶庭坐觀海內至於人之心神使我之神交之可以知其人之意故曰貫他心乃他心通也

游戲神通常出面

聖胎成就嬰兒出入面目之間游戲四海之內以表神通妙用之自然也

圓光周帀遍千尋

內丹光明罩我之身其狀如月
寒暑不相侵
口訣
丹入右脅之後養成四轉之功凡遇每月初六十六二十六日半夜子時洗漱罷入靜室中閉目盤膝叩齒三十六通集神定氣閉定鼻息雖閉鼻息不得似日前入息直使鼻內無出入之息湛然不動直候真氣內滿丹氣貫舌竅華池津液湧出滿口將欲溢出然後欸欸咽之歸心其神水到心則激動神火五○藏覺熱遍身汗出四體舒暢為一遍每至三○六之夜如此行三遍即止此為神水神火抱浴聖胎之候自此而後忽於行持之間內丹自右脅其聲如雷鳴一道熱氣流入丹田鼻中火光射出乃是內丹歸復丹田以成五轉自此更不行閉陽戶之息也
五轉歌
五轉陰陽造化成
三轉養內陽四轉養內陰至五轉內外陰陽數足造化之功已成養就聖胎神通自在
嬰兒盈尺弄陽精
五轉之後內丹聖胎養就靈軀身長一尺餘自此採日之精以養外陽奪天地造化之功也
寤游四海寐知所
常人內無所養精神四散無所歸著晝則神在於心夜則神出於體及其睡著神無所守更不知有身亦不知所在隨魂逐魄入幽趣中與鬼同聚常於夢中無所不見○至四大忽壞神隨鬼往隨福受生天堂地○獄皆不由己乃因神不自識其身隨波逐浪故也得道之人內丹成就神舍於丹靈軀自在晝則神游夜則神定及乎睡著神見其身物不能誘是故魂魄潛伏百邪不干更無夢寐出離生死去來由我出神縱橫莫測故丹經曰真人無夢謂此也
去住無為信步行
望江南
珠自右飛電入丹城
四轉功成陰陽數足內丹玄珠忽自右脅一道真火飛入丹田其聲如雷鼻光如火乃是丹珠內陰內陽皆足復歸丹田以成五轉之位也
內養嬰兒盈尺餘
聖胎之內真人成就出入頂門長尺餘也
時逢九數採陽精
三轉養內陽四轉養內陰故陰陽皆足丹歸丹田功成五轉則奪天地造化採日之精以養其外陽修行之道自內及外其序○順也故自五轉之後於一月之內逢三九○之日採日之精以養聖胎矣
火向水中生
行持之法以水求火以陰感陽水火既濟陰陽大和故曰火向水中生也
燒鬼嶽紫殿勢崢嶸
常人於丹田下積陰氣謂之鬼嶽丹成五轉內外火發燒盡鬼嶽遍體純陽陰鬼山嶽焚燒陽神宮殿建立故曰燒山符子鬼難看也

隨意出游寰海內寂如沙磧卧長鯨時序與

偕行

五轉之後造化功成與天地合德日月齊明變化與時流通故曰與偕行也

口訣

內丹復入丹田五轉之功成就內之陰陽數足當採外之陰陽以成大道凡遇每月初九十九二十九三九之日當正午時面南盤膝閉目對日而坐候氣定閉鼻息使息無往來眞陽不漏充滿於內其內之真火與外之眞○火交通自覺一身上下通紅明滿坐一二刻○後漸漸丹田真水一道冷氣上貫於心如水晶一團在其心上然後開眼閉息從鼻中吸日之氣九九八十一口納之於心其日氣到心之後與眞水相激吸氣一半之後漸覺心頭氣動內丹在丹田如魚湧躍乃是陰陽大和至八十一口而止如此行持三年而畢三載數足不採日精卻採月華也

六轉歌

六轉神全弄月華

丹至六轉內外陰陽皆足聖胎神全其眞人與內身一體每遇月圓之夜採月之英華以積眞陰故曰弄月華

變胎魂魄影潛蹤

變胎謂凡胎成聖胎也五轉眞陽全魂化爲神六轉眞陰全魄化爲氣魂魄內外則日中游行更無其影自此之後鬼神不可見而陰陽不可測以爲眞仙之道影潛蹤也

○陽砂換骨陰消肉

人之凡胎濁骨陰陽不潔不能上升得道○眞人丹成四轉之後至五轉採日精納於丹田結爲陽砂採日一年之後其陽砂內純入於髓中換其凡骨內生仙骨但覺夜間汗出如白膏乃是凡骨隨汗而消也故曰陽砂換骨五轉換骨之後至六轉採月華納於丹田結爲陰粉採月華一年之後其陰粉內化入於肉中換其凡肉以養仙肌但覺大小便常有紫血隨氣換下乃是凡肉暗消仙肌肉生故曰陰消肉也

換盡由如玉去瑕

玉之有瑕不成眞玉人有凡肌濁骨不成眞人六轉之後換其凡骨而生仙骨去其凡肌而生仙肌換盡無瑕神明純一也

望江南

日精滿陰魄化無形

六轉陰陽數全魂魄內化形體無形以登眞人之道也

每遇月圓開北戶

六轉之後每遇月圓十五夜運北方腎水○交南方心火使內外水火既濟以結陰粉○與天地造化通流以育聖胎也

神龜時飲碧瑤泠

神龜腎水中龜也飲海龜兒人不識乃是採月之英華納於神水之府其神龜飲之清潔如玉水泠結成陰粉生於北海之中故象其瓊瑤也

形魄豈能停

日中無影也

陽砂赤陰粉色微青

日精所結屬陽其色赤象日也月華所結屬陰其色青象月也

粉換肉肌砂換骨凡胎換盡聖胎靈

魂化合神魄化合氣清淨一體之中形神俱妙與道合一也

飛舉似流星

學道之士能全其神未能換形則爲形所累故出神則身不動尸解則形不去丹成六轉換盡凡形而成仙質形神俱妙神之所向形亦隨之上昇九霄如星之快也

口訣

丹成六轉當採月華每遇月圓十五夜半子時洗漱畢對月而坐閉目盤膝定氣閉定鼻息合口令口鼻絕往來之息使眞氣不泄於外內之眞氣塞乎六腑腎之眞陰與太陰之精內外攝受陰氣交通自覺一身瑩如水晶湛然明朗一二刻間腎之眞水感動心火心神之火一道熱氣降入丹田如一團火輪安在瑠璃盤內然後欻欻開眼放息從鼻中對月吸月之氣納入丹田吸八八六十四口而止吸氣一半之後其月華眞陰激動丹田中眞火水火相交如沸湯之狀四體汗出百脉舒暢至六十四口而止如此行持二年乃畢其功將入七轉之位也

七轉歌

七轉飛騰四體輕

仙體輕清飛舉自然也

靈光閉息滿丹城

內丹點就形神故一身之體爲藏丹之城也丹至七轉使內外陰陽和會當須閉息千朝以成妙道之用

千朝却粒生神火

丹成七轉閉息千朝使陰陽大和千日數足神氣合會五藏鼎新內外純一月光明徹於六府眞火照燭於五內藏府穀蟲化之爲水自此腸胃充實不納煙火之食飢湌仙果渴飲瓊漿

坤戶施張浴海鯨

內丹皆化之後陰形消盡唯有一竅名曰坤戶以象其陰也每遇神丹大盛則於三九之日投身水中運其丹珠從坤戶出呼吸弄水嬉游自在一二時久復還其丹納於丹穴以製火候之盛也

望江南

形透日七轉任飛騰

七轉之後形神俱妙內腑外形皆爲仙器日中游行形影通明色如紅玉飛舉騰空縱横任意也

幽入深巖圖宴坐息無來去使神凝

七轉之功要在和順內外使外之日月英華合乎心腎之水火陰陽交通神氣和會幽入巖谷之中宴坐百日閉定鼻息以絕呼吸之氣神氣沖和凝然大定五藏內實不食塵世之物證逍遙之道也

却粒著奇能生神火返本氣清澄

閉息千日神火內發蕩盡穀蟲更無食念返本還元抱一清淨故曰氣澄清

九候浴時開地戶

凡遇神火太過五藏發熱則逢九之日入於水中浴其眞丹光明如火輪之狀從地

戶中出故曰開地戶也

月中取火日求氷

月者陰之象神火至陽之物地戶陰之竅引導陽光從地戶陰穴中出故曰月中取火也日者陽之象神水至陰之物舌竅者陽之竅通流神水從舌竅陽穴而出故曰日求氷也

五內換重新

五轉換骨六轉換肉七轉換五藏五內者五藏也故曰五內換重新也

口訣

丹至七轉須當遠離塵市入深山之中巖間宴坐閉息凝神口鼻絕往來之息使眞陰眞陽交於腹內奪天地造化之功歸於四體千日之後五藏換盡胎氣變爲仙㷃但覺頂門竅開出赤黑之氣乃是胎氣發散千日數足頂門竅合乃是胎氣出盡七轉功滿也自此而後五藏結實不納煙火之食若有時五藏丹火內發鼻竅火出則入水中閉定鼻息則丹珠神火從陰戶而出浮於水面如牛弄黃直候舌下神水如泉則丹火自息吸其丹珠復入坤戶直至八轉地帶成就更無火毒則不須浴也

八轉歌

八轉還元地帶垂

嬰兒在母腹中胞胎裹定氣不能出而無所損者葢嬰兒臍中有臍帶銜在口中呼吸之氣往來不絕此乃自然胎息故無損也丹成八轉後復於臍中生一臍帶亦如嬰兒之形還其本始之道故曰還元地帶垂也

周行胎息養嬰兒

眞人得地帶行周天之氣故能長生

有時火發燒丹竈深入泠泉弄赤龜

赤龜丹珠也八轉之後內鍊眞火使無熱毒之患凡遇火發即口銜地帶閉息九日至第九日眞水自丹田如湧泉泛漲直至重樓十二環丹珠在其神水中如龜戲水自此之後眞火無毒更無丹熱之患故曰深入泠泉弄赤龜也

望江南

內外遍八轉始還元

丹至八轉外之形體內之五藏盡皆換遍復生地帶如同嬰兒之狀故曰返本還元也

地帶長垂生坎戶周行胎息貫天門

地帶臍之帶也生於臍中屬北方坎卦故曰生坎戶也天門華池之竅也地帶貫於口中行周天之息以調火候故曰周行胎息也

太始道方存

太始之道生天地之始丹成八轉一始天地造化之初也

純一體

內外純成陽也無一點陰氣故曰純一體也

黑赤氣常噴

黑赤者神火之氣也丹成八轉息之往來從鼻中出常見黑赤之氣故曰氣常噴也

丹火發來燒內境泠泉深處浴猴猻

丹火之患運神水以制之更無丹火之候蓋丹者心珠心象猴也以神水浴丹其神丹浮沉於神水之內故曰浴猴猻也

神水赤龜吞

丹浮神水之中如龜之吞水取其狀也

口訣

丹成八轉地帶生於臍中若遇丹火內發五藏燥熱即閉目宴坐以地帶接於華池之下使息氣內通行周帀運用之道自閑息之後丹田眞水日月漸長至第九日神水直至重樓十二環丹珠浸於神水之中去盡火毒自此之後更無發燥之候至第九夜子時閉息吸神水入泥丸過夾脊復入丹田以畢其功也

九轉歌

九轉逍遥道果全

更無運用

三千功行作眞仙

九轉丹成其內三千行積於外丹成功滿方得上升故許旌陽除蛟龍之害乃得上升孫思邈救萬病乃得飛舉皆三千功成方上升也

金丹玉簡宣清詔

三千功成之後玉皇賜詔接以金丹以除塵厭金丹入腹地帶自落上朝玉皇名在仙籍也

鶴駕雲車赴洞天

望江南

丹九轉純一太初顔

丹成九轉與天地齊年純一太初大道之元也丹成之後形與道合顔同太初

內外無爲常抱朴縱横海外與人間功行積丘山青闕詔玉簡賜金環

賜玉簡金環爲符契以朝天帝也

飲罷刀圭乘羽駕

刀圭服金丹也金丹入腹地帶自落足下雲生乘羽毛爲騎以赴天闕也

旌幢簫鼓過天關朝帝列仙班

天樂來迎簫韶合奏

陳先生內丹訣

洞元子內丹訣序

上古道士得道者百萬其人著書誘善者萬一分矣然者辭多指示則弗露眞源文旨大綱悉惑於衆或使人考厥外典用合玄元比象既繁聞閾莫履非達道之士無能曉諸然聖道不書於簡冊而修鍊自有於塗程或成之於十月或就之於千日少有差誤終墜下鬼故畫八卦者必列乎象辯吉凶者必重其爻日月往還變在其中矣爻象成乎內則變化見乎外生乎萬物天地之大德也聖人則之必寶乎位也寶位者聖人之身匪名位歟位存則仁者處之位喪則仁者去之仁者苟性其能修鍊乎知之修鍊其匪聖人乎烏兎奔馳以成其明寒暑交代以成其歲龍蟄而求化蠖屈而求進精想在神終獲其用寂然能守天下之事殊塗而同歸也故仁者安其身默居以俟其用崇乎德業以達其身近代迷謬之徒纔達小乘便云得道惟求想脱稱是神仙殊不知想脫之塗悉爲神亂未若神仙鍊神爲仙也惟人有神常能自見雖目常

覩亦不自識故聖人謂日用而不知也設使有士臨鑑自顧鑑中之像其匪神乎容貭美陋必形於照中照中之姿曷異於臨照之士故照中之像其曰神乎人見其神不期修鍊其爲鬼乎是以聖人謂人知其神而神不知不神而神此之謂也夫以修鍊以神爲仙者必先鍊厥形厥形若全神自全也或曰何謂形全則神全對曰謂有士瞽其一目臨照自觀照中像亦如之未有瞽士臨照之中像弗瞽也全士臨照中之像瞽焉所以必先全形○也又問曰神居於人身乎曰居之何以對照○而出也答曰對照弗出者是人之盲神出而不見也且人身神其如宅乎神居人形又若人之舍於室爾苟出入無滯關鍵牢密亡差誤也故室壞則人去形敗則神逝此之謂要道也凡修鍊者必先寬仁厚德多義足信揚慈豐惠惡貪遠害嫉妬之行弗行焉可謂明也巳矣矯佞之言弗出焉可謂直也巳矣見溺必拯見焚必救見困必扶見幼必懷見着必安見危必濟見難必拔臨刑必減臨怒而息臨事而思臨民而惠見惡如探湯見善如不及陰功久積陽德自繫無加嫉妬以自壞也無恃淫慾以自伐也精存則神固精竭則神去故聖人言先精而後神也先神而後仙也近代學徒不知聖道咸行戒絜戒行專一林泉糲食麤衣不親房室精無所漏神亦自全尚可延齡以居濁世及當數盡積薪焚燒所存無漏之精盡爲戒珠之異烈火不能爲燼水流不能爲溺此徒尚可如斯至士豈不○達矣故諸子謂精也者施之於人則生人存之於身則生身此誠至理也夫修道之士鍊○神爲仙陰籍削名鬼顧遐逝雖塵數及盡復能逭諸是以老君曰我命在我不在於天也竊覩近代學道之士纔看諸子之說未明旨趣便曰窮通匪測淵深則云洞達或録房中之妙或稱鉛汞之功言御女三千可冲霄漢餌丹一粒便可飛仙未能了達玄元惟務詐揚聖道致使人廣求鉛汞多蓄嬌嬈畫八卦以爲爐仍煩僻觸當一深而取用更役心神以祕精之有功御女之得事或有閉之則曰還精補腦可得不老矣又曰一陰一陽之謂道一動一靜交相養矣此蓋愚憃不達奧旨妄引聖言據證淫書以迷下鬼豈不聞昔人謂服藥百裹不如獨卧又曰鍊鉛汞者即云大藥御少女者即曰内丹達士側聆豈巳歎息或曰上古神仙所著經論修養之道寔繫厥塗或以玉津灌漱靈根或以鼓咽納彼炁海大數有八十一小數有三十六或運炁以入腦即曰朝元或斷穀以不食則曰大道或臨房而閉泄或端坐而閉息此能在意根尋○按本修鍊其可飛仙乎答曰予言愚矣竊觀○近世學者只憑鼓咽馳運泥丸斷穀不食安禪入定顛倒五藏恃賴淫慾斷穀者便曰神仙入定者便曰菩薩殊不知佛謂禪定爲大乘小乘老君謂靜定爲大靜小靜變化之道同歸一塗斯斷安定閉精存神皆上古賢聖擒心之術也至道示人之門也若人之入國未有不因門閾而至者苟得其門而入若國家之事可以目覽斯皆學道者以鼓咽朝元存神入定擒其心者存神之門戶也未有不

因斯而至者夫修仙之道始於十月畢於三年解脫穢軀如蟬蛻殼夫天生萬物唯人最靈故蟬之解也以穢而刻之是以速成於人也子不見蛇乎功積千年方蛻爲龍既蛻爲龍後安大靜又歷千年荐解其屍其骨色玄爲第一蛻也復安大靜又歷千年屍解其軀骨唯色青爲第二蛻也次安大靜復歷千年又解其形其骨色赤爲第三蛻也又錬其炁再度千年復解其屍骨唯色白爲第四蛻也復安大靜又歷千年更解其屍骨唯色黃爲○第五蛻也又安大靜復滿千年再解其形是爲神龍蛇一蛻而爲黑龍二蛻而爲青龍三蛻而爲赤龍四蛻爲白龍五蛻爲黃龍六蛻爲神龍七蛻爲應龍故世有五色龍骨者此之謂也其俗夫下士皆曰龍蛻骨也蓋不知之所蛻者皆龍之屍解乎故人之千日蛇之千年蟬速成形者以食穢而刻之所以別貴賤耳一蛻而黑者爲坎卦之謂也兩蛻而青者震卦之謂也三蛻而赤者离卦之謂也四蛻而白者兌卦之謂也五蛻而黃者坤卦之謂也六蛻而神龍者乾卦之謂也七蛻而應龍者八卦備之謂也燒大丹者爐畫八卦進以方位燒以四時皆其象也夫聖人畫八卦蓋飛仙修錬之功也聖人以之命決吉凶人執之者愚矣運諸其象差其爻者凶故吉凶悔吝生也故經謂執著之者不明道德此之謂矣今之人纔及斷穀安定之門自階神仙咸執著之吁誠實可哀哉夫錬炁不由八卦者悉虗疲役耳今備述神仙修養之叙咸爲篇次欲諸學者不枉其志即不必以周易參○同契太易至圖而合之理實煥然細述厥旨凡諸道士審而味之矣

洞元子內丹訣卷上

玄元篇第一

夫錬丹之士非錬凡鉛汞也所錬者眞鉛眞汞也蓋聖人取象而比之以式於衆云執鉛投汞火候以時採諸花耳人鑒悞也北方正炁曰水南方正炁曰火水火二炁採必有時用必有日苟採取失候雖錬百載亦徒爲也若使日月歸元水火得濟功成至速故丹者丹田之謂也其奚有鉛汞能成乎且上丹田曰泥丸中丹田曰絳宮下丹田曰炁海亦曰○鼎取水火之炁歸之於鼎故曰爐寡淫慾惜精液實筋骨榮泥丸者故錬上丹田也多忠孝惻隱之心負拯救扶危之道履仁終日猶恐不及博施濟衆嫉妬弗恃抱元守一精無搖蕩者錬中丹也納水火之炁歸爐鼎之中弗蕩厥精終固其根者錬下丹田也三丹若就焉能死及夫天地之形久長者也寒暑往來日月迭運大嶽有雲巨海有潮斯皆炁候往還也人亦如之故以眼目比之爲日月腸胃比之爲江海肝比東方木心比南方火肺

比西方金䏶比北方水脾比中央土炁候出沒比之為雲津液往來比之為潮血脉通流比之為河下元精室比之為海故聖人順天地造化取象而修之乃長生飛仙也多見愚輩㥭役心神迷執已見寢食或忘區區終日莫見成功凡陰陽之炁採必有時採若有差丹莫得就夫五月一陰生陽衰而陰盛也陰陽之炁生必有日採必有時故年有月也日有時也十一月為之冬至日一陽生也他皆倣此也陽皆得以用之陰得以休之故人採炁者多以半夜子時為候斯亦然也大用之候冬至也小用之候半夜也此失之毫釐差之千里也

訣曰

凡鉛凡汞非水火真水真火唯一箇化為龍虎鎮相隨龍若行時虎不坐但於至日勤驅逐半夜子時令相續炁為龍兮津為虎相將直入玄宮去審其時候若獲之是人皆適雲霄路

坎宮篇第二

坎者北方也為陰為月為虎為水為炁其卦得☵兩陰而一陽也陰中陽生也水能育萬物炁能生萬物混沌之分其炁象同水然後生陽陽處殼中卯之象也亦坎卦二陰而一陽陰包乎陽也陰極陽生之謂故能生其陽陽生而合陰則分為天地天地生萬物道之源耳天地長久始於水也故鍊炁者守乎坎亡坎者亡毋也萬物無毋而不育故必守毋然後成耳居蒙昧之中理者其坎之謂歟是杳冥之中養精明恍惚之中得物者成其精獲其物得無故乎君子處身於羅亂之際必全其志養氣於杳冥之間必保其道志全則無不立道保則無不就易曰有孚維心亨用而行者不升於天天則險也至於玄牝之門復歸於海出於玄牝則亡也故易曰行有尚用者二陰俱往朝於谷神歷諸經脉及諸齶峯是以易象坎重陰也炁上而無差津注而不亂採必以日用必以時精不蕩炁不錯巡歷塗轍同歸於一故易曰水流而不盈行險而不失其信夫修炁者常習坎宮運行有度晝夜匪失於千日功畢其數故易曰君子以常德行習教事又曰三歲不得凶千日不就終凶也炁海曰鼎亦曰器兩陰並薦下歸鼎津為玉華鼎曰靈根氣行之塗亦曰衡廬玉華之味其甘若蜜旣歸於鼎始成厥道故易曰六四罇酒簋貳用缶納約是也類象

彖曰

坎宮之象混沌也杳冥也恍惚也相生也陰陽也子毋也運而心亨者有信也流而不盈險而不失有誠者也匪常德行習教事不周千日凶者也本宮之液鍊之日久玉華廻激津者也六四罇酒二陰之液者也納之用缶鼎器也君子履是有或過莫大焉

訣曰

氣之為龍津作虎水有骨兮火有土時人不會一陰陽不知本生一子毋子迎毋毋隨子罇酒嘉味甘如醴扶入河車般載歸白頭相守無能死玄牝之門審關鎖逍遙只向瓊臺坐沐身除却有神泉饌食自能發元火千日功成生子孫故云我命即在我

离宮篇第三

离宮南方之位也王德在火麗也發也太陽之炁既剛且猛故其卦得䷝离之象柔其中而剛其外也以柔悅剛以剛禦柔和而順也陽極則陰生陰極則陽生故坎中剛离中柔和而順也日中烏月中兎重明之盛匪獲陰德弗能久也重陰之盛匪得陽不能永也夫修炁之事匪獨運坎宮而得成坎也匪獨運离宮而得成離也若當獨運陰陽不睦必致差錯難得其成功也若掘地而求日月也坎○有陽离有陰互相運之以成厥象故易曰畜牝牛吉牛者丑也丑者陰也丑北方末位也與坎爲隣离火炎盛必坎水以濟之不濟則凶也故曰畜牝牛吉納而歸鼎同流衡鑪體炁光華顏若氷玉故易曰大人以繼明照於四方納离之炁以坎成之生自于心心爲帝君審宜行履無失厥度失度則凶故易曰突如其來如焚如棄如死如注曰逼近至尊心之謂也類象

彖曰

以柔悅剛以剛禦柔陰陽之道和者也運坎成离運离成坎陰陽之炁動静交相養者也畜牝牛取柔制剛者也大人以繼明照於四方納离炁之盛炳煥入色四體悅澤無諸疾疹者也突如其來如焚如死如棄如陰陽炁順以明兼暗以昏待曉道成於彼穢形斯棄者也道者習是无妄必至也

訣曰

一虎功能御兩龍相將出入在玄宮玄宮臺殿天河闊中含皎皎一輪月月中有兎深顯○蹤勾引陽烏半夜發自求金體欲鼎烹不是鋒鋩誰敢煞坎宮女子年方少長著玄衣誇窈窕雙雙終夜理雲鬟不見良人終不笑賴得离家兩箇郎三才必備貌堂堂來卜婚姻始稱心合巹同枉設玉漿玉漿飲絶安穩睡玄黃炁作花花被玉堂金殿結成心誓卜合歡千萬歲千萬歲後更重誓這廻直看終天地既被學人合相娛教人嫁與嬰兒去嬰兒陽炁未能全教妾子孫生何處

既濟篇第四

既濟者皆濟也大小皆濟故曰既又曰敗而能立漏而不溺故其卦得䷾既濟之象陰陽耦也耦以不蕩故曰濟一陰一陽謂之道既濟之象是也夫修炁者必以子後先納离离六備後納坎坎六足离先而居下坎後而居上故上下水火以得乎濟濟无不濟也初九盛陽歸之於鼎故易謂濡其尾也坎宮勾女始离本位朝於鼎失家而爲旅初九离界得之少陰少陽始在厥耦意未稠密故易謂喪其茀也七日得久以和也抽坎宮之炁歸○於下丹田與离爲匹行之三年厥功自至故易謂伐鬼方三年克之也陽敗之士老以奉道知坎离之謂用鍊以弗闕守時不失亦可補益正炁久久能行自致神仙故易謂繻有衣袽終日戒易曰袽所以塞舟漏也類象

彖曰

先离後坎水火也水火之象得濟者陰陽之耦也水火投鼎故濡其尾也坎女別立离男獲之非聚以合獲於中道故喪其茀也七日得者久自睦也伐鬼方三年鬼方陰也坎宮

之炁抽運千日然後成功故克之也修道之士縱老而此鍊炁弗怠則精神自補故枷所以塞舟漏也

訣曰

黄离男子孰奇絕萬里拋家朝金闕才入金門日未多巍巍獨秉丈夫節无何北方有佳人顏如桃李體如銀獨駕河車离玉戶來朝元府自求親親姻得合天地會日月運行常進退半夜相朔向子時是致陰陽成既濟

未濟篇第五

○陰始陽末故曰未濟未濟終濟也以陰陽之順故終濟爾其卦得䷿陰陽之順上火下水而能自濟夫修炁者復於午前陰炁未生抽而納之互成厥體先坎而後离也故六備离六次夫一陰始納歸諸太倉陰炁始微故曰未濟大易謂小狐既濟濡其尾是也离之一陽次投於鼎陰僞斯獲故曰終濟而以剛健拯乎柔弱大易謂曳其輪貞吉是也以剛禦柔以陰制陽君子之道和於小人大易謂君子之光有孚是也未濟之拯而得必濟君○子獲禄固於家也道士獲祉固於身也大易謂上九有孚於飲酒是也類象

彖曰

小狐汔濟者狐爲陰物力小且微欲濟則必先濡矣陰物者坎之謂也陰爲陽得坎正其中剛柔和悅故曳輪也君子之道先卑而後尊无咎而後貞處未濟之時故弱於民及終濟之後必上於民故君子之光有孚也終濟之下固身知命獲天之禄故有孚於飲酒也一陰一陽剛柔之位無忒乃順天之道以行○其炁故終濟

○訣曰

玄宮門戶深關鎖二八佳人矜嫋娜長怨良媒不到門支頗獨守粧樓生不教父母知端的潛出閨門衒顏色信步尋房到太陽直入龍宮無氣力使得陽郎駕火輪非時結佩旋成親一陰一陽遞相制長生之道必終濟

未濟既濟篇第六

未濟先陽而後陰也既濟先水而後火也卦象在前先天而後地者陰陽之順也先月而後日者子母之道也故合同一是生萬物凡修炁者必於厥時既得其時用先四离而後四坎再四离以合之互成一十二象又復以時先四坎後四离再四坎以合之十二卦功畢於此

訣曰

太陽始生月始運太陽未滅月須進時人剛道月生遲一夕周天十二廻子若行時吾亦去吾若前時子弗住與子相隨千萬秋得地得時須擬聚不得地勿妄爲不得時勿妄施○審宜深須固護勿使常人知我是仙兮汝是○屍

乾宮篇第七

天地始育於陰陽之炁也故先坎离而後乾坤日月運行天地之內以近言焉則先乾坤而後水火也陽德之盛行而無倦始則氤氳終則有覩自剛弗息自礪無退健以能行剛以弗由聚之則同於毫芥展之則彌綸萬物可尊而不可親示其崇也可望而不可測示其神也終日無怠弗失其幾者唯乾之謂乎

其卦得☰凡修炁之士久而行之止於乾若道德固也天地能變化生萬物因天地而滋之變化亦如之必以時單引而納之納之者謂之青龍一陽始徃厥力在微未能變化施張其位君子固窮以俟乎盛易曰初九潛龍勿用勿用者未用也再引而申來諸勝地陽德相契勃然以盛赫然以作煥然以來炳然以居德能普濟以處中位位於中契上下在天故易曰九二見龍在田引而荐申厥象以成處上之極不履重剛未可以安君子以寡○

○思慮誠慾樂修道德為城池斷仁義為干櫓慎言語而密樞機體杳冥而視有得終時無怠以行其道故易曰九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎乾本無名引而行之則而象之强而行之萬而始之故得名也一炁演暢玉華湧流貫注靈源各司其位功畢千日視能變化故易曰雲行雨施品物流形大明終始時乘六龍以御天乾道變化各正性命君子以納其象靈芝未萌根方在植再而申之陽德見盛一爻相契事無不乂故獲其利而利於身也既利於身固以必守無却逸志故易曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹是以元亨利貞之道備矣類象

彖曰

潛龍勿用君子之道始微光者見龍在田青龍出隱將德其用以朝於鼎也終日乾乾夕惕無咎道之始著戒之在慾至而行者也雲行雨施津炁同徃者大明終始千日之功

訣曰

○君子之道始若明勿為勿用不勤行一龍若○

再歸元鼎炳然通議達神明火就燥兮雲從龍響應聲兮虎引風存得谷神若不死不放青龍馳外地驅唱將來入太陽任從變化力施張驅逐若不動敗壞千千眾莫鍊砂莫結汞陰陽炭火不須弄古來破却千萬家盡見神仙不迎送迎有方送有位安穩金房陳寶器陳寶器須得地安排龍虎要依位不教水火性不和是人必得乾元利

坤宮篇第八

天地之道莫大於陰陽陰極以蕩必陽以御之陽盛於剛必陰以伏之御伏既定龍虎自安而能守厥位自固故天地德合日月配四時序理鬼神吉凶而偶者道機之大也夫坤之道能順爾柔順自守萬物以生貞利自保萬物以成其卦得☷坤者順也柔順之道保以成體然後利貞夫鍊炁者必以時取之按而餌之使天地之道寒暑弗愆寒暑弗愆則百事乂順天之道和而合之然後保大保久故彖謂順承天休德合無疆之類也始以微陰用事次以成陰見理自潛及著德合太真○

○君子用之吉無不利故象謂君子德厚載物初九履霜堅冰至之類是也黃鍾之炁總而集之能悅四體四體既睦其道也嘉故象謂地道也光六三含章又曰黃裳元吉先天而後地納諸鼎器二炁既交精炁渾溢陰極而陽制故象曰龍戰于野其血玄黃類象

彖曰

順承天休陰德陽也履霜堅冰自微而著者也六三含章土德之厚者也玄黃之血天地之精炁者也故易謂玄黃者天地之雜天玄

而地黄厥道昭矣

訣曰

黄婆有女顔如金未見良媒不稱心守貞有志同氷玉張三李四莫相侵天王有子年方盛先在中宫施徳政因循獨歩出他門便解金環為氷定氷定必期功千日門戶光華家道出子孫生得勝爺孃才離胞胎便巾櫛

兊艮二宫篇第九

☱兊者悦也剛中柔外順天以應人三日哉生魄陽王而陰微故行炁者必以時抽青龍○於离宫納數惟九増陰炁之不足陰微厥位○命陽以補之其卦得兊止於月圓必住其補補之若過陰陽失道十六日陰盛陽不足行炁者必以時抽白虎於坎宫納數在七以補陽炁陰盛而陽劣故其卦得艮☶艮者止也止必以時時行則行時止則止君子之道盈虚消息備矣艮其為山兊其為澤山澤之象於此明矣先兊而後艮故其卦得䷨損之為義大矣哉行炁之道止於此者功將畢焉損上而益下滅存而生之也凡納氣者每月前後各三日住行其炁謂之滅没以應天時也斯謂至道

訣曰

陽炁微而運青龍一九初生自有功陽炁王時增白虎三四之功爰有度陰陽衰有常規聖人知者自補之補之至道復如何前三後三須要忌修持若不順天時亦與凡夫無別異安排次第須依位若失分毫差大事不知位莫妄誇千萬行之徒破家

變象篇第十

○六爻動發八卦是生八卦震盪吉凶繇是著○矣君子觀炁象審變化其能脱乎故先火而後水者得乎既濟先水而後火者得乎未濟先離而後乾者得乎天火䷌天火之象易曰同人君子能通天下之志也先玄武而後白虎者得乎地水䷆地水之象易曰師貞達師貞者承天之寵也反而視之其象各異行坎離畢於九月續坎離亦如之夾坎離如之乘龍虎於三月然後易矣

洞元子内丹訣卷上

洞元子内丹訣卷下

水火篇第十一

龍虎成象功畢九十日盡即安神定意寂守空室瞪目固躬驅逐水火意散而止

訣曰

金烏飛入月宫來陽焰炎炎意不回如奔兎入离宫去秋水一輪流不瀑換頭改面人不知施張造化逡廵時男子化為眞女子女兒變作丈夫兒就中此事多顛倒陰陽變換却為道坎家女子便衣黄離舍兒郎翻著皂男○子燒錬得黄金舉動分明自稱心女兒心頭○凉便喜不摇扇坐絳紗陰誰為離宫無變作陽爻發動投珠閤體象分明立是乾誰人敢道陰陽錯孰謂離宫純貯水水性圓流無定止近陽則熱近水寒柔順性情難可比從此天地生黄芽黄芽自發黄金葩若能收拾永為業但知滿滿載河車河車運得歸君處任是飢年不困度只由自已生子孫莫認他人為父毋

焚魔篇第十二

魔者五穀之聚毒也每五日一度自坎宮起止於離熾然四出焰諸五毒

訣曰

四時節候常須避自有火居深海底陽焰炎炎透水明不運無能成大事倏然突出玄泉去龍若行時虎避路奔馳直入太陽宮炎漢當時火得聚會合離兵舉戈戟丹田縱牛千萬隻魔王束手自歸降片時焚盡三尸域何人獨守其中坐密把鬼關牢閉鎖直教焚著天地涯萬物無由能盜我萬物盜人人數至○他人將侵己田地慎須守護莫教耕耕破無因作活計審須探候莫差錯三朝五日先計度的的若還待奪來便教發火爇成灰三焚若是終不去自家別覓飛騰路

交遘篇第十三

交遘者相遇也謂眞龍眞虎以時相遇故曰遘凡龍虎交遘日必與元火日相避亦與天地御候日違之

訣曰

青龍久居南岳裏白虎翻藏北海底天符若不下天催只倚嵌崆石壁睡帝君有命垂丹詔抖擻鱗鬐離古道裂破陰雲放電光金角低昂日爭耀順天左轉投暘谷明霞鎖斷黃金屋叱他白虎出玄宮微微一笑生清風清風當右旋直入火城裏城中事不煩且要淨安止如是使三回行時弗急催龍虎若能役已是神仙才

元火篇第十四

火非離火也坎戶有之腎爲一體之宗人敗之則滅其身故曰元坎內陽而外陰故曰元○火是以聖人積其火而溫其室使萬神咸安其居室不煥則萬神得而去之也其能任而運者即畢矣

訣曰

四時首有王相日子後先排離坎畢開却南方大火城城中有泉甘如蜜一盃澄徹深无底養得金烏不老死何人特爲決沙堤教放通流舟楫濟崩奔一注朝元首驚他玉兎狼忙起避却昬礙直出臍倒入陰關過九里逢著泥丸猶不住直見耆華方回去烘然遍滿天地間諱得群魔走无處俄然一衆秋毫中一一依資歸絳宮蟾蜍飛入明月去金烏却上白日中

沐浴篇第十五

修鍊之士必潔其身潔其身者无尚於沐浴沐浴者非塵世香水之謂歟神仙之侶必非水而焉能淨諸故非水之水是眞水也眞水之源其派甚微決而用之歷劫莫盡財之秋毫不能盈包天地不能備故用之者非聖賢必溺諸

訣曰

○金烏飛翥未乃午安排坎卦須依敘然後決○手北海泉直使玉蟾乾處住波濤洶湧注南蠻陷却千山與萬山冷瀉秋天月一輪攻人肌骨森森寒衝動南方丙丁火不敢依城安穩坐駕得金輪奔月宮來結蟾蜍擁且過逡巡駭浪出秋毫渺瀰無際漲波濤青龍自鎮元陽海孰敢持竿釣巨鼇眞人自向其中浴紺髮童顏眉更綠爲是平生好潔身盡日浮沉都不足離宮渾是水坎室却純陽造化一何變天地能弛張孰留此異術龍虎非久潛

只銷一粒藥倒女却成男

母子篇第十六

子非母弗育母非子弗守育不以道失其母守不以寂失其子苟子母聚而不散道爲至矣

訣曰

三魂與七魄盡在人身中唯神與其意二要互相通保之弗使散大道之始終子母若團圓蛇焉不作龍

抱元守一篇第十七

○自古聖賢得道者皆自此而出得其道未盡者咸想脫之謂也即令之釋子安禪入定坐化者皆明道得其至要者謂之陰脫即令之道士尸解之類也修此祕道成有關鍵其訣在口

訣曰

抱元不還要道全抱元得還定可仙守一不失萬事畢我命在我不在天丹田有物炎如大淡然滋味甘如蜜但能冥守不參差一日精妍勝一日時還彼住來絳宮往來車馬自相通有時覩附谷神來出入天地玄門中初時一步至兩步十步百步旋如風一里二里不行到百里千里去無蹤出時門戶關鍵了重重卦記無草草盜賊興心欲刦時千里之中須便到世間道士無輕忽莫將己物爲他物官宅如能修補全自在其中入或出

逭數篇第十八

人晚悟道修鍊者修鍊未成曆數未至必無能免乎死而飛仙矣苟知數至而能逭諸已○爲地仙然後可以修長生冲霄之道

○

訣曰

世人壽命有長短大數看看朝夕滿神光若去門戶黑發火三焚焚不轉然知數至必須逃靜定玄關至在牢目前多見神仙侶或曳朱巾佩絳綃手持太上玄元勅譴辭苦苦來相邀更說冲天諸種事共子身同上九霄或有此言終勿聽或欲同行愼勿爭但知閉在朱門首穩向玄宮安大靜遊神千里隔關山侍伊去後來相看遊神去後有神咒咒自仙師付金口

神光篇第十九

近代道士採諸俗之說後神光者必手剋手目背自見焉斯咸非也夫道出自然何必力求力求得者不名道德也但於五更雞鳴已前面東正坐瞑目息慮於無明處伺之片時其神光自至運日月之象或類燈燭之光上下旋迴沒而復出候之久久瞑目則至或伺之三日不至者入數至焉宜急逭也

訣曰

○但知瞑目居玄室半夜子時多便出或如電○影欻然來似逐流波浮又沒或如日月耀熒煌或若靈珠炫五光炳然萬物皆可覩半白半紅填洞房或若不來人數至急鎖門庭且迴避遠去名山舊隱藏莫逐張三并李四菱花切在頻頻照認取神仙須縷細左旋右轉往來熟便見喬林蟬自蛻斯言不盡世人迷盡言還恐泄天機莫言修鍊無門戶自是神仙有路岐

總要篇第二十

修卦庶爻風雨不行風雨過而後作坎離二

卦晦日弗卜卦終一十二爻布三十六是也坎離九月續水火又有九月兼坎離成旣濟未濟又九月正乾坤三月道若就居玄室百日而成總而計之千日備矣夫色敗之士亦千日不可以補之必久久行之以填陽關坎一陽而二陰也火生於水其道自然人嗜慾者竭乎一陽一陽力盡矣入至於死故必命元和之炁以補焉補之備人生矣且天高地卑陰陽之道列矣一動一靜剛柔之位見矣得類而合得黨而群本群而分吉凶之義彰○矣天列乎象日月星辰也坤設乎形山澤草○木也六爻互變陰陽相交風雨以潤雷電以震秋往春來寒藏暑格上下交通日盈月昃龍翕雲逐虎動風生龍虎之道可親而不可遠可伏而不可使勃勃則害人親則可久旣久則大旣大則久賢人之德業備矣夫聖人設易象知存亡是爲下也易者變也道至而後變故曰易象者像也像者想也想而觀之通於神明神明者長生之道備矣故曰象是故君子知進知退知柔知剛俾夜作晝變陰爲陽亂居而靜安居而忙耽而味之樂而玩之動則觀其神光靜則觀其魂魄不遠千里追其數也弗踰千日成其功也故天必祐之吉無不利爾故謂彌綸天地之道仰以觀乎天文俯以察乎地理是以知幽明之故原始反終故知死生之說是也遊魂爲神元炁爲物神物須備物無所漏漏則囊隨弗知者遊魂變怪怪言鬼爾鬼神之狀以明失得失而爲鬼得而爲神隨日月之精運合龍虎之情範天地之周備通晝夜之幽顯神無方而從○方來故有方也易無體而生乎體故有體也○一動一靜陰陽之道孰可測矣生者是死死者是生陰陽變化繼之者昌聖賢之道民日用而不知故聖人者資道以見之所以謂之仁智者明文以見之所以謂之智藏其物以待諸仁君子盛德著矣故易謂日新之爲盛德生生之謂易是也居其室而知其數以其光而察其候上効其乾下法於坤乾坤之道故能造化易謂極數知來之謂占變通之謂事陰陽不測之謂神是也動靜有常時得失有常道得彼而失此得此而失彼一晝一夜一寒一暑晝明而夜幽或反之寒暑往來或差之故曰占故曰象故曰易善窮者故曰洞善了者故曰玄

廣玄篇第二十一

廣玄者所以廣洞玄之義也天地無形而生有形男女無象育有象也資於無象故有形資於有象故名所以立故強爲是謂天地是謂男女是謂生死生者自無而得有死者自有而得無自無而得者道也自有而失者愚○也愚不以道得知有之爲有是有也知無之○爲無不知無之爲有也故男之生也一陽擎降四炁炁鍾凝結其形是生九竅備而旣育陽炁淳實故其象得乾

䷀乾者健也純陽之炁凡人始生元炁未散固關未開貪愛未生淫慾未作飲乎血守乎一六爻不盪故純其神爾至於十歲口爽滋味心有好惡觸之則嗔怒玩之則戲樂應變以可教隨見以可立文武之道繫之於心工賈之利推而得之旨故初九盪而成陰其

卦得遘

䷫遘者遇也一陽初以敢勢始歸陰陰北方之首也其位曰亥亥之始生力未壯也故易羸豕遇強猳強猳五陽也羸豕一陰也言人止此一陰始生淫慾之道將萌其進衆猳所遇將蕩其身而遇乎害也至於弱冠冠裳所被禮樂所拘婚媾所役嫉妒所蠱志有於室故其卦得遁

䷠天下有山遁遁者退也謂二陽俱遁將缺其健陰炁方長陽未全滅故易謂君子以○遠小人是也小人者女子君子知道能固其身慾能喪其身在陰方盛必戒慾樂以補乎遁陽其志爾至於三十壯於血炁家室之作成矣子孫之後繼矣施忠於國則宦利所行不能息也報怨在讎則剛斷之勇不能戢也貪利於家欲千古之不能耗毒爵於身欲九還之貴不尚不知淫慾爲伐命之斧滋味爲腐腸之藥故三陽見缺其卦得否

䷋天地否否非健也剛已去半柔居其盛故人之壯室色雖其茂炁雖其猛苟順而弗載其慾則剛健之德日消矣外強而內弱是以易謂外君子而內小人人上於此弗能修鍊日有耗滅故易謂大往而小來小人道長君子道消者是矣以君子之不然知大之往小之來必節飲食慎淫慾固根蔕抱乎元守乎一以消乎陰也故易謂君子以儉德避難此之謂也至於四十子孫盛立淫慾道過齒髮將暮則缺乎四陽其卦得觀

䷓風行地上曰觀九五爲君君則人之心焉人以四十淫慾未足故能悔悔身之有敗○是以心觀形則慎房室誡貪慾用補元和之炁君子止于是則修之小人反是毀之四十而不慎然後見棄故易謂六三觀我生之進退其道明矣至于是以勤于修養以陽補陰尚能不失故易謂九五觀我生君子無咎也至於五十弗奉厥道陽德衰亂陰鬼日盛則缺乎九五其卦得剝

䷖山下有地曰剝剝者落也其如草木之落歸乎秋也初六剝足自微剝也足人之所履人非足無能適故易謂剝床足矣床人之所安剝之則不利所安者人之身爾人之有形其猶止之有床床之壞則無能憩形形枯則無能宅神神苟去形必喪也剝之義大矣哉剛變乎柔陽變乎陰貞變乎凶陰炁斯盛小人道長故易謂不利有攸往至此弗悟得輿剝廬之事顯矣至於六十弗補其道垣見頹矣室見壞矣人見亡矣陰盛而陽喪魄笑而魂悲順以行之亢龍有缺其卦得坤

䷁坤者順也其名地其形土其性柔其事隆夫人至於六十不能修鍊純陰備作則肝○道衰肺道枯心道憯脾道敗膀道弱腎道竭六事既備至於死而爲鬼故曰鬼之言歸也魂歸於天魄歸於地故順乾曰生順坤曰死生死之道見矣知而鍊者反坤道焉是以易謂乾坤爲易之門戶易乃聖人變化生死之書也六十而知其道猶修鍊乎其能鍊陽銷陰補其初九則其卦得復

䷗雷在地曰復剛動而陽反其中本見矣本者天地之心焉凡人六十而悟修其至道方復厥初必以至日運乎坎離用亦以時無

失厥度閱其所覩黙然自守安乎大静以從其政而得於本故易謂復其見天地之心乎又曰先王以至日閉關商旅不行易曰湛寂然而大静先王則天地而行者也象曰不遠之復以修身也勤而不倦以朝夕繫安其大静補其六二成乎正陽則其卦得臨

䷒澤上見地曰臨陽炁復盛陰炁雖茂日見消也故君子道長小人道消動而弗怠至於陰月無失其理剛炁侵而日蔓則無䏻稱復乾卦其事泰矣故易曰至于八月凶八月○之衆陰也不錬陽而銷之終凶也臨之爲義大矣哉復厥天數故易曰剛中而應大亨以正之道也人能知䏻承剛以修復乎三陽其卦得泰

䷊地天曰泰君子以積德累行錬陽消陰日萌其進弗怠其九竅通利四體盈實起居和節萬神通泰陰炁日微陽炁日大内剛健而正行外柔而和從往則咸利故易曰天地交而萬物泰君子道長小人道消斯之謂也至强不息日進其道消乎六四則其卦得之

大壯

䷡雷在天上曰大壯壯順天之道震發萬物迅雷之用莫不蠢然君子以觀乾之道盡乾之功而行矣執乎大静群魔不作姤事不興以心觀炁庶想悉斷垢則沐以真水疾則炙以元火餘陰一日爲陽所爐小人道喪於斯矣剛正内作發之於外外雖柔順其何以制乎盛陽者焉然三尸欲叛七鬼待離必畏乎剛徤而無能矜其姤也以陽德大王故曰大壯是以易曰正大而天地之情可見矣修○之弗已變乎九五則其卦得夬

䷪澤上於天曰夬君子以修身慎行夙夜罔懈省刑獄恤孤寡救沉溺扶顛危息嫉妬遊神運炁抱元守一錬乎太陽以消陰炁小人道消則得乎夬夬者決也至此有決於解脫之道也凡君子之生基於丱角則曰全陽止於十歲缺其初九則卦得姤丱之年未知修錬至於弱冠其卦得遁二十而能修錬養攝其初九其卦得同人

䷌天與火同人至於三十能全其真道復其初九則其卦得無妄

䷘天下雷行無妄至于四十能省其欲守其一寂無所求復其初九則其卦得益

䷩風雷曰益至于五十修其至道補于初九則其卦得頤

䷚山雷曰頤二十而補炁至于九二則其卦得履

䷉上天下澤曰履至于四十復其九二則其卦得中孚

䷼澤上有風曰中孚四十而不倦能行其○炁以錬乎陰補乎三陽則其卦得小畜

䷈風行天上曰小畜至於五十能知其道精行無怠補其陽炁至於九二則其卦得損

䷨山下有澤曰損陽炁上消其陰故易謂損上而益下是也五十知損之道能損其六三變乎九三則其卦得大畜

䷙天在山下曰大畜六十而無慼至行其道上損下壯其炁錬其六四成乎純陽則其卦得大有

䷍火在天上曰大有凡納乾坤坎離四象

抽運失度則八卦盪而更矣是成六十四也
聖人演易變化之道備矣陽盛而陰伏則神
仙可見矣陰盛而陽伏則魂魄可離塊魄離
而人天神仙見而屍解其道至矣不遠千里
自顧而笑是以君子觀上天之道執而行之
蕩五味而修乎身茲五常而潔其行爲賊盜
人生也聖人反盜矣天地至大日月至明晝
夜以華尊卑位定鬼關是閉意馬弗馳在乎
手也關鍵既密靜定既固出入往來得乎自
在萬變化之在乎身也天之大者人也人之○
○大者機也順天以行其炁從時之義以伏其
機機無泄元陽固實鍊陰至陽乾道彌著立
乾之位坤基方見定矣
陽盛陰消陰炁解散故天起煞心龍蛇潰矣
君子以下三尸東群魔遂青龍走白虎顛之
倒之日就月將離純陰而坎純陽故天地反
矣乾坤位定人事固久外邪不入內陽則盛
守一不失抱元得志俟乎蟬蛻漏形遺矣故
天人道合基棄而神出也天地生人長短有
定巧拙之性任運自可遊神移神故可藏可

伏也耳聽目視鼻香口味心勞慾作者必損
乎壽君子能瞑目於內視盲於色也塞耳於
外聵於聲也窒鼻於物齆於香也緘口於餌
絕於味也弗勞其心存乎壽也不貪其慾固
乎基也是以目觀其色心所愛矣愛而後動
令難忘矣是故塞兌竅而邪不入在乎盲目
灰心愼慾於三也動而有失靜而有得是也
人能貯心心能敗人心爲帝主總統萬神心
者在亂淫慾大作萬神離散人將死矣故木
生火而自焚國生奸而自叛男子知目不可
○視色心不可亂慾口不可貪味故修鍊之以○
全其身是爲聖人也天地用仁而生乎人用
不仁而殺乎人道之常也乾坤之候百穀草
木盜時而出之百穀草木之味人盜秋而食
之百穀草木之毒盜人之生者也君子以安
乎三才無使盜作然後以坎水離火烹而餌
之餌之以時百骸自理故先王以至日閉關
商旅不行之類是也人識像神之像爲神不
知含於身之神而爲神也人身之神鍊之爲
仙故爲神也尸解之道日月運行左旋右沒

右旋左沒其數有三安其身修其神處其室
絕其念始有小靜百日之功著矣次安大靜
千日之行積矣功著而行積神光爲之出故
日之與月其數是也大之與小其功一也神
明爲之以生聖功爲之以立君子以固窮守
道不泄其機小人則反矣安其子息其母抱
其元守其一厥志不蕩厥邪自屏鍊剛消柔
積功不倦其若聾之視瞽之聽示乎專也絕
利其一者也絕利其一功加十倍日月出沒
三反其數道成以一穢形將墜明神是出故○
○功加百倍矣心之所欲復所棄故生於物人
之失者己之得得而能守不失以道制之在
心運而歸元故禽之於氣端居玄室默守其
道湛然無慮可往可來人壞而神立故生者
是死死者是生也凡勢動而爻變可聚而可
分日月有度剛柔相鍊有功則久既久則盛
君子之基固矣一進一退變化之道明矣以
剛消柔乾坤之理著矣是以賢人之處默所
居而安者求乎修鍊之至也明鑒在側揚乎
光也則鬼神之情狀觀矣百姓日用而不知

以諸物會諸氣其動也剛其靜也柔止觀其形容俟其進退則吉凶之道斷矣故知之修鍊謂之聖人其是之謂歟

洞元子内丹訣卷下

二篇同卷

内丹還元訣

長生指要篇

婦九

内丹還元訣

夫修道者先明五行次曉四象辯陰陽顛倒之術識七寶運用之法九仙真炁須憑臟腑之中八卦内屬要知出處之因彼中細瑣一一具陳鉛汞黃芽列篇於後

夫五行者肝肺心腎脾

肝屬東方甲乙木肝者是木藏肝中有炁名曰青龍其炁從後夾脊膝道左邊脉路上來流入眼中化淚淚名真水肝之餘炁流入上齶左邊流者名曰金液

肺屬西方庚辛金肺者是金藏肺中有炁名曰白虎其炁從後夾脊膝道右邊脉路上來流入鼻中化涕涕名真金肺之餘炁流入上齶右邊流者名曰還丹内丹經說云上有金液還丹是也

心屬南方丙丁火心者是火藏心中有炁名曰朱雀其炁屬前三道實皆從前中心脉路上來入舌下化津却咽入心心中化宂一名真火血餘炁流入上齶右邊流者名曰神水

腎屬北方壬癸水腎名水藏腎中有炁名曰玄武其炁從肚右邊脉路上來入耳巡還天界却下入於腎腎中餘炁流入舌下右邊流者名曰華池内丹經說云中有神水華池是也

脾屬中央戊己土脾者是土藏脾中有炁名曰螣蛇其炁從後夾脊膝道上來入於肺肺中化涎名真土涎之餘炁流入唇内名曰黃芽

夫四象者一金翁二姹女三嬰兒四黃婆

一金翁者肺中之唾問曰唾屬陰因何名金翁答曰爲上有還丹金液神水華池黃芽和合爲陽爲上陽下陰故名金翁即知天上有日日是純陽日中有烏烏有三足屬西方庚辛金内陰外陽即名金翁

二姹女者是心中之宂問曰宂屬南方丙丁

火屬陽中究亦屬陽何名姹女答曰爲上唾屬陰下血屬陽爲陰中有陽故名姹女即知天上有月月是純陰月中有兎兎屬東方甲乙木爲上陽下陰即名姹女

三嬰兒者是腎中之精問曰腎中之精純陰内名嬰兒只如男子身純陽内中有精屬陰爲陽中有陰即名嬰兒故曰坎男離女

四黄婆者是脾中之涎涎者名眞土問曰土脾屬陰涎亦屬陰因何無陰陽匹配答曰脾爲上陰涎爲下陰是爲孫陰故名黄婆内七寶者津水唾血神炁精九仙眞炁出在人身鼻中入者炁屬肝出者炁屬肺口中吹者炁屬腎呵者炁屬心嘻者炁屬脾家長出用炁屬小腸炁見人先怒者屬膀胱炁見人喜者屬三焦家炁穀炁者通下泄之炁

☳肝卦震爲雷　☴膽卦巽爲風

☲心卦离爲火　☷小腸卦坤爲地

☱肺卦兊爲澤　☰大腸卦乾爲天

☵腎卦坎爲水　☶膀胱卦艮爲山

内丹還元訣

長生指要篇序

僕舀歲嬰戚筆硯廢頓且於世味澹然忽讀清静經而發深省由是剛腸辭家逢頭赤脚遊歷參訪幾半天下至如想腎存心嚥津納氣之術靡不嘗試惟欿然于懷者金丹一事未究根宗天開其運西蜀陸公眞人一見于長汀煙霞道院欣相付授藥物火候運用抽添如指諸掌服膺師訓于兹有年矣因見世人旁門曲徑去道愈遠不忍盡祕遂以微言弘道著爲七篇之書目之曰長生指要庶幾有心之子由是悟入焉耳時淳祐庚戌中秋日三山回陽子林自然序

長生指要篇

回陽子林自然述

第一

竊聞先天大道在混沌之中不可以識識不
可以知知以耳聽之而眼闚以眼視之而耳
見恍恍惚惚杳杳冥冥似物非物似象非象
强名曰道夫道之妙既不可得而測則在於
仰觀俯察而已以人身參之若合符節予既
得玄中之玄妙中之妙不敢盡祕特於有無
中發出根蒂牝者即混沌未分之炁也猶瓜○
○之有蒂中藏真精神炁貫通混合造化豈非
太乙含真之妙乎兩儀既判始生四象四象
生矣而五行備焉然後分布八卦惟中宮之
位實爲八卦之母也中宮乃土之位也故水
得土則止火得土則息金得土則生木得土
則旺有如子在母胞之中日得天地沖和之
炁正稟中宮同母呼吸以至胞圓既生之後
翦去臍蒂所受天地之正炁薰蒸與虛皇之
神炁貫通本與天地齊久與虛皇共化一爲
情慾感於內外好樂發於後先自此炁隔真
元神隨物誘雖與天地之真炁交接柰何神
化無基反爲天地所奪致使形衰炁謝是以
不免於死亡之患也信此炁者乃元始浩劫
之祖炁神仙性命之宗源得之則生失之則
死矣得之者奪天地之造化不得者反爲天
地之所奪其所奪者一點元陽之真炁也修
鍊之士何不歸明於本依時鍛鍊以爲大丹
且鍛鍊之法不過母呼則呼母吸則吸一呼
則天炁下降一吸則地炁上升呼吸有時不
比肓鍊動一神則萬神俱動開一竅則九竅○
○皆開學道之士當尋其源如在母胞之中抱
其元守其一太一含真炁天地長黃芽蓋黃
芽生乃鉛之母也不能行者以致炁絕命亡
皆不能迴光返照止察於外而不能自察也
回陽子曰天地之精英皆聚於日月人之精
英悉聚於眼目夫人成形之時先生兩腎內
應精輪次生兩目有如水泡與天地實同蓋
天地未分之時日月未照之際混混沌沌幽
幽冥冥二儀方分兩曜著明水火始出萬物
乃生故有變化之妙人欲修鍊須當採元始
炁於橫目之下以索天地之蘊而致其用可
也若能致此妙用謂之高奔日月徹照崐崘
前輩度人皆不過指此爲軌範也黃庭者安
爐立鼎之地也聖功從此而生焉神明從此
而出焉上清下濁路通八水上至泥丸中理
五炁混合百神下至湧泉周而復始晝夜不
息所得天地之正炁與神炁精三者可交結
於此功滿十月即得胎圓出世小而至於延
年快樂大而至於超凡入聖遨遊變化逍遥
於天地之間功滿德就即還於玉虛之上○如
○斯之化且玄且妙修丹之士可不棲心於道
乎

第二

回陽子曰道之與性則一貫之理也天得之
積炁以覆於下地得之託質以載於上覆載
之間其相去有八萬四千里炁質本不能相
交也天以乾索於坤即還於地中其陽負陰
而上升地以坤索於乾即還於天中其陰抱
陽而下降一升一降運行無窮不失於道所
以長久豈有他哉且天地之性於人爲貴者

也以心比於天而有朱雀之號應於目者其脉赤腎比於地而有玄武之號感於目者其精黑肝為陽位而有青龍之喻發於目者其精青肺為陰位而有白虎之喻見於目者其精白天地造化悉聚於目人能混之以明造化之源以探坎離之候符契動靜之機於日夜之間凝神忘機葆光韜明安得不與天地合其德乎由夫人也自離形於父母之後一染六塵天五沖炁剥落淨盡眼耳鼻舌聲色交混思出其位外通則内暗窒於黃中則體

○皆裂其大全而麗於一曲背本逐末不復知返而道心屏蔽隱沒不可見矣安能與天地合其德哉非徒不合而又隨之以變至於元陽之損耗眞炁之走失皆由物蔽於目精淫於性日常用其光以外照也嗚呼學道之士胡不發易之蘊而返思之乎且坤之正位入乾之正加二畫之中則為坎坎水内明于中故也内明水性則通徹無礙外明火性則蔽隔多暗蓋上下皆陽畫則赤而已惟黃居中焉則光故離火本末皆赤至末赤則為過矣隨而黑焉在人者奚可恃哉歸其外明者即蟾光照西川之理也不歸其明者即金木間隔之義也惟達者至逐境處隨覺隨復即襲其明還其性以全坤德自全其德則性不亂性不亂則神不移神不移則精不盪精不盪則炁聚炁聚則精火相隨精火相隨則萬神朝元三花聚頂保合太和立見超脫可以成九鼎之丹光直沖虛境與玉清齊其化而後居其太初洪濛之先如不然眉睫之際分彼

○我矣○

第三

回陽子曰天地本行足數十二時辰只有九十六刻大包天地細入秋毫凡夫不知妄將四刻入於子午卯酉中此皆非也天地造化不可增不可減增則是長減則是短天有十干干乃陽數本也地有十二支支乃耦數末也凡夫行支聖人行干餘刻在其中矣老子曰降本流末而生萬物本則深根固蔕末則開花結子瓜熟蔕脫自然香必剖瓜之人方知瓜滋味也要知學道之士神炁周備不必俱泥於年月日時所謂形神俱妙與道合眞更向性究竟向上一著始得性命打成一片去來無礙須要眞定後一點靈光透玉池所謂玄牝天地未判如同雞子故無極包於太極混沌未判天地初分先天為體後天為用輕清為天重濁為地中為人身是為三才固生萬物矣内玄牝天地之根外玄牝出入之門鑿開洪濛竅衝透上頂關無限神仙從此出萬年千載列仙班謝師指出本根源跳出輪迴生死外在山居市任逍遙隱顯去來無

○罣礙回陽子曰有中生無無中生有出無入有出有入無故消災經云有有無有終始暗昧不能自明若明心見性者無無有無則異於是所以紫陽眞人云定淫沉分賓主本是性為主先是命立成詩云饒他為主我為賓正所謂性命淫沉也譬如太陽出於東海瑞氣滿天霞光燦爛離海門丈餘神光漸散逮乎日將西墜神光再收返本還元亦復如是學道之士當知此理散神光遂萬物凡夫所為聖人隨覺隨復亦如太陽返本歸元崔公

入藥鏡即此爲鏡也故曰天地造化悉聚於日月人之造化悉聚於本元豈非變化無窮與天地同其長久乎回陽子曰聖胎十月嬰兒顯相學道之士如人起屋先須築基成實方可勝載候天地一陽之生年上取月月上取日日上取時時上取刻十月胎圓功滿德就譬如凡夫千日之後方離乳母身得自在父母交會陰陽一同我自己身由父母陰陽交會非外求也來時雲滿千山去後月含萬水學道之士我身自有聖父聖母自己身父

○母我自悟七分師度三分我自悟三分師度七分總爲十分也須是自覺自悟方可入道隨力方便接人接果木法全在土栽培予見世人轉轉迷惑不悟聖人經典一失人身萬劫難復豈不痛哉苦海無邊岸廻頭即是山不是我今苦口多言惟恐汝蹉過光陰便好直下承當頓悟超凡入聖紫陽眞人曰國富民安富求戰戰罷方能見太平國富則民安民安則國富譬如人之元神元炁元精神歸神室精歸精府炁歸本元三者能歸於本則是民安國富也更能通此妙用便是三家相見結嬰兒之理二物會時情性合虎龍蟠處合中央土之謂也戊爲陽土陽土能生萬物已爲陰土陰土能長萬物萬物生長人亦如是聖人所以長飲刀圭冬雪漸凝聚即此便是嬰兒姹女笑呵呵黃婆勸丁公指引過曹溪進上崑崙頂浪澎澎降黃庭水火兩相迎

回陽子曰人生在世精神有限身在則有餘富貴榮華如空華過眼何必苦勞心奉勸修道之人及早省悟自古神仙皆從此入詩云

○葉緑花紅九萬條曾於節候見根苗莫道此果難成熟實灌靈源水一瓢又詩云

踏遍這天涯黃母在誰家豁然師指出跣足到煙霞

第四

回陽子曰天有四時日有十二時凡一時之內各有妙用修鍊之士須當知神藏殺沒過去未來方可採取其奧妙在於攢年簇月月簇日日簇時時簇刻惟恐毫釐之差失也其法又不止爾當上按星辰之躔度下符海潮之往來採天地未判之炁奪日月交會之精故聖人曰天地交時內亦交但從甲乙戶中敲蓋一刻工夫自有一日之炁候一日工夫自有一年之炁候一年工夫得之者可奪天地三萬六千年之數昧者烏可以管窺蠡測哉故詩云

復卦初爻動天心無轉移箇中得意處便好作丹基

第五

回陽子曰上古聖人傳授金丹大藥獨於火

○候不傳者不泄天機故也予今略露秘旨以此篇爲印證夫火之功驗不過散之則成炁聚之則成火化之則成水變之則成金凝此一炁眞元不散則火候在其中矣故曰火雖有候不須時些子機關我自知一炁初回纔遇朔抽添進退莫教違者是也或問藥物如何採火候如何煎答曰藥物生玄竅火候發陽爐抽添進退皆由我一炁初回造化樞

第六

回陽子曰夫神鑪丹穴神室玉爐金房此皆

丹鼎之異名也黃庭黃道黃房黃婆戊巳明堂此皆中宮之異名也眞陽爲乾爲天爲父爲夫陽魂青龍郎君木汞陽中陰砂中汞朱砂父精木液此皆嬰兒之異名也眞陰爲坤爲地爲母爲婦陰魄白虎女子金鉛陰中陽鉛中銀水銀母血金精此皆姹女之異名也其名雖多其理則一其爲鉛也遠不可取近不可捨得陽汞相濟遇眞土方成即金丹大藥也紫陽眞人云先把乾坤爲鼎器後持烏兎藥來烹既驅二物歸黃道爭得靈丹不解

○生者乃道中之一也凡夫無知散一爲萬惟○聖人能會萬歸一故曰吾道一以貫之夫降而爲一一乃生水吾身中之北斗也斗自一生一爲命本我之稟受是爲本命一三之義天下之至精故能神神神則至矣而神之爲德未嘗離一莊子曰不離於精謂之神人一者天地萬物之根有根則能生有生則可榮苟不深其根固其蔕將何以爲抱一乎子起處念一卧寐念一飲食念一無不念一無使間斷誠以太玄之一是北方玄天坎宮正一之炁大道之祖也一者元一大一玄一眞一此一炁統天地之元冠陰陽之首爲兩曜之根本是萬物之祖宗其積混沌陰陽精炁從坎宮轉歸兊鄉號曰陰中之陽若水中無陽安能載物修眞之士儻知此玄天一炁而下手興工指日證眞成道矣今且即以北斗七星而備之星者日之所生也北斗從坎生稟日之精也太陽之精自從一生坎之爲卦日月蓀焉雖曰離爲日坎爲月此卦之分離函五數坎函五數兼坎離而成十也天一地六而

○坎又居之是兼日月之用也人謂北斗以其○在北非也生於坎故曰北斗運於中故曰中斗歌曰九元位坎居中極衆曜持守掌化成眞人自在歸魁上垂象杓從月建行夫坎實爲命本離虛爲性本如太上說南北二斗眞經亦先北而後南北爲天一南爲地二坎爲玄離爲赤赤火也玄水也水中生火精中生炁說北不可以無南南北會合坎離交并存精以入神互用之妙也若非精神豈曰本命命中之命在父母未生胞胎之前無本之命也命中之命命在玄元玄元者道之一炁也玄中有玄是我命命中有命是我形精炁神全則身不衰老形命永存合乎自然與天地相爲長久人之生也命以爲本命不稟於天道不能生也其曰自然固有自然而然猶上命而下受也蓋九天之炁下降方結胞胎九天司馬不下命章人終不能生受形保神貴炁固根終不死壞而得神仙貴乎哉經云我不視不聽不知神不出神與道同久然後言我命在我不囿於造化七元經云大帝告七

○眞曰下元生人從氤氳眞一之炁元精所生○稟爲一形皆備三元養育九氣覆護故北斗七元人人具足初九潛龍建子之位也北斗元君在焉知此元神運毓涵養形神合同則眞靈外應玄功自成歌曰無星不拱天垣北惟有眞機在杳冥故辰極者爲天心以正爲方對崑崙之頂在紫宮北極崆峒正天之中四輔之内華蓋之下爲天之心靜而不動爲元炁之主符天地之樞紐也歌曰眞陽館裏炁徘徊升降三宮寄往來生死不關浮世事

相將五老上金臺五老者五藏之神也人人自有一十二節三十六小骨孔孔相對脉脉相通節節相連修鍊功至則金筋玉骨百骸不壞清炁上升而爲天清之又清神之又神陽之又陽人稟天元一炁而生自三清分三炁於三元上丹田泥丸府上應玉清青炁中丹田絳宫府上應上清白炁下丹田交會府上應太清黄炁前所謂存精以入神是也太清眞土非厚地重濁之土化生萬物者天也統三宫以爲一亘萬世而無弊三宫升降上○下往來無窮不息斯之謂歟要知自己三清○何勞上望自己老君何假外覓太上曰精是吾神炁是吾道藏精養炁保守堅正陰陽交合以立眞形而化生童子眥審鼻息不至耳聞口言不至肺震則丹脉自成炁化爲精精化爲神神化乃心之童子也我身中有三萬六千神君常侍左右久久如此則自己三清自己老君見矣大哉北斗七星之妙用乎七星眞形名號乃元始七眞之七炁亦人身中七竅之眞炁陰陽斗星巡歷十二支之上子午卯酉之宫有超凡入聖之道在其中矣故第四文曲乃陰陽交會之門正卯酉生人所屬卯酉會合于此況陰中有陽陽中有陰是曰二八之門丹經云龍遊十六之門虎隱九三之戸在乎天關其道乃玄極人能明陰陽亘用烏兔交加道炁由是增神丹乃克就黄庭經云三關之中精炁神九微之内幽且幽口爲天關精神機手爲人關把盛衰足爲地關生命扉而斗中具有三關天關在午人關在卯酉地關在子午陰陽隔界之位卯酉日○月出入之門嗟夫玄者萬物之祖理具有也○物之隱玄未若人身之隱玄人身之隱玄即天機也玄功也故陰符經云聖功生焉神明出焉是知玄者炁之祖道之眞天之色法之妙理之奥水之本能窮其理須造其玄充盡其性乃至於命試思混沌未分之初年月日時安在哉神是性兮炁是命神不外馳炁自定能事畢矣

第七

回陽子曰金丹大藥固在乎師之所傳亦在乎天之所祐我道祖太上老君道德經曰天道無親常與善人祖師魏伯陽參同契曰天道無適莫兮惟傳與賢者祖師純陽眞人沁園春曰蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸祖師張眞人詩曰大藥修之有易難也知由我也由天若非積行施陰德動有群魔作障緣又西江月云德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與親冤始合神仙本願蓋金丹之成本是天所以賞大善之人若不務修陰德而但欲竊取大道者則天不祐之縱饒下手決○定魔生障隔或積年累載忙不見功乃反怨○道咎師而致敗壞也若有好道之士常能存心仁慈濟物救貧拔苦好生度命勸人爲忠爲孝爲仁爲義爲一切善事爲種種陰德者有如買放生命方便戒殺等事則仙眞保舉上帝降祥尋訪便遇明師傳授便得正法下手速修天既祐之諸神擁護決定永無魔障動靜皆合眞機尅日功圓以至住世長生超脫升登雲舉形神俱妙逍遥自在又且福及後人永承道蔭此雖是師恩實

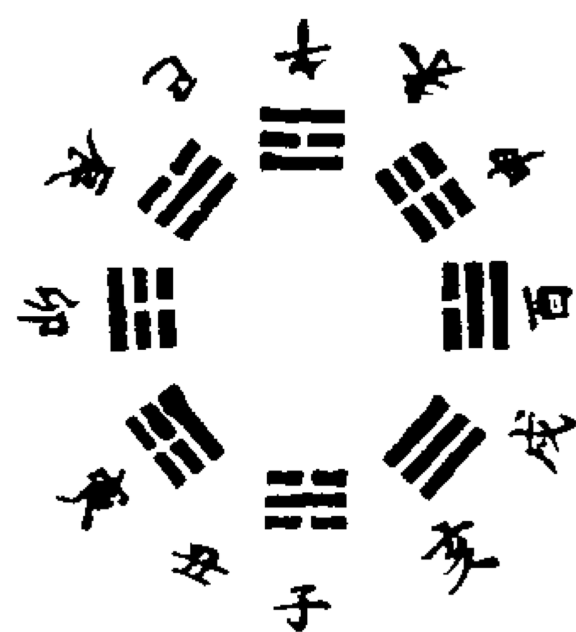
天賜也
二十餘年訪道經遊萬水千山明師未遇肯
安閑幾度拈香一瓣　幸遇至人說破虛無
妙用循環工夫只在片時間遍體神光燦爛

右西江月 歸九

近向死裏又還生回來認著主人翁十六這番行
船牢把柁任你八風吹不動深夜一輪月中
宮太極圖萬里碧霄明皎潔青山直是片雲
無快活真快活常人說甚難世人問我行何
事默默無言是大還

金丹合潮候圖

鑿開混沌見錢塘南空長江銀壁今古詞人
圖此景誰解推原端的歲去年來日庚月甲
因甚無差忒如今說破要知天地來歷道散
有一强名五行顛倒互列乾坤曆坎水逆流
朝丙戶隨月盈虧消息氣到中秋金能生水
倍湧千重雪神仙妙用與潮沒箇差別
賦此酹江月詞默合周天之數故錄潮候
于右以示同志

潮候之圖

初一日	十六日	午末	大　夜子正
初二日	十七日	未初	大　夜子末
初三日	十八日	未正	大　夜丑初
初四日	十九日	未末	大　夜丑末
初五日	二十日	申正	下岸夜寅初
初六日	二十一日	寅末	漸小晚申末
初七日	二十二日	卯初	漸小晚酉初
初八日	二十三日	卯末	小　晚酉正
初九日	二十四日	辰初	小　晚酉末
初十日	二十五日 歸九	辰末	十七 交澤夜戌正
十一日	二十六日	巳初	起水夜戌末
十二日	二十七日	巳正	漸大夜亥初
十三日	二十八日	巳末	漸大夜亥正
十四日	二十九日	午初	漸大夜亥末
十五日	三十日	午正	極大夜子初

長生指要篇

鳴鶴餘音叙

會稽馮尊師本燕趙書生游汴遇異人得仙學所賦歌曲高潔雄暢最傳者蘇武慢二十篇前十篇道遺世之樂後十篇論修仙之事會稽貰無隱獨善歌之聞者有凌雲之思無復留連光景者矣予山居每登高望遠則與無隱歌而和之無隱曰公當爲我更作十篇居兩年得兩篇半殊未快意也昭陽協洽之年嘉平之月長兒同之官羅浮予與清江趙伯友臨川黄觀我陳可立吴文明平陽李平○幼子翁歸送舟送之水涸轉鄱陽湖上豫章遇風雪十五六日不能達三百里清夜秉燭危坐高唱二三夕得七篇半每一篇成無隱輙歌之馮尊師天外有聞必能乘風爲我一來聽耶明年舟中又得一篇弁無俗念二首後三年仙游山道士彭致中採集古今仙真歌辭弁而刻之與瓢笠高明共一笑之樂也

道園道人虞集伯生叙

鳴鶴餘音卷之一

仙游山道士彭致中集

解紅　呂純陽

洞天深處道非遠咫尺人難悟浮沉内景須憑匠手工夫專候曉來一點陽生通玄路盡藏在碧波深深處恁時主地雷震動山頭雨漸澆灌黄芽乍離土嬰兒採得携籃去向眞霞六陽鼎内烹煮　搬運轉東西與南北鋪八卦九宫要知宗祖十千數内分左右要顯龍虎玄武後隨朱雀當先祥雲布曲江上萬○神都來聚夫與婦癸毋娶赤龍歸洞府要尋覓金翁問憑據陰陽會合三千數指天地海山同壽堅固

吴音子

欲要神仙做抱元炁胎息綿綿一回炁滿一回煎陰陽煉赤龍蟠地戸牢封玄門啓滚丹砂透入泥丸崑崙上明珠晃朗瑪瑙珊瑚一爐火滅一爐丹灰心顯五色光鮮雙關路上氣連連擁眞花上丹田姹女嬰兒交歡笑駕河車地火雷還醴泉酒時時飲罷醉卧桃源

無愁可解

返照人間忙忙劫劫晝夜苦辛無歇大都能幾許這百年又如春雪可惜天眞逐愛慾似傀儡被他牽拽暗悲嗟苦海浮生改頭換殼看何時徹　聽説古往今來名利客今只有兔蹤狐穴六朝弁五覇盡輸他雲水英傑一味眞慵爲伴侣養浩然歲寒清節這些兒冷淡生涯與誰共賞有松窻月

無俗念

○全眞大道理無窮妙得至人端的説破先天○玄妙處黙悟其中消息體物全彰應機獨露悟了生前單雖明此理工夫最要綿密　低頭泄漏天機不因師指此事如何識萬類三才誰主運建立乾坤無一變化無窮包含不盡運用無蹤跡虚空打破光明遍週無極

解紅　三于眞人

混元樸裂轉四生六道何時徹翻軀改殼沓冥中萬度生滅皆因父母匹配陰陽合精血胞衣内感成胎孕形自結不知誰腥臭穴認

作自家好宅舍鑚頭撲入輪迴刦任形骸敗
骨高似山疊　學道修真莫著邪休言龍虎
罷講龜蛇莫尋嬰姹收拾起四象三車刀圭
鉛汞水火黄芽并白雪百般呼吸神和氣化
弄舌性中毋令一物添心上常教萬緣絶孤
然獨顯沉沉月放靈明晃朗無障無遮

黑漆弩　丘長春

儂家鸚鵡洲邊住是一箇不識字的漁父浪
花中一葉扁舟睡殺江南烟雨　覺來時滿
目青山暮抖擻綠蓑歸去想從前錯怨天工○
○恁也有安排我處

月中仙

日色西沉上高臺迴觀天地寥廓踈星隱現
一輪明月昭昭無著皓然三界外似百煉青
銅鏡濯處處恩光被家家照臨庭户起冥漠
　長生萬里清風助乾坤蕩搖雲霧難作仙
宫寶殿正煉霞金碧相輝參錯大哉消夜景
鎮萬古含弘磊落有志攀青桂蟾宫兔邊看
搗藥

春從天上來　馮尊師

大道幽玄似月滿寒空水湛深淵皎潔澄清
鑑物無私端的此理難言問高人遥指指落
花飛絮翩翩草連天嘆黄花翠竹何異真禪
　雲山萬重斷續更寂寥溪壑吟浸石田霧
鎖松亭風輕蘭榭時凭淨几忘詮對虚堂瀟
灑灰心性一味脩然與誰傳有缾盂燈火丸
鼎沈煙

其二

日月高奔這奧妙機塵世難聞太一壺中清
○江谷口芝草發蘭薰看金蓮佳景吐慶雲開○
顯生門道惟尊更資成萬化覆載乾坤　如
何四時受用要綿綿默默固蔕深根逆順陰
陽窮通今古應變無有如神此希夷至理超
名相頓了天真到頭人向華胥相會同賞陽
春

其三

識破榮枯萬事俱忘宴處村墟蓋世功名掀
天富貴不免被物馳驅嘆南柯夢裏斷送了
多少賢愚這田廬算人人有分誰肯歸歟
獨余洒然脫穎任運止逍遥自在無拘蓑笠
間堆琴書高掛活計吟淡瀟踈向松間石上
吟風月雲水情懷伴清虚枕烟霞高卧真樂
無餘

解紅

杖藜徐步過小橋逍遥遊南浦韶華暗改俄
然又翠紅踈東郊雨霽何處綿蠻黄鸝語見
雲山掩映烟溪外斜陽裊晚涼趁竹風清香
度這間裏光陰向誰訴塵寰百歲能幾許似
浮漚出没迷者難悟　歸去來田園恐荒蕪
○東籬畔坦蕩笑傲琴書青松影裏茅簷下保○
養殘軀一任世間物態翻騰催今古爭如我
懶散生涯貧與素興時歌困時眠狂時舞把
萬事紛紛總不顧從他人笑真愚魯伴清風
皓月幽隱蓬壺

二郎神慢　馬丹陽

應仙舉便下手先除色慾好玉潔冰清大丈
夫更休任泥拖水漉一失人身難再復莫等
閑把前程失悞今略訴長生久視五件堪爲
憑據　聽取第一要滌除念慮第二要忘貪
戒酒肉第三要濟貧拔苦第四要常行慈善

第五要精神保護依此五件功成行滿得赴
蓬萊仙路

全人捧露盤　　　盤山真人

喜樂山村風月知音信任歲華交換終日掩柴門處幽軒閑看古書慵惓住坐從容獨行獨步都把聲名斷抱守元陽情忘境滅氣神和沖升沈無礙玉爐煉至寶欲結清涼重生温煖　寂寂空空没空色養真源返朴默默熟慣靜靜與清清覺心猿意馬没絲毫亂放曠無拘忩情散誕自在逍遥行滿與功成得○無生儘他烏兎走飛騰休管世情遠修真之○士休宜晚

甘露滴喬松

光陰迅速嘆世人朝朝貪生無已假若富過石崇金玉堆積謾贏得業相隨鎮日假瞞心昧已閻王請也從前罪業待交誰替　爭如早早修持伴物外仙家拋離凡世默默湛寂別有壺中天地顯森羅月輝輝觀法界神光一體歸去也清風送朝上帝

雨霖淋　　　　宋披雲

高山流水嘆知音者世間能幾終南萬里烟霞歸去也歲云暮矣柱杖藥爐經卷除此外有何行李樂恬淡清靜家風一片靈臺瑩如洗　就中妙處因師指下工夫戰退無常鬼匣藏三尺神劒霹靂響火龍飛起天下昇平無事白雲間笑傲而已名利客不信長生奔走紅塵裏

其二

金蓮七朵自甘河等閑參破丘劉譚馬孫王○郝太古許來同坐兩箇披氊真侶更漏泄祖師因果綻玉蘂萬朵齊芳香滿人間瑞烟鎖○天元甲子休空過正羣仙出世交相賀全真戶牖深奧端的處要忘人我枝派後分十九住丹臺姓字名播功與行但久緣毫上界未容我

玩瑤臺　　　馮尊師

直指玄元路嘆苦海迷人不悟在目前平平穩穩又無些險難相阻把萬緣一切放下他自有聖賢提攜似斷雲野鶴飛騰向物外青霄信步　慶會神仙侶渴時飲蟠桃酥酯出入在星樓月殿笑人間生死今古跨綵鳳祥鸞上太虛歸來卧碧霞深處逍遥快活計難傳分付與蓬萊伴侶

瑤臺第一層詠茶

一氣纔交雷震動一聲吐黄芽玉人採得收歸鼎內製造無差鐵輪萬轉羅撼漸急千遍無查妙如法用工夫了畢隨處生涯　堪誇仙童手巧泛甌春雪妙難加睡魔趕退分開道眼識破浮華趙州知味盧仝達此總到仙○家這盞茶願人人早悟同赴烟霞○

瑤臺月

黄粱夢斷把眼底浮華須當猛省凡籠跳出物外有何縈絆鎮相隨霞友雲朋任到處風隣月伴逍遥客無拘管遊綠水翫青山躰散這些兒快樂千金不換　任人爭名奪利權且俺咱覓箇左轉處草甑活計占斷人間慵懶樂終朝一枕高眠放四大長舒短展紅塵內君試看算誰似我清閑堪羨向閑中別有拿雲手段

其二

平生懶惰只贏得一枕無憂高卧蓬頭垢面
不管形骸摧挫任三光日月奔馳放四大林
泉擔荷深溪畔幽巖左青山隱白雲鎖穴禍
雷轟雹擊無由近我　日午起行了還坐把
舊習般般打破清閑處惟有這些兒箇倦貪
心樂受貧窮愛戀斷情與烟火粮無貯丹無
貸瀟然唱洒然和堪可神仙未了優游且過

無俗念　郝太古

十年學道遇明師指破神仙眞訣一句便知
天外事萬載千年撥絕見色明心聞聲悟道
○此理難言說玄關斡運心生無限歡忻○放
開西地清風遣雲散盡露出青霄月萬里乾
坤明似水一色寒光皎潔玉戶推開珠簾高
捲坐對千巖雪人牛不見悟箇不生不滅

其二

浮生祿祿算由天由命也由人福暑往寒來
人漸老多少興衰翻覆點石爲金指山爲寶
未滿人欲千方萬計到頭那箇知足　何似
忙裏偷閑山間林下淨掃黃茅屋明月清風
俱是伴又有山青水綠斗酒詩篇飢飡渴飲
且喜無榮辱醉來還醒醒來還唱一曲

其三

孤身蹭蹬泛秦川西入蟠溪鄉域曠谷巖前
幽磵畔高鑿雲龕棲跡烟火俱無簞瓢不置
日用何曾積飢食渴飲逐時村巷求覓　還
甚冷熱殘餘填腸塞肚不假眞修力好惡將
來糊口過免得庖廚勞役壯觀皮囊熏蒸關
竅圓使添精液色身輕健法身容易將息

其四　丘長春

○同雲瑞雪正三冬鬱閉巖凝時節寂寞山家○
孤悄悄終日無人談說百納重披寒空獨坐
夜永愁難徹長更無寐朔風穿戶凄冽　化
飯朝入西村林泉夾道玉蘂凌花結凍手頻
可仍自恨濁骨凡胎愚劣晝夜參差飢寒逼
迫早晚超生滅須憑一志撞開千古心月

其五

茅菴交坐任清虛冷淡心香頻爇認得元初
眞面目萬法同歸無別行若閑雲坐猶空谷
動靜成休歇重玄之妙信知劈口難說　仰
高彌遠鑽堅瞻前忽後一點元無缺語默仙
凡俱契妙禪道虛無寂滅遍量忘知盈壤靡
覺表裏圓通徹玄天獨露一輪無相心月

其六

參玄齟齬強鑽研道法堅如鋼鐵烏噪猿啼
談不二切忌隨他分別喝下明心杖頭見性
此理固難說疑團打破本來頭面輕泄　無
根樹上花開脉傳今古脫落輪迴劫拂子龜
毛敲兎角漱石流泉長舌五派宗乘六傳祖
意空立齊腰雪爲君舉似碧潭冷浸秋月

滿庭芳

○一向沉空偏枯著靜癡人枉費工夫磨磚作○
鏡緣木欲求魚見月何須用指觀花悟總是
眞如聰明士隨機解物無慍無愉　爲仙爲
佛事不增不減非實非虛露堂堂光赫赫一
顆神珠混俗凝然不染居衆處塵法難拘知
常用巍巍蕩蕩何所不虛無

酹江月　皇甫眞人

鑿開混沌見錢塘南控長江凝碧今古詞人
圖景誰解推原端的歲去年來日庚月甲因
甚無差忒如今說破要知天地來歷　道號

有一可名五行顛倒互列乾坤策坎水逆流
朝丙户隨月盈虧消息氣到中秋金能生水
倍湧千層雪神仙妙用與潮没箇分別

水調歌頭　虛靖天師

高眞留祕訣達士濟羣迷心清行潔天人凡
聖盡歸依不在飛罡躡斗不在廣聞多學心
亂轉狐疑但要除邪僞心地合神衹　悟眞
空離世網絶關機養成浩氣驅雷役電拯顛
危混合百神歸一一念通天徹地方始了無
爲叱咤生風雨扶世佐明時

其二

不用尋神水也莫問華池黃芽白雪算來也
是假名之只這乾牛坤馬便是离龍坎虎不
必更猜疑藥物無斤兩火候不須時　偃月
爐硃砂鼎總皆非眞鉛眞汞遇之不煉要何
爲自己金翁姹女漸漸打成一塊胎息象嬰
兒不信張平叔你更問他誰

其三

東風捲簾幙時物又新奇桃花院落小橋流
水柳依依正是清明天氣芳草池塘鮮麗何
處不相宜紫燕添新壘小雨洒芳菲　老生
涯沽酒杖釣魚磯江湖一様幾聲鷗鷺夕陽
微百歲光陰石火萬疊雲山煙鎖回首頓忘
機蝶夢松窻下高卧碧雲磯

孤鷹　馬丹陽

苦海爲人隨波逐浪茫茫甚日休期爲酒色
財氣一向粘惹瞞心昧己不算前程幻軀有
限待作千年之計忽一朝陰公來請看你教
誰替　千間峻宇金玉滿堂畢竟成何濟勸
諸公省早把凡籠猛跳出向物外飄蓬放落
魄婪躭鶉居鷇食昏昏煉已默默地怡神養
氣丹成既濟乘彩雲跨鳳歸

集賢賓　王重陽

仔細曾窮究想六地衆生強攪閑愁恰纔得
食飽又思量駿馬輕裘有駿馬有輕裘又思
量建節封侯假若金銀過北斗置下萬頃良
田蓋起百尺高樓兒孫自有兒孫福莫與兒
孫作馬牛貪利祿競虛名惹機勾豈知身似
水上浮漚貪戀氣財并酒色不肯上釣魚舟
荒盡丹田三頃荆棘多稠實藏庫偷盜了
明珠鐵燈盞滲漏了清油水銀迸散難再收
大丹砂甚日成就殺曾叮嚀勸勸着後幾曾
俶苦海深波浪流心閑無事却垂鈎鳴呼錦
鱗終不省摇頭擺尾恣縱來來往戲波流愚
迷子省貪求只爲針頭上名利等閑白了少
年頭

齊天樂　丘長春

自離東海上元本三州四人同契異域殊鄉
同行並坐終日相將遊戲談玄論妙究方外
之清閑道家眞味唱和從容一師法眷情何
異　于今分顯逈然苦志勤心磨煉各逃傾
逝既是飄零難爲會合幽僻關山迢遞乾坤
間隔望落落猶如曉星之勢再遇何年駕雲
朝上帝

其二

自清都別後來人間夢中遊戲性本玄虛君
臨杜稷洪福齊天康濟冬温夏清任春水秋
山放懷如意外物多情幻身無柰生憔悴
深窮仙方道術固煉形神内觀返調元氣四
大冲和三彭遁匿熟境繁華何忌眞空妙有

況千古靈明自然凋弊夢覺心開廓然超萬歲

永遇樂

試問諸公本來模樣如何形狀縱使丹青難描這箇曠劫端嚴相無形無影觀之不見聽之又無響露堂堂不搖不動目前甚是明朗　人還省悟迴光返照莫向外邊勞攘放下諸緣屏除萬事物物離心上迷雲消散性天獨露心月氷無遮障與三界一切諸仙並無兩樣○

○其二

行也無憂坐也無悶長安長樂息息綿綿朝朝暮暮保養神珠一顆閑是閑非莫偢莫採大忌競爭人我滅無明心似寒灰便是道人功果　猿兒不走馬兒捉住龍虎定中交媾陽降陰升日來月往爐煉長生藥抽添鼎內不須炊爨自有九陽真火霜心子明把天機與君說破

宣靜三臺　牛真人

自小飄蓬身心落魄雲遊多在山東世間事看破渾是假想榮華猶似夢中蓋箇庵兒隈山靠水栽松種竹成林炕暖窻明樂清閑勝競利名月朗山東涼風細細南溪綠水粼粼漸煉得方寸如灰冷一陽生玉鼎自温　秀氣氤氳仙花爛熳芳芬開遍黃庭玉女金童採將來煉就紫金運轉三關驅回四象冲和一點靈明氣結神凝聽笙簫一派樂音夙世前緣生逢正教全真妙道幽深行滿功成跨鸞鶴上太清

詠武夷　白玉蟾

○憶昔秦時中秋日武夷九曲烟寂寂斜陽數○尺寒鴉枯木三十六峯凝曉翠一溪流水生秋綠正滿林桂子散天香飛金粟　神仙客金丹熟玉詔下雲生足石頭新換骨尚黏紅肉夜半月華明似畫玉皇降輦鋪殽餗笑曾孫回首幔亭前空松竹

詠白蓮

昨夜嫦娥遊洞府醉歸天闕緣底事玉簪墜地水神不說持向水晶宮裏去曉來捧出將饒舌被薰風吹作滿天香誰分別　芳而潤清且潔白似玉寒如雪想玉皇後苑應無此物只得賦詩空賞嘆教人不敢輕攀折笑李蠢梅瘦不如他真奇絕

萬年春　丘長春

納襖秋來著衣漸覺時相稱霜天淨暢懷耍不怕西風勁　百片千條上手穿聯定寬還緊外踈狂性內放明珠瑩

逍遙樂

天邊月初似弓庚地又無蹤龍尋虎虎尋龍兩相逢結一朶金花弄風　天邊月似偃爐○鉛汞鼎中居須憑火煉流珠一葫蘆三百八○十有四銖

玲珠簾　白玉蟾

陰陽內感相交結有鉛汞分八卦羅列金鼎煉黃芽正一陽時節子後午前方進火向玉爐烹成白雪通徹這玄關深奧難輕洩　因師指訣幽微把金丹大藥將來分說捉住虎龍精自然日月造化天機人怎曉換俗骨永無魔折超越望仙都稽首朝元金闕

酴醾香

自小孤雲身外無縈繫拔一片搭一片逍遥快活計破葫瓢腰間掛別無行李是人笑我沒操持儘教傍人點指　古廟祠堂且共泥神作戲破砂盆潑充鑵折匙無筯破紙被糊包定彎跧打睡只等待行滿功成朝玉帝方表男兒有志

望蓬萊　　丘長春

聽咨告小事要君知萬事苦求終害已得便宜處落便宜伶俐不如癡　真修煉心外莫行持只具眼前爲見在自然煩惱不相隨步步入無爲

四塊玉

光景如梭勸早早回頭尋活計莫被利役名牽酒色昏迷是非人我空惹閑氣鉛枯汞竭恁藏休悔謾留傷悲便做從今下手理會寧早莫稽遲　呆癡自落便宜縱養家千口成何濟枉使身心勞碌晝夜無眠老却朱顏教君憔悴何須自苦怎不回首自家推算無常有誰能替

鳴鶴餘音卷之一

鳴鶴餘音卷之二

仙遊山道士彭　致　中　集

蘇武慢　　馮尊師

飯了從容消閑策杖野望有何憑仗帆歸遠浦鷺立汀洲千樹好花微放芳草池塘錦江樓閣隱隱雲埋青障向東郊極目天涯不見故人惆悵　歸去也翠麓崎嶇林巒掩映消遣晚來情況幽禽巧語弱柳垂金綠影小橋清響揮掃龍蛇領略風光陶謝丹青吟唱這雲山好景物外烟霞幾人能訪

其二

返照迴光終爲活計何處可爲依託凋零鄭圃竹塢松溪林下勝遊行樂霞友雲朋水色山光幽隱烟蘿巖壑更堂堂氣槩摩天一點浩然寥廓　堪愛處蝶戲花梢苔生石逕風細日高簾幙清虛氣量咀嚼乾坤高邁市朝歡約踈葛寬裁瘦玉橫拖笑傲東籬吟酌把真情欲寫奈何塵世故人蕭索

其三

識破塵寰凡籠跳出飄蕩幸無拘束萍蹤自在雅操孤高還若野雲麋鹿遇坎乘流混俗和光知止有何榮辱恣滔滔海上人間不管韶華催促　從此後筆硯生塵蠅蝸絕念安分翠微雲屋般般放下事事都休靜對小軒梅竹一味踈慵萬古淳風便是真常清福任群情晝夜奔波世路競爭蠻觸

其四

夢斷槐宮倚天長嘯勘破物情今古擔簦映雪射虎誅龍曾把少年身悞金谷繁華漢苑秦宮空有落花飛絮嘆浮生終日忙忙誰肯死前回顧　爭似我玉麈清談金徽雅弄高卧洞天門戶逍遥畎畝肆任情懷閑伴蓼汀鷗鷺收拾生涯紫蟹黃柑江上一簑烟雨醉歸來依舊蘆花深處月明幽浦

其五

試問禪關參求無數往往到頭虛老磨磚作鏡積雪爲粮迷了幾多年少毛吞大海芥納須彌金色頭陀微笑悟時超十地三乘疑滯四生六道　誰聽得絕想巖前無陰樹下杜宇一聲春曉曹溪路險鷲嶺雲深此處故人

音杳千丈氷崖五葉蓮開古殿簾垂香裊兒萬藤叢裏老婆遊子夢魂顛倒

其六

出世登眞須憑剛志決要頓開靈慧消塵止念絕愛忘憂恬淡自然知味雷震一聲火發三田半夜烏飛千里透簾幃鉛鼎溫溫恣飲玉蕊香醲　堪下手篥鳳拏鸞烹金間木遊賞洞房佳瑞傾光吐秀塞海衝山眞氣遍充天地乘風雲摘騎日月不比尋常兒戲把玄珠收取大羅歸去聖賢同域

其七

大道幽深如何消息說破鬼神驚駭挾藏宇宙剖判玄元眞樂世間無賽靈鷲峯前寶珠拈出明顯五般光彩照乾坤上下群生知者壽同山海　最至極翠靄輕分瓊花亂墜空裏結成華蓋金身玉骨月帔星冠符合水晶天籟清淨門庭聖賢風範千古儼然常在願學人達此希夷微理共遊方外

其八

避世安時同塵處順淵默至人誰識鶉居鷇食辟逕龐龕深宮叠廉穿極呼定有宜出入無方順逆神機難測樂簞瓢笑傲林泉未肯折腰形役　當此際翡几松軒層歌舌彈渴飲玉壺春色一懷皓月兩袖清風眞箇箇中消息方外生涯靜中意味不許等閑拳摘待迷雲吹散玉繩高潔自知端的

其九

堪嘆群情迷津宛轉漂蕩甚時休歇爭頭競角抵死謾生一向戀家貪業利鎖名韁慾浪恩山酒市花衢顛蹷騁嘍囉似蟻循環不念鬢華如雪　誰肯向大朴林中無爲鄉裏閑伴老聃莊列珠獲象罔夢斷華胥高枕洞天日月三界廓然八表冲虛湛湛靈光通徹這逍遙劫外妙哉眞樂世間難說

其十

過隙年光如毛塵事瞎把物情移換呼生擾擾皆覺隨塵酒色利名縈絆憑君看取歷代英雄楚越周秦唐漢謾遺留壞塚頹碑千古是非不斷　聞早悟碧玉壺中白雲堆裏別有翠霞宮殿三天稚會五彩光攢朝赴紫微瓊宴閬苑瑤池絳闕清都信任逍遙遊翫笑愚頑苦海販骨無休往來流轉

十一

悟入曹溪鶴衝霄漢雲水道人活計臨川舉楫對景擲釣滂濞錦鱗紅鯉風送漁舟透入雙峯影裏驀然明睿見烟霞極目金丹一粒貴珍難比　玄妙處太一含眞玄元成象升降箇中無滯堅持九載志煉三年精進五華瓊液都在靈源洞徹九光眞境了然超彼這長生久視天機深奧上仙眞理

十二

創建靈壇初修丹竈保養太和眞命風生虎嘯火發龍騰變理要依時令金木交并斗斡天關旋達滌除心徑覩玄珠一粒流霞閃爍送歸金鼎　壺內景造化希夷玄機要妙點製魄仙魂聖無中體用有理明眞悟得本來眞性還返無窮漸入青陽仙境照虛盈靜這一輪明月百年蒙閉豁然開瑩

十三

運氣吞霞乘風飲露須列五行爲則南山赤

鳳北海烏龜堅志用心求得鉛汞相迎造化
爐中烹就一丸端的這陰陽神用虛無長養
浩然真息　玄關悟到此方知盲聾耳目得
遇至人開別用符妙道默運玄機瓊液轉流
增益雲水清閑太虛空寂寥廓本無蹤跡這
金丹一訣平生疑難渙然冰釋

十四

日月高奔金波滿泛七返九還延祚真精應
物大道潛身恍惚妙通玄路直待陽生造化
○神丹龍虎紫霄天賦這瑤函寶篆天機須仗○
至人開悟　長生道固蒂深根仙家活計烹
鍊鉛汞爲務爐輝五彩鼎耀三光識取本來
真祖明月樓前觀箇金蟬飛舞翠峯明宇把
凌雲一志精誠修進上仙科舉

十五

元氣充飡麻衣遮體萬事轉頭何濟黃芽白
雪黑水紅雲軒轅注傳名世深謝明師說破
希夷妙理本來精粹把仙胎養就雲璈繚繞
萬神咸備　持造化箇箇圓成人人具足一
氣返還貧貧週遊八境遍貫三山不離目前
親詣堪笑迷途豈識陰陽宗祖任教邪魅煉
金丹悉是乾坤英秀鬬爭豪氣

十六

絕粒停廚飡霞飲露返復自然相製鉛生五
彩汞發三光方顯太丹苗裔開啓朱扉躍出
金烏飛入玉蟾宮裏把陰陽交會神爐烹就
浩然真體　虛無內紫氣盤旋玄珠閃爍射
透混成宗睿忘機修道隱跡求仙常默心無
凋弊貪戀榮華悞了赫赤神丹恣情拋棄有
○人人識道專精謹守決然超彼○

十七

洞曉玄機深明丹竈賴與宗祖符契龍耕虎
種玉液金芝好箇道家活計丹鼎容光觀箇
嬰兒旋遶驚天駭地馭紫雲翠鳳相迎真的
上仙苗裔　三陽首玉蘂天香琪花寶樹掩
映瑞雲佳聚天光瀲灩桂影扶踈鯤化大鵬
相繼休謂狂言性裏分明消息知人才藝在
英豪決烈精神果敢性情高志

十八

志氣淩雲精神英秀得脫遍求真理虛空爐
火自己天真遭遇便能修製師不高明咫尺
如隔千里要分真偽這黃芽赤髓時人皆有
奈何愚昧　真烈士幹運機關鑿開混沌牽
得夜明如意輝輝寶蓋赫赫靈光影隱大淵
無滯休縱心猿盜了金鼎還丹謾勞虛費起
三陽真火時時烹煉九還逃避

十九

冒雪衝霜迎風沐雨得遇至人開悟通微入
妙起死迴生可謂煉丹規矩離坎相交返復
陰陽須藉木龍金虎把乾坤鼎器五行羅列○
○真居真土　玄妙處種就黃芽燒成丹藥此
理向誰分訴玫瓈鳳孕碧玉龍珠飛出瑞雲
深處號得三尸奔走六賊迸去顯仙胎飛舞
五雲繚繞樂聲齊舉

二十

靜室修心雲山養道幾遇至人傳訣爐攢八
卦鼎備三才修建道家基業陰與陽升斡轉
樞機旋走龍虎媾結這天機逆順學流不曉
豈能分別　希夷理瑞氣騰騰祥雲藹藹紫
霧罩籠金闕千神咸備萬化全成方應大丹

熟也琪樹瑤花遍滿虛空無真景翠紅相列觀心澄曉月清風滿目洞天朗徹

蘇武慢　虞伯生和

自笑微生凡情不斷輕棄舊磯垂釣走馬長安聽鶯上苑空負洛陽年少玉殿傳宣金鑾陪宴屢草九重丹詔是何年夢斷槐根依舊一蓑江表　天賜我萬疊雲屏五湖煙浪無限野猿沙鳥平明紫閣日晏玄洲睎髮太霞林杪蒼龍騰海白鶴銜霄顛倒一時俱了望清都獨步高秋風露洞天初曉

其二

掃盡風雲綽開塵土落得半丘藏拙青松爲蓋白石爲床一切物情休歇幾度蓬萊布袍長劍閒對海波澄澈是誰家酒熟仙瓢邀我共看明月　歸去也玉宇寥寥銀河耿耿鐵笛一聲山裂三花高擁九炁彌羅縹緲太清瑤闕手把芙蓉凌空飛步今夜幾人朝謁便翻身北斗爲杓遍散紫氳香雪

其三

山月來時海風不動千地玉樓瓊宇桂子飄香露華如水自按洞簫如縷杳杳冥冥泠泠歷歷青鳥解傳芳語太微中鸞鶴相求盡是舊時眞侶　君聽取列豹重關鼓雷千吏天界更多官府石女簪花木人勸酒爲我此間聊住高唱微吟揮毫萬丈塵世等閒今古看春山一色青青何意斷雲殘雨

其四

皓月清霜釣舟如葉閒渡小溪澄碧銀漢無聲玉虹垂野斗柄正横天北半幅烏紗數莖華髮一縷野鳧飛舄問回仙城南老樹能見幾何今昔　西華頂十丈高花九天秋露結就翠房瑤實脫屣非難凌空何遠三咽雪融冰液辟穀神方餐霞眞訣一去更無消息笑人間長住虛空誰似一輪紅日

其五

放棹滄浪落霞殘照聊倚岸迴山轉乘屬雙鳧斷蘆漂葦身在畫圖秋晚雨送灘聲風搖燭影深夜尚披吟卷算離情何必天涯咫尺路遥人遠　空自笑洛下書生襄陽耆舊夢裏幾時曾見老矣浮丘賦詩明月千仞碧天長劍雪霽瓊樓春生瑤席容我故山高宴待雞鳴日出羅浮飛度海波清淺

其六

對酒當歌無愁可解是箇道人標格好風過耳皓月盈懷清淨水聲山色世上千年山中七日隨處慣曾爲客盡虛空北斗南辰此事有誰消得　曾記得碧眼胡僧布袍滄海直下釣絲千尺奪取鯨魚風雷變化不是等閒奇特寒暑相催乾坤不用歷劫不爲陳迹可憐生忘却高年長伴小兒戲劇

其七

憶昔坡仙夜遊赤壁孤鶴掠舟西過英雄消盡身世茫然月小水寒星大何似漁翁不知今古醉傍蓼花螢火夢相逢羽服翩躚未必此時非我　誰解道歲晚江空風帆月力横槊賦詩江左清露衣裳晚風洲渚多少短歌長些玉宇高寒故人何處渺渺予懷無那嘆乘桴浮海飄然從者未知誰可

其八

歸去來兮昨非今是惆悵獨悲奚語迷途未

遠晨景熹微乃命導夫先路風飈輕舟倏門童稚此日載瞻衡宇酒盈樽三徑雖荒松菊宛然如故　聊寄傲與世相違舊友都忘更復駕言焉取琴書情話尋壑經丘倦鳥岫雲容與農人告我有事西疇孤棹賦詩春雨但樂夫天命何疑委化任渠留去

其九

十載燕山十年江上慣見半生風雪對雪無舟泛舟無雪不遇並時高潔斷岸殘沙今玆何夕一似剡溪歸越但掀篷數尺梅花人迹○鳥飛俱絕　君不見五老危顛浮丘絕頂笑○我早生華髮返老還童易麤爲妙空有九還丹訣霽景常空天光眩海一體了無分別便堪稱六乙仙公千古太虛明月

其十

六十歸來今過七十感謝聖恩嘉惠早眠晏起渴飲飢飡自已了無星事數卷殘書半枚破硯聊表秀才而已道先生快寫能吟直是去之遠矣　沒尋思拄箇青藜皺雙芒屨走去渡頭觀水逝者滔滔來之衮衮不覺日斜

風細有一漁翁驀然相喚你在看他甚的便扶携穿起鮮魚博得一樽同醉

十一

一逕通幽畫屏橫翠行到白雲深處世外蟠桃井邊佳橘別有種芝瑶圃檀板輕敲素琴閑弄奉獻鳳膏麟脯舞翩翩鶴髮飄蕭仍似舊時仙侶　君看取華屋神仙滿堂金玉此是蟪蛄朝暮五色蓬萊九秋鵰鶚別有出身之路酒熟麻姑雲生巫峽稽首洞天歸去任○海波清淺無時何處緑窓雲戶○

十二

雲淡風輕傍花隨柳將謂少年行樂高閣林間小車城裏千古太平西洛瞻彼泱泱言思君子沆水儼然如昨但清遊天際輕陰未辯暮愁離索　長記得童冠相隨吟咏鳶飛魚躍逝者如斯吾衰甚矣調理自存斟酌清廟朱絲舊堂金石隱几似聞更作農人告我有事西疇窮窕掛書牛角

滿江紅　馮尊師

寒暑相催俄然又秋傳信鷁往事幾番成敗百年如瞬軒冕未酬黃卷志琴書早賦青山隱占五湖煙月樂希夷無盈損　人間事多愁恨方外趣別風韻這瀛洲寧羡玉堂金印徇物情懷兒女操摩天頭角神仙分看碧霄歸去彩鳳迎白雲引

其二

雨過東郊溪痕淺山堂春曉堪愛處桃花流水閑雲幽鳥物表群分紅日天涯一點青山小向緑陰竹影捲柴扉終焉了　清閑處誰知道方外客人間少且襟風杯月醉眠芳草○大志含容天地考眞情卓立希夷杳謾將消息寄林泉煙霞老

其三

今古高情都緣在林泉江曲知此身如幻寧羡錦衣華屋雅志偏憐雕浦月達人豈羨金山玉喜滿庭花影日篩金苔斑緑　終焉計東籬菊虛心杖南軒竹枕琴書高卧坦然無辱萬古興亡春夢覺一溪雲水平生足看武陵三秀噴幽香芝田熟

其四

東里先生家何在山陰溪曲對一川平野掩映數間茅屋昨夜江頭新雨過門前流水清如玉傍小橋環合柳參天搖新綠　蹤籬畔叢叢菊虛簷外蕭蕭竹嘆古今得失是非榮辱須信人生歸去也世間萬事何時足問此春新釀酒何如今朝熟

其五

一片閑心明洞達天心無曲身未能輕舉權作道家梁屋壺內時看吞日月世間不羨堆金玉任自虛幻轉光陰拔紅綠　丹砂井黃○金菊靈芝草琅玕竹對無情瀟洒有何榮辱大夢百年方外去平生萬事心頭足向人間三度見河清蟠桃熟

其六

一片閑心髑髏子無窮生滅被化機搬弄馳騁許多顛蹶貶骨如山成底事迷情似海難超越痛亘初靈物久被沉埋塵沙劫　求出離須猛烈尋知友談氷雪下工夫磨煉靈光明徹風定波澄潭底見雲閒冷浸天心月問啞人滄審味如何無言說

其七　雲陽子

堅起空拳休看相秤鎚是鐵敢承當時要丈夫剛烈古佛拈花微微笑今時幾箇齊腰雪嘆杜鵑啼得血流枝誰知切　啞人夢難分別耳聾漢偏解說有孤峯頂上木人饒舌鳥噪猿啼談不二松風澗水真玄泄這機關打破看寒空家家月

其八

元本當初無一物萬緣濛漠漠同流學道誰肯死前除削兩掌三拳空熱鬧揚眉瞬目千○般作看眼光落地見賢家擡手脚　絕妄念忘人我名利斷是非超伴烟霞深處坦然行樂境滅心忘無生谿斷雲來往冢天廓顯一輪孤月射寒潭貫無錯

其九　莫月鼎

法在先天玄妙處無言可說其要在守中正靈臺瑩徹太極神居黃谷內先天炁在玄關冗寂然不動感而通憑剛烈　運風雷祈雨雪役鬼神驅妖孽只此是非咒非符非罡訣寂定神歸元谷府功成行滿仙班列翫太虛穩穩駕祥雲朝金闕

其十

買得青山便收草鞋藜杖更不過建章宮下灞陵橋上天地蝸牛蠻觸待功名蟻冗槐安相近新來白髮幾多長三千丈　從今脫紅塵綱青石枕松風響有商山四皓閑來往大棗便宜秋露滴交梨正要春温養算古來誰似我逍遙陶元亮

春　丘長春

山中好最好是春時紅白野花千種樣間關○幽鳥百般啼空翠濕人衣　茶自採笋蕨更同薇百結布衫忘世慮幾壺村酒適天機一醉任東西

夏

山中好長夏正相宜脩竹萬竿金鎖碎飛流千尺玉簾垂何處有炎曦　松影下散誕更無拘沉李浮瓜供枕簟蒼松白石伴琴碁一醉任風吹

秋

山中好秋景不淒涼白酒黃雞新稻熟紫菜

金菊有清香橘緑滿林霜　涼月白松檜鬱
蒼蒼但見村翁歌賀杜不聞丁壯在門傍一
醉又何妨

冬

山中好末後稱三冬紙帳蒲團香淡碧竹爐
茶竈火深紅交袖坐和沖　人如夢百歲等
閑中梅蕋綻時泉脉動雪花飛處鴈書空一
醉待春風

月上海棠　劉鐵冠

○全真辦下無空過布袍麻條腰袋掛剪髮鬈○
頭逍遥自在行踏草瓢把每日沿門乞化
低頭稽首纔道罷又撞着箇魔頭來說話問
道先生元是甚麼人家隨緣答俺師父丘劉
譚馬

其二　隨二

昨夜因打北邙山過見箇骷髏兒道邊卧雨　十五
洒風吹骷髏被牧童打破知他是李四張三
王大　低頭無語思量我大限來時怎趓避
家有千金難免這場灾禍休爭我到底一家
一箇

其三

吾言勸了千千萬無一箇回頭猛烈漢教上
千般猶道火院牽纏絆没計算一限又推一
限　憂兒憂女没衣飯指望百年永作伴閻
王來追鬼使上門喚拖將去也不道家緣不
辦

山亭柳

世事堪憂光景難留春去又逢秋四季催人
老百年似蝶夢莊周勘破從前似假着甚攬
閑愁　慷慨幸遇希夷教塵情事一筆都勾
○下志速勤修有等愚癡輩馬丹陽喚不回頭○
打的無緣業鬼有分做骷髏

鳴鶴餘音卷之二

鳴鶴餘音卷之三　隨三

仙遊山道士彭致中集

滿庭芳　王重陽

汝奉全真繼分五祖畧將宗派稱揚老君金
口親付與西王聖母賜東華教主東華降鍾
離承當傳玄理冨春劉相呂祖悟黄粱　登
仙弘誓願行縁甘水復度重陽過山東遊歷
直至東洋見七朶金蓮出水丘劉譚馬郝孫
王香門弟天元慶會萬朶玉蓮芳

其二　馬丹陽

○吾劒非凡王皇宣賜非吾誰敢承當青蛇三○
尺時復起祥光别起乾坤骨髓劈開太一眞
陽何人鑄耶溪欲冶金木配柔剛　不知何
處用除邪斬怪寧靜諸方斡開萬象盡化玄
霜惟有修行不謹輕指現魄飛揚匣中響
雷聲震動萬里鬼神藏　隨三　一

其三

搭手尋思百年如夢算來何不清閑逍遥快
樂且樂一身安日月韶光似箭不覺人老花
殘思今古從前男猛盡葬在北邙山　不如

心行善無煩惱養就朱顏怕無常限到意馬牢拴神猴休教敗壞鎖白牛常在金欄修行事自家性命莫作等閑看

其四　　三于眞人

落魄閑人逍遙懶漢逢人不語西東騰騰兀兀來往似塵中乞化前街後巷安居住古廟閑宮傍人問這般懶漢却是甚家風　諸公休分辨三清上聖鍾呂爲宗拜丘劉譚馬斡運神功得處玄玄妙用清虛志欸欸朦朧眞空就長生話三教習皆通○

其五　　馬丹陽

○年小靈童出家學道師言側耳須聽清晨早起掃地莫揚塵梳洗身邊潔淨然後刷釜拈盆廚房內油鹽米麵休得費半毫分　客來須接待行須緩步語要低聲守清貧寂淡莫戀浮榮遇晚端身正坐心清淨滿目光生休改變天長地久自有好前程

其六

昨日花開今朝花謝算來眼下時光成宗立計劫劫與誰忙纔見青春年少霎時間綠鬢成霜堪嗟嘆人身不識自恁苦無常　不如早悟金銀過斗難免無常思鄉嶺上空滴淚成行見女無箇肯替到頭來獨自承當聽吾勸迴光返照相伴馬丹陽

其七

男作行尸女爲走骨爺孃總是骷髏子孫後代看作小骷髏日久年深長大辦貨財匹配骷髏聚滿堂活鬼終日弄骷髏　富家骷髏漢忙忙劫劫長養骷髏有朝身喪誰替你骷○髏三寸主人氣斷活骷髏相送死骷髏你悲○痛勸君早悟照管你骷髏

其八

歸去來兮不如歸去算來都是便宜也無煩惱也沒是和非選箇巖前淨處好蓋箇小小菴兒黃昏後安眠一覺直睡到大齋時　此外別無事逍遙快樂幾箇人知高官好做也要追陪假若前遮後擁金魚帶壓損朝衣思量後一箇口裏挿得幾張匙

其九

道教初興釋門微顯一興一廢如然達磨闡教東土至西天都是後學晚輩貪酒色損壞眞源爭財氣不依教法也望到西天　三千年一遇金眞大教甲子天年立公闡教萬朶金蓮上界群仙在世諸魔難道化才賢君知否今番不遇更待萬餘年

其十

兒女如花妻顏似玉算來眼下時光積財千萬難買不無常薦地陰公來請無辭訴更不推忙空歸去資財換主兒女各分張　聰明○賢達者早離火院趖了忙忙逍遙散誕落箇清閑飢後巡門化飯寒來紙布衣裳無牽繫○神仙末了落得壽延長

十一

身是庵兒性爲庵主耳目便是門窗壁中爲舍腹是廚房心是當廚博士運水火煉就元陽心寧守依時飯熟盛與主人嘗　休出庵外去些兒迷路難奔家鄉端然庵内坐修補中央運就金梁玉柱透清風明月靈光安然坐不搖不動怕甚惡風霜

十二

大道無形難言難說世人不曉其根不憑清淨數墨強尋文若是只憑經典世間有多少能人都成道九天之上塞滿玉皇庭　何須開辯利休窮周易罷講黄庭真清真淨心上要無塵自有神仙提挈傒時節得赴玄門幽微處逍遥快樂終日囉哩唆

十三

遇此荒年天下門徒受魔受難過此番纔顯真誠道友刹那慷慨應過天仙廣化天尊忠昭烈士甲子旬中要五千加剛志九天仙闕○無數金蓮　逢魔一志當先心上休教邪共偏舉刀時一性如山不動三清上聖到處隨現不在功全不須行滿一志無疑上聖勸諸門弟肯忘形忘體隨我昇天

十四

甘草人參天麻芎藥薄荷荆芥川芎乳香没藥白芷共甘松玉金藜蘆桔梗甘菊花藁本茯苓防風等細辛分兩各自要均停　問甚渾身壯熱管甚偏正夾腦頭風看將一字嗇鼻中當下神功有準李貴妃曾壞雙睛端的效章宗見喜加做一提金

十五

二氣旋還三宫升降往來於數無窮透關神水鉛汞過三峯返復周流八脉戊己煉陰虎陽龍凝精處金花的的外見形容　靈光真造化天機深遠推測難通算利名酒色恰似秋風大道玄爐進火三田内養出神功功成後天書來召平步赴瑤宫

十六

真鐵牛兒形容醜惡性剛強偏好爭馳人人○皆有那箇解牽騎種就黄芽滿院更須用神水澆之中宫裏若無此獸安得嬰兒　乾坤真動静生成活計總賴於伊飢飡虎髓渴飲水銀池夜半牽連進火明光迸海底騰輝妝童向華池宴罷乘箇月明歸

十七

石火光陰人身不久算來生死難防忽生或滅恰似電爭光識破形骸假合尋得箇出世仙方　思量後回心向道要認箇法中王時時常見面同行同坐同飲霞漿同伴清風明月同一志同見天光同相會同師訪道同唱滿庭芳

滿庭芳　修煉　　白玉蟾

鼎用乾坤藥須烏兔傒時方煉金丹水中虎吼火裏龍蟠況是兑鉛震汞自元谷上至泥丸些兒事坎離復姤返老作童顏　五行全四象不調停火候間斷如閑六天罡所指玉出崑山不動纖毫雲雨頃刻須直透三關黄庭内一陽來復丹就片時間

其二

○道釋儒門三教歸一算來平等肩齊道分天○地萬化總歸基佛在靈山證果六年後雪嶺修持儒門教温良恭儉萬代帝王師　道傳秘訣佛流方便忍辱慈悲大成至聖豈辯高低都是後學晚輩分人我說是談非休爭氣三尊一體瞻仰共皈依

其三

這炷名香天然清秀生於象帝之先金爐焚處裊裊起祥烟不是沉檀乳降亦不是四和龍涎括來獻先賢後化五祖大羅天　此香

靈妙處遍周法界氣味眞全關人鼻竅入至通玄願八荒四海同霑至化道氣綿綿從今後一人有慶萬萬餘年

其四

命似清風性如朗月瑩然獨見輝輝靈光普照何日不歸依常在無明之處任昇騰斗轉星移通眞理不無不有動靜應神機　其間多少事皆是方寸或是或非在人人運用志見高低悟者頭頭皆是未明時處處皆迷修眞士覩天行道功滿步雲歸

○　○

其五

壽竹長青壽松高聳壽山壽水俱全壽星壽夜壽象現中天壽祝長生不老壽香一炷寶鼎龍涎壽童引壽龜壽鶴壽燭比金蓮　壽盤添壽果壽桃初熟壽滿三千壽筵歌壽曲壽酒與流連壽從今去福壽無邊壽仁者壽門高大福壽永綿綿

其六

辰出街頭酉歸堂內切須規矩隨身志誠香火早晚去朝眞遍歷名山福地不耻問參訪

高人休誇逞斷除人我心地放教平　燒丹并煉藥琴碁書畫各有司存應干請祈法術都是設勞神且任隨緣乞化省多少勞碌精神團圝坐齊同慈愛興胥總成親

其七

滅飯除情敵魔戰睡聖賢學道根基進人退己用事契心機遇境休生烟火安閒處性要無疑爭知道洪波跳出却還入希夷　罷貪財色酒氣掣開利鎖截斷嗔癡完全性命物外何爲悟徹元初色相功成也歸去來兮乘丹鳳蓬萊宮裏獨步訪鍾離

○　○

其八

稽首諸兄畧聽吾勸化飯朝日隨緣殘餘好惡只要自心堅飽後歸庵靜坐無益語閉口藏言他人過見如不見方寸得安然　且休尋玄妙牢拴意馬緊鎖心猿去除人我滅火消烟晝夜敵魔戰睡常寂靜調息綿綿君知否如斯妙用子母自團圓

其九

今日榮華前生福善悟來更好重修百年光景生滅水浮漚販骨無休歇歡未盡又遭愁然嗟人世忙忙造業幾箇肯抽頭　清閒歸物外逍遙獨步身內閑搜把汞鉛顛倒性月如秋直待功成行滿超三界永列仙儔乘雲去眞容不朽免再卧荒丘

其十

清淨家風如常合道本來面目休迷行住坐卧何處不相隨達理頭頭解脫明心無作無爲君還悟絲毫放過畫餅不充飢　古今賢達者仗無情慧劍斬斷昏迷把三尸趕退六賊分離雲散天心獨露吐紅霞烹鍊須彌眞功至長生活計能有幾人知

○　○

十一

恬淡家風寂寥活計無爲無作無言行住坐卧莫放馬猿顛性有調和柔弱觸來無火無煙通眞理無情無慾無罪亦無愆　諸公休外覔天眞一點元在心間被黑雲遮障不計餘年好用清風吹散雲收處露出青天森羅見一輪明月光耀照無邊

十二

過去休思未來莫想見前一念俱忘三心滅
去顯出法中王便是生前面目無形貌獨露
堂堂玄玄理四方具系攢結聚中黃　閑閑
常內守勝如塵世苦海茫茫任隨緣隨分柔
弱和光漸漸輪迴路出看看近來到蓬莊功
成日攜雲獨步朝見禮虛皇

十三　武當降筆　辛天君

玉皇傳宣搜求仙子六百餘員仙官仙位補
闕大羅天敕下諸神採訪隨方所選覓高賢
三元日書人功行飛奏御爐前　全真門第
○子修功積行專要心堅猛降龍伏虎煉汞烹○
鉛一旦天書選舉雲霄路快著仙鞭朝金闕
三清殿下作箇狀元仙

十四

百歲光陰渾如一夢不覺過春秋憨癡愚昧
日夜為家憂衣食前生注定更何須物外貪
求當思忖深坑火院終日箇如因　諸公聽
我勸兒孫福祿莫與為牛把恩情挫碎物外
精求管甚紅輪西墜儘教他月出東頭降心
定回頭是岸咫尺到瀛洲

十五

盡說烟消皆言火滅禍來總是無明不知不
覺怎得離眾生道本易行易曉奈心迷難曉
難行心魔障未成大善方寸不能管　同流
聽囑付是非休辯人我休爭嘆行尸走骨何
辱何榮急救自家性命系神和清潔真形靈
靈語蓬萊閬苑三島是前程

沁園春　呂洞賓

世事紛紛似水東傾甚時了期嘆利名千古
爭馳虎豹丘原一旦總伴狐狸荊棘叢中桑○
○榆影裏亂塚堆堆知是誰君知否設徒勞百
載空皺雙眉　爭如歸去來兮放四大優游
無所為歸碧岩洞完性命臨風對月笑傲希
夷一曲絃歌千鍾美酒日月循環不老伊童
顏在鎮龜齡鶴壽罷唱黃雞

其二

不喜輕裘布衣芒屨任春與秋傍人笑我生
涯拙壓塞碌碌畢竟何求物外蓬瀛壺中方
寸論此宗風沒價酬誰知道無為快樂不羨
王侯　多謀轉使多愁恰似吞他名利鉤看
日前些子昇沉事把天機畫盡不肯抽頭蜂
為花忙蛾因燈逝只恁迷前忘後〻愛嗟身事
莊周蝶夢蝶夢莊周

其三

大道無名大音希聲大器晚成笑迷人管見
不言便了似鑽冰取火細石為繩徒盡精神
虛勞神用緣木求魚甚日烹愚癡輩磨磚作
鏡怎覩光明　何須百計經營守朴朴淳淳
絕愛憎澄虛心實腹谷神不死深根固蒂久○
○視長生湛湛澄澄先天先地一系寥寥混杳
冥希夷理這一輪皎月無缺無盈

其四

瑞雪翻雲長風舞浪仙家畫圖問城南老樹
如今在否洛中強客還再來無獨上君山渺
觀磊石八百里清波漾巨區何曾錯有茶中
上竈酒裏仙姑　終須度了肩吾卻稽首終
南眾老夫自太平寺裏題詩去後東林沈宅
大醉歸歟天上巡多人間到少更不向廬山
索鱠魚相憐否好借君黃鶴上我清都

其五

黃鶴樓前吹笛之時先生朗吟想匆光飛過朝遊北海墨籃放下夜醉東林鐺黃山川衆藏世界有明月清風如此心可可笑釀成白酒散盡黃金　知音自有相尋休踏碎葫蘆斫斷琴唱白蘋紅蓼廬山日暮西風落葉渭水秋深三入岳陽再遊瀘浦一自悠悠直至今桃源路不妨來往同與登臨

其六

切勸學人悟取靈臺休得外求這天機玄妙非容易與君今日細說根由沒口婆娑偏能○言語沒脚童兒擅蹴戲秘眞消息見雲埋玉○洞月照金樓　有誰似我能修把獅子擒來變作牛向黃河浪裏翻筋斗太陽宮裏捉住獼猴白雪花開青雲子結占得玄關第一籌仙宮舍跨驪龍歸去永說瀛洲

其七

昨夜南京今朝北嶽倏焉忽然遇洞中有酒渴來好飲君山作枕醉後高眠出入無迹往來不定半似癡呆半似顛隨身處有一襟風月兩袖雲煙　人間漂蕩多年又排辦東華第二筵把王樓推倒種吾琪樹黃河放淺我金蓮擊碎珊瑚翻身蓬島稽首虛皇御座前無難事功成八百行滿三千

其八

打破疑團謝了空花飲啄隨緣有蒲團禪版消磨白日臨風（隨三）對月可度流年（十二）携箇山童拖條藜杖閑赴松風影裏眠從今後袖金針玉線頻鎖爲煙　何須祖祖相傳被渭水松風泄盡禪昔年會向水中摸月如今却解火裏生蓮向上宗乘別無玄妙十百元來是一千○○翻身處見漚停巨海雲散長天

其九

瑞雪長空布滿周天色似銀況此物不論貧富應無深遠觸處皆均片片不教塵污落處冥冥不聽聲江天靜見天華宇宙景物皆新　教人驀地歡欣似一派銀河徹底清聚時節如鋪玉散來後無蹤無影無形此是天機眞造化不比尋常假造成陰消盡待三陽數足別換新春

其十

自古賢愚日月輪催盡沉下泉漢張陳義斷因名利恣奢華後破壞家園墳廟江邊漢陵原畔勢盡還空皆亦然英雄輩盡道傍壞塚衰草綿綿　嗚呼往事堪憐染虛幻浮花逐逝川又爭如着悟（隨二）塵勞愛趣貧閑居素保煉丹田越過輪迴超昇苦海直上（十三）清涼般若船逍遙岸會玄妙雲路同訪桃源

十一

好無來由名利區區幾時盡頭算榮華富貴○名高位顯妻兒艷女肯做持修冷淡玄門清○虛妙道苦海難行執意留修行路悟輪迴生死有分仙流　除身外盡是閑愁猛割斷冤情去便休頂幘巾布素隨緣度日逍遙雲水物外遨遊閑裏尋閑損之又損火滅煙消絕外求將歸去這酆都路變蓬島瀛洲

十二

絕品龍團製造幽微建溪路賒向南山採的蟾酥烏血和合北海七寶靈芽時遇陽春収歸璚室碾磨搗香塵膩水加玉甌內仗仙童手巧烹出金花　奇茶堪獻仙家但啜罷香

生兩脫僥倖趙州難遇盧仝不見苦中甘味
意與誰誇滌盡凡心洗開道眼返老還童鬢
似鴉眞奇瑞願人人解飲同赴煙霞

十三

自古神仙隱跡終南萬代流傳說經臺上針
活枯栢鍊丹爐下化女石泉四皓商山十老
古洞尹喜親聞道德篇結應處有青牛繫栢
白鹿昇天　翊聖古跡依然雪㨾三朝晝得
全有元眞文澗松陰一夢鍾離悟道跨鶴金
○仙二祖披纏甘河引度傳受重陽七朵蓮全○
眞教洞天福地衆帝之先

十四

火院牽纏夜去明來早晚休今日不知明日
事忙忙劫劫苦苦貪求人似風燈草頭珠露
俺見傷心珠淚流不堅久似石中迸火水上
浮漚　休休聞早回頭把往日風流一筆勾
麤衣淡飯隨緣過任傍人笑我我又誰倣限
到頭來不論貧富着甚來由日夜愁悶年少
把家緣棄了海上雲遊

十五

眞一長存太虛同體妙門自開既混元初判
兩儀布景歸根復命全藉靈臺浩氣衝開谷
神混化一點靈光空際來凝神處聽龍吟虎
嘯殺地風雷　奇哉妙道難猜解縣化愚達
成大材與君說破分明狀似蚌合淵月秋兔
懷胎壯志男兒當年高士莫把身心惹世埃
功成後便登紫府位列仙階

十六

要做神仙鍊丹工夫亦有何難向雷聲震處
王爐火熾土釜煙寒姹女乘龍金翁跨虎片○
○餉之間結大還丹田裏有白鵝一箇飛入泥
丸河車運上崑山全不動纖毫過此關　把
龜蛇烏兔生擒活捉霎時雲雨一點成丹白
雪漫天黃芽滿地服此刀圭永注顏常溫養
使脫胎換骨身在雲端

十七

大智閑閑放曠無拘任其自然寄雅懷幽興
松間石上高歌沉醉月下風前王女吹笙金
童舞袖送我烝入太玄玄中理盡浮沉浩浩
來去綿綿　奇哉異景難言算別是人間一

洞天立身敦厚銷磨歲月從他輕薄海變桑
田神炁冲和陰陽昇降已占逍遙陸地仙無
煩惱任開懷縱筆注寫書篇

十八　馮尊師和

曠劫威音頓悟之時不假外緣任騰　兀兀
天涯海角閑雲野鶴豈管流年月下風前逍
遙自在興則高歌困則眠回頭處落花飛絮
遠水輕烟　本來無說無傳道乃強名豈有
禪這桃紅柳綠自然消息何須扭捏擊竹拈
蓮大相無形眞空非有論甚纖毫與大千石○
○獅子敢胡言絡語說地談天

十九

古往今來一刹那間又早百年任石崇富貴
陳平貧賤顏回短命盜跖長年南陌新阡此
邙舊塚盡是許多愚共賢全不見金釵十二
珠履三千　只因不鍊還丹箇箇道凡夫無
宿緣庭前頑石尚能聽法城南老樹猶解成
仙斗酒篇詩張琴隻劍且結人間歡喜緣人
問我如何是道笑指青天

燭影搖紅

金菊初開玉蟾新滿昇天皎重陽佳致始恢
弘圓鑑亭亭照上界中央奮矯桂花鮮雲收
八表緑枝裊裊素魄團團於中奇妙　細蘂
繁英洞天幽圃知多少高臺深夜最堪觀得
遇圓明了風動清香盤繞爛銀霞交光池沼　隨三　十六
一叢霜氣萬古氷輪冲和誰曉

臨江仙

達道逍遥無事客狂歌度日欣欣狐然一性
朗然具清如三島月閑似九霄雲　語話參
差絶世夢心頭不掛微塵四時遊翫百花親○
○壺中天不夜物外景長春

鶯啼序　呂洞賓

三峯路險雪滿空嵯瑞祥煙霧起澗畔聽龍
吟虎嘯電閃星輝迸出紅光鬼神驚避　鉛
凝汞結爐中養就丹點瓦礫成至寶愚人飡
一粒延年紀那堪更有神珠萬顆流霞晃耀
遍穿宮裏

鳴鶴餘音卷之三

鳴鶴餘音卷之四　隨四

仙遊山道士彭致中集

蘇幕遮　馬丹陽

上丹田玄空路玉鎖金關八卦珠簾庫左有
青龍右有白虎碧眼胡僧便是三清土　虎
伏龍龍伏虎戰退三尸贏得河車路意馬心
猿牢拴住運上崐崘透入泥丸去

其二

中丹田多玄妙聚寶池中五色霞光照姹女
嬰兒盡歡笑錬就金丹價值千千兆　服一○
○粒馨香妙換骨抽胎萬病消除了返老還童
年又少快樂逍遥倚定岩溪曉

其三

下丹田明仙道有箇牛兒不喫尋常草玉液
華池滋味好白雪黄芽喂得牛兒飽　金龍
頭銀纏繳瑩潔無塵遍地如雪草擺尾搖頭
歌齊吽過海穿江直上蓬萊島

其四　朗然子

精氣神須保愛一粒金丹每在街頭賣四十
年來無人買鬧花叢裏還了鶯鶯債　九三

又地天泰嶌上金烏飛入銀蟾界百尺竿頭
做一解這些工夫任使傍人賽

其五

嘆人身如傀儡五彩粧成盡是虛瞞昧又手
棚頭談今古相呼相喚空向人前舞　出來
時如風雨氣斷之時七魄三魂去饒你棚前
搥畫鼓喚不回頭終没回來路

生查子

夜來忽覩一場希乍見幾箇燈蛾兒堪人嗟
呀愛慾貪嗔不肯捨錯認燈光隨高隨下火○
○焰根前百般顛耍十分燒着全然不怕且待
燈盞内做箇焦巴這回休也　休也休也奉
勸你諸公畧聽予勸休似燈蛾兒心生愛戀
戀着恩愛老了面面皺髮白腰曲頭低耳聾
眼暗覓箇回轉把往日風流一刀兩斷閒身
康健早做箇惺惺洒洒漢猛跳出凡籠便是
一箇了辦

解冤結

北方一日南方一日共東西四方交日夢寐
沉沉往來遊行消日待他年道心開日　百

年短景都來幾日暗推排令朝明日不覺推
排到聖賢佳音來日洞天開是吾歸日

其二　丘長春

山何已定干戈不起太平時八方和氣齋熙
頻修盛報答虛空天地謝洪恩暗中慈恩
千年一遇神仙出世幸遭逢莫生輕易供養
精嚴但一歲勝如一歲遇良辰大家沉醉

喜遷鶯

死生都怕這輪迴販骨如何得罷不悟真常
強生技節性命了達不下有中不解無中無○
○裹難明真假離萬法這本來一點何處安劄○
敢問些兒話修真養性如何憑執把甚是
明心甚為見性甚是萬緣不掛甚為明月清
風甚是玲瓏脫洒了真法告師父慈悲提攜
點化

其二

死生不怕伏剛風一掃般般都罷獨露真常
不生技節性命亦無高下亦無內外其中就
裏元無真假明萬法這真如一點不須安劄
悟得無生話無作無為大道無執把六二
明心時時見性只此萬緣不掛處處明月清
風端的玲瓏脫洒了真法真空自在不生不
化

爇香心

大道無形方寸何憑在人人智見高明能降
衆欲解斷群情作鬧中之閑忙中靜濁中清
情態如嬰懷抱如氷自朦朧覺前程吾言
致祝君耳深聽下十分功十分志十分誠

其二

○情慾消忘脫了根塵樂虛恬淡崇真形如野
鶴性似孤雲到處為家風為伴月為鄰　住○
世無心異俗超群握玄機哩囉哩喻着一點
顏貌常新得至真功全真行侍真君

昭君怨

坐後談禪說道起後不依些少心口自尋思
好呆癡　日用機關千萬何曾減了一件欲
望做神仙好難天

其二

學道須憑一志無志難逃生死對境志如山
自然安　萬法不離清淨性定方能得命會
得這玄空道必通

霜天曉角

浮生碌碌盡飄流世慾空恁苦爭活計被情
愛海沒　夢中競利祿謾儔機狡縱有百般
榮貴誰念光陰迅速

其二

世事促促莫勞心役役棄塵早歸林下蓋箇
低低茅屋　映窓疎竹洒洒風生王萬疊青
山為友那管桑田翻覆

促拍滿路花

○西風吹渭水落葉滿長空忙忙塵世裏獨自○
清閑自然爐鼎虎繞與龍蟠九轉丹砂就一
粒刀圭餌為陸地神仙　便萬釘寶帶貂蟬
富貴欲薰天黃粱猶未熟夢驚殘是非海裏
真道立身難拂袖江南去白蘋紅蓼再遊湓
浦廬山

驀山溪

不如歸去作箇清閑漢著甚來由惹別人三
長兩短天公許大何處不容身且謾善有生
涯試待尋思看　鑑湖東面淺山林畔住箇

小庵兒且隨分麤衣淡飯嘲風詠月蕭散過平生塵世事儘如麻我也誰能管

浪淘沙

脩竹間青松翠影重重道家捿閣白雲中隔岸紅塵飛不到水淺寒空　此景與誰同洞口仙翁素琴彈罷倒金鐘笑傲煙霞無一事明月清風

其二

一箇主人翁住在靈宮無形無影亦無蹤鐵眼銅睛覷不見體似虛空　出入不通風天地難籠被吾擒在藥爐中運起周天三昧火煅鍊真容

其三

我有屋三間住在深山四無墻壁海遮攔萬象森羅爲斗拱瓦是青天　不漏數十年也是前緣一朝功行滿三千降得活龍伏得虎方表神仙

永遇樂

忙裏偷閑鬧中取靜利名休競有限光陰無涯塵事貪愛何時盡無情烏兔催人早老暗裏換了綠鬢此形骸假合幻化算來有甚憑準　隨緣度日和光同塵恣甚閑愁悶悶富貴由天榮華是命休更勞方寸心中無事眼前清淨俱是快活時景你若待般般稱意耐心且等

跨金鸞　　牛真人

錦堂春瑞仙朝列瑞筵遇良辰名香共爇吐氤氳瑞藹祥煙慶三真重陽五祖願當今聖主遐延昔有軒轅駕龍騰飛上朝玉帝自爭先悠時萬聖齊會宴賞共留連篇詔天金童捧盞玉女傳宣　覲神宮仙苑興景降鸞鳳鶴舞翩翩仙童報蟠桃正結丹桂初圓萬載金龜千秋玉兔老人星見慶這些事洞天佳景還也勝塵緣無來去天地同壽日月齊年

踏莎行

一領布袍一床紙被葫蘆拄杖爲行李三盃兩盞樂天真誰能與你爭閑氣　滿眼蒼生爭名奪利朝朝只要巴家計教他喫箇土饅頭方知裏面滋味

喝馬一枝花

雨過山花綻霧斂雲收天漢清閑幽雅處遊翫古洞巖前時把金丹鍊不愛乘肥馬富貴榮華是非都不管　獨坐茅齋看古傳把道經時轉橫琴膝上撫鶴來見紫綬金章是則是官高顯五更忙上馬爭如我仙家日午柴門猶掩

探春令

草堂三鼓夢遊仙到蓬壺閬苑正白雲滿地無人掃信幽圃香風旋　群真朝列黃金殿醉流霞瑞宴頓覺來一片清涼意似明月山頭見

黃鶴洞仙　　馬丹陽

終日駕塩車鞭棒時時打自數精神久屈沉如病馬怎得優游也　伯樂祖師來見後頻嗟呀巧計多方贖了身得志馬須報師恩也

無夢令

猛悟百年彈指淚似迸珠不止急解死生憂管甚石中火起石中火起一任停喪在地學道非難非易怎敢已而不已專下死工夫悟得長生活計長生活計收拾精光神氣

柳梢青

布袍草履歷天涯朝市與雲霞隨分有些活計杖挑周易南華　客來問我浮世事無言指落華鍊就水雲情性脚踏到處為家

一剪梅

麤布寬衣下領袍一襟瀟洒兩袖飄飄水雲活計伴漁樵過得今宵莫問來朝　九節蒼龍杖一條仙經數卷肩上横挑腰間懸箇小丹瓢行也逍遥坐也逍遥

○醉桃源

本來無說本無言澄寂湛然湛然常寂炁神○全希内自觀玄　玄中妙妙中玄無相貌莫團圓往來去怎遮攔清風明月前

女冠子　馬丹陽

人命無常看青雲雨過山水部華盡過了百年如夢有似希夷忘情絕愛念好把意馬心猿牢繫綿綿密密有似出息常不保入息十年一似修真理做神仙萬無一失門生莫生疑若有纖毫虛謬馬風罰作陰山為鬼心行常不昧遍十方觀照天地眾成功行自有金童來認你

玉交枝

我已叮嚀勸展手心休倦後巷前街茶坊酒肆且遍遶巡門散㗋好降心與修行方便一志休回轉起了今生願神氣沖和陰陽昇降虎龍爭鬬迸金燦爛繞丹田看真人出現

歸朝歡

天地初分何處寄父母無生名甚字須將這箇要分明推窮此理寧論是細細傳不二亦能整究從前事往來頻不知迷迷甚日得言○賜　忽爾真靈前面至認得無形歡喜示惺惺覷着甚端嚴輝輝返照通容易見時惟覔妙玄微雅深中透出圓光五般顏米復本總祥瑞

六么令　王重陽

真清真靜便是虎和龍澄澄湛湛嬰兒姹女自昇騰寂默刀圭根本齋戒換西東時中十二常常覺照内調神氣玉爐功　何須尋枝摘葉豈論語丹經假餘玄妙知懶墮亦成空滅睡忘言除慾飲膳少豐融外係踈審人情薄淡念頭打破漸幽通

賀新涼　陳孟之

滿酌開懷酒算人生不如意事十常八九造化小兒真廝戲到了翻前覆後謾只向塵中奔走多滿時賢口

紅芍藥　王通叟

人生百歲七十稀少更除十年孩童小又十年昏老都五十載一半被睡魔分了那二十五載之中寧無些箇煩惱　子細思量好追○歡及早遇酒追朋笑傲任玉山推倒沉醉且沉醉人生似露垂芳草幸新來有酒如澠結千秋歡笑

宣靖三臺　化丹陽　王重陽

有限形軀無涯火院刹那催促光陰想人生有似當風燭整日家晝忙夜鶩有等愚迷千思萬想家緣逼迫渾沉愛子憐妻被冤家繫纜縈身猛悟迴頭名韁割斷恩山推倒重重將愛海跳出清閑樂道遶半張紙一張琴　土榻安眠牢拴意馬莫教闌亂身心慧劍揮時斬群魔萬神自寧二炁相交龍奔虎走

金烏玉兔相迎入玉爐金鼎丹砂煉陽神出
朝玉京此箇家風氷清玉潔點頭多謝知音
欲要成雙全後價值千金

太常引　譚真人

非僧非俗亦非仙茅屋兩三椽白石與清泉
更誰問桃源洞天　一爐寶篆一甌春雪澆
灌淨三田閑想谷神篇不覺松枝月圓

其二

光陰迅速不停留春去又還秋展破斂眉頭
且唱和仙歌散憂　百年短景爭名競利圖
○恁惹閑愁休恁苦貪求但得過隨緣便休○

其三

百年勳業鏡中看嘆行路古來難風雨換朱
顏更誰管安仁鬢斑　掀天聲價凌雲氣勢
短夢破槐安回首問青山放一片孤雲自閑

青玉案　隨四　十

無爲大道人難曉只爲工夫少猛悟迴光常
返照三田之內六府之中塵垢頻頻掃　諸
緣斷處清懷抱一點虛靈自耀認得玄元清
靜道百關調暢一性圓明得出遊仙島

其二

一從東別長安道西住磻溪廟漸扣南山雲
寂渺茅庵冷淡土龕瀟洒官府何曾到　夜
深陌上行人悄忽聽巖前子規叫聲聲相勸
不如歸去爭奈工夫少

賀聖朝

草堂初寂青衣扃戶丹頂歸巢抱瑤琴高枕
夢遊仙島待閑訪三茅　中宵睡覺聲如鳴
珮竹被風敲隔疎林斜望斷雲飛正月上松
○梢○

解佩令

一生懞懂世事不曉喫茶飯不知飢飽坐處
生根立一似頑石當道任傍人笑我虛矯
文藝不解豈知典教說修行無分剖面上塵
埃髮鬢鬆身披衲襖永長生浩劫不老

粉蝶兒　隨四　十一

欲識還丹認取自家宗祖便不計當初來處
是誰人樁胎骨誰人捏塑捉住這一靈性元
來是鉛結聚　既已爲人要了自家龍虎便
不會卻擒捉住把金丹一粒吞來入腹恁時
免得輪迴受苦

武陵春

物物般般都放下熟境自然休忙裏偷閑閑
處收不掛一絲頭　動靜不拘無動靜法界
莫能歸境丘逍遙物外遊性似水晶毬

拾菜娘　丘長春

一片頑心要似飛引入千古不思歸幸遇明
師因曉了肯教熟境再相隨　你待東時我
卻西我今省悟即從伊萬劫輪迴皆爲汝百
○般魔障更因誰○

二郎神

小張歌也好把繁華勘破速認元初真面目
把意馬心猿牢鎖百歲光陰能有幾也不可
虛過耳卻聽囑付仙風道骨莫向紅塵埋墮
着呵把師父親言記着你原是蓬萊洞裏
仙爲思凡人間淪落速整仙胎歸上會莫荏
苒俗情繫縛自思忖假饒積玉堆金終久幻
化如何

青梅引

我笑迷人不信尋芳凝心戀貪名利縈繫落

魄狂遊每將術藝養道用安身己道知和息
藜杖藥瓢蓑衣蠻笠縱大地有滿地正珠那
的直甚閑氣　無限峯巒聳翠略撰箇茅庵
用做棲心幸有靈苗喬更兼泉水飢渴自然
無礙獨坐深山裏悶看乾坤間隔望落落如
曉星之勢再遇何年駕雲朝上帝　隨四　十二

玉胡蝶

捉住玉山赤鳳神舟同泛激浪漂浮便使烏
龜開口出頭喜謨吸洪濤枯乾北海使巨波
澆灌西湖自舒數水紋花面此日是金鋪○
○光珠盈盈照耀恰如明月晃晃方隅普徧騰
輝晝成霞彩環紆見圓珠深深漸見結寶丹
空外超踰得臨大羅天上永永惺魋

玉液泉

這消息幾人知獨我全真好大悟來心地清
涼便分曉本來面目常照最玄妙金關開玉
戶閑來往通關竅遍三田覺上下和沖降銀
雪黃芽遍生芝草　姹嬰舞跳透引動龍吟
虎嘯般運在斡旋中坎离顛倒龜蛇戰鬭水
火抽添爐內燒丹結就明珠晃耀玉皇深恩
宣詔祥雲攢畢恁時穩跨青鸞歸蓬島

鍊丹砂　馬丹陽

行道要心堅密護丹田調和真息永綿綿十
二時中常若見休要塵牽　訣要避諠譁靜
處安然須通語默默言傳神秀丹成行滿得　隨四　十三
去朝元

點絳脣　桓真人

小小瓢兒生得天然詫身矬矮瓢兒元有口
難開解　認得乾坤此理誰能解腰間常道○
人偏愛不換金魚袋

其二

○堪嗟人人波波劫劫貪名利何時已眼光落
地到此纔方悔　雖有兒孫要替應難替思
下淚這場滋味認着心先碎

其三　丘長春

昨夜醺醺醉中似覺乘丹鳳笙歌共四天飛
縱悟入桃源洞　正向深溪閑把明珠弄晨
動一聲風送驚斷遊仙夢

鳴鶴餘音卷之四

鳴鶴餘音卷之五　隨五

仙遊山道士彭致中集

滿路花　鍾離

四大元無我五蘊本來空休爭人與我逞英
雄貴賤賢愚到了夢魂中百年親眷屬電裏
紅光早宜各自牢籠　勸君勤修煉常照主
人公來時無一物去時空人生有限貪愛轉
無窮不如隨分過一點靈光自然明月清風

江神子　呂洞賓

人生七十古來稀嘆愚迷不修持光陰有限
○成敗是和非蓋世功名都占取空贏得業相○
隨　暫時花酒氣財迷得便宜落便宜暗裏
朱顏漸改氣神虧陽少陰多染患命盡也更
推誰

曲江秋　隨五

如何是道這一點古今尋求顛倒人人有分
箇箇不虧少皆因動念錯染着處便生煩惱
若也般般放下有何微與　隨分隨緣且過
究本來面目直須分曉寒爐冷竈對虎龍吟
嘯目前便是了更不向外邊尋討不問神仙

與佛共同覺照

梅花引　丘長春

行不勞坐不倦任行任坐隨吾便曉風輕暮
天晴逍遥大道南溪上下平　溪東幸獲忘
形皎月時斟清夜酒盃停月華清披襟散髮
欣欣唱道情

上昇花　吴真人

緊鎖心猿悟光陰塵世百年遥速下手頓修
元本眞靈此日要住行屋居家坑塹先須跳
將出去已使令孤宿静無觸氣財色酒一齊須
逐○俗景般般絶慾更捨盡翁娘共妻骨肉○
自在逍遥落魄清閑認取東頭金玉璚英蘂
花心動放香味滿空馥郁異光簇拜光燦爛
結成仙曲

步蟾宫　隨五　呂洞賓　二

坎离震兊并子午須㦸取自家宗祖地雷響
震動山頭雨漸澆灌黄芽出土　捉得金晶
牢閉固煉甲庚要降龍虎有人問道阿誰傳
但說道先生姓呂

雙雙燕　丘長春

春煙淡蕩青山媚行雲亂飄空界花光石洞
秀出洞天奇怍戶牖平高萬丈盡耳目臨風
一快多生浩刼塵情曠朗渾無仙界　堪愛
逍遥自在踈枷鎖抛離業根究債風隣月伴
道合水晶天籟無限崢嶸勝景盡賜與山堂
教賣千乘寶珠酬價問君誰解

無愁可解　三于眞人

古往今來多憂少喜淳化太平難值幸逢聖
賢出世布道德訣羅天地上界眞人權下世
○御萬國不勞神器中外偃武修文敬賢尚德○
致清平瑞　何以上答天恩佳時念因循等
閑虛費要先崇儉約務飽暖不貪名利向玄
門求奥秘戒嗜慾保安和氣更心上物物頭
頭放下乃得免人間累

木蘭花慢　隨五　三

本輕清體妙湛然獨與天遊爲透入凡胎五
行圈圓四大拘因窮年執迷不悟認聲色虛
幻故延留元舊仙鄉道域咫尺天地逍遥
欲求返本還元識只在自心頭但默默精思
時時探索必取功收虛空忽然粉碎盡來生

業障一齊休振袂蓬萊閬苑不愁弱水無舟

自樂

醉時節就把青山靠醒來時與取瑶琴操操
的是鶴鳴九臯水色清山色近迥然間自樂
俺也一如歸閬苑登蓬島且恁底寄跡人
間與造化同遊太虛保養得形神俱妙

上平西

這無常兩箇字最難防要來時無處潛藏不
論老幼不管貧富與賢良不管妻子與兒郎
怎戀爺娘　身居土血逐水氣隨風魂魄遊○
○颺細看來怎不情傷休貪火院早早修取上
天堂三千功滿赴蓬島永在仙鄉

其二

引清風邀明月去來兮省多少閑是閑非臨
山近水近些松竹向些梅小院活計没多般
詩酒琴棋　無縈繫無煩惱無別離待改變
一味愚癡蠅頭蝸角得失何所更何爲不如
閑早樂眞機高卧雲梯

鳳棲梧

日月循環無定止春去秋來多少榮枯事五

帝三皇千萬祺一興一廢常如此　死去生來生復死輪迴變化何時已不到無心休歇地不能清靜超於彼

其二

綠暗紅稀春已暮燕子銜泥飛入垂楊處柳絮欲停風不住杜鵑聲裏山無數　竹杖芒鞋無定據好的林泉信脚隨征馭拚却此心生幾許一川風月那爲主

其三

西轉金烏朝玉帝東望銀蟾皓色籠青桂○漸扣南華排菊會滿斟北海醺醺醉　醉倒終南山色裏山色清高夜色無雲蔽一鳥不鳴風又細月明如晝天如水

其四

孤僻巉巖清淨界鑿玉安身抱道忘知解道友相看唯莫怪貧寒守拙無相待　富貴功名堪倚賴多是多非漸斂多成敗肉食馨香終不耐簞瓢寂淡常安泰

其五

得好休來休便是贏取逍遥免把身心使多少聰明英烈士忙忙虛負平生志　造物推移無定止昨日歌歡今日愁還至今日不知明日事區區着甚勞神思

其六

今日思量當日故知我前程迢遞時難度福又不延天不助惚惚要去無門路　走骨行尸今已悟魂夢悠悠且向磻溪住奉謝街坊豪傑戶時時念我頻相顧

南香子

一箇蒼蠅飛入腥盆顧甜時直入中心去○忘了撞身沾其足沾其翅喪其形　我好嗟吁怎不動心甜中有苦福內災生既知滋味便好抽身你好不惺惺不伶俐一箇大蒼蠅

虞美人

重陽飲知多少因此通玄妙布麻衲襖布青巾好模好樣真箇好精神　不須鏡子前來照萬事心頭了夢中識破夢中身便是逍遥達彼岸頭人

枕屏子

涉歷名山巖巒盡皆遊遍上高坡登峻嶺勞神怎麼道在身心着物交加相趂終不失本來這箇　白日同行晚來同眠同卧到天明相逐定同行共坐驀然地忽然間分明識破元來是大哥

卜算子　辭世　孫仙姑

握固披衣候水火頻交媾萬道霞光海底生一撞三關透　仙樂頻頻奏常飲醍醐酒妙藥都來頃刻間九轉金丹就

喜遷鶯　丘長春

要離生滅把舊習般般從頭磨徹愛慾千重○身心百鍊鍊出寸心如鐵放交六神和暢不動三尸顛瓓事猛烈仗虛空一片無情分別關結除縲絏方遇至人金口傳微訣頓覺靈風吹開魔障形似木雕泥捏既得性珠天寶勘破春花秋月恁時節罷難呼唯有神仙提挈

其二

厭離塵垢便志樂虛閑清淨爲友劒掛寒光兵安雲將戰勝五行之寇收得洞玄靈寶跳出陰陽之殼大丹就鍊摘騎日月摩挲星斗

英秀超前後隨應萬機明顯神通手鐵扳門庭金針玉線到處七穿八透引出錦麒麟子振水禽山獸達回首向碧霞堆裏高眠清晝

其三

莫尋玄妙我分明說破修行關竅戰睡敵魔忘情絕念此是聖賢正教飲食則定除疑每日勤修覺照莫差了待無眠無睡心方合道　別有玄和妙鍊氣成神自有金光罩五氣朝元三花聚頂水火運行顛倒九陽結就還○丹射透靈臺八表功行了向長生路上閒遊○三島

其四

欲調眞息論根源參到生前實際氣是心兮神爲氣主心動神氣分離心寧子母相抱意定自成眞液莫錯識這內調息非干扭捏不曉胎元理　開目和鼻指靈龜蛇藏祖道家風迴光返照呼吸自歸根蒂清風瞥然透戶水火剎那既濟至此理要具常咫尺三生佛出世

其五

返觀塵世便擺脫羈縻逍遙能幾短褐綸巾斑筇焦尾便是自家歸計箇人問爲何隱遁指松蘿蒼翠碧霞裏有洞庭猿鶴交朋知己　無比清閒貴高枕老莊不尚公侯位水袴山鞋煙蓑月笛別是一般風味安得這些消息自古神仙綱紀遂吾志任桑田改變浮生興廢

其六

萬緣多暇便杖屨閒遊田園隣舍雨笠風巾○鶉衣鶴骨韜晦翠微峯下眼底世情群援方○外天機獨霸德風化樂清虛恬淡無爲華夏　幽雅雲鶴駕歸去故園鶯燕吟王謝水石清華巖壑深遠高邁軟紅車馬千古是非成敗一枕煙霞溪野妙哉也這生涯欲賣誰能酬價

其七

利名拋卻入廣莫鄉閭委蛇盤礴水曲山隈煙村雲屋隨分葛衣藜藿任他玉堂軒冕爭似茅廬丘壑志寥廓向東籬消遣西園吟酌

綿邈無爲作不遇箇人何處談玄略書笈琴囊石壇瓦鼎此外並無眞樂幽雅澹然風範端的憑誰光爍自消索有一溪松月千年猿鶴

其八

頓消緣慮覺夢蝶勞生鷦居蓬戶飯蟻醯雞塵衫風帽贏得百年虛度利如斷霞殘照名若落花飛絮豈堅固似風中秉燭枝頭垂露　誰悟獨歸去收拾水雲高卧曹溪路竹外流泉籬邊叢菊粧點野棠閒趣五柳檻前吟○醉一笑人間今古欲分付歎煙波渺渺知音○何處

水龍吟

玉爐百和發虔心信香一炷氤氳繚繞來往盤旋結成華蓋報天地恩覆載報日月照臨之德報國王水土豐榮快樂報父母恩憐愛　上謝祖師聖教丹陽師父傳派紅塵普度全眞大教丘王長在太古居寧海共三人暗合法界願皇王萬歲千秋臣宰請門人拜

其二

算來浮世忙忙競爭嗜慾閑煩惱六朝五霸三分七國東西討武略今何在空悽愴野花芳草嘆深謀遠慮雄心壯氣無光彩盡灰橋

歷遍長安問郊墟百年遺老唐朝漢苑秦宮周墻明明芳草見故址留連故人消散莫通音耗念朝生暮死天長地久是誰能保

其三

寥廓初寒淡天瑩徹瑠璃翠無陰樹下長安樓上月明風細百禍潛消萬家同賞一般清○味見金星朗朗銀河耿耿交光粲滿天地流轉碧空如水任縱橫略無凝滯衝山拍海○傾光騰透綿綿吐瑞達了從玆寶瓶堅固玉漿時泥把裹情欲訴何人會得且陶陶醉

其四

昊天空濶初晴氣迴觀物物欣欣茂亭俯仰山川高下裝成錦綉碧洞清泉響聞迢遞一聲長嘯更時時注目悠悠遠看青峯上白雲湊　無限靈禽異獸慰悶心不辭紫瘦含風翠栢雙崖爭長千株競秀耀日丹臺四時為伴百年隨壽任寒來暑往星移物換得高眠

白晝

其五

混元南嶽初開瑞雲透出崐崘表星移電轉陰昇陽降紅光縹緲鶴舞鸞翔看烏龜共赤龍蟠繞盡鴻濛一氣烹成造化神仙道片時了　雲散十方三界洞天深月明風裊此時占得長生門戶遐齡體調吟詠從他海變山移石枯松老伴煙霞獨向是非境外却恨知音少

其六

○本自出家離塵世更不貪人間華麗蓬頭垢○面終朝獨坐內修活計古廟窰龕裏任他紅輪西墜向無中認有知白守黑綿綿地默調息　心上別無縈繫有服袋拄杖相隨草鞋短襦精膝赤腿手皮遮體飢後巡門乞飽來唱哩喻囉哩任傍人笑我呆癡懶漢有誰人識

瑞鶴仙

百年如夢蝶嘆古往今來多少豪傑圖王霸業謾得漁樵一場閑說秦宮漢闕今只有狐蹤兔穴想榮華秉燭當風富貴似湯澆雪省也損身薄利害己虛名却如吴越隨緣養拙柴門掩是非絕向午窓容膝小溪垂釣坐對雲山萬疊夜橫琴伴我知音碧天皓月

鬬鵪鶉

木馬嘶風我之不然石人點頭亞子會言碧眼胡僧没手指天畫一圓無所傳任意咆哮如瓶瀉泉枉費工夫去磨砌磚安用機關奪勝爭先戈甲俱寧太平四邊不參禪不問仙一味醍醐我知自然　不移一步到西天木○○人把住鐵牛便牽火裏生蓮玄之又玄雲霧斂月正圓石女停機金針線穿謝三郎許我釣魚船帶甲金鱗紅錦更鮮不出波瀾浮沉自然自喜歡便忘筌這些消息誰敢亂傳

夢遊仙　丘長春

夢遊仙分明曾過九重天浩氣清英素雲縹緲貫無邊森然似朝元金童玉女下傳宣當時萬聖齊會大光明罩紫金蓮群仙誦唱諸天歡樂盡皆得意忘言流霞泛飲蟠桃賜宴次第留連皆秉道德威權神通自在劫劫未

能還沖虛妙昊天罔極象帝之先　透重玄
命駕恍惚神遊擲火萬里迴旋四維上下八
表縱橫鸞鶴不用揮鞭應念隨時到了無障
礙自有根源看盡清都絳闕蓬瀛洲紫府筆
難傳瑤臺閬苑花前瑞雲晻映百和香風散
四時不夜長春煖處處覺閑想因緣是一黍
功圓混太虛浩劫永綿綿任閻浮地山摧洞
府海變桑田

錦堂春

○話衰腸悟南柯一夢黃粮破繁華雲龍布素○
認宗派返照迴光憑慧劍揮開愛網橫藜杖
擊碎塵寰那裏相逢峨嵋山下韜光遠遁東
華山旁林泉隱南辰北斗日月袖中藏朱顏
幻天崩地塌真性如常　舞袍袖乾坤恨窄
但展手天地平量醉酗酗囊盛四海笑盈盈
腹注三江幾度瑤池龍華會上諸仙筵宴捧
霞觴鍾離至玉皇御宴無我不成行重陽會
全蓮七朵齊放神光

其二

活骷髏算來有甚風流着衣衫遮形蓋體弄
精神虛度春秋又不念無常近也又不怕閻
老來勾巧使機關張羅活計忙忙劫劫苦貪
求空熱鬧虛名薄利分外惹閑愁三寸氣一
朝斷了獨卧荒丘　嘆古今幾番成敗光陰
迅速難留好脩閒修真養性把從前伎倆都
休放下塵勞悟明心地淩風飄蕩野雲收江　隨五　十二
山靜太虛空廓星月照瀛洲真箇好逍遙快
樂不羨王侯

其三

○睡魔王百般作害爲殃白日間猶款可夜更○
深無處潛藏惱得人昏如痴醉壞修行輕送
無常眼若膠粘頭如山壓一團昏悶轉羸尫
相勾引三尸六賊夢裏盜元陽般般有飛騰
法界萬種顛狂　似這般無端乖劣勸諸公
各自隄防念死生前程事大要殷勤保護三
光莫得偎儞全憑覺悟神通勇猛賽關張相
爭戰威鋒剛硬一志向前當追趕退雲收霧
斂湛湛清涼

神光粲　馬丹陽

專燒誓狀謹發盟言遵依國法爲先但見男
兒女子父母如然永除氣財酒色棄榮華戒
斷腥羶常清淨更謙和恭敬無黨無偏　布
素姿躬度日飢寒後展手街前不得貪財狂
語詐作高賢常懷慎終如始遇危難轉要心
堅如退道願分屍萬段永墮黃泉　隨五　十五

其二

修行之士不住居山休勞循環跨跕何必區
區來往遠遠相參不在持功打坐更不須耕
種艱難休勞苦不須藥術博換衣飡　看你
○留心何處但無些染著打破般般好向壓中○
展手乞覓餘殘問着浮名浮利嘆死生灰了
心閒忘塵絕念管將來位列仙班

蜀葵花　王重陽

上仙傳祕訣只要塵情滅意馬與心猿牢鎖
閉莫放劣戒慳貪是非人我無明斷絕把巧
辯聰明都守拙　紫殿元君歇寶鼎丹砂結
也休問龍虎鉛汞絮繁說向迷雲堆裏捧出
一輪皎月方表信希夷門戶别

鳴鶴餘音卷之五

鳴鶴餘音卷之六　　隨六

仙遊山道士彭致中集

八聲甘州　　何仙姑

千門萬戶盡七傾八倒掘地尋天真箇玄妙
返作笑胡言無爲大道人行少向捏怪途中
有萬千傷感蜣毬却做靈丹無奈傷嗟最苦
又不知端的枉棄了家緣　時間清淨豈解
汞収鉛心思意想何曾遣暫合眼陰魔作睡
纏展轉越思深返作餲究誰信無中生有有
中生無萬派歸源

其二

一團春雪抛在玉爐中煎炎炎進火不住添
要燒得通紅無焰煙須管莫虧折斤兩依然
如此三千煅煉待不揺不動方可爲禪　全
眞養命只在恁麼之間家園自有甘露泉要
澆灌黄芽長瑞蓮幽遠待得來與仙聖齊肩

踏雪行

曉古通今明經解義紛紛說得天花墜逐朝
看畫餅怎充飢竹影難掃堂前地　寡慾少
思忘言得意諸家放下難爲貴若離方寸這
些兒踏破鐵鞋無覓處

柳梢青

依稀曉星明滅白露點蒼苔敗葉故址頹垣
淡煙衰草漢家宮闕　咸陽陌上行人依舊
名親利切改換朱顏消磨今古隴頭殘月

其二

悟箇不生不滅更不許拈花摘葉興則高歌
醉眠芳草夢遊仙闕　有時苦勸人人莫呀
我叮嚀切切走骨行尸貪財戀色枉消年月

梅花引

嵋山老頭白早人間善惡都曾造也曾窮也
曾通窮通得失渾如一夢中因窮落得身無
辱因閑落得心無事莫才高莫名高才名高
顯於身展轉勞　知事少煩惱少心忘腹熱
何時了眼休擡口休開紛紛是非如何得到
來獨來獨往無伴侶自斟自酌無榮辱任人
非任人疑心閑自有清風皓月知

望梅花

死生於身最大從來與我爲害飢則求飡渴
而索飲寒來又尋衣蓋好難睚晝夜相隨殃
得我來忒殺　捨了娘生皮袋分付了兩家
自在行則穿雲倦則臥月遊戲太虛無礙甚
輕快捉住風輪跨神鼇徧超法界

其二

是是非非休辯好弱到頭自見莫說他人休
昧自己暗裏聖賢自見聽我勸自古今何曾
放過一件　好把塵緣拂散清清淨淨始終
莫變固帶深根長生久視難免韶華易換氣
神鍊遇箇知音希夷理說與一徧

其三

客寄彤雲覆地蓬蓬然朔風又起大塊呼吸
陽凝陰結徧四野玉花呈瑞這些意聖感豐
年顯唐虞再來治世　敬道尊儒修義崇三
教共同一體子孝孫賢臣忠朝正上下盡成
和氣寶鼎内爇炷名香祝皇王壽延萬歲

其四

日向南窗猶睡踈籬外柴門從閉驀有人來
輕輕敲戶纔是轉身慵起正濃美一味黒甜
問人間甚物堪比　除是沈沈爛醉忘驚悸
又忘乘墜乘也不知墜也不知齊生死一同

天地這些意味悟難知卻如同啞子做夢

其五

莫見他人長短搜已過不教自亂舊日心猿元來意馬卻喚醒漸馴羈絆澄心內觀鍊就沖和把凡胎抽換　事到眼前決斷教神仙別無手段地久天長虛心實腹善計者不須籌算行功滿跨朶祥雲去朝元得居仙館

其六

百歲韶華如電空迴首又來一遍販骨轤迴千生萬死只管改頭換面要得免捉住清風把虛空打做一片　不誦南華經卷也不要○○葛藤相伴截斷中流剔開心眼射透玉樓金殿莫迴轉一志無移看山頭明月出現

繡停針　　三于真人

道難說要　悟般般盡皆明徹剔透玲瓏迴光返照不在拈花摘葉動生差別休舉念強生枝節本來模樣清清淨淨有何言說　須憑志猛烈仗慧劒落處斬釘截鐵擊碎思山跳出愛海打破虛空休歇氣神歡悅運九陽鍊成紅雪綵霞影裏捧出一輪皓月

賀聖朝

夕陽沈後隴收殘照栢鎖寒烟向南溪獨坐順風眠聽一派流泉　迢迢永夜事忘閑性琴弄無絃待雲中青鳥降祥時證陸地神仙

其二

野僧歸後漁舟隨六纔纔綠檜生烟四對寒燈瀟洒枕書眠聽石漱流泉　丹爐火滅琴房人靜風自調絃待孤峯頂上月明時正一夢遊仙

行香子

寥寥寂寂洒洒瀟瀟淡生涯一味逍遥傍臨○谷口斜枕山腰有竹籬門荊掃帚草團標○寬布麻袍大緒長條挂一條曲律藤梢黃精自煑蒼木親熬有瓦湯瓶砂釜竈葫蘆瓢

其二

閬苑瀛洲金谷重樓算不如茅舍清幽野花繡地莫也風流卻也宜春也宜夏也宜秋酒熟堪篘客至須留更無榮無辱無憂退閑一步着甚來由但倦時眠渴時飲醉時謳

其三

短短横墻矮矮踈窓忔憎兒小小池塘高低

疊障綠水邊傍卻有些風有些月有些涼日用家常木几藤床據眼前水色山光客來無酒清話何妨但細烹茶熱烘盞淺澆湯

其四

淨掃塵埃惜取蒼苔任門前紅葉鋪階也堪圖畫還也奇哉隨六有數株松數竿竹五數枝梅花木栽培取次教開明朝事天自安排知他富貴幾時來我且優游且隨分過且寬懷

䩄金丸　　楊眞人

一更裏擒意馬猿猴兒莫顛要大悟來心地○覺清涼管自然都放下　本來面目常瀟洒○真清淨更幽雅更減口願養氣神全按四時分造化

其二

二更裏夫婦會和嬰兒姹女交泰復宇宙顛倒任循環把坎離相匹配　土牛木馬撼山海隨羊運搬載潑焰都輥入泥丸教鬼神須驚駭

其三

三更裏根蒂固玲瓏現日端午要返覆泥裏

倒推車便即時搊勃土　木金間隔騰烏兔
刀圭至汞鉛聚降滿地白雪注黄芽看玉華
金蓮朶朶

其四

四更裏法鼓響金雞兒木頭唱便斡旋昇降
透雙關早起隨明堂過　虎龍自在通來往
能抽添運水火鍊黑赤爐内輥金丸迸雪白
硃砂顆

其五

○五更裏天欲曉功圓滿行都了便脫殼來往○
有無間顯出真容貌　古今快樂仙家延長
生汞無老降紫詔傳報玉皇宣駕鶴祥雲歸蓬
島

兩隻鴈兒　馬丹陽

一更裏要精專安閑靜坐眼看猿猴要莫放
顛先須減睡眠　眠心散露青天恒沙功滿
大千工夫要行功圓非干是自然

其二

二更裏二氣運鉛消汞焰煎鉛是汞汞成鉛
冲和滿洞天　冲和氣任虚源九曲明珠串
雙關透射碧天元來是自然

其三

三更裏月正圓笙歌消夜天金童喜玉女歡
凡間不一般　長生酒醉不顛飲了還少年
曲江上望懸懸酤買不用錢

其四

四更裏徹玲瓏玲瓏徹碧天登彼岸跨鳳鸞
辛苦三二年　言非大莫虚傳傳了無一言
猿是馬馬是猿休教付兩邊

其五

○五更裏畫角喧驚回清夢遊仙眠是夢夢是○
眠方知心是天　天生地地生天一炁合混
元添一歲減一年眞空不動然

步步嬌　范眞人

住在古窑墓行坐立歌舞捉住這眞空猛悟
自古及今說龍虎無一無一箇人悟

其二

傳得一口訣教我去哉接自從我接後全别
玉藥金花果結子啞子吃餳家難說

其三

柔弱好家風大道不脫空眞箇眞箇有鉛汞
水火既濟上下冲文武兩交戰齊功

其四

眞行與眞功刀圭快如風不遇眞師匠難明
你若做時第一功渾身百關節齊通

其五

俺在炕上坐唱箇囉哩囉困來睡一覺如何
俺把陰陽顛倒過俺笑俺笑你空坐

其六

○貪子吃好酒吃得酩酊休萬事都不掛心頭○
任毀任謗落一籌癡聾瘖啞漢眞修

其七

無爲自然道清淨長芝草默默相知了便好
杳杳冥冥閑了竈工夫片時間成了

其八

休執性爲眞如何出陽神十箇九箇守頑空
若得命基帶了性白麵做燒餅有準

其九

遍地有靈芝人人都不識作得業又大難敵
我今欲待說與你只恐你不信談非

其十

信則你自信不信你休休行莫待臨渴時掘井每日見爾費辛苦不濟不濟事休論

掛金索

我愛閑居心鏡常皎潔境滅情忘自然無分別雲散長空露出清霄月此箇家風有口難分說

其二

一更裏澄心下手端然坐趕退群魔隊隊白羊過剔起心燈照見元初我方寸玲瓏寶珠懸一顆

其三

二更裏人靜萬事都無染一對金蟾上下來盤旋嚇退三尸奔走如雷電白雪漫漫降下瑞花片

其四

三更裏陽生于母朝金闕海底靈龜吸盡金烏血一炁綿綿三關都透徹萬道霞光捧出西江月

其五

四更裏無事四邊都寧靜內放心花賞翫長春景戊己門開有箇真人進一粒金丹運上崑崙頂

其六

五更裏天明還了修行願龍虎相交倒把黃河捲半空裏雷聲鬼神無難測辯認得元初本來真頭面

其七

齋罷閑行獨唱無人和山裏樵夫也唱哩喻囉上了一箇坡下了一箇坡便做高官也只不如我

其八

過了一年又是添一歲每日隨緣爭甚閑和氣可憐部華奔走如撚指莫待臨頭臘月三十日

其九

奉勸人人一一聽分許不曉陰陽怎知修行路始初下手鍊就鉛汞體自有龜蛇引入曹溪路

其十

聰明君子一一聽分許甲子天年看看降真數跳出凡籠一箇長生路免教閻王鬼使來勾取

掛金索　馬丹陽

一更裏端坐慢慢調龍虎運轉三關透入泥丸去龍蟠金鼎虎遶黃庭戶這些兒工夫等閑休分付

其二

二更裏二點陰陽真炁妙上下三關休教差錯了姹女嬰兒兩箇都放嬌金公黃婆自然匹配了

其三

三更裏明月正把乾坤照嚇得邪魔千里不見了退盡陰兵不用刀圭妙海底龜蛇自然相盤繞

其四

四更裏無事好把真經看句句幽玄說道教修鍊不用水火不用柴和炭鍊就靈丹萬兩金不換

其五

五更裏天曉架上金雞叫有箇忙兒拍手呵
呵笑放飽牛兒快活睡一覺行滿功成自有
丹書詔

繡薄眉　　孫仙姑

勸人悟修行脱免三塗苦明放着跳出門戸
諱馬丘劉孫王郝太古法海慈航衆中普度

其二

化愚魯拋離火院夫兒女憑慧劍斬斷三塗
人我山崩是非海已枯舊業消除新殃不做

其三

○應仙舉汞鉛黑白希夷路端的下苦志工夫○
晝夜無眠蠹衣蔬飯乞化街頭十方父母

其四

無憂慮孤雲野鶴無拘束草庵内閑看金書
窓外林泉隈山傍水竹明月清風堪爲伴侶

隨六　十二

其五

養元初心猿意馬牢拴住六賊盡不曾貪圖
杳杳冥冥昏昏默默處湛湛澄澄性停命住

其六

認真趣木金間隔通玄路驅四象五行圓聚
悉結神凝陰陽自返復遍體薰蒸周天火足

其七

破昏衢地雷震動山頭雨黄芽長白雪飛舞
露洒璚漿瑞草滿園圃玉蘂紛紛金花綻吐

其八

境堪圖翱翔雲水縱横步曲江上飛烏走兎
虎繞龍蟠坎離相會聚斡轉天關運動地軸

其九

法輪鼓河車穩穩三十輻搬日月輥入金爐
○玉鼎烹煎九陽真火煑萬道霞光千重翠霧○

其十

單明珠化生養就胎仙舞真慶會姹女圓聚
渴飲璚漿玉琴自然撫韻定仙音敲金擊玉

十一

有中無無中更有些兒做有無中裏面搜取
無内藏真有内却如無有無雙忘還同太虛

十二

行功足蓬萊三島群仙聚瑤池會聖賢無數
盡是修真學道列仙侶侍奉高真西王聖母

十三

享天廚仙衣掛體身輕舉乘鸞鳳翫賞清都
寶殿璚樓金釘滿朱戸不夜長春無來無去

梧葉兒調

觀白鷺看烏鴉水底摸魚蝦鶯穿柳蝶戀花
景幽雅若非雲門莫誇

隨六　十二

其二

想林濟大慈悲究竟作根基打一棒去片皮
好呆癡痛痒猶然不知

其三

○龜毛拂兎角錐蝦蟆撲天飛泥牛吼木馬嘶○
少人知俯仰泄漏天機

其四

麥有麪粟有米布袴裏更有腿山有石海有
水語真實洞霞無極立基

其五

擒意馬鎖心猿神氣養交全非扭捏合自然
體幽玄法眼超過大千

其六

玄妙塞化城關一脚蹬翻花紅處柳緑間没
遮攔處處仙佛面顔

其七

天邊月月正圓掘地去尋天有無有顛倒顛妙玄玄正道須當要口傳

其八

天邊月月上絃卯酉不虛傳八兩汞八兩鉛一觔全照破了三千及大千

其九

天邊月月應弓眞道妙無窮龍擒虎虎擒龍兩相逢結一朶金花弄風

其十

天邊月月正南前後各三三離是女坎是男妙玄談不說破教人家怎參

十一

天邊月月應爐鉛汞鼎中居金憑火鍊就珠一葫蘆三百八十四銖

滿庭芳

石火光陰人身不久算來生死難防忽生或滅恰似電爭光識破形骸假合尋得箇出世仙方思量後回心向道要認箇法中王　時時常見面同行同坐同飲霞漿同伴清風明月月同一志同見天光同相會同師訪道同唱滿庭芳

鳴鶴餘音卷之六

鳴鶴餘音卷之七　隨七

仙遊山道士彭致中集

風入松　披雲眞人

消磨不盡愛山心夢繞寒林幾時端的歸巖究結蒲團滿地松陰野鶴共人作伴山猿與我知音

其二

一丸妙藥一張琴萬慮沉沉回頭冷笑紅塵客共誰爭買世黃金不念朱顏暗謝那知白髮來侵

其三

北邙山下草芊芊朽骨縱橫斷碑顛倒無人識任黃牛白犢來耕管甚秦朝將相那知漢代公卿

其四

爭如歸去伴雲行學取長生清溪道士眞吾友採松花相配芝英但得壺中日月不求紙上功名

其五

征南都護馬如龍臂托雕弓金章紫綬歸來

晚被人呼白髮衰翁過眼一場短夢轉頭萬事俱空

其六

急携鴉鏝上雲峯獨倚長松無窮眼界詩千首更何人伴我踈慵夜永三杯濁酒晚涼一枕清風

其七

九還七返用工夫煆煉紅爐金丹熟也光千丈彩雲籠一顆玄珠月裏捉來玉兔日中喚起金烏

其八

青童持下紫鸞書邀入蓬壺十洲嬾賞春難老醉蟠桃香滿清都白髮千年返黑蒼顏曉劫猶朱

其九

人間富貴總骷髏水上浮漚隋唐晉宋齊梁夢到如今寂寞荒丘阬外黃花翠竹水邊白鳥悲秋

其十

休休歸去便休休展放眉頭白雲深處宜高卧學山東譚馬丘劉七朵金蓮秀麗萬枝玉蘂風流

十一

一條藜杖任蹉跎布袖長拖是非名利何曾問入終南踏遍煙蘿午飯雨巖翠栢秋衣一沼青荷

十二

白雲深處紫芝歌冷笑呵呵長安道上縈縈客謾勞神夢入南柯雖有雙輪似錦誰知兩鬢成皤

十三

北窓風度碧琅玕午夢驚殘山泉落石清無價況樓臺半入雲間千卷詩書汗漫一爐香火幽閑

十四

萬緣除盡覺心安自返童顏壺中一點真消息更何人敢叩玄關多謝千年老鶴黙傳九轉神丹

十五

面如生鐵骨如柴心似寒灰道情不與人情合又誰能送往迎來夜聽泉聲滴瀝曉看山色崔嵬

十六

一聲長嘯冷雲堆老鶴徘徊清名莫向皇都說恐妨人高卧天台準備扁舟短棹安排竹笠芒鞋

十七

旋栽瘦竹種高松伴我踈慵密陰滿地蒼苔冷坐來撫三尺焦桐洞裏脩脩奏氣林間颯颯清風

十八

長安冠蓋老英雄奔走遠窮區區千里紅塵裏髮如絲有甚成功爭似道人活計鍊成九轉丹紅

十九

秋高親手斲黃精漸覺身輕十年舊病消磨盡但逢人莫話長生多謝騎牛道士夜來贈我芝英

金字經

學仙須學做天仙修煉金丹性命全金義皇

畫卦先天炁明師的訣傳

其二

金丹大藥不難求家家有種自可修修休難

丹竈頭無中有坎离顛倒取

其三

金丹妙道大神功降伏白虎擒赤龍龍烹煎

玉鼎中須臾用陰陽造化工

其四

黍珠餌罷罷雍雍精調火候十月功功胎仙

靈變通嬰兒踴萬真朝絳宫

其五

慧光明徹本來宗無邊法界一性通通禪心

空不空如來共老君儒化同

其六

修真祖性復全真自在逍遥物外人人無貪

無恚嗔長生事杏花枝上春

其七

善功八百行三千四海遨遊度有緣緣九重

丹詔宣乘鸞鶴班行列御前

其八

見聞知覺總休題悟得真空及第歸歸勘破

造化機非難易永劫天地齊

其九

天機泄漏勉諸公不是尋常乾慧通通掃除

皈正宗勤修奉化行仙聖風

迎仙客

混元珠無價寶赤水溪邊取拾了色渾渾光

皎皎手中握定占斷人間俏

其二

没機關没傚作日月任催催不老逆行船翻

攙棹誰知這箇清淨家風好

其三

水深清山色好天下是非全不到竹窓幽茅

屋小箇中真樂莫向人間道

其四

竹風輕花影重酩酊一甌琴三弄露玄機藏

妙用槐壇將相看破浮生夢

其五

柳陰邊松影下竪起脊梁諸緣罷鎖心猿擒

意馬明月清風共誰說長生話

其六

漢鍾離官極品南柯夢斷拋金印草鞋輕裹

杖穩笑携日月獨步長生境

其七

吕洞賓超物外神光照破三千界棄功名同

草木龜毛拄杖一擊乾坤碎

其八

混元初張果老白驢踏着虚空倒紫雲生紅

霧繞夜來一口吞却蓬萊島

其九

藍采和離世俗手中拍板敲寒玉擺天關摇

地軸清風明月獨唱長生曲

其十

劉海蟾燕宰相夢回看破空花放別人間離

海上紅爐片雪打就黄金像

十一

廣成子千二百崆峒高卧寒雲白帝王師天

地宅縱横自在物外無名客

十二

范蠡翁曾佐越五湖獨泛扁舟月是非忘名

利絕一聲短笛受用蘆花雪

十三

張子房扶大漢功名掉去青山伴咽龍肝吞
鳳卵金丹養就設底藍兒滿

十四

圓田公列禦冠乘風一撞乾坤透呼南辰喚
北斗夢中得鹿覺後還非有

十五

朗然子居洛下金蟾飛去皮囊化鬼神驚天○
○地怕本來面目不許丹青畫

十六

住華山樂清閑碧洞茅庵胡亂灣日高時造
一飡飽來藜杖遠頂遥觀看

十七

誰羨他做高官一任穿緋掛綠襴心無憂身
自安世間少有這箇奸俏漢

十八

世事休甚清幽無管無拘林下叟翠巖前風
月友狂歌慢舞爛飲長生酒

十九

醉時眠醒扶頭倒在東西不識羞亦無春亦
無秋騰騰兀兀且樂延年壽

二十

採藥歸白雲飛霧鎖青山仙逕迷黑猿叫青
鳥啼仙鶴前舞引俺歸洞裏

二十一

到洞中掩柴扉喚得仙童對着碁悶來時飲
綠杯草鞋絆倒不脫和衣睡

二十二

峭壁峯甚希奇檜栢青松四下圍悄無人過○
○客稀寂寞瀟洒冷淡閑活計

二十三

麵又酸倉陳米木椀鉄唇破瓦罐又無盐只
有虀甘心守分勝如珍羞味

二十四

穿草履繫麻條披片蓑衣掛箇瓢半如漁半
如樵鬈頭垢面一任傍人笑

二十五

笑我僑俺知道明月清風爲故交卧白雲吹
玉簫這般滋味世上人難曉

遍地錦

吾本當初水竹村甘河鎮上便狂風七朶金
蓮朶朶新丘劉譚馬郝王孫

其二

吾本當初馬半州因與先師說根由獨坐圜
墻向內修功成行滿赴瀛洲

其三

四大假合本姓譚前緣相遇棄俗緣天下雲
遊不住庵功成行滿赴仙壇

其四

○萊州武觀是吾鄉因遇先生號長生穿街柳○
巷也無妨不染塵埃性月朗

其五

三宣賜紫住天長便是雲光鐵脚王因遇先
師赴洛陽功成行滿到仙鄉

其六

十九抛家棄俗緣磻溪下志便安然悟得長
春不夜天大教門開萬古傳

其七

太古今日說因由趙州橋下度春秋唱住橋

邊水不流一葉落時天下秋

十八

吾本當初本姓孫馬家門下結婚姻因爲先師點破心各自分頭覓主人

梧桐樹　　呂洞賓

一更裏調神氣意馬心猿盡拘繫莫放閑遊戲昏昏默默煉胎息開却天門地戶閉果然通玄理

其二

二更裏傳宇宙一點靈光漸通透虎龍初交○嚴抵備三尸莫教走慧劒空中報冤讎斬却○群魔首

其三

三更裏一陽動金鼎熬煎玉爐烹煉就眞鉛汞匠手鑿開玉蓮蓬兩道霞光照崐頂萬顆珍珠迸

其四

四更裏雲收徹海底星龜弄明月處處瓊花結火候抽添按時節子午氤氳降紅眉猛把天機泄

其五

五更裏朦朧定心養浩月一輪鏡照破貪嗔病這回須要鬼神驚只要眞清爲眞靜功滿朝上聖

步步高

一更裏澄心披襟坐猿馬牢擒鎖慧劒磨六賊三尸盡奔波退群魔困也和衣卧　醒覺朦朧清風送悟入桃源洞閬苑中閑訪三茅與無窮透窓風驚覺遊仙夢

其二

○二更裏白牛溪邊睡牧童醺醺醉蓑笠堆月○下方堪把笛吹樂然歸歸去華胥國　得到華胥寬懷抱閑把瑤琴操聲韻高火裏烏龜産白鶴弄雲簫紫霧紅光照

其三

三更裏銀漢星移淡出戶將身探月正南二八嬌娥配童男煉三三手把天關撼　五明宮裏元辰聚七寶山頭去禱玉虛元始高懸黍米珠演金書國泰民安富

其四

四更裏玄圃清風細來往無凝滯解垢衣心月高懸照雲溪上天梯獨折蟾宮桂　三界十方惟獨步認得曹溪路一物無眞歡眞樂飲醍醐不須沽高唱無聲曲

其五

五更裏架上金雞叫路上行人俏方欲曉没底籃兒杖頭挑跨風飈同赴蓬萊島　此箇家風誰知道得也無衰老琅板敲碧波深處釣鯨鰲出波濤採就長生藥

南鄉子

○眞汞與眞鉛産在先天與後天大要知時勤○採取玄玄得穴何愁不作仙　進火要精專審究前弦與後弦屯卦抽添蒙卦止難傳毫髮差殊不結丹

其二

兩手擘鴻濛慧劒飛來第一峯外道修羅驚縮項神通造化元來在掌中　煅煉玉爐紅橐籥吹嘘藉巽風十月脫胎吞入腹坤宮立見三清太上翁

其三

温養象周天須要微微火力全愛護嬰兒惟
籍母三年運用抽添象鉄圓　牛斗會河邊
捨取玄珠種玉田定意如如行火候精專剖
腹分明說與賢

其四

生甲更生庚此是丹頭切要明藥嫩採來歸
土釜煎烹文武剛柔次第行　片餉結丹成
沐浴防危更守城到此不須行火候持盈火
若加臨必定傾

其五

○木兔與金雞刑德臨門有偶奇爐內丹砂宜○
沐浴防危神水溶溶滿玉池　年月日弃時
刻裏工夫一例推着意研窮丹造次毫釐十
月殷勤自保持

其六

鼎器法乾坤上是天元下地元若也更能顛
倒運交番闔闢循環在八門　搬運上崑崙
龜與蛇兒自吐吞百尺竿頭牢把線掀騰從
此元神命永存

其七

闔鎖自周天昇降循環三寸田不在噓呵弃
數息天然九轉無虧火力全　胎息說流傳
要在陰陽不可偏呼吸吹噓皆賴巽風綿妙
在前弦與後弦

其八

復卦起潛龍戊巳（闕七）微調未可攻九二（十二）見龍臨
卦主神通從此爐中次第紅　泰卦却相逢
猛火燒乾藉巽風煉就黃芽并白雪奇功還
返歸坤道始窮

其九

○識得水中金煅煉烹煎理更深進退抽添須○
九轉浮沈温養潛龍復與臨　妙運自天心
託仗黃婆是丙壬醞就醍醐山頂降頻斟慢
撥無絃一曲琴

其十

長子到西方少女歸乾變六陽便好下功修
二八隄防至九方知道自昌　牛斗共商量
巧奪天工妙莫揚离坎夫妻交媾後難忘始
覺壺中日月長

十一

白雪與黃芽兩味晶華共一家摘採辯時衰
與旺堪誇火候毫釐不可差　頂上結三花
駕動羊車與鹿車烏兔往來南北面交加從
此天河穩泛槎

十二

淨盡露天機只（闕七）恐時人自執迷領（十三）下藏珠當
猛取休遲道在身中更問誰　塵綱急抛離
百歲年華七十稀莫待老來踰耒少堪悲業
報前途難自欺

一寸金

○堪嘆群迷夢空花幾人悟更假饒錦帳銅山○
朱履玉簪畢竟於身何故未若紅塵外幽隱
竹籬蓬戶青松下一曲高歌笑傲年華換今
古　紫府春光清都雅會時妙有真趣看自
然天樂星樓月殿鸞飛鳳舞白雲深處壺內
神仙景誰肯少年迴顧逍遥界獨我歸來復
入寥陽去

其二賞雪

暮鴻嘹唳更晚來地籟陰風齊起造作嚴凝
同雲黯黯四海玉龍呈瑞粧點萬家清景普

紋瑣花鮮麗最好是令詩朋紙帳圍爐沉醉
吟綴便佳製竹外清香金蕊噴新蘂似糝
銀沙或爲粉蝶高下亂飛空裹慶知太平先
兆陰陽和矣道玄理遇子猷同賞江天眞味

鳴鶴餘音卷之七

鳴鶴餘音卷之八　　隨八

仙遊山道士彭致中集

西江月

內藥還如外藥內通外亦須通丹頭和合類
相通溫養萬般作用　內有天然眞火爐中
赫赫長紅外爐增減要勤功妙絕無過眞種

其二

此道至神至聖憂君分薄難消調和鉛鼎不
終朝早覩玄珠形兆　志士若能修煉何拘
在市居朝工夫容易藥非遙說破人須失笑

其三

白虎首經至寶華池神水眞金故知上善利
源深不比尋常藥品　若要修成九轉先須
煉已持心依時採取定浮沉進火須防危甚

其四

七返朱砂返本九還金液還眞休將寅子數
坤申但看五行成準　本是水銀一味周流
經歷諸辰陰陽氣足自然靈出入豈離玄牝

其五

若要眞鉛留汞親中不離家臣木金間隔會
無因須假黃婆媒娉　木性愛金順義金情
戀木慈仁相吞相啖卻相親始覺男兒有孕

其六

二八誰家姹女三九何處郎君自稱木液與
金精遇土方成三姓　更假丁公煅煉夫妻
始結歡情河車不敢暫留停運入崑崙峯頂

其七

牛女情緣道合龜蛇類稟天然蟾烏遇朔合
嬋娟二氣相資運轉　總是乾坤妙用誰能
達此深淵陰陽否隔即成愆怎得天長地遠

其八

雄裹內含雌質負陰抱卻陽精兩般相合藥
方成點化魄纖魂勝　信道金丹一粒蛇吞
立化龍形雞餐亦乃變鸞鵬飛入青陽眞境

其九

天地纔經否泰朝昏好識屯蒙輻來湊轂水
朝宗妙在抽添運用　得一萬般皆畢休分
南北西東損之又損慎前功命寶不宜輕弄

其十

冬至一陽來復三旬增一陽爻月中復卦朔

晨起望罷乾終姤兆　日又別爲寒暑陽生
復起中宵午時姤象一陰朝煉藥須知昏曉

十一

德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與
親冤始合神仙志願　虎兕刀兵不害無常
火宅難牽寶符降後去朝天穩駕鸞車鳳輦

十二

不辯五行四象那分朱汞鉛銀修丹火候未
曾聞早便稱呼居隱　不肯自思已錯更將
錯路教人悞他永劫在迷津似恁欺心妄忍○

十三

丹是色身至寶煉成變化無窮更能性上究
眞宗決了無生妙用　不待他身後世見前
立獲神通自從龍女著斯功爾後誰能繼踵

十四

兩手擘開混沌坦然眞露丹宗日魂月魄自
西東牢捉莫輕放縱　外道邪魔縮項相將
結寶中宮九還七返片時功皆賴黃婆相送

十五

默運乾坤否泰抽添妙在屯蒙起於復卦剝
於終溫養兩般作用　沐浴要防危險吹噓
全藉巽風工夫還返入坤宮火足不宜輕弄

十六

要識眞鉛眞汞都來只一根源烹煎火候妙
中玄不是知音難辯　採取莫差時日仍分
弦後弦前玉爐一霎火燒天無位眞人出現

十七

莫問九三二八無過陰偶陽奇大都離坎結
夫妻要識屯蒙既未　若過一陽起後便堪
進火無遲只因差失在毫釐野戰更宜子細○

十八

鼎器法天象地坎離運用無差夫妻相會入
黃家共說無生妙話　雨意雲情了當嶺頭
駕動河車搬歸頂上結三花牢閉玉關金鎖

十九

撥動頂門關捩自然虎嘯龍吟九還七返義
幽深出入不離玄扎　運用玉爐火候鼎中
煉就眞金強兵戰勝便收心妙在無傷無損

二十

一二復臨養火兔雞沐浴潛藏分明變化在
中央結就玄珠片餉　還返歸根脫體守城
抱一隄防黃庭來往是尋常恍惚之中縱放

二十一

夾脊雙關透頂此爲大道玄門金丹只是此
宗根大要知時搬運　溫養守城野戰華池
玉液頻吞玉爐常使火溫溫採藥審他老嫩

二十二

調燮火工非小差殊只在毫釐鼎爐汞走累
鉛飛從此恐君喪志　須共眞師細論無令
妄動輕爲幽微玄妙最深機言語仍須避忌○

二十三

九曲江頭逆浪霎時衝過天心崐崘頂上水
澄澄醖就瓊漿自飲　便向此時採取河車
搬運無停陰陽一炁自浮沉鎖閉玉關牢穩

二十四

藥產西南坤地金丹只此根宗學人着意細
推窮妙絕無過眞種　了一萬般皆畢休分
南北西東執文泥象豈能通恰似啞人談夢

二十五

金液還丹大道古人萬劫一傳傾心剖腹露

諸篇接引直超道岸　莫怪天機泄盡此玄
玄外無玄留傳古代與名賢有耳分明覰見

二十六

食飽傷心損氣睡多夢裏迷眞眼觀心動衰
元神耳聽靈臺昧盡　要見元初面目慧刀
割斷紅塵無情應物本來眞此是修行捷徑

二十七

頓悟修行道理除情戰睡敵魔不貪名利少
風波懶散隨緣且過　飢後尋街乞飯飽時
信步蹉跎閒來古廟唱哩囉逍遙誰人似我

二十八

冨貴又爭入我貧窮更待如何有緣有分是
非多無福無災無禍　教他一任奢侈箪瓢
也是存活勸君休要苦張羅大限臨頭怎趓

二十九

一不輕師慢法二誦清淨仙經三存眞氣養
神靈四把塵勞拂盡　五斷無明業火六除
俗裏人情七擒猿馬永安寧八味瓊漿得飲

永遇樂

箇箇修行人人嘌納誰悟眞道曲徑多岐傍
門小法誤了人多少客成豈是神仙究竟採
藥謾多爐竈忽一朝脫却桶底性根壞倒
爭如內觀無爲清靜學取本來莊老匹配陰
陽抽添鉛汞八卦爲端表人生如夢流年似
箭回首也須聞早貪迷戀春花秋月甚時了

其二

萬法由心應觀法界一切心造瞿曇同歸去
捴不離即心是道自從識得坎离交際煉藥
祖知昏曉看雞飛蟾宮兔走丹關更無煩惱
氣中眞液液中眞氣和合不多不少種得
黃芽煉成赤水龍虎交圍繞九還七返工夫
到後還我舊時年少待三千功圓行滿恁時
是了

其三

學道修心存神煉性直要輕舉補腦還精流
水不腐戶樞終不蠹日魂月魄摶歸爐鼎眞
氣自然留聚把心猿縛繫意馬追回逈無塵
慮　定中明有陽龍陰虎水火透時爲度八
段奇文千口活法向上有一路呂公高尚不
離人世有分也須相遇約十洲三島驂鸞跨
鶴大家同去

其四

養水養精養神養血先須養氣日月陰陽六
爻八卦細看參同契虛軀虛寶千言萬語不
過坎离兩字向崐崘頂上返本還元要明終
始　一身雖小如同天地八萬四千餘里玄
牝之門千生萬化都在冲和內此眞眞外別
無眞諦方信道一而已異時見鍾呂如有未
明請師指示

漁家傲

至道不遙只在邇毫釐差失如千里道是難
求元却易如相契一超直入如來地　水火
交時爲既濟三尸六賊都迴避只此長生仍
久視身口意化成一點冲和氣

其二

神是性兮氣是命神不外馳心自定幸有崔
公入藥鏡如究竟全眞固蔕歸根靜　主客
內明方外應靈臺燦發天光瑩兩箇壺中一
片景急修省莫待臨渴去掘井

其三

精養靈根神守氣天然子母何曾離晝夜六時長在意三田內温温天地中和水　十二樓前白雪膩九宮臺畔黄芽遂日月山頭朝上帝神光起騰身直上煙霄外

其四

我有光珠無買價光明常照芝田下更無之乎并者也知音寡世間誰是能行者　一萬精光神守舍四百四病都齊罷透出火龍歸造化迴仙駕更無一點塵隨馬

促拍滿路花

○抱元能守一四大自輕安心中須返照幾曾閑金烏銜耀飛入爛銀盤心心心是道只在心心更於何處求丹

其二

又何須衣冕燕處欲超絃榮華能有幾日便凋殘修真甚易積行累功難勸君強為善五濁三塗變為雲島神山

其三

人能常清靜天地悉皆歸一真含衆妙入希夷昭文不會氣侯有成虧妄心寂滅盡困睡飢飡更無作用施為

其四

自然爐鼎就光彩透簾幃玉池神水湧上生肥如魚飲水冷暖自家知自家性命事自家了得自家性命便宜

其五

若論修養事知有幾多門諦當歸宿處是虛源至真至道簡易合乾坤坎离并水火止是筌蹄華然一點長存

其六

○箇中如薦得悟了五千言金晶飛肘後透崐論清江九曲一棹破煙昏水擊三千里九萬鵬程化成元是冥鯤

江神子

林泉養素拙放落魄慵居世緣絕志如鐵倫然處一味真懽雜說日逍遥野鶴巖畔為道侶松軒下沉煙猶未歇夜深獨聽孤猿高峯上叫明月　他年功成行滿駕祥雲直至瑶池仙闕箇時節神遊自有鸞鶴迎接舞空碧仙仗飄飄來迎謁桃源會瓊林方信別到此無限逍遥作蓬萊客

春從天上來

樂道安貧嘆自古英雄林下無人滿堂金玉謂授兒孫畢竟與屬親問當初無物被貪愛引入迷津早抽身向槐安宮內剛恁勞神朝菌蟪蛄短景又豈信壺中別有長春暫遊萬里少別千年歸去跨鳳驂麟念浮生一瞬幾度見滄海揚塵莫因循彼空華揚艷輕喪天真

玉抱肚

○若論玄妙聽周風一訣把嬰兒姹女木金間隔從頭分別先擒六賊三尸滅後捉玉兔飲烏血仗劒鋒麾魔障蕩祅邪全憑志猛烈那些箇手段最奇絕　龍奔虎走來往放乖劣兩獸擒來吾怎捨爐烹鼎煉無暫歇乾坤至寶陰陽造化斡運龜蛇東雞叫出西江月會入黄庭賞白雪上丹温中丹暖下丹熱三田寶結衆仙舉我赴金闕寥陽勝境教我怎生說

水調歌頭

五行不到處一氣未生前清光赫赫無何鄉
裏獨超然日月豈能照鑑天地不能包裹是
朗妙無邊賴有竹澗水卻向世人傳　杳兮
冥恍兮惚湛兮然這些消息渾身是口也難
詮截斷千差岐路屏除萬般機巧纔往釣魚
船往事都休問靜坐一爐煙

沁園春

七返還丹在人先須煉已待時正一陽初動
中宵漏永温温鉛鼎光透簾幃造化爭馳虎
龍交媾進火工夫牛斗危曲江上見月華瑩○
○靜有箇烏飛　當時自飲刀圭又誰信無中
養就兒搿水源清濁木金間隔不因師指此
事難知道要玄微天機深遠下手速修猶太
遲蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸

蘇幕遮

水中金銜牛斗玉鎖金關護法靈臺守赤水
丹基龍虎走萬象森羅勃勃投珠口　飲靈
液明火候太乙爐開丹熟神光透浮名浮利
終不久下手速將窮取無中有

解佩令

修行之士功勤不小識五行逆順顛倒妙理
玄玄玉爐中龍蟠虎繞金鼎內煉成至寶
陽神離體杳杳冥冥剎那間遊遍三島出入
純熟按捺住別尋玄妙合真空太虛是了

鴈兒落得勝令

想赴蟠桃玳瑁筵休享御酒瓊林宴息爭名
奪利心發養性修真願爭如紙被裹雲眠茶
藥倚爐煎看峻嶺啣花鹿使巔峯獻果猿朝
元在金闕寥陽殿安然蓬萊洞裏仙

甜水令

○麻條草履風袍袖名利不剛求蓑笠綸竿釣○
魚鈎綠水東流

折桂令

浪花中一葉扁舟棟溪山好處追遊遣興忘
懷醉鄉中問甚春秋學洗耳溪邊許由笑蝴
蝶夢裏莊周茅舍清幽衲被蒙頭紅日三竿
高枕無憂

其二

到大來散誕逍遙園林成趣獨木爲橋你便
祿重官高是非海萬頃風濤不如俺絕利名
麻鞋布襖少憂愁鬢髻鏍條興飲濁醪醉赴
蟠桃閑步雲山問訪漁樵

其三

人生如落葉辭柯百歲光陰暗裏消磨信蹉
跎世人看便似風魔嘆富貴如披麻救火功
名似暴虎馮河白甚張羅日月如梭十載生
涯一枕南柯

其四

子是虛飄飄水上浮漚不如谷口煙霞獨樂
深耕爲國求兵笑包胥哭倒秦亭試看青門
○外鋤瓜邵平東籬下栽菊淵明午醉初醒獨○
坐茅亭打一會箇子漁鼓誦一篇道德黃庭

鴈兒落得勝令

爲浮生兩鬢白觀鏡裏朱顏邁忙辭了白象
簡緊納了金魚帶綠柳倚門栽金菊映籬開
愛的是流水清如玉那里想侯門深似海幽
我袖拂白雲外彭澤清閒歸去來

其二

光陰似水流日月搬昏晝塵俗一筆勾世事
都參透睡來時高枕一無憂悶來時拄杖半

過頭飢來時一鉢千家飯閑來時孤身萬里遊盈眸閬苑風光秀撞頭蓬萊景物幽

其三

榮華似風内燈富貴如槐安夢恰六朝賀太平十二國干戈動人海混魚龍浮世隱英雄收楚韓元帥興周的姜太公功名到底成何用悉是南柯一夢中

甜水令

爐中煉出靈丹藥雷震採茶苗明月清風杖頭挑不掛椰瓢 ○

其二

看看又早中年過白髮鬢邊多積玉堆金大如何夢裏存活

其三

把心猿意馬方拴定爲甚不爭名便得象簡金魚做公卿白馬紅纓

水仙子　鍾離

超凡入聖漢鍾離沉醉誰扶下玉梯扇圈一部胡鬚力絳雲般紅肉皮做伴的是茶藥琴棊頭綰著雙髽髻身穿著百衲衣曾赴閬苑瑶池

其二　呂洞賓

醉魂別後廣寒宮飛下瑶臺十二峯只因一枕黄粱夢得神仙造化功左右列玉女金童採仙藥千年壽煉丹砂九轉功每日價伏虎降龍

其三　藍采和

西風寬舞緑羅袍每日階前沉醉倒頭邊歪裹烏紗帽金錢手内抛閑爭奪忙殺兒曹狂歌唱檀板敲子是待要樂樂淘淘 ○

其四　徐神翁

不爲賊盗戀妻奴獨向煙霞冷淡居金銀財寳無心顧渾身上破落索繿繿縷縷衣服冷清清爲活路閑逍遥走世途脊梁上背定葫蘆

其五　張果老

駝腰曲脊六旬高皓首蒼髯年紀老雲遊走遍紅塵道駕白雲驢馱高向趙州城壓倒石橋柱一條斑竹杖穿一領麁布袍也曾醉赴蟠桃

其六　曹國舅

玉堂金馬一朝臣翻作崐崘頂上人腰間不掛黄金印閑隨著呂洞賓林泉下養性修眞金牌腰中帶笊籬手内存更不做國戚皇親

其七　李岳

筆尖吏業不侵奪跳入長生安樂窩皂紬衫身上都穿破鐵拐向手内拖亂哄哄髮似鬆科豈想重裀卧不戀皓齒歌每日價散誕蹉跎

其八　韓湘子

○藥爐經卷作生涯不戀王侯宰相家亂紛紛 ○ 瑞雪藍關下凍傷韓相馬半空中亂擲長沙黑騰騰彤雲布冷颼颼風又刮山頂上開花

純陽眞人百字圖

本性好清淨　保養心猿定　酒又何曾飲
色又我罷盡　財又我不貪　氣又我不競
雖見我不觀　雖聞我不聽　不論他人非
只尋自己病　遇有不輕狂　如無守本分
官中不繫名　私下憑信行　不在人數中
免却心頭悶　和光與同塵　但把俗情混

爲甚不爭名　曾共高人論

朗然子劉眞人詩

落魄洪杯數十年朝朝恣性日高眠尾閭通透泥丸穴丹竈能分造化權只此雲霄應有路算來我命豈由天莫言大道人難會自是凡夫不學仙

其二

南北程遊數十春潛行玄理暗修眞不求世上無窮物只向家中覓箇人悟得己知消息大內丹常遣泝流津假饒千載重相見也似如今日轉新

其三

京洛幽閑清靜中住居古觀古壕東世情亦染心無染塵事須同道不同煉藥豈辭千日苦運精常遣四肢通世間最貴堪珍重除却人身總是空

其四

求仙之日亂紛紛涉歷山川走似雲總學長生尋外物算來至道未嘗聞陽精已失眞和氣金石徒勞客熱薰堪嘆凡夫全不悟盡甘荒野作丘墳

其五

休讀九經三史書與身到了不相宜爭如保養元和炁更爲添燒大藥爐存得眞精終濟老煉成金質定冲虛不明有箇長生路其柰凡夫性轉迷

其六

求貴貪財無盡時高官極富又何爲爭如權重勞心治未勝身貪得自怡欹枕任從春日永運精不遣鬢毛衰他年物外相逢處自是神仙別有期

其七

眞鉛眞汞不難尋自是凡夫錯用心月魄日魂明甚易木精火候理何深辛苦運精須九載變化通靈點五金出世只消飡一粒崑崙蓬島盡知音

其八

夾脊雙關至頂門修行徑路此爲根華池玉液須頻咽紫府元君遣上奔常使氣冲關節透自然精滿谷神存一朝得到長生地須感當初指教人

其九

天網空籠萬象疎一株松倒華山枯寒雲去後留孤月臘雪來時向太虛石洞龍蛇歸紫府千年鸞鳳落蒼梧自從別却先生後南北東西少丈夫

朗然子齊人也因隨唐玄宗幸蜀遇神仙司馬承禎口訣傳金液還丹大藥訣自後修煉成功却歸洛陽鄉老傳言朗然子於宋端拱年間醉死於桃花坊時天大雪惟尸卧處周圍丈許無一點雪官吏撿尸惟見鼻口耳中有金蟬遞返出入良久飛上空中去衆皆仰視及迴顧却不見地上尸矣萬壽朝元宮道士趙隱微收得朗然子詩篇化緣立石廣行其傳叩門告余出示此詩余親詳此詩語亦不過運氣吞液保陽去陰與余符契喜爲書之

皇統元年三月二日方壺知足居士謹題

鳴鶴餘音卷之八

鳴鶴餘音卷之九　隨九

仙遊山道士彭致中集

太空歌　馬丹陽

道可道非常道如如不動要長保保守寒光射太虛一輪皎潔靈虛耀法可說無法說澄澄湛湛諸緣滅方知無滅亦無生宿債究家從此絕生箇甚滅箇甚靜靜清清清又靜自從認得恁麼明方知恁地性保命休求眞莫棄假求棄之中生巧詐既生詐巧棄眞如却如避刀却遭劘不曾行不曾看要滅生亡難○也難行得一步悟一步不行枉了說長安君○未悟莫強誇休說虛空是一家心不了時剛論道猶如瞎漢看猜花這邊好那邊醜引得牛兒曠蕩走若還方寸未明時閑目澄心且合口不用手不用索不須牢拴牢把捉無意牢擒占影風自然動靜雙忘却不離書不執書雙泯之中內外居離經方法難開口執文昧却自家珠心爲禪性爲道行行步步爭多少因師一指說根源石人拍手呵呵笑禪爲宗道爲祖打破金木水火土光明相射合眞空却笑一二三四五宗又通法又通惟憑眞行與眞功功行了兮俱不見惟憑一點照寒空也非道也非禪杳杳冥冥合自然萬事別開清淨眼赫空朗耀照無邊

悟眞歌　馮尊師

覺中覺了悟中悟一點靈光無遮護放開烈焰照娑婆法界縱橫獨顯露這些消息至幽微木人遙指白雲歸此箇玄關口難說目前見得便忘歸不是葛藤老婆舌端的慈悲眞妙訣一輪明月杖頭挑一爐紅焰盛春雪我○本元修大覺仙有緣悟得祖師禪歸來一曲無人應翠竹黃花體自然畫堂一炷沈煙細空嘆文殊問病意曹溪月朗風自清金蓮開遍祇園地橫擔虎杖便歸來雪閉寒山路不開瀟洒此時誰會得知音惟有數枝梅自從認得長安道不愛閑花并野草夜深枝上子規啼壺內樓前春正好到家自在樂無爲髑髏頭顯聖儀不是大慈千手眼玉人拈出古摩尼將何法寶明此物杳杳冥冥及恍惚衆生不識這如來三世諸佛獅子窟眞閑眞樂向誰誇盡是鵲鴒井底蛙一曲空琴彈罷處青山依舊鎖煙霞

證道歌　呂洞賓

悟眞常不違命此是修行第一病只修眞性不修丹萬劫陰靈難入聖達命基迷祖性恰似鑑容無寶鏡壽同天地丈夫兒把握陰陽爲本柄性命全玄又玄海底洪波度法船生擒活捉蛟龍現始知匠手不虛傳

得道歌　景陽

道難入道難覓說之容易誰能得旁門惑世○幾千般得道萬千難選一近有一等學道者不肯低頭眞可惜瞞天瞞地更瞞人未得一時誇了畢要做神仙故不難神仙須是神仙質不是神仙莫亂爲動有陰魔作寃隙這箇事非小術全憑德行施陰騭斷除妄念息貪心行行步步脚根實若明本性與心同方敢與君說端的學金丹容易入熟味中庸與周易有爲有作總皆非說龍話虎終無益元初情動有其身若更迷修轉荊棘常思混沌未分前妙理難言心自默一身上下皆屬陰一

物陽精人不識圓陀陀地鎮相隨空不空兮
色非色散於萬物遍乾坤一物之中一太極
退藏於密一性中視之不見尋不得我丹訣
自各別不用日時與年月也無火候與抽添
亦無人我分妍拙亦無生亦不滅亦無所修
無所說飢來吃飯困來眠閑時打坐懶時歇
逢物便飡逢酒飲不持齋戒心常澈榮華富
貴不關心名利是非皆斷絕凝然靜定養元
神一念不生真境別真境別自歡悅晝夜見
箇中秋月不來不往正當中洞然八荒皆皎
○潔也無盈亦不缺猶如紅爐一片雪雖然得○
到這工夫打破虛空方了徹逍遙快樂且優
游人間煩惱不相涉學道人趁時節百歲光
陰如電掣遇之不煉大愚癡莫待老來神氣
竭急迴頭當猛烈一刀兩斷須見血欲脫凡
身換法身精修一念當如鐵說此言大心切
盡把天機都漏泄學人若作等閑聽秪恐臨
終悔不迭

心地賦　三丰真人

世事無窮觀來盡空既向玄門受教便於心
地下功大智閑閑澹泊在不生之內真機默
默逍遙於寂滅之中原夫要長靈苗先持心
地六根淨而千種滅三界空而百端治見聞
知覺是障道之元因恬淡清虛乃順真之大
義若乃堅成學道須當了心心靜則孤明獨
照心存則萬境皆侵真容無欠亦無餘生前
可見幻相有形終有壞分付何求明知諸法
皆空萬緣都罷行功打坐乃道之狂布惠施
恩即德之詐大巧若拙還知事事無為善計
非籌直要頭頭放下但使一心不動萬行自○
○全每暢神而度日實知命以樂天任經春夏
秋冬飢飡渴飲或對風花雪月穩步安眠若
能對境忘情逢場作戲本來了在方寸何必
修於累世永嘉既悟強留一宿而歸盧行猶
疑謾等三更而至是知物物皆空塵塵總棄
性外更無實相目前盡是虛泡長生有物而
混成神鬼莫測大象無形隨處是天地難包
信手本要明心何勞苦志諒不由他誠能自
已大辯忘言真經絕字賴啼鳥宣揚落花指
示石女親傳木人舉賜淺智少識者則曰不
然不然高明廣見者乃云如是如是故悟則
處處平夷迷則頭頭蹈剌大抵欲修天外大
成功莫掛人間些子事

八義禪賦　馮尊師

教有頓漸禪無後先迷之者遠隔劫外達之
者近在目前無去無來運六通而自在不生
不滅超三界以孤圓不畏諠譁不居瀟洒門
生五派者強生知見宗舉一乘者亦為虛假
只要常常顯露般般放下清風萬道松間石
女謳歌明月三竿嶺上牧童顛耍智慧風稟○
○靈明頓開應機時須宜性現對境處決要心
灰圓融四象通達三才綠水長流縱爾漚生
漚滅青山不動任他雲去雲來亘古亘今不
衰不朽昧之者滯於聲色達之者超於無有
驅掃風雲摩挲星斗空琴韻美堂前木馬咆
哮雪曲應希海底玉龍奔走莫問東西菩薩
休尋南北彌陀觸目盡是法界何方不是禪
那會得如此方堪恁麼居塵出塵豈落萬緣
之化在慾無慾不沉六賊之魔左右逢原寂
照返朴葛藤老婆舌千劫販骨靈源直指者

一句絶言縱奪自由殺活獨卓白雲青嶂頭頭盡是眞如翠竹黄花物物無非正覺泯絶無際包含大千拈花示衆者眞爲過計叱佛罵祖者亦是違愆誰會進步蓮花鹿苑歸來月滿江船拈出自已家風頓超十地踏碎頑空夢幻獨説諸天一等虚脾敢胡闘觜皆較糟粕者寧知眞采穿鑿公案者豈通妙理差之一毫失之千里木人言若要識西來須吸盡涅槃金仙髓

識心識意賦

○如要修行先須識心識意然後悟性如何是心如何是意但能知覺爲之心千思萬想爲之意意從念起心從物生既知起生之根源者只在方寸方寸者本來之眞心也心本無心意本無意爲從來熟境難忘心浮意動却把眞心朦昧不能顯現須是澄心定意内觀其心湛然不動者爲之定定中覺靈者爲之慧定是體慧是用定慧兩全者日日不虧也

清閑賦

汎愛曰濁孰能好清從他紛其萬慮惟我閑其一生猛離桎梏之囚常居安靜免被蝸蠅之縛大悟靈明原曰絶世羈縻統元綱紀玩杳冥太清則能深根固蔕處恬淡眞閑則樂長生久視既知此理心如秋水之澄凡動於時妙若春風之起若乃卓爾與立湛兮或存廉而不劌也若鏡分妍醜先而無私也如月射乾坤端正一性安然六根孤高潔淨於靈源松筠雅操坦蕩縱横於法界絶素玄門於世身返孤雲情起野鶴體微妙則藏山於澤絶思慮則藏舟於壑清徹靈虚逍遥曠漠緣○毫不掛神飛姑射之遊物我俱忘雲步寥天○之廓大抵非聖所私由人所爲苟未指其名利安得悟其希夷述夫大智閑閑覺見南山之語小人戚戚理聞宣父之辭且如在欲行禪擔家説妙須得下愚之敬慕未免賢良之譏誚直須靜裏與功回向閑中返照致虚極而守靜篤老氏家風隳肢體而黜聰明顔淵樞要夫然心法雙泯生死兩捐憑清淨修成道果悟虚閑鑿透玄天從拋有漏之因蕭條宇宙深息無爲之宂嘯傲雲煙异哉飯蟻勞生燈蛾殞命空恁漂沉其苦趣誰肯修完其德性已矣乎不如聞早樂閑清歸去玄都朝上帝

全眞賦　　　嬀尊師

神聖垂御仁慈普均既宏開於玄教特謹奉於全眞孰知十極之高仙來遊此世大闡三皇之古道順化於人切原德貫諸門心歸一正捨俗者辭親割愛固窮者樂天知命是以全眞學而修性功名財色觀如水上之浮漚智慧靈明敬若教中之先聖誠以學不所執○法求大道廣積德行則外施於方便深修保煉則内運於成功善處無爲不二能尋有道參同物物分明瑩若潭中之皎月頭頭應現動如草上之清風必也選甚高低盡皆提挈學之者有因有果達之者無滅無生至靜至和至堅至潔統萬德而接物不捨慈悲宣三教以開迷猶尊賢哲大抵乞食不恥至貧不憂屈己惠人則施恩於孤老高志抗節則笑傲於王侯是謂全眞英士達道仙流頓悟天機高播玄風遊聖境廣施香餌普尋知友赴

瀛洲是以見物明心知空悟道全眞道法則謹依於鍾呂取大道玄理則嚴奉於黃老淸虛恬淡收紅爐爍就銀絲純粹精微向丹鼎烹成金寶捐彼假合表達自然證實相妙之更妙得眞功全之又全五道錄霞貫斗一輪明月輝天鶴駕金書朝赴九陽之殿蟠桃玉液位登萬聖之筵噫有等愚迷鬪爭人我宣揚誦經者豈通玄妙誑惑中下者不知因果須離火院恩山却入名韁利鎖丕休哉若要知端的全眞頓悟虛無堪可

○

尊道賦　宋仁宗

三教之內惟道至尊上不朝於天子下不謁於公卿避凡籠而隱跡脫俗網以修眞傲林泉兮絕名絕利樂巖谷兮忘辱忘榮頂星冠而爍日披布褐以長春或髽髻頭而跣足或丫髻以包巾摘仙花而砌笠折野草以鋪茵吸甘泉而漱齒嘯松栢以延齡歌之鼓掌舞罷眠雲伴山谷則盃茶欵話遵水飲則尊酒論文笑奢華之濁富樂自在之淸貧豈一毫之罣礙無半點之牽縈或三三而參玄訪道或兩兩以話古談今話古談今兮嘆前賢之興廢參玄訪道兮理自己之玄眞任寒暑之更變儘烏兔之逡巡蒼顏返少白髮還青携單瓢而入鄽化飯採百藥以臨世濟人解安人而利物或起死以迴生修仙者骨之堅秀達道者神之最靈判吉凶辨旋異象定禍福密勸人倫闡道法揚太上之正教施符籙除人世之祅氛降邪魔於掌上布罡氣於雷門扣天閽眞仙具備擊地戶萬神咸聽顧眞默坐靜室存神奪天地之秀氣採日月之華精運○陰陽以煉性按水火以胎凝二八陰消兮若恍若惚三九陽長兮如杳如冥應四時而採取養九轉以丹成跨青鸞便衝紫府騎白鶴直謁玉京參滿天之秀氣表妙道之殷勤比儒教兮官高職顯富貴浮雲比釋教兮寂滅爲樂豈脫凡塵朕觀三教惟道至尊

祖庭記

祖庭昔日本無蹤重陽開化闡玄風故鄉長安京兆府祖居醴泉太子村天垂乾象神仙降地發祥光紫氣昇母懷仙胎經二載生逢時遇宋徽宗政和二年壬辰相臘月二十二日生祖師父母生三子重陽師父有二弟幼小入學明師訓九經聖典若習攻二旬有七應武舉深知兵法挽硬弓文武雙全人皆懼宋號德威名世雄心上所爲明似鏡口中言語響如鐘昔日甘河曾沽酒得遇披氊二仙翁五篇玄秘親傳受七竅通靈便見功自從飲了甘河水心地大開方便通四旬有八達正教棄世歸道隱墓中得覲內景眞消息方知五行造化功識破幻化虛假體更不人間問吉凶再逢和李居劉蔣三人同居至三冬思○想丘劉譚中馬改名自呼王害風火焚茅庵辭秦地別却東南下山東三千里外得知友九轉成功入南京師召門人親囑付吾當歸去赴蓬瀛大定十年庚寅歲五旬有八壽命終查子店中昇仙路留下全眞古家風七朵金蓮開戶牖長春長教化門宗傳與淸和全眞理浩然盤山南離峯洞眞白雲披雲子無欲高中衆仙翁十八大師都在此庚子年間起建功天下門人來助力衆中道者總施功天賜匠人曾提點殿閣

建在水竹村嵯峨嶮峻高百尺碧瓦瑠璃接
太空南山吻獸龍噴水四獸昂昂虎嘯風千
梁萬拱排八卦五脊六獸按九宮遠望有如
須彌頂遥觀恰似太華峯上接雲横連北斗
下臨九肺九泉通嶺背八水總朝東萬道霞
光籠寶閣千條翠霧罩琳宮曾觀鸞鶴空中
舞又聞仙樂振天宮萬象森羅朝玉帝諸仙
聖衆捧三清紅光紫霞深鎖閉白雲瑞氣緊
牢封數株紅桃兼緑竹千根翠栢間青松遊
遍乾坤無限地希有重陽萬壽宮 ○

○ 昇堂文　趙眞人

切以玄元聖祖廣開衆妙之門大道全眞普
化群生之教瑤池仙子重陽金蓮七朶閬苑
璚宮長春玉花萬葉雖則枝分稍異到了萬
葉歸根然則派别流差畢竟百川歸海方方
設教會四海之雲朋處處興緣聚三山之霞
友茅庵草舍普修寶殿琳宮紙衲麻衣恩賜
星冠月帔可謂人能弘道闡先聖之規模自
然道法應人開後世之眼目了眞堂上元無
一點縈心萬行門頭正好諸人看力在上者
當處寛仁在下者常生敬順塵心爭辯不見
體玄之家風道眼相從依舊丹陽之活計夙
爲物外神仙今作門中法眷莫滯一時之糞
土彈輕千聖之寶珠在世時同修道果超凡
去共列仙班出家君子清眼研窮離塵烈士
赤心照察伏惟珍重

其二　馮尊師

夫至道渺漠妙道希夷先地先天不拘文字
光明虚徹遍滿十方清淨靈通周流三界千
變萬化統攝陰陽體用眞常無窮極矣爭奈 ○
凡籠障重難矣承當賤古尊今妄生知見殢
法參禪傍開戸牖從此太極樸散教列三門
情識場中不能歸祖觀彼諸人深宜哀愍是
以大開方便廣運慈航普濟苦海群生脫免
沈痾六趣引歸眞路復睹鴻濛鑿開恬淡門
庭遊賞清都絳闕五雲臺上明傳黍米玄珠
九曜樓邊高舉含光寶劒縱横曠漠坦蕩無
何動止無爲混成純素遂可掃除薩埵遊戲
菩提不死不生無餘無欠聖凡俱遣空色包
羅假使泥牛吼月木馬嘶風漏透機張作家
笑具炎炎言下叱回碧眼胡僧寂寂光中擊
碎金毛獅子花拈五葉機拂三玄放開元始
鉗鎚縮却牟尼手段發揮象罔踏碎涅槃截
斷曹溪閑居鄭圃達磨羅什未生已有南華
禦寇奈何學者忘本逐末棄主憐賓不叩冲
虚執持梵語本安中國求證西方空費草鞋
尋箇甚麼石獅子窺了心肝野狐涎灌徹骨
髓在欲行禪望成佛果葛藤謎語敢把人瞞
此般君子怎生接引今也聊將法藥擲向人
間出此醍醐利玆上士舉揚本分生涯點檢 ○
見前面目露些消息分付知音這段家風是
何曲調樂非律吕劫外陽春琴操無絃孔吹
天籟不須玉線金針綉出霓裳彩鳳箇人會
得即便歸來不夜樓臺同登雅會無底籃兒
汲水無根鐵樹開花此箇規模如何印綬渾
淪邦畔不許商量靈寶峯前孰能着脚直須
洒洒落落休要紛紛紜紜頓悟玄風逍遥宇
宙久佇仙班伏惟珍重

其三　秦眞人

百歲光陰疾如流水一生事業空似浮漚昨

朝西上桃杏花開今日頭邊雪霜照破蘇相國腰懸六印難免無常郭子儀位至三公終歸大限白蟻陣殘渾似夢子規聲切勸君歸休待禍臨頭方知是幻金玉滿堂怎生守得兒孫對面謾切長吁紅樓翠閣粉墻高非干己事白馬朱輪金鐸響盡屬他人徒勞箇裏傷心不覺暗中彈指鬼使者豈通關節閻老子不順人情淚落千行悔將何及勝分九段更怨他誰到此際多休少休方知道千錯萬錯惆悵落花流水無可奈何淒涼衰草秋風○不堪迴顧若夫聰明君子漢慷慨丈夫兒萬事全拋一言猛悟比黃金如糞土要買神仙等白玉似塵埃斡迴天地更不前思後算那復朝商暮量脊骨如鋼腳跟似鐵又何須煉藥煉丹即歸三島更不假安爐置鼎便到十洲許旌陽拔宅上昇蓋因此耳淮南王全家脫去豈有他哉爭似高人做驚天駭地因緣有躍古騰今手段心和口應口與心同姓名已掛於丹臺功德定歸於紫府若是聖賢妄語可憐辜負善人自慚口拙不敢多言久立仙賓伏惟珍重

茶文

伏聞一聲雷震吐羣品之芬芳鳳餅龍團稟至真之異物陰陽滋秀天地氤氳稟四時之正氣奪五行之清味先春園內生成片玉之珍瑞雪巖前造化靈芽之藥玉人採得妙用依時金槽碾處香來撲鼻石鼎烹開璃花浪躍盧仝七椀洗除六慾之昏迷趙老三盃滌盡眾生之夢寐愛之者精神爽異悟之者心地清涼莫言釋子家風真是道人受用聊得○一味香施諸人得意歸來伏惟珍重

七真禪讚并敘　披雲真人

全真之道其來久矣惟曾子固言之甚詳而後學者猶以為難開蓋全也者物物皆全而真也者念念皆真物物皆全則無缺不全念念皆真則無段不真無物不全是全全也猶未至於所以全也無段不真是真真也猶未至於所以真也即全非全即真非真亦無非全亦無非真學至於此全乎全乎真乎真乎萬分未得處一焉故能及山川移城邑蹈水火入金石縱橫自在變化無方者也此教出於太上而傳于東華東華傳于正陽正陽傳于純陽純陽傳于重陽重陽之前玄萌乍發人未之信重陽之後其風大闡若七世矣嗣教東萊披雲子謹齋戒而述七真讚焉

辭曰

教祖重陽猛脫金章佩洞賓之祕訣飲甘河之靈漿進上上步入玄玄堂得四友於東海○領群仙於上方金蓮開半萬之祖玉葉傳十○九之芳一自祖師歸去後終南依舊好風光

其二

犄歟丹陽三髻作舞客投賜芋之機猛悟分梨之語拋半州之舊產應三清之選舉鑿二氣未分之前運五行不到之所霹靂一聲歸去來呵呵拍手花如雨

其三

稽首長真不拘小節膽氣凌秋腳跟似鐵拋俗眷以慷慨入玄門而決烈襲朗然子九轉之機受重陽師四言之訣超出陰陽之陶冶

解開造化之關結十年受用洛陽春等閑肯向東風說

其四

偉矣長生風標秀出厭塵土之腥羶悟宗風之消息心遊物外之煙霞跡混廛中之[illegible]苗花簪閬苑之紅桃咀蓬壺之碧躍出洪[illegible]萬丈高靈光一點無人識

其五

偉哉長春弱冠高潔孤身度函谷之風　七載坐磻溪之月六受皇宣四朝帝闕數十國化行於虛靖三萬里不辭於風雪賓玄臺上夢遊仙露滴松梢還漏泄

其六

號賜體玄含眞自然字潛分於翁竹位默定於金蓮六月迎陽而久立三冬抱雪以安眠雞已烹而復唱鵓雖飲而命延受金國之四詔拜玉皇之兩宣試問鐵楂山下月肯將消息向人傳

其七

太古壯年幸識重陽高出煙霞之外遠拋名利之場寧海市中挽迴日月趙州橋下坐斷氷霜鍊五行而作髓煎八卦以爲粮八十四年還債了東風迴首舊家鄉

或曰七眞之道盡於此乎曰未也是猶追騏驥之遺踪拾鳳凰之落羽以爲驥鳳之全體可乎或者笑而稽首惟聖知聖惟眞知眞惟鳳知鳳惟麟知麟惟拔雲老仙妙齡入道侍長春者四十餘霜矣得全眞之尤精者也於七眞之顯神藏用飽聞而飫見之吐辭爲讃言言入神事不虛靡文不過華使天下學者讀之足以爲信據而無疑矣

逍遙吟

虎順適逍遙全身遠俗叢狎鷗泳滄渚鼓琴會漁樵轗軻心無耻尊榮志不高收綸望晚釣信步與春翹完美豐韡紛沛然澤蓼蕭黃庭消百慮業芋待終朝於焉開三徑扶搖玩九霄暢情橫短笛握固返垂髫寵賜非憑據淸閑足富饒儘他使副墨惟獨貫參家逆志浴沂水嫌喧棄許瓢虛懷蠲斷斫挫銳混蒡羗時否潛知止歲寒節不凋九思於節揖五柳任蕭條伉儷或耘耔歸休懶折腰灌畦甘抱甕忘味喜聞韶除害輕金玉聿修光祖祧高奔邁騏驥奮翼笑鷦鷯絕學遊玄圃頌聲歌聖朝觀鵝臨曲沼覆鹿用枯蕉塞兊徒居實深根匪揠苗解紛須侃侃養素樂夭夭塗隙藏深容如愚匿懋昭參禪稽偈傳摳兀巧靈潮齊物眞何礙封戈世可超悲嗟蝸競角坐看鳥遷喬但看同耕叟焉能屈下僚鳳笙雲外聽春色杖頭挑刻木爲韡放無絃琴自調摶空歸去日不必借鑾鑣

堂規榜　　白玉蟾

天地神人鬼五仙盡從規矩定方圓逆則路路生顚倒順則頭頭合自然道從古有堂自近興爲神仙養素之軒乃散聖息肩之地晨昏香火上祝皇王聖壽無疆朝暮經詮下保撞那各家淸吉是以隱顯莫測凡聖同居隻笠單瓢作壺中之活計孤雲野鶴是物外之閒人散誕無拘逍遙自在黄粱未夢覺安然一枕淸風金禾爐開寂寞半窓明月功成行滿

體妙神靈伏龍虎而出昏衢跨鸞鶴而歸洞府其或初離俗網乍入玄門性天未徹心地尚迷切宜遵守準繩久則不違模範侍師敬友念道思真常於性命上留心莫向利名中掛意行須緩步語戒諠譁勿歌夭艷之詞莫講是非之事公私出幹不許見燈而迴打坐絕言直待鐘鳴而起來時明白掛搭去時對衆抽單稍有違犯量其罪咎輕則香油茶餅重則竹箆下山偷盜分文毀燒衣鉢飲酒賭博不許在堂職事有違理當倍罰故茲榜示○

○各令知悉

頌曰

五湖雲水混處一堂既集徒侶須明紀綱或凡或聖時隱時彰神化無定道規有常

清閑跋

可委者命可憑者天人無牽爾事不偶然上天生我上天死我一聽於天有何不可時有待識物有枯榮人有衰盛事有廢興龍不冬躍螢能夜飛君子小人而皆有時仲尼再思曾參三省予何人哉敢不修整人言為信日

月為明止戈為武羔美為羨人有賢愚事無巨細得不艱難失必容易斷不決疑斷不可緩當斷不斷反受其亂人善不趨己惡不除謂之知道不亦難乎良如金玉重如立山儀如鸞鳳氣如芝蘭春無再至花無再開人無再少時無再來○

○鳴鶴餘音卷之九

太平經鈔甲部卷之一

太平金闕帝晨後聖帝君師輔歷紀歲次平氣去來兆候賢聖功行種民定法本起

問曰三統轉輪有去有來民必有主姓字可得知乎善哉子何為復問此乎明師難遭良時易過不勝喁喁願欲請聞愚闇冒昧過厚懼深噬非過也天使子問以開後人今悟者識正去僞得真吾欲不言恐天悒悒亂不時平行安坐當為子道之自當了然無有疑也昔之天地與今天地有始有終同無異矣初○

○善後惡中間興衰一成一敗陽九百六六九乃周周則大壞天地混韲人物糜潰唯積善者免之長為種民種民智識尚有差降未同浹一猶須師君君聖師明教化不死積鍊成聖故號種民種民聖賢長生之類也長生大

主號太平真正太一妙氣皇天上清金闕後聖九玄帝君姓李是高上太之胄玉皇虛無之胤玄元帝君時太皇十五年太歲丙子兆氣皇平元年甲申成形上和七年庚寅九月三日甲子卯時刑德相制直合之辰育於北

玄玉國天岡靈境人鳥閣蓬萊山中李谷之間有上玄虛生之母九玄之房處在谷陰玄虛母之始孕夢玄雲日月纏其形六氣之電動其神乃冥感陽道遂懷胎眞人既誕之旦有三日出東方既育之後有九龍吐神水故因靈谷而氏族用曜景爲名字厥年三歲體道凝眞言成金華五歲常仰日欣初對月歎終上覿陽氣之煥赫下覩陰道以虧殘於是欽魂和魄守胎寶神錄精塡血固液凝筋七歲乃學吞光服霞咀嚼日根行年二七而有○

○金姿玉顔棄俗離情擁化救世精感太素受教三元習以三洞業以九方三七之歲以孤棲挫銳四七之歲以伉會和先五七之歲流布玄津功德遐暢六七之歲受書爲後聖帝君與前天得道爲帝君者同無異也受記在令故號後聖前聖後聖其道一焉上昇上清之殿中遊太極之宮下治十方之天封掌億萬兆庶鑒察諸天河海地源山林無不仰從總領九重十疊故號九玄也七十之歲定無極之壽適隱顯之宜刪不死之術撰長生之方寶經符圖三古妙法秘之玉函侍以神吏傳受有科行藏有候垂譽立典施之種民不能行者非種民也令天地開闢淳風稍遠皇平氣隱灾厲橫流上皇之後三五以來兵疫水火更互競興皆由億兆心邪形僞破壞五德爭任六情肆兇逞暴更相侵淩尊卑長少貴賤亂離致二儀失序七曜違經三才變異妖訛紛綸神鬼交傷人物凋喪眚禍荐至不悟不悛萬毒恣行不可勝數大惡有四兵病水火陽九一周陰孤盛則水溢百六一帀陽○

○偏興則火起自堯以前不復須述從唐以後令略陳之宜諦憶識急營防避堯水之後湯火爲灾此後徧地小小水火罪重隨招非大陽九大百六也大九六中必有大小甲申甲申爲期鬼對人也灾有重輕罪福厚薄年地既異推移不同中人之中依期自至中之上下可上可下上下進退升降無定爲惡則促爲善則延未能精進不能得道正可申期隨功多少是以百六陽九或先或後常數大曆准擬淺深計唐時丁亥後又四十有六前後中間甲申之歲是小甲申兵病及火更互爲灾未大水也小水徧衝年地稍甚又五十五丁亥前後中間有甲申之年是大甲申三灾俱行又大水蕩之也凡大小甲申之至也除凶民度善人善人爲種民凶民爲混齏未至少時衆妖縱橫互起疫毒衝其上兵火繞其下洪水出無定方凶惡以次沉沒此時十五年中遠至三十年內歲灾劇賢聖隱淪大道神人更遣眞仙上士出經行化委曲導之勸上勵下從者爲種民不從者沉沒沉沒成混○

○齏凶惡皆蕩盡種民上善十分餘一中下善者天滅半餘餘半滋長日興須聖君明師大臣於是降現小甲申之後壬申之前小甲申之君聖賢嚴明仁慈無害理亂延年長壽精學可得神仙不能深學太平之經不能久行太平之事太平少時姓名不可定也行之司命注青錄不可司錄記黑文黑文者死青錄者生生死名簿在天明堂天道無親唯善是與善者修行太平成太平也成小太平與大太平君合德大太平君定姓名者李君也以

壬辰之年三月六日顯然出世乘三素景輿
從飛軿萬龍舉善者爲種民學者爲仙官設
科立典獎善杜惡防遏罪根督進福業之人
不怠而精進得成神眞與帝合德懈退陷惡
惡相日籍充後壅混也至士高士智慧明達
了然無疑勤加精進存習帝訓憶識大神君
之輔相皆無敢忘聖君明輔靈官祐人自得
不死來爲種民升爲仙眞之官遂登後聖之
位矣
後聖李君太師姓彭君學道在李君前位爲○
○太微左眞人皇時保皇道君並常命封授
兆民爲李君太師治在太微北塘宮靈上光
臺二千五百年轉易名字展轉太虛周旋八
冥上至無上下至無下眞官希有得見其光
顏者矣
後聖李君上相方諸宮青童君
後聖李君上保太丹宮南極元君
後聖李君上傅白山宮太素眞君
後聖李君上宰西城宮總眞王君
右五人一師四輔輔者父也扶也尊之如父
持之得行總號爲輔分而別之左輔右弼前
疑後承承者發言舉事拾遺充足制斷宣揚
即是宰也疑者向思未得啓發成明即是傅
也弼者必定猶預即是保也扶君順師周帀
入道即是相也四五占候俱詳可否贊弘正
化總曰輔師閑居之時前向有疑問之傅後
顧慮遺問之承右有所昧問之弼左有未明
問之輔諮詢四輔相保傅宰成功在師不可
闕也聖帝垂範使後遵行入有保保用事也
陰屬右靜實眞也出有師師用事也陽屬左○
○動歸寂也至此最難故略輔相而言師也望
有傳傳在前數說議趣也顧有宰宰在後決
斷是非也其餘公卿有司仙眞聖品大夫官
等三百六十一從屬三萬六千人部領三十
六萬人民則十百千萬億倍也常使二十四
眞人密教有心之子皆隸方諸上相不可具
說但諦存其大自究其小也善哉今日問疑
更聞命矣
問曰李君何所常行而得此高眞太師四輔
學業可聞乎善哉子爲愚者迷不信道學不
堅固進退失常墮卑賤苦故勤勤問之乎今
爲子說之夫無始中來積行久久一善一惡
不可具言言之無益今取近所行得成高貴
者靈書紫文爲要東華玉保高晨師青童大
君大君清齋寒靈丹殿黃房之內三年上詣
上清金闕金闕有四天帝太平道君處其左
右居太空瓊臺洞眞之殿平玉之房金華之
內侍女衆眞五萬人毒龍電虎獲天之狩羅
毒作態備門抱關巨蚪千尋衛於墻堵飛龍
奔雀溟鵬異鳥叩啄奮爪陳于廣庭天威煥○
○赫流光八朗風鼓玄旌回舞旋蓋玉樹激音
琳枝自籟衆吹靈歌鳳鳴玄泰神妃合唱麟
儛鸞邁天鈞八響九和百會青童匍匐而前
請受靈書紫文口口傳訣在經者二十有四
一者眞記諦冥諳憶二者仙忌詳存無忘三
者採飛根吞日精四者服開明靈符五者服
月華六者服陰生符七者拘三魂八者制七
魄九者佩皇象符十者服華丹十一者服黃
水十二者服迴水十三者食鐶剛十四者食
鳳腦十五者食松梨十六者食李棗十七者

服水湯十八者鎮白銀紫金十九者服雲腴
二十者作白銀紫金二十一者作鎮二十二
者食竹筍二十三者食鴻脯二十四者佩五
神符備此二十四變化無窮超淩三界之外
遊浪六合之中災害不能傷魔邪不敢難皆
自降伏位極道宗恩流一切幽顯荷賴不信
不從不知不見自是任闇永與道乖塗炭凶
毒煩惱混蠆大慈悲念不可柰何哀哉有志
之士早計早計無負今言曰善哉善哉今日
問疑更聞命矣

太平經鈔甲部卷之一

太平經鈔乙部卷之二

合陰陽順道法還年不老大道將還人年皆
將候驗瞑目還自視正白彬彬若且向旦時
身爲安著席若居温蒸中於此時筋骨不欲
見動口不欲言語毋屈伸者益使意心中忻
忻有混潤之意鼻中通風口中生甘是其候
也故順天地者其治長久順四時者其王日
興道無奇辭一陰一陽爲其用也得其治者
昌失其治者亂得其治者神且明失其治者
道不可行詳思此意與道合同録身正神令
人自知法天之使道生人也且受一法一身
七縱横陰陽半陰半陽廼能相成故上者象
陽下者法陰左法陽右法陰陽者好生陰者
好殺陽者爲道陰者爲刑陽者爲善陽神助
之陰者爲惡陰神助之積善不止道福起令
人日吉陽處首陰處足故君貴道德下刑罰
取法於此小人反下道德上刑罰亦取法於
此故人乃道之根柄神之長也當知其意善
自持養之可得壽老不善養身爲諸神所咎
神叛人去身安得善乎爲善不敢失繩纏不

敢自欺爲善亦神自知之惡亦神自知之非
爲他神乃身中神也夫言語自從心腹中出
傍人反得知之是身中神告也故端神靖身
乃治之本也壽之徵也無爲之事從是興也
先學其身以知吉凶是故賢聖明者但學其
身不學他人深思道意故能太平也君子得
之以興小人行之以傾脩一却邪天地開闢
貴本根乃氣之元也欲致太平念本根也不
思其根名大煩舉事不得災並來也此非人
過也失根基也離本求末禍不治故當深思
之夫一者乃道之根也氣之始也命之所繫
屬衆心之主也當欲知其實在中央爲根命
之府也故當深知之歸仁歸賢使之行人之
根處内枝葉在外令守一皆使還其外急使
治其内追其遠治其近守一者天神助之守
二者地神助之守三者人鬼助之四五者物
祐助之故守一者延命二者與凶爲期三者
爲亂治守四五者禍日來深思其意謂之知
道故頭之一者頂也七正之一者目也腹之
一者臍也脉之一者氣也五藏之一者心也

四肢之一者手足心也骨之一者春也肉之一者腸胃也能堅守知其道意得道者令人仁失道者令人貪

以樂治身守形順念致思却灾夫樂於道何爲者也樂乃可和合陰陽凡事默作也使人得道本也故元氣樂即生大昌自然樂則物强天樂即三光明地樂則成有常五行樂則不相傷四時樂則所生王王者樂則天下無病蚑行樂則不相害傷萬物樂則守其常人樂則不愁易心腸鬼神樂即利帝王故樂者天地之善氣精爲之以致神明故靜以生光○

○天地之善氣精爲之以致神明故靜以生光明光明所以候神也能通神明有以道爲隣且得長生久存夫求道常苦不能還其心念令移風易俗趨其心指誰復與之爭者太平樂乃從官中出邪固以清靖國安身入道夷狄却神瑞應來懸象還山神往夫人神乃生内反遊於外遊不以時還爲身害即能追之以還自治不敗也追之如何使空室内傍無人畫象隨其藏色與四時氣相應懸之窻光之中而思之上有藏象下有十鄉卧即念以近懸象思之不止五藏神能報二十四時氣五行神且來救助之萬疾皆愈男思男女思女皆以一尺爲法隨四時轉移春青童子十夏赤童子十秋白童子十冬黑童子十四季黃童子十二二十五神人眞人共是道德正

行法陽變於陰陰變於陽陰陽相得道乃可行天須地乃有所生地須天乃有所成春夏須秋冬晝須夜君須臣乃能成治臣須君乃能行其事故甲須乙子須丑皆相成作道治正當如天行不與人相應皆爲逆天道比若○

○東海居下而好水百川皆歸之因得其道鯨魚出其中明月珠生焉是其得道之効也道人聚者必得延年奇方出大瑞應之衆賢聚致治平衆文聚則治小亂五兵聚其治大敗

君宜守道臣宜守德道之與德若衣之表裏天不廣不能包含萬物萬物皆半好半惡皆令忍之人君象之次皇后後宮之象也此二者慈愛父母之法也故父母養子善者愛之惡者憐之然後能和調家道日象人君月象大臣星象百官衆賢共照萬物和生故清者著天濁者著地中和著人

調神靈法吾欲使天下萬神和親不復妄行害人天地長悅百神皆喜令人無所苦帝王得天之力擧事有福豈可閒哉故聖人能守道清靜之時旦食諸神皆呼與語言比若令人呼客耳百神自言爲天吏爲天使羣精爲地吏爲地使百鬼爲中和使此三者陰陽中和之使也助天地爲理共興利帝王

守一明之法長壽之根也萬神可祖出光明之門一精明之時若火始生時急守之勿失○

○始正赤終正白久久正青洞明絶遠復遠還以治一内無不明也百病除去守之無懈可謂萬歲之術也守一明之法明有日出之光日中之明此第一善得天之壽也安居閑處萬世無失守一時之法行道優劣

夫道何等也萬物之元首不可得名者六極之中無道不能變化元氣行道以生萬物天地大小無不由道而生者也故元氣無形以制有形以舒元氣不緣道而生自然者乃萬物之自然也不行道不能包裹天地各得其所能使高

者不知危天行道晝夜不懈疾於風雨尚恐失道意況王者乎三光行道不懈故著於天而照八極失道光滅矣王者百官萬物相應衆生同居五星察其過失王者復德德星往守之行武武星往守之行柔柔星往守之行强强星往守之行信信星往守之相去遠應之近天人一體可不愼哉

春王當溫夏王當暑秋王當涼冬王當寒是王德也夫王氣與帝王氣相通相氣與宰輔相應微氣與小吏相應休氣與後宮相同廢

○氣與民相應刑死囚氣與獄罪人相應以類遙相感動其道也王氣不來王恩不得施也古者聖王以是思道故得失之象詳察其意王者行道天地喜悅失道天地爲灾異夫王者靜思道德行道安身求長生自養和合夫婦之道陰陽俱得其所天地爲安天與帝王相去萬萬餘里反與道相應豈不神哉

名爲神訣書元氣自然共爲天地之性也六合八方悅喜則善應矣不悅喜則惡應矣狀類景象其形響和其聲也太陰太陽中和三氣共爲理更相感動人爲樞機故當深知之皆知重其命養其軀即知尊其上愛其下樂生惡死三氣以悅喜共爲太和乃應並出也但聚衆賢唯思長壽之道乃安其上爲國寶器能養其性即能養其民夫天無私祐祐之有信夫神無私親善人爲效一身之中能爲賢能爲神能爲不肖其何故也誤也神靈露也故守一之道養其性在學之也衆中多瑞應者信人也無瑞應者行誤人也占而是非即可知矣夫斤兩所察人情也天之照人與

○鏡無異審詳此意與天同願與眞神爲其安

○得不吉哉成事口口不失銖分欲得天地中和意故天地調則萬物安縣官平則萬民治故純行陽則地不肯盡成純行陰則天不肯盡生當合三統陰陽相得乃和在中也古者聖人治致太平皆求天地中和之心一氣不通百事乖錯

和三氣與帝王法通天地中和譁順大業和三氣游王者使無事賢人悉出輔興帝王天大喜但大順天地不失銖分立致太平瑞應並興元氣有三名太陽太陰中和形體有三名天地人天有三名日月星北極爲中也地有三名爲山川平土人有三名父母子治有三名君臣民欲太平也此三者常當腹心不失銖分使同一憂合成一家立致太平延年不疑矣故男者象天故心念在女也是天使人之明效也臣者爲地通譚地者常欲上行與天合心故萬物生出地即上向而不止雲氣靡天而成雨故忠臣憂常在上汲汲不忘其君此地使之明效也民者主爲中和譚中

○和者主調和萬物者也中和爲赤子子者乃因父母而生其命屬父其統在上託生於母故寃則想君父也此三乃夫婦父子之象也宜當相通辭語并力共憂則三氣合并爲太和也太和即出太平之氣斷絕此三氣一氣絕不達太和不至太平不出陰陽者要在中和中和氣得萬物滋生人民和調王治太平人君天也其恩施不下至物無由生人不得延年人君之心不暢達天心不得通於下妻子不得君父之敕爲逆家也臣氣不得達地

氣不得成忠臣何從得助明王爲治哉傷地之心寡婦在室常苦悲傷良臣無從得前也民氣不上達和氣何從得興中和乃當和帝王治調萬物者各當得治今三氣不善相通太平安得成哉

安樂王者法君者當以道德化萬物令各得其所也不能變化萬物不得稱君也比若一夫一婦共生一子則稱爲人父母亦一家之象無可生子何名爲父母乎故不能化生萬物者不得稱爲人父母也故火能化四行自○○與五故得稱君象也本性和而專得火而散成灰金性堅剛得火而柔土性大柔得火而堅成瓦水性寒得火而溫火自與五行同又能變化無常其性動而上行陰順於陽臣順於君又得照察明徹分別是非故得稱君其餘不能也土者不即化久久即化故稱后土三者佐職臣象也道無所不能化故元氣守道乃行其氣乃生天地無柱而立萬物無動類而生遂及其後世相傳言有類也比若地上生草木豈有類也是元氣守道而生如此矣自然守道而行萬物皆得其所矣天守道而行即稱神而無方上象人君父無所不能制化實得道意地守道而行五方合中央萬物歸焉三光守道而行即無所不照察雷電守道而行故能感動天下乘氣而往來四時五行守道而行故能變化萬物使其有常也陰陽雌雄守道而行故能世相傳凡事無大無小皆守道而行故無凶今日失道即致大亂故陽安即萬物自生陰安即萬物自成陰陽治道教及其臣化流其民受命於天受體○○於地受教於師乃闓天下要道守根者王守莖者相守浮華者善則亂而無常帝王天之子也皇后地之子也是天地第一神氣也天地常欲使樂不得愁苦憐之如此天地之心意氣第一者也故王者愁苦四時五行氣乖錯殺生無常也

懸象還神法夫神生於內春青童子十夏赤童子十秋白童子十冬黑童子十四季黃童子十二此男子藏神也女神亦如此數男思男女思女皆以一尺爲法畫使好令人愛之不能樂禁即魂神速還

解承負訣天地開闢已來凶氣不絕絕者而後復起何也夫壽命天之重寶也所以私有德不可僞致欲知其實乃天地六合八遠萬物都得無所冤結悉大喜乃得增壽也一事不悅輒有傷死亡者凡人之行或有力行善反常得惡或有力行惡反得善因自言爲賢者非也力行善反得惡者是承負先人之過流災前後積來害此人也其行惡反得善者是先人深有積畜大功來流及此人也能行○○大功萬萬倍之先人雖有餘殃不能及此人也因復過去流其後世成承五祖一小周十世而一反初或有小行善不能厭固囿其先人流惡承負之災中世滅絕無後誠冤哉承負者天有三部帝王三萬歲相流臣承負三千歲民三百歲皆承負相及一伏一起隨人政衰盛不絕令能法此以天上皇治而斷絕深思之而勿忘凡人有三壽應三氣太陽太陰中和之命也上壽一百二十中壽八十下壽六十百二十者應天大歷一歲竟終天地

界也八十者應陰陽分別八偶等應地分別
應地分別萬物死者去生者留六十者應中
和氣得六月遁卦遁者逃亡也故主死生之
會也如行善不止過此壽謂之度世行惡不
止不及三壽皆夭也胞胎及未成人而死者
謂之無辜承負先人之過多頭疾者天氣不
悅也多足疾者地氣不悅也多五內疾者是
五行氣戰也多病四肢者四時氣不和也多
病聾盲者三光失度也多病寒熱者陰陽氣
忿爭也多病憒亂者萬物失所也多病鬼物
○者天地神靈怒也多病溫而死者太陽氣殺○
也多病寒死者太陰氣害也多病卒死者刑
氣太急也多病氣脹或少氣者八節乖錯也
令天地陰陽內獨盡失其所故病害萬物帝
王其治不和水旱無常盜賊數起反更急其
刑罰或增之重益紛紛連結不解民皆上呼
天縣官治乖亂失節無常萬物失傷上感動
蒼天三光勃亂多變列星亂行故與至道可
以救之者也吾知天意不欺子也天威一發
不可禁也獲罪于天令人夭死初天地開闢

自太聖人各通達于一面誠眞知之不復有
疑也故能各作一大業令後世修之無有過
誤也故聖人尚各長于一大業不能必知天
道故各異其德比若天而況及人乎天地各
長于一故天長于高而清明地長于下而重
濁中和長養萬物也猶不能兼而況凡人乎
亥爲天地西北極也巳爲天地東南極也亥
寒不以時收閉來年巳反傷子乃天地之北
極也午爲天地之南極也子今冬不善順藏
午反承負而亡也丑乃天地東北極也未乃
○天地西南極也丑不以時且生六月反被其○
刑天地性運皆如此矣今帝王居百重之內
其用道德仁善萬里百姓蒙其恩父爲慈子
爲孝家足人給不爲邪惡帝王居內失其道
德萬里之外民臣失其職是皆相去遠萬萬
里其由一也習善言不若習行于身也
眞人問神人吾生不知可謂何等而常喜乎
神人言子猶觀昔者博大眞人邪所以先生
而後老者以其廢邪人而獨好眞道眞道常
保而邪者消凡人盡困窮而我獨長存即是

常喜也昭昭獨樂何忿之哉卒爲不能長生
當奈何神人言積習近成思善近生夫道者
乃無極之經也前古神人治之以眞人爲臣
以治其民故民不知上之有天子也而以道
自然無爲自治其次眞人爲治以仙人爲臣
不見其民時將知有天子也聞其教敕而尊
其主也其次仙人爲治以道人爲臣其治學
微有刑被法令彰也而民心動而有畏懼巧
詐將生也其次霸治不詳擇其臣民多冤而
亂生焉去治漸遠去亂漸近不可復制也是
○故思神致神思眞致眞思仙致仙思道致道○
思智致智聖人之精思賢人致賢人之神來
祐之思邪致邪愚人之鬼來感之人可思念皆
有可致在可思者優劣而已故上士爲君乃
思神眞中士爲君乃心通而多智下士爲君
無可能思隨命可爲
眞人問何以知帝王思善思惡邪神人言易
知邪帝王思仁善者瑞應獨爲其出圖書獨
爲其生帝王仁明生于木火武智生于金水
柔和生土天之垂象無誤者也眞人問古者

特生之圖奇方誰當得者乎其吏民得之獻王者帝王者時氣即為和良政治益明道術賢哲出為輔弼之帝王之道日强盛矣夷狄滅息垂拱而治刑罰自絶民無兵革帝王思善之證可不知哉不覩其人已知之矣眞人問神人何以能知此乎神人言以無聲致之君欲仁好生象天道也臣欲柔而順好養法地道也即善應出矣故天地不語而長存其治獨神神靈不語而長仙皆以内明而外闇故為萬道之端夫神靈出入無有穴窠清靜而無聲安枕而卧神光自生安得不吉樂之哉夫用口多者竭其精用力多者苦其形用武多者賊其身此者凶禍所生也子慎吾之言不可妄思思之善或有德思之惡還自賊安危之間相錯若髮髻子戒之無雜思也夫人失道命即絶審知道意命可活勉養子精無自煎也學得明師事之禍亂不得發也眞人不敢失神人之辭也神人言夫學者各為其身不為他人也故當各自愛而自親學道積久成神眞也與衆絶殊是其言也眞人問何以知道敎乎神人曰決之於明師行之於身身變形易與神道同門與眞為隣與神人同戶求之子身何不覩患其失道意反求之四野索之不得便至窮老矣遂離其根言天下無道也常獨愁苦離其根是為大实大人失之不能平其治中士失之亂其君仁人失之無從為賢小人失之滅其身古之賢聖所行與今同耳古之小人所窮亦與今同耳明證若此眞人問何以知人將興將衰乎神人言大人將興奇文出賢者助之為治家人將興求者得生其子善可知矣眞人問何以致是賢者神人言皆以思也精思不止其事皆來神哉道之為治可不力行哉神人言三綱六紀所以能長吉者以其守道也不失其治故常吉天之壽命不奪人之願木性仁思仁故致東方東方主仁五方皆如斯也天下之事各從其類故帝王思靖其治亦靜以類召也古之學者效之於身今之學者反效之於人古之學者以安身今之學者浮華文不積精於身反積精於文是為不知其根矣

太平經鈔乙部卷之二

太平經鈔丙部卷之三　　外三

分別貧富君王行之立吉禁人斷絶地統以興男女平復王政天下何者稱富何者稱貧然多有者爲富少有者爲貧然子言是也又實非也今邪僞盜賊豈可爲富也今凡人多帝王少豈可謂貧邪富之爲言畢備足矣天以凡物悉生爲富足故上皇炁出萬二千物異生名爲富足中皇物減少不能備足萬二千物故稱小貧下皇物復少於中皇爲大貧無瑞應善物不生極下貧萬物俱出地養之○不中傷爲地富不能養物爲大貧天爲父地爲母此父母貧極則其子日貧矣古者帝王以道治天下能致萬二千物爲上富君善物不足三分之二爲中富君三分之一爲下富君琦物不生下貧之君也古者有道帝王深居幽室而思道德而萬物自足豈不樂哉帝王行道者天神助其化行德者地神助其治行中和者人神助其治行文者隱欺之階也故欺神助之其治逆於天心而傷善人武治天下以刑殺服人盜賊市刑殺害也爲帝王法之本意以類相報天以好生故稱君父也地以寧靜好養萬物故稱母也用心仁愛萬物故稱仁也此二者善故稱爲師長大順天地合陰陽男女無寃結者致時雨降二炁和地生萬物帝王之道治立致太平夫貞男不施貞女不化陰陽不交滅絶世類二人共絶天地之統貪虛僞之名反無後世失其實核此天下大害也天若守貞即時雨不降地若守貞即萬物不生不施不生其害大矣天將興雨先必有風雲使人知之所以然者欲令○收藏令太平炁當欲至恐人爲惡不止故先覺之令帝王當法象天地先視善道王事解

承負訣天地開闢以來帝王大臣人民承負爲此事出教也凡自帝王大臣人民有承負過責流及後世皆由不能善養失其紀綱故有承負之責也比若父母失道德有過於鄉里後子孫必被鄉里所害此乃承負之驗也古者帝王大臣人民各知自養之道安有承負哉天不欺人種禾得禾種麥得麥在用力多少其稼善惡爲皇天解承負之仇爲后土解承負之殃爲帝王解承負之厄爲萬民解承負之過爲萬二千物解承負之責欲解承負之責莫如守一守一久天將憐之一者天之紀綱萬物之本也思其本流及其末古者聖人將有作也仰占天文俯察地理明其本末覩其明效天下之人有四窮何謂也謂子本生於父母少年之時思其父母不能去是一窮也及其大自勝女欲嫁男欲娶不能勝其情欲因相愛不能相離是二窮也既相愛即生子夫婦老長顔色不可愛其子少可愛○又當見養是三窮也其子只大可無養身使自老長不解行是四窮也四窮之後能得明師思慮守道上可高才有天命者或得度世其次或得壽其次可得須臾樂其身魂魄居地下爲其復樂何謂也地下悉得新死之人悉問其生時所作所更因定明籍因其所作而責之故子不可不預防安危人君當思太平得天之心魂魄神常與炁合其不能平其治者不合天心不得天意謂無功於天終即魂魄神獨責於地下以惡氣合是古上聖之

君預知此故努力爲善愚人不深計故生亦有謫謫於天死亦有謫謫於地可不駭哉遠傳吾書使天下之人得行之俱思其身定精念合於大道且自知過所從來即承負之責除矣天地大喜復反上古而倍矣

天一也反行地二其意何也今地二反行人三何也夫地爲天使人爲地使故天悅喜即使令地上萬物大喜悅地雖養物也善即民居善此其相使明效也夫治亂者猶太多端不得天之心當反還其根本夫人言太多亦○

○致亂若本根何患哉故一言而成者本也再言而止者成章句也三言而止反成解難也將遠真故有解難也四言而止反成文辭也五言而止反成僞也六言而止反成敗也七言而止反成破也八言而止反成離散遠道遠復遠也九言而止反成大亂十言而止反成滅毀故終至十而改更相傳而敗也夫凡事毀者當反本故反守一以爲元首是故數起於一終於十自然治亂之數也是故古者聖人問事初一占者其吉凶是也守其本乃天神下告也再卜占者地神出告也三卜占者人神出告之也過此而下者皆欺人不可占故卦數即不中也人問辭多不珍善哉天數起於一終於十何也天一也下與地二也陰陽具而共生萬物始萌兆元炁起於子轉東北布根於角轉在東方生出達轉在東南而炁生枝葉轉在南方而茂盛轉在西方而成熟轉在西北而終物終故當更始故爲亥二人共抱一爲三皇初是故亥者核也乃始凝核也故水始凝於十月壬者任也已任必○

○滋日益巨故子者滋也三而得陰陽中和炁都具成而更反初起故復本名爲甲子天道生物當周流俱具四時五行之炁乃能成也故本於天地周流八方故數終於十

問帝王諸侯之爲治何者最善哉曰廣哀不傷如天之行最善夫治莫若大象天也雖然當有次第何謂也夫人最善莫如樂生急急若渴乃後可也其次樂成他人善如己之善其次莫若人施見人貧乏謂其慈心比若憂飢寒乃可也其次莫若設法但懼而置之可也其次人有大罪莫若於治不陷於罪過乃可也其次人有過觸犯害不可柰何能不使及其家與比伍乃可也其次罪及比伍願指有罪者慎無絶嗣也人者天地神明之統傷敗天地之體其爲禍深矣無爲子孫承負之厄常思太平以消刑格也吾爲天地譚爲上德君製作可以除天地開闢已來承負之厄會議不敢忘語必得怨於皇天后土又承負於上賢明道德之君其爲罪深大矣

拘校上古中古下古道書集衆賢共讀視古○

○今諸道文如一卷得一善守如得一善訣使隨事書記之一卷一善十卷得十善百卷得百善千卷得千善萬卷得萬善億卷得億善隨而書之出衆賢共議去復重因此要文編之以究意深知古今天地人萬物之精意簡說九人意其無冤者乎

王治因喜解其先王之承負夫人萬物之長也其無形委炁之神人職在治元炁大神人職在治天真人職在治地仙人職在治四時大道人職在治五行聖人職在治陰陽賢人職

在治文書皆受語凡人職在治草木五穀奴婢職在治財貨夫皇天署職不奪其心各從其類不誤也反之爲大害故置署天之凡民皆當順此古者聖人深承知此不失天意得天心也言九人各易治而得天心九炁合和故能致太平也此九事迭相成生一炁不和輙有不至者元炁不和無形神人不來至天炁不和大神人不來至地炁不和眞人不來至四時不和仙人不來至五行不和大道人不來至陰陽不和聖人不來至萬物不和凡

○民亂貨財少奴婢逃亡凡事失職爲害若此○得此九人能消萬世帝王承負之灾此九人上極無刑下極奴婢各調一炁故上士修道先當食炁是欲與元炁和合當茅室齋戒不覩邪惡日鍊其形無奪其欲能出入無間上助仙眞元炁天治也是爲神士爲天之吏也無禁無止誠能就之名天士簡閱善人天大喜還爲人利也夫得道去世雖不時目下之用而能和調陰陽炁以利萬物古者帝王祭天上諸神爲此神吏也凡聖皆有極爲無形神人下極爲奴婢神人者乘炁而行故人有炁即有神炁絕即神亡皇天之明要證也所以明勑人君之治得失之効

夫刑德者天地陰陽神治之明効爲萬物人民法度故十一月大德在初九居地下德時在室中故內有炁萬物歸之時形在上六在四野故外無炁而消也外空萬物士衆皆歸王德隨之入黃泉之下十二月德在九二之時在丑居土之中而未出達時德在明堂萬

○物隨德而上未敢出見上有刑也正月寅德○在九三萬物莫不隨盛德樂閱於地而生時德居庭二月德在九四在卯巳去地未及天適在界上德在門故萬物悉樂出閱於門也三月盛德在九五辰上及天之中盛德時在外道巷故萬物悉出居外也四月巳德在上九到於六遠八境盛德八方善炁陽炁莫不響相應擾擾生之屬去四室之野處時刑在萬物之根居內室下室無物而上茂盛也莫不樂從德爲治也是治以德大明効令謹巳聞用德未聞用刑然五月刑在初六在午地下下內無炁地下空時刑在空中內無物皆居外六月刑居六二在未居土之中未出達也時刑在明堂時刑炁在內德炁在外擾擾之屬莫不樂露其身歸盛德也七月刑六三申之時刑在庭萬物未敢入固固樂居外八月刑在六四酉時尚未及天界時德在門萬物俱樂闚於門樂入隨德而還反也九月刑在六五在戌上及中時刑在道巷萬物莫不旦死因隨德入藏故內日興外者空亡十月刑在上六亥時刑及六遠八境四野萬物擾

○擾之屬莫不入藏逃隨德行到于明堂蚑行○之類自懷居內對外空無士衆是非好用刑罰者見徒邪哉但心意內懷以刑治其士衆輙日爲衰少也五月內懷一刑一羣衆叛六月內懷二刑二羣衆叛七月內懷三刑三羣衆叛八月內懷四刑四羣衆叛九月內懷五刑五羣衆叛十月內懷六刑六方羣衆叛故外悉無物皆逃於內是明證效也故刑治者外恭謹而內叛故士衆日少也是故十一月內懷一德一羣衆入十二月內懷二德二羣

衆入正月内懷三德三羣衆入二月内懷四德四羣衆入三月内懷五陽盛德五羣賢者入從四月内六德萬物並出見莫不擾擾中外歸之此天明堂法效也二月八月德與刑相半故萬物半傷於寒夫刑日傷殺厭畏之而不得衆力古者聖人威人以道德不以筋力刑罰也爲垂象作法爲帝王立教令可儀以治王道將興取象於德王道將衰取象於刑夫爲帝王制法度先明天意内明陰陽之道即太平至矣

○天師乃與皇天后土常合精念其心與天地○意深相得比若重規合矩不失毛髮之間也知天地常所憂須得知天地之大忌諱者何等也天地神靈深大疾苦惡人不順不孝何謂也夫天地中和三炁内共相與爲一家共養萬物天者主生稱父地者主養稱母人者爲治稱子子者受命於父恩養於母爲子乃敬事父而愛其母何謂也然父教有度數時節故因四時而教生成惡人逆父之意天炁失其政令比若家人父怒其子父子不和陰勝陽下欺上臣失其職鬼物大興天地之位如人男女之别其好惡皆同天者養人命地者養人形令凡共賊害其父母四時之炁天之按行也而人逆之則賊害其父以地爲母得衣食養育不共愛利之反賊害之人甚無狀不用道理穿鑿地大興土功其深者下及黄泉淺者數丈獨母愁患諸子大不謹孝常苦忿忿悃悒而無從得道其言古者聖人時運未得通其天地之意凡人爲地無知獨不疾痛而上感天而人不得知之故父災變復○

○起母復怒不養萬物父母俱怒其子安得無災乎夫天地至慈唯不孝大逆天地不赦可不核哉大起土大災起小起土小災起是地忿使神靈生此災也或起土不便爲災者得良善地也即災者得凶惡地也主能害人并害遠方何謂也比若良善之人雖見冤害强忍須臾心終不忘也惡人不能忍須臾便見災害也地體巨大人比於地積小所穿鑿安能爲害也然比夫人軀長一丈大十圍其齒齲間蟲小小不足道食人齒大疾當作之時其人啼呼久久齒爲之墮落悉盡人比於天地大小如此蟲與人矣齒若金石之堅者小蟲但肉耳而害物若此今有大丈夫巨力之士無不能制蚧蟲者一升蚧蟲共蝕此人乃病痛不得卧劇者著牀今蛞蟲蚤蝨小小積衆多共食人蟲蟲者能殺人蚤蝨同使人煩滿不得安坐皆生瘡耳人之害天地亦若是耳穿地見泉地之血也見石地之骨也土地之肉也取血破骨穿肉復投瓦石堅木於地中爲瘡地者萬物之母也而患省若此豈得○

○安乎凡人居母身上亦有障隱多少穿地一○尺爲陽所照炁屬天二尺者物之所生炁屬中和三尺者及地身陰過此已往皆傷地形也

平道德價數貴賤解通愚人心令一旦賜子千斤之金使子與國家寧得天地之懽心以調陰陽使災異盡除帝王老壽治致太平邪今齎萬雙之璧以歸國家寶而藏之此天下珍物也寧使六方太和之炁盡見瑞應悉出夷狄却去萬里不爲害吾所以告子道畢具

乃能使帝王保得天地之懽心天下羣神徧說蚑行動摇之屬莫不悅喜夷狄却降瑞應悉出灾害悉除國家延命人民老壽審能好善行吾書惟思其要意莫不響應比若重規合矩無有脫者也欲與國千斤金不若與一要言以致治太平除灾安天下古者帝王未常患財貨乃患貧於慈大賢不至人民聚皆欲外附日以蹥少以是不稱皇天之心若積金玉奇物縱横千里直上至天終不致大賢聖人仙士來賴助帝王之治吾書乃三光神吏常隨而照之夫上之臣子民之屬其爲行也常旦夕憂念其君王也念欲安之心正爲其疾痛常樂帝王垂拱而自治也其民臣莫不象之而孝慈也上得天心下得地意中央使萬民莫不懽心無有冤結蚑行之屬莫不響風而化萬物各得其所天地和悅人君爲增壽上老至于嬰兒不知復爲惡天下且惜其君恐老天地必使神人持負靈藥告之帝王服之壽無窮矣

何爲上善臣子之行也上善第一孝子之行者念其父母且老去獨居閑處念思之於何得不死之術以奉親賤財貴道活而已思紘歌以樂其親風化其意使入道也樂終古與居不知老也常爲求索殊方周流遠所至誠乃感天力晝乃已也衣食纔自足不復爲後世置珍寶反愁苦父母使守之此爲上善第一孝子也

上善弟子受師道德之後念緣師恩遂得成人乃得長與賢柔相隨不失行伍或得名位以報父母或得深入道味知自養之術也夫人乃得父母得成道德於師得榮尊於君獨居一處念君師父將老無以可報之常思行爲師求殊方異文可以報功者或更學事賢者屬託其師爲其言語或使上得國家之良輔有益帝王之治若此者爲太古善弟子也

古者三皇上聖勝人乃與至道與德治勝人不以威嚴智詐也夫以威嚴智詐刑罰勝人者正乃寇盗賊也夫盗賊專以此勝服人君子以何分別自明殊異乎故道德之君常將嚴威智詐爲盗賊之行矣

天師書辭常有上皇太平悉且至何謂也夫聖人制法皆象之意也守一而樂上卜卜者問也常樂上行而卜問不止最上之路也故上字一畫直上而卜下爲字一下而卜卜問也常思念問下行者極無下故樂下益者不復得上也皇字者一日而王上一者天數得一得日照然後大明則爲王一與日王合而成皇字也一爲天天亦君也日君德也王亦君長也三君長共成皇言盛德煌煌天下第一無復能上者也太者大也言其積大如天無有大於天者平者言治太平均凡事悉治無復不平比若地居下執平比若人種刈種善得善種惡得惡耕用力分別報之厚天氣悅下地氣悅上二氣相通而爲中和之氣相受共養萬物無復有害故曰太平天地中和同心共生萬物男女同心而生子父母子三人同心共成一家君臣民三人共成一國夫帝王者天之貴子子承父教當順行之以降天地憂因得其祐故常思力行之使天文不效者時有理亂道不空出古者帝王見微知

著因任行其事順其炁遂得天心意如長吉
逆之則水旱炁乖忤流災積成變怪不可止
名為災異衆賢迷惑不知逆順之道使其知
之逢太平則安枕而理中平則可力而行之
逢不平以道自輔而備之循若夏至則備暑
冬至則備寒此之謂也天道有常運故順之
則吉昌逆之則危亡天道戰鬬其命傷日月
失度列星亂行能用者自力無敢閉藏賢明
上下令自安灸刺者所以調和安三百六十
脉通陰陽之炁而除害者三百六十脉者應
○一歲三百六十日日一脉持事應四時五行○
而動出外周旋身上總於頂內繫於藏裏咸
應四時而動移有疾則不應度數往來失常
或結或傷或順或逆故當治之灸者太陽之
精公正之明也所以察姧除害惡也刺者少
陰之精也太白之質所以用義斬伐治百中
百治十中十此得天經脉讖書也實與脉相
應則神為驅使治十中九失一與除脉相應
精為其驅使治十中八人道書也人意為其
使過此而下不可以治疾也反或傷甲脉有

病反治乙名為恍惚不知脉獨傷絕故樂知
天道神不神相應與不也直置一病人於前
名為脉本文比若書經道本文令衆賢而識
其病或有長於上或有長於下三百六十脉
各有所覩取其行事常所長而治訣者以記
之十十中者是也不中者皆非也集衆行事
愈者以為經書則所治無不解訣者也吾道
即甲子乙丑六甲相承受五行轉相從四時
周反始書卷雖衆多各各有可紀比若人一
○身頭足轉相使一字只遺一字起賢之次之○
以相輔合陰陽以言語表裏相應如規矩始
誦無味有久久念之不懈驗至矣災害去身
神還聚人自謹良無惡子為無刑罰而道化
美極也明接吾文以却咎扞禍禍自止民自
壽原未得本無終始十十相應太陽文也十
九相應太陰文也十八相應中和書也十七
相應破亂文也十六相應過中書也十五相
應無知書也可言半吉半凶文十四中者邪
文也十三中者太亂文也十二中者棄文也
十一中者佚中文也十七中者已下不可用

誤人文也隨傷多少還為人傷久久用之不
止法絕後滅嗣此為十十文也樂得其實者
但觀上古之聖辭中古之聖辭下古之聖辭
合其語言視其所為可知矣復思上古道書
中古道書下古道書三合以同類相召呼復
令可知矣凡書文皆天談何故其治時矣然
能其言正其言者理矣不正不明亂矣正言
詳辭必致善也言凶辭必致怨矣欲致善但
正本本正則應天文與聖辭相得再轉應天
○理三轉為人文四轉為萬物萬物則生浮華○
則亂敗矣天文將出以考元正始除其過者
置其實明理凡書即天之道也得其正言者
與天意相應邪也
致邪惡氣使天地不謂萬物多失其所帝王
用心愁苦得復亂焉故當急為其考正之念
念從古到今書悉已備具矣神祇之謫人非
同若人得遠避易逃也得神祇之心以解天
下之憂以安帝王使萬物各得其所是吾守
三實太平氣來邪偽去奸猾絕滅
真人問天下有幾何急有幾何急有幾何益

禍凶而不急乎神人言其人宜自精而具言之凡天下之事用爲急不事用者爲不急神人言似是而非也欲得常急而不可廢廢之天下絶滅無人理幷合無名字者故爲大急夫天下大急有二小急有一其餘悉不急反厭人耳目爲人召禍亡家喪國若身絶後坐不急之務而致此禍患若此夫人生受命之時與天地分身抱元氣於自然不飮不食呼吸陰陽氣而活不知飢渴久久離神道遠漸失根本後生者復不知眞道日流就僞便生○

○飢渴不飮不食便死是大急也天地憐愍共爲生可飮食之物旣食且飮天統陰陽當見傳不得中絶天地之統也傳之當象天地一陰一陽一男一女然後能生生也夫陰極則生陽陽極則生陰陰陽相傳比若寒暑自然之理故能相生世世不絶天地之統夫絶天地之統何有夫婦父子君臣師弟子乎主通天教助帝王而化成天下故食飮與男女相須二者大急夫衣者依也有衣即生賢無衣則生不育也故衣以禦害故古者聖帝明王不效玄黃之色但禦寒暑而已飮食陰陽不可絶絶之天下無復君臣父子之道守此三者以竟天年傳其天統終者復始無有窮已古者聖人以此爲理其餘皆不急但召凶禍夫男者天也女者地也衣食者中和過此三者其餘皆僞之物非可須爲活反多致禍姦致理不平和氣不至天道乖錯爲君子重憂六情所好人不能禁止因以致禍君子失其政令小人盜劫心生家亡國敗未嘗不因不急之物召之天下貧困愁苦災變下極欺上○

○日就浮華因而愁苦不竟天年復使後生趨走不止山川爲空竭元氣斷絶地氣衰弱生養萬物不成天災變改生民稍耗姦僞復生不急之物爲害若此而欲悅耳目之娛而不悟深察巨害矣眞人復問神人孝子事親親終後復事之當與生時等邪復有異乎事之復過於生時復不及也人由親而生得長大見親終去復無還期不得受其教敕出入有可反報念念想象不能已矣欲事之過生殆其可乎神人言子之言但世俗人孝之言耳非大道意也人生象天屬天人卒象地屬地天父也地母也事父不得過父生陽也卒陰也事陰不得過陽陽君道也陰臣道也事臣不得過於君事陰過陽即致陰陽氣逆而生災事小過大即致政逆而禍大陰氣勝陽下欺上鬼神邪物大興而晝行人道疾疫不絶而陽氣不通君道衰臣道强盛是以古之有道帝王興陽爲至降陰爲事夫日陽也夜陰也日長即夜短夜長即日短日盛即生人盛夜盛即鬼神盛夫人以日俱鬼以星俱日陽○

○也星陰也故日見即星逃星見即日入故陰勝即鬼神爲害與陰所致爲害如此也

上古之人理喪但心至而已送終不過生時人心純朴少疾病中古理漸失法度流就浮華竭貲財爲送終之具而盛於祭祀而鬼神益盛民多疾疫鬼物爲祟不可止下古更熾祀他鬼而興陰事鬼神而害生民臣秉君權女子專家兵革暴起姧邪成黨諂諛日興政令日廢君道不行此皆興陰過陽天道所惡致此災咎可不愼哉

師策文師曰吾字十一丙午丁巳為祖始四口治事萬物理子巾用角以活其右潛龍勿用坎為紀人得見之壽長久居治而已治百萬人仙可待善治病者勿欺殆樂乎長安市使人壽若西王母比若四時周反始九十字策

傳方士

眞人請問神人前所賜不達之生策書九十字未知趣向義理所歸願為一一解以遺後世貫結而不忘神人言為子直解之師曰吾字十一明為正師者正謂皇天神人師也曰○者辭也吾乃正辭於天親見遣而下為帝王萬民具陳解億萬世諸承負之讁也吾者我也即天所急使神人也令天以是承負之災四流始有根本後理者悉皆隨之失其政無從得中斷止之更相賊傷為害甚深令天以為重憂字者言令陳列天書累積之字也十者書與天眞誠信洞相應十十不誤無一敗者也得而衆賢者自深計其先人皆有承負也謂之不止承負之厄小大悉且除矣一者其道要正當以守一始起也守一不置其人日明天迷解矣明為止止者足也夫足者為行此道者但日有益照照然不復愚闇冥冥也十一士也明為止者赤也言赤氣謂此當復更盛大明也止者萬物之足也萬物始萌直布根以本足生也行此道其法乃更本元氣得天地之心第一最善政稱上皇之道也丙午丁巳火也赤也丙午者純陽也丁巳者純陰也陰陽主和陽氣復和合天下興也為者為利帝王陰凶害也祖者先也象三皇德也始者反本初也當行此道反上三皇化也○

○四口治事萬物理四而得口者言也皆日習言吾書者即得天正經字也令得其志意乃上與天心合使萬物各得其所而不復亂故言萬物理也子巾用角治其右者誦字也誦讀此書而不止凡事悉且一旦而正上得天心歡然而常喜無復倍也潛龍勿用坎為紀潛龍者天陽氣還復初九甲子歲冬至之日天地正始起於是也龍者乃東方少陽木之精神也故天道因木而興火行夫物將盛者必當開通其門戶也眞人到期月出此書宜投關明之地開者闓也通達也開其南更滌暢陽氣消去其承負之厄會潛藏也道已往到及隱藏也勿用敢也未也先見文者未知行也用者治也事也令天當用此書除災害玄甲歲除之其時君未能深源書意得能用之也故言勿用者見天又未敢專信而即效按用之信而用之者事主效若響應為其明證也乃與天道合響應也坎為紀者子稱坎甲天之綱綱陽也坎者水陰也紀也故天與地常合其綱紀於玄甲子初出此書為有德○君理化作綱紀也故言坎為紀也乃謂上皇○天書下為德君出眞經書以斷邪以玄甲為首子為本故以上甲子序出之人得見之壽長久人正謂人君帝王一人也上德易覺知行道書之人也據瑞應又不疑天道也深得意則壽矣壽竟其天壽也長者得無窮也久者存也居天地間有活也居處也處天地間存活當學道眞也浮華之文不能久活人也諸承負之厄會咎皆謂無核實之道故也令天斷去之治百方人仙可待其理正也天以

此書正衆賢之心各自理病守眞去邪仙可
待者言天下聞之眞道翕然悉除輔佐有德
之君理眞道活人法也故曰仙可待善治病
者勿欺殆凡人悉愚不爲身神皆爲邪僞之
文無故自殆反得天重謫而生承負之大責
故天使棄淨華文各守眞實保其旦夕力行
之令久久有益無肯復欺殆者樂乎長安市
樂者莫樂上皇太平氣至也呼嗟嘆其德大
優無比雙也長者行此道其德善長無窮已
也安者不復危亡也得行此道者承負天地○
○之謫悉去乃長安曠恢瞋恢無復憂也市者
天之所共聚人處也行此書者言國民大興
皆若都市中人也使壽若西王母者使人謂
使帝王有大德好行正文之人也若順也能
大順行吾書即天道得之者大吉無有咎也
西者人人栖存眞道於胷心也王者謂帝王
得行天道大興而王也其理善乃無上也母
者考壽之證神之長也比若四時周反始者
比者若四時傳相生相成不復相賊傷也其
理無有刑也九十字策傳方士九者究竟得

行此道其德究合天地陰陽萬物之心也十
者十十相應無爲文也字者言天文上下字
周流徧道足也傳者信也故爲作文守符信
傳之方者大正也持此道急往付歸有道德
之君可以消去承負之凶其理即可大正也
士者有刻志一介之人也一介之人者端心
可教化屬事使往通此道吾策之將可覩矣
天諫正書天者小諫變色大諫天動裂其諫
而不從因而消亡矣三光小諫小事星變色
大諫三光失度不明諫而不從因而消亡矣○
○地小諫動揺大諫土崩地裂諫而不從因而
消亡矣五行小諫灾生大諫木行蟲殺人火
行毒殺人金行虎狼殺人水行水蟲殺人土
行吏民刻毒相賊殺人諫而不從因而消亡
矣四時小諫寒暑不調大諫寒暑易位時候
無復節度諫而不從因而消亡矣六六精氣
共小諫亂起中生蟲灾或蜚或步多雲風而
不雨空虛無實大諫水旱無節度殺傷萬物
及人民諫而不從因而消亡矣蜚步鳥獸小
諫灾人大諫鳥獸食人蝗蟲大興起諫而不

從因而消亡矣鬼神精物小諫崩起賊病使
民大諫刑死滅門諫而不從因而消亡矣六
方小諫風雨亂發狂惡毒俱行傷人民大諫
横加絕理風石飛起土地上柱皇天破室屋
動山阜諫而不從因而消亡矣天地音聲小
諫雷電小急大諫霹靂數作諫而不從因而
消亡矣吏民小諫更變色大諫多傷賊諫而
不從因而消亡矣夫天地六方八極大諫俱
欲正河洛文出矣天明證天下瑞應書見以
諫正君王天下莫不響應諫而不從因而消○
○亡矣天道經會當用復以次行是故古者聖
賢終日思唯不敢懈怠失毛髮之間見微知
著不失皇天心故能存其身安其民養萬物
無憂患危亡凶禍不得來計事投筭與天意
同矣天之所祐者祐易教祐至誠祐謹順祐
易曉祐教天之於帝王最厚矣故萬般誤變
以致之不聽其教故廢而致之天地神明不
肯復諫正也灾異日增人民日衰耗亡失其
職古者聖帝明王旦夕垂拱能深思察天心
不敢失之故父事皇天母事皇地兄事日姊

事月正天文保五行順四時觀其進退以自
飛正其行自知得失矣

太平經鈔丙部卷之三

太平經鈔丁部卷之四　外四

胞胎陰陽規矩正行消惡圖

神人語真人內子已明也損子身其意得也其外理自正瞑目內視與神通靈不出言與道同陰陽相覆天所封長生之術可開眸子無强腸宜和弘天地受和如暗聾欲知其意胞中童不食十月神相通自然之道無有上不視而氣宅十二重故反嬰兒則無凶老還反少與道通是故畫像十二重正者得善不肖獨凶天道常在不得喪亡狀如四時周反鄉終老反始故長生也子思其意無邪傾積德累行道自成才不如力道歸其人苟非其人道不虛行夫道若風默居其傍用之則有不用則亡賢者有里不肖有鄉死生在身常定行天無有過人自求喪詳思其意亦無妄行天與守道力行故長生人不肯爲故死傾記吾戒子道傳其人則易行古者聖賢傳道歃血爲盟天道積重愚人反輕道乃萬物之師也得之者明失之者迷天地雖廣大不遺失毫釐賢知自養比與神俱語是乃陰陽之統天地之樞機也古者聖賢深知之故以自表殊天道之要也內以治身外以消災不當爲之乃與天地同憂分別四治夫帝王之士失臣皆當老少子本非理世人也吾見天氣間者比連不調或過在仕臣失實令使時氣不調人君不明災害並行道人亦傷令天地三光尚爲其病故無正明道士於自逃獨得不傷故吾雖獨蒙天私久存常不敢自保初少已來事師問事無能悉解之天師解決其要意恐無復得知之夫治者有四法有天理有地理有人理三氣極然後蚑行萬物理也願聞其意天理者其臣老君乃父事其臣也夫臣卑何故師父事之哉但位卑道德尊重師父事之者乃師其道德當以合策而平天下也地理者友事其臣若以同志同心者陰順母子同列同胞同憂臣雖位卑其德和平君之治人治者卑其用臣少小小象父生子子少小未能爲父作策故亂小矣夫治天下者視天下之臣皆師父也故父愛其子何有危時師父皆能爲其子解八方之患難何有

失時象地理者天下之臣皆君之友也夫同志合策爲交同憂患欲共安其位地者順而承上悉承天意皆得天心何有不安時乎象人理者得中和之氣和者可進可退難知象子少未能爲父計也欺其父也臣少未能爲君深計故欺其君少者生日月少爲學又淺未有可畏故欺也故治少亂矣象蚑行理者無理義萬物者少知無有道德夫蚑行萬物無有上下取勝而已故亂敗矣象天理者人好生不傷地理者順善而成小傷象人理者

○相利多欲數相賊傷相欺殆象蚑行理者終○無成功無有上下取勝而已天地之間常悉使非其能强作其所不及而難其所不能時覩於不能爲不能言不怜而教之反就責之使冤結多怨爭訟民愁苦困窮即而仰呼天誠冤結氣感動六方故致災變紛紛晝積非一不可卒除爲害甚是即告天下之人心意矣終反無成功變怪不絕太平之氣何從得來哉故不能致太平氣咎正在此天下萬物各自有宜當任其所長所能爲所不能爲者而不可强也萬物俱受陰陽之氣比若莫不能遊高山之上及其有水不限高下皆能去矣大木不能無上生於江海之中是以古者聖人明王之受事也五土各取其宜其物得好且善而各暢茂國家得富令宗廟重味食之天下安平無疾苦惡氣休止不行而爲害如人不相其土地而種植之即萬物不覓天年皆壞冤結不解因而夭終上感皇天萬物不收國家貧極食不重味宗廟飢渴天下愁苦人民更相殘賊君臣更相欺紿外内殊辭

○咎正起於此大害之根危亡之路也得書讀○之常苦不熟熟者悉自知之不善思其志竟不精讀之雖得吾書亦無益也得而不力行與不得何異見食不食與無五穀何異見漿不飲渴可救乎此非愁他人還自害可不詳哉故聖人力思君子力學晝夜不息也猶樂象天轉運而不止百川流聚乃成江海子慎吾言天之受事各有法律令有可屬道有可爲出或先或後其漸預見比若萬物始萌於子生於卯垂枝於午成於酉終於亥雖使預見未可保也事各有可爲至光景先見其事未對預開其路天之垂象也常居前未嘗隨其後得其人而開通得見祐助者是也不可不通行之無成功即非其人也是以爲明證道審而言萬不失一但是其人明爲其開非其人則閉審得其人則可除疾災異自消夷狄自降不須兵革皆自消亡萬物各有可爲設張得其人自行非其人自藏凡事不得其人不可强行非其友不可强取非其土地不可强種種之不生言不良内不得其處安能

○久長六極八方各有所宜其物皆見事事不○同大人得之以平國中士得之爲良臣小人得之以脫身應天理上下和合天災除奸僞斷絕識本文上古之人皆心開目明耳洞預知未然之事深念未然感動無情卓然自異未有不成之施所言所道莫不篤達不失皇虛之心思慕無極之智無極之言知人壽命進退長短各有分部常以陰陽合得消息上下中取其要與衆神有約束但各不得犯天地大忌所奉所得當合天意文書相白上至

天君天君得書見其自約束分明乃後出文使勿自然中直自進不白自聞音聲洞徹上下法則各不失期恐有不及未曾有不自責時常恐有非見督録神相白未曾懈有過見退用故重復語勑反覆辭文宜不違所言是天之當所奉承神祇所仰皆如法常不敢息恐有不達所受非一皆當開心意恐違期神有尊卑上下相事不如所言輒見跡記憂心惻惻常如飢渴欲食天君開言知乃出教使得相主文書非一當得其意後各有信上古

○之人失得來事表裏上下觀望四方四維之○外見其紀綱歲月相推神通更始何有極時星數之度各有其理未曾有移動事輒相乘無有復疑皆知吉凶所起故置曆紀三百六十日大小推算持之不滿分數是小月矣春夏秋冬各有分理漏刻上下水有遲快參分新故各令可知不失分銖各置其月二十四氣前後節各七八氣有長日亦復七八以用出入祠天神地祇使百官承漏刻期宜不失脫之爲不應坐罪非一故使晝夜有分隨日長短百刻爲期不得有差有德之國日爲長水爲進一寸十分應法數令國多不用日月小短一刻八九故使老人歲月當弱反壯其年自薄何復持長時如使國多臣樞機衛舒遲後生蒙福小得視息不直有惡復見伐矣惟天地之明爲在南方巳午同家離爲正目當明堂之事日照明以南向北陽氣進退亦不失常陰陽相薄以至于鄉寒温相直照徹自然甚可喜生養之道少陽太陽木火相榮各得其願是復何爭表裏相承無有失名上

○及皇耀下至無聲寂靜自然萬物華榮了然可知不施自成天之所仰當受其名機衡所指生死有期司命奉籍簿數通書不相應召所求神簿問相實乃上天君天君有主領所白之神不離左右其內外見敬亦不敢私承所上所下各不失時太陰司官不敢懈止正營門閤恐自言事輒相承爲善爲要道牒其姓名得教則行不失銖分上古之時有智慮無所不照無所不見受神明之道昭然可知亦自有法度不失其常從太初已來歷有長短甚深要妙從古至今出歷之要在所止所成輒以心思候算下所成所作無不就并數相應繩墨計歲積日月大分爲計令天地且大樂歲帝王當安坐而無憂民人但遊而無事少職五穀不復爲前無有價直天下興作善酒以相飲市道尤極名爲水令火行爲傷於陽化凡人一飲酒令醉狂脉便作買賣失職更相鬪死或傷賊或早到市反宜乃歸或爲姧人所得或緣高墜或爲車馬所剋賊推酒之害萬端不可勝記念四海之内有幾何

○市一月之間消五穀數億萬斗斛又無故殺傷人日日有之或孤獨因以絶嗣或結怨父母置害或流災子孫縣官長吏不得推理叩背呼天感動皇靈使陰陽四時五行之氣乖錯復早上皇太平之君之治令太和氣逆行蓋無故發民令作酒損廢五穀復致如此之禍患但使有德之君有教勑明令謂吏民言從今已往敢有市無故飲一斗者笞三十謫三日飲二斗者笞六十謫六日飲三斗者笞九十謫九日各隨其酒斛爲謫酒家亦然皆

使修城郭道路官舍所以謫修城郭道路官舍爲大土功也土乃勝水以猒固絶滅令水不過度傷陽也水太陰也民也反使與王傷損陽精爲害深矣修道路取興大道以類相占漸置太平考天地陰陽萬物上下相愛相治立功成名使心治一家使人不復相憎惡常樂合心同志令太和之氣日自出而大興平六極同心八方同計所治者若人意莫不皆響應而悅者本天地元氣合陰陽之位邪惡默然消去乖逆者皆順明大靈之至道神

○祇所好愛吾乃上爲皇天陳道德下爲山川別度數中爲帝王設法度中賢得以生善意因以爲解除天地大咎怨使帝王不復愁苦人民相愛萬物各得其所自有天法常格在不匿古者聖帝明王重大臣愛處士利人民不害傷臣亦忠信不欺君故理若神故賢父常思安其子子常思安樂其父二人并力同心家無不成者如不并力同心家道亂矣失其職事空虛貧極因爭鬭分別而去反還相賊害親父子分身血氣而生肢體相屬如此況聚天下異姓之士爲君師父手故聖人見微知著故重戒慎之夫師陽也愛其弟子導教以善道使知重天愛地尊上利下弟子敬事其師順勤忠信不欺二人并力同心圖畫古今舊法度行聖人之言明天地部界分理萬物使各得其所積賢不止因爲帝王良輔相與合策共理致太平如不并力同計不以要道相傳反欲浮華外言更相欺殆逆天分理亂聖人之辭六極不分明爲天下大災帝王師之失其理法反與天地爲大仇不得神

○明意天下大害者也

人生備具陰陽動靜怒喜皆有時時未牝牡之合也是陰陽當主爲生生之効也天道三合而成故子三年而行三三爲九而和道究竟未知牝牡之合其中時念之未能施也天數五地數五人數五三五十五而內藏氣動四五二十與四時氣合而欲施四時者主生故欲施生五五二十五而五行氣足而任施五六三十而强故天使常念施以通天地之統以傳類會三十年而免老當衰小止閉房內天下蚑行之屬人象天地純耳其餘不能也故天地一日一夜共閏萬二千物盡使生夜則深晝則燥深者陰也燥者陽也天與地日共養此萬二千物具足也天之法陽合精爲兩陽之施乃下入地中相從共生萬二千物其二千者嘉瑞善物也夫萬二千物各自存精神自有君長當共一大道而行乃得通流天道上下往朝其君比若人共一大道往朝王者也萬二千物精神共天地生共一大道而出有大有中有小何謂也乃謂萬二千

○物有大小其道亦有大小也各自生自容而行故上道廣萬步爲法次廣千步爲法其次廣百步爲法其次廣十步爲法其次廣一步爲法凡五道應五方當共下生於地共朝於天共一道而行是以大道廣萬步容中道千步小道百步毳道十步毛道一步物有大小各自容往來凡乃上受天之施反下生施地出當俱上朝天也故大道但可張不可妄翕也翕之輙不相容有不得生者或有傷死不得生出者令人絶無後代傷者傷人死者殺

人古者聖人不敢廢絶大道者覩天禁明也子以何天道得傷道者天也陽也主生德者地也陰也主養萬物多不能生即知天道傷矣其有不生者即知天克有絶者矣一物不生一統絶多則多絶少則少絶隨物多少以知天統傷夫道興者主生萬物悉生德興者主養萬物人民悉養無冤結

五書中善者使青爲下而丹字何乎吾道乃丹青之信也青者生仁而有心赤者太陽天之正色吾道太陽仁政之道不欲傷害也○天子者天之心也皇后者地之心也夫心者主持正也天乃無不覆無不生無大無小皆受命生焉故爲天天者至道之真也不欺人也萬物所當親愛其用心意當積誠且信但常欲利不害不負一物故爲天也夫帝王者天之子人之長其爲行當象此夫子者當承父之教令嚴勑案而行之其事乃得父心志意可爲良家矣如不承父教令其家大小不治即爲貧家矣財反四去常苦不聚其事紛紛災變連起大得愁苦過在此矣古者帝王將行先仰視天心中受教乃可行也夫皇后之行正宜土地地乃無不載大小皆歸中無善惡悉包養之皇后乃地之子也地之心也心憂凡事子當承象母之行若母迺爲孝子夫天地之與皇后相應者比若響之與聲於其失小亦小失大亦大若失毫髮之間以毋不相得志意古者皇后將有爲皆先念后土無不包養也無不可忍無不有常以是自安與土心相得矣若失之則災變連起刑罰不禁多陰少陽萬物不茂過在此夫是二人正行○者則神真見真道出賢明皆在位善物悉歸國

元氣陽也主生自然而化陰也主養凡物天陽主生也地陰主養也日與晝陽也主生月星夜陰也主養春夏陽也主生秋冬陰也主養甲丙戊庚壬陽也主生乙丁己辛癸陰也主養子寅辰午申戌陽也主生丑卯巳未酉亥陰也主養亦諸九陽也主生諸六陰也主養男子陽也主生女子陰也主養萬物雄陽也主生雌陰也主養君陽也主生臣陰也主養天下凡事皆一陰一陽乃能相生乃能相養一陽不施生一陰並虛空無可養也一陰不受化一陽無可施生統也陽氣一統絶滅不通爲天大怨也一陰不受化不能生出爲大咎天怨者陽不好施無所生反好殺傷其生也地所咎在陰不好受化而無所出養長而咎人反傷其養長也天不以時雨爲惡凶天也地不以生養萬物爲惡凶地也男不以施生爲斷天統女不以受化爲斷地統陰陽之道絶滅無後爲大凶比若天地一旦毀而○無復有天地也是故聖賢好天要文也天者衆道之精也賢者好道故次聖賢者入真道故次仙知能仙者必真故次真知真者必致神神者上與天同形合理故天稱神能使神也神也者皇天之吏也神人者皇天第一心也天地之性清者治濁濁者不得治清精光爲萬物之心明治者用心察事當用清明今神人真人仙人道人聖人賢人民人奴婢皆何象乎然神人者象天天者動照無不知真人者象地地者直至誠不欺天但順人所種

不易也仙人者象四時四時者變化凡物無常形容或盛或衰道人者象五行五行可以卜占吉凶長於安危聖人者象陰陽陰陽者象天地以治事合和萬物聖人亦當和合萬物成天心順陰陽而行賢人象山川山川主通氣達遠方賢者亦當爲帝王通達六方凡民者象萬物萬物者生處無高下悉有民故象萬物奴婢者衰世所生象草木之弱服者常居下流因不伸也奴婢常居下故不伸也故象草木故奴婢賢者得爲善人善人好學○

○得成賢人賢人好學不止次聖人聖人學不○止知天道門戶入道不止成不死之事更仙仙不止入真成真不止入神神不止乃與皇天同形故上神人舍於北極紫宮中也與天上帝同象也名天心神神而不止乃復踰天而上但承委氣有音聲教化而無形上屬天上憂天上事神人已下共憂天地間六合內共調和無使病苦也

願聞絕洞彌遠六極天地之間何者最善三萬六千天地之間壽最爲善故天第一地次之神人次之真人次之仙人次之道人次之聖人次之賢人次之此八者皆與皇天心相得與其同意并力是皆天人也天之所欲仕也天內各以職署之故思慮常相似也是天所愛養人也天者大貪壽常生也仙人亦貪壽亦貪生貪生者不敢爲非各爲身計之天法垂象上古聖人常象之不敢違離也故厭不祥斷猾使妖臣不得作者皆由案天法而爲之欲使陽氣日與火大明不知衰時者但急絕由金氣勿使王也金氣斷則木氣王○

○火氣大明無衰時也何謂也天君當絕兵兵者金類也故急絕之帝王戒賜兵器與諸侯是王金氣也金氣王則木衰木衰則火不明火不明則兵起之象火者君象能變四時熒惑爲變最效天法不失銖分王者居家主修田野治生見之會當有四者不賜恩愛不下加民令赤子無以訟盜當奈何見賢者賜以文飢者賜之以食寒者賜與衣賢者何故賜與文手文者生於東明於南故天文生于東北故書出於東北象虎有文在寅龍有文在辰負而上天離爲文章在南故三光爲文日出於東盛於南天命帝王象之爲法天有三皇地有三皇人有三皇天有五帝地有五帝人有五帝天有三王地有三王人有三王天有五霸地有五霸人有五霸何謂也天有三皇若三光地有三皇若高下平人有三皇若君臣民天有五帝若五星地有五帝若五嶽人有五帝若五藏天有三王謂三光五霸爲五嶽與人地皆同天之三皇其優者日中者月下者星地之三皇優者五嶽中者平土下者田野人之三皇優者君中者臣下者民凡○

○人乃有大罪六不可除或身即坐或流及後世然人積道無極不肯教人求生罪不除也積德無極不肯教人守德養性爲謹其罪不除積財億萬不肯救窮周急使人飢寒而死其罪不除知有道而反賤道而不肯力學以自救或得長生在其天統先人之體而反輕不學而死乃自冤罪不除也天生人幸使人人有筋力可以自衣食而不肯力爲反使飢寒負先人之體而輕休其力而罪不除強取

人物以中和爲仇其罪不除此六大罪天惡之不可除也吾將去有期戒六子一言夫道乃洞無上無下無表無裏守其和氣名爲臣子近求即大遠求即失故君王善爲政者以腹中始起真能思道理自得矣近在胷心散滿四海古者聖人名要道古者聖人之教帝王也深思遠慮閉其九戶休其四肢使其混沌比若環無端如胞中之子而無職事乃能得其理吾道悉以是爲大要天寶其傳焉

○太平經鈔丁部卷之四 ○

太平經鈔戊部卷之五

以天讖文支干相配長安國家以理所問乃求索洞通天地之因讖文一言萬世不可易天君疾多災愁苦夫皇天以四時爲肢地以五行爲體肢主盛衰體主規矩部此九神同流天下上下洞極變化難覩爲天下重寶爲衆門戶自有固常不可妄犯順之者長吉亂之者天地乖忤天常讖法以南方固爲君也日在南方爲君火在南方爲君太陽在南方爲君四時盛夏南方爲君五祀竈在南方爲○君五藏心在南方爲君君者當衣赤服火之○行也君有變怪常與陽相應非得與地相應也日者最明爲衆光之長故天常以日占君德盛衰人君之法當求與仁者同家有心者爲理共理者常當行道而好生故東方者好生南方者好養不仁不可共理不明不可爲君長東方木仁南方火明東方主道南方主德道主生德主養東方爲文龍見負之南方爲章故正爲文章也東方爲少陽之始生也故出東方南方太陽君之盛德明照少陽君之家木生火也少陰爲臣以義屈伏於太陽故金隨火屈折可欲爲臣者常以義屈折佐君欲爲也故少陰爲臣太陰爲民民流行不止故似水流行不息民者主當爲國家王侯理生故水養木木者君之家也天之格讖少陽畏少陰故臣者反主錄國家王侯官屬也太陽畏太陰國有道德而君臣賢明則民從國無道德則民叛也是故理國之本民多爲富民少爲貧天格法分爲六部東南上屬天萬物生皆上行蚑行人民皆出外屬天故天○爲之色外蒼象木內赤象火西北屬地萬物○秋冬悉落下歸土人民蚑行至秋冬悉入穴而居故地之爲色外黃白象土金內含水黑象北行也東方南方位尊上屬天主理爲君長師父西北方屬地卑爲臣爲後宮爲民者甲之後宮也甲天也王者之本位故爲心星心星火也屬南方丙爲火之長取其大明者也君之位也辛者丙之後宮甲者丙之父也故巳乃大皇后之宮也辛者配丙丙者甲之子故辛者小皇后之宮也丙者乃甲之適子

受受命之君也庚者屬乙是國家諸侯王之夫也壬者屬丁是帝王女弟之夫也癸者屬戊是國大皇后之婦家也十干各有所屬地主之十二支云何哉天之爲法陰陽雖行相適者各自有家天之爲法不同不舉家相隨而止爾甲者以寅爲家乙者以卯爲家丙者以午爲家丁者以巳爲家戊者以辰爲家己者以未爲家庚者以申爲家辛者以酉爲家壬者以子爲家癸者以丑爲家故天道反行理地道止也故有分土反無分民盖有國故

○天地不移天反一日一夜周流一竟行之爲常故十二支各有其處不隨干轉也

酒者水之王水王當剋火火者君德也急斷酒以全火德吾之道法廼出以規陽入以規陰出以規行入以規神出以規衆書入以規衆圖出以消災入以正身出以規朝廷之學其內以規入室凡事皆使有限努力好學者各以其才能反失其常法外學遂入浮華不能自禁內學不應正路反入大邪諸學者廼有大病不能自知也其好外學才大過者多入浮華令道大邪而無正文反名真道更以相欺殆也內學才太過者多入大邪中自以得之也令古文衆多不可勝限凡學得其真事勿違其本也學於師口訣者勿違其師之言是其大要夫學之大害合於外章句者日浮淺而致文而妄語也入內文合於圖讖者實不能深得其結要意反誤言也凡事爲天譚十十相應者是也十九相應者小邪也十八相應者小亂矣過此而下不可用也名亂天文陰陽不喜萬物戰鬬人民被大咎也養

○性法內見形容照然者是也外見萬物衆精者非也凡事常守本文而求衆賢說以安之者是也衆文章句而忘本事者非也天師爲太平之氣出受道德以興上皇好有道之君乃下及愚小民其爲思乃洞於六合合於八極無不包裹道有九度分別一名爲元氣無爲二爲凝靖虛無三爲度數分別可見四爲神遊去而還反五爲大道神與四時五行相類六爲剌喜七爲社謀八爲洋神九爲家先一分爲九九九八十一道殊端異文容用之則共爲一大根以神爲使以人爲門戶元氣無爲者念身無一爲也但思其身洞白若委氣而無形常以是爲法二爲虛無自然者守形洞虛自然無有奇也身中照白上下若王三爲度數者積精還自視數頭髮下至足五指分別形容內外莫不畢數知其意常以是念不失銖分此爲小度之術四爲神遊出去者思念五臟之神晝出入見其行遊可以語言知其吉凶次度數也五爲大道神者人神出乃與四時五行相類青赤黃黑俱同臟神

○出入五行神吏爲人使可降諸邪也六爲剌喜者以剌擊地頗使人好巧不可常使七爲社謀社謀者天地四時社稷山川祭祀之神不可妄爲八爲洋神者其神洋洋其道無可繫屬天下精氣下使人妄言半類真半類邪九爲家先先者純見鬼鬼無有真道也天神自有神寶精光隨五行爲色隨四時之氣爲興衰爲天地使人民萬物也天地之間陰陽之際莫不被德化而生焉守道德積善乃究洽天地鬼神精氣人民蚑行萬物四時五行之

氣常與往來莫不知其善者矣
大慈孝順閻第一慈孝者思從内出思以藏
發不學能得之自然之術行與天心同意與
地合上有益帝王下爲民間昌率能致和氣
爲人爲先法其行如丹青故使第一明道德
大柔閻第二明經道德爲百姓先學好道善
聚德不致盜賊上有益帝王化之最真吉矣
孝悌始學化善閻第三始學欲爲善心中有
庶幾去邪就正且成仁行未化也佃家子謹
閻第四佃家謹力子平旦日作日入而息不○
○避勞苦日有積聚家中雍雍以養父母得土
之利順天之道不敢爲非有益縣官大不仁
之子無義少年好兵聚姦閻第五無義之人
不仁之子不用道理罵天擊地不養父母行
必持兵恐畏鄉里輕薄年少無益天地之化
反爲大害并力計捕捎棄溝瀆不得藏埋不
和家中欺老受少共食異財閻第六家將必
敗骨肉不和不能相教妄傳往來更相逃避
背本向末其禍不救矣悔過棄兵閻第七生
於窮里希有聞覩不知善惡有過天下行不

合天賴有明君使我就善少不知學長乃悔
之使善人賢士以五尺柱高卒有去閻學者
當考問之一旦民皆爲善矣悔過更合善閻
第八室學不成禍亂悉生賴有明君知我情
由令我悔過反致爲人師矣大惡人邪貪敗
化閻第九尸禄邪惡貪賊欺上害下大佞名
爲官賊似人之形貪獸之情無益天地陰陽
災深當誅亡除過復正悔事閻第十悔過改
行易心少無善情災害數生朝過暮改名爲
善人此十閻古賢聖人之法樂人爲善使不○
○相賊傷欲令各終天年還反其道防絶其本
得覩太平之氣也神者皆以規正其根太相
太相繫於帝王因以正天行之其次根繫於
皇后因以順地理中根繫於衆聖因以理陰
陽細微小根繫於庶民因以理萬物大人爲
之得大中人爲之得中小人爲之得小皆可
有正也帝王行道德與盛日大明少道德少
明皇后行道德月大光明少道德少光明衆
賢行道德星曆大耀少道德少耀四根俱行
道德天下安寧瑞應出大光遠遥覩天象風

雨時善夷狄歸心災害自消令得天師書道
德以往付謹民使謹民使歸上有大仁道德
之君可以平天下之理而長安身帝王尸上
皇天之第一貴子也皇后乃地之第一貴女
也夫至神聖貴人職當居百重之内而反憂
天下萬里之外受天業爲陰陽六合八方持
統首天地之尊位爲神靈所因任上下洞極
萬物蚑行之屬莫不歸心於是作無上靈寶
謂能知天意明於星曆之吏名爲太史直事
不得遠日與夜迭上觀候天氣盛衰三光之○
○得失樂得天勑戒以自安也十一月則修黄
鍾導地下之氣使上通樂得后土意以自安
矣作明堂於太陽丙午之地爲其開八窻四
達樂通八方四時之氣欲與八風四時之氣
合其吉以自安也明闢四門樂得天下奇文
殊策希見之物賢明異術可以長安天下而
消災異古者聖人在位常力求隱士賢柔可
以共理顧閧四時爲尊貴然王氣乃爲無氣
之長也衆氣所繫屬諸尊貴之君也王氣乃
爲天爲皇爲帝爲王爲太歲爲月建爲斗岡

爲青龍爲大德爲盛興爲帝王爲無上王爲生成主是故王氣所處萬物莫不歸王之王氣所居皆王而生所背去悉死由元氣也故王氣處陽則陽王居陰則陰王居天則天王居地則地王所處者皆王受命主理是古者聖人王者春東夏南秋西冬北六月中央帀氣則謁見天王氣乃尊於天當月建名爲破大耗當帝王氣衝爲名死滅亡元氣建位帝王氣爲第一氣尊嚴不可妄當也月建後一爲閉閉者乃天主閉塞其後陰休氣恐來前○爲姦猾干帝王建氣也故閉其後也開者天之法不樂害傷也故開其後者示教休氣爲其有爲姦者樂開使退去也不去當見收收則考問之則成罪罪則不可除令死危故後五爲危危則近死矣故後六爲破天斗所破乃死故魁主死亡乃至危也故帝王氣起少陽太陽常守斗建死亡氣乃起於少陰太陰常守斗魁是故後六將天常休之空之與地同氣主閉藏匿奸究與邪鬼物同處不可妄開發古者賢人好生也惡氣屬斗前與天行

并故日吉能有氣也諸爲奸猾陰賊惡邪悉象陰氣屬斗後故日衰所爲者凶元氣恍惚自然共凝成一名爲天也分而生陰而成地名爲二也因爲上天下地陰陽相合施生人名爲三也三統共生長養凡物名爲財財共生欲欲共生邪邪共生奸奸共生猾猾共生害而不止則亂敗敗而不止不可復理因窮還反其本故名爲承負夫天道無心遭不肖則亂得賢明則理古者帝王得賢明乃道興不敢以下愚不肖爲近輔速以吾此文付上○德之君行之洞明者光以三氣相見問之占十中十所理悉理此第一善明可以爲帝王使占十中九一氣亂不理可爲諸侯使占十中八二氣亂不理可爲凡人使過此已下名亂天正道必有冤結鬼神精伏逃不見不可理不能調和太平之氣予欲得道思書文求道之法靜爲根爲根積精不止神之門五德和合見魂魄心神已明大道陳先知安危察四隣群神大來集若雲若是不息長壽君哉大道不用勤形若死灰守魂神魂神不去乃

長存周者反始環無端去本求末道有患衆民夫之不得完思其意無失眞言清靜爲本非用錢可不重愛明師言順受師語不死焉愚者逆師與鬼隣不得正道入凶門遂不復還去神骨肉腐塗稱祖先命已滅亡大窮焉凡愚之術皆從內出自有法律厚爲本根見神而活亦無苦愁神惡勞剝安心定意愼無暴卒久久自靜萬道俱出長存不死與天相畢爲之必和與道爲一賢持無置凡事已畢俗念除去與神交結乘雲駕龍雷公同室軀○化而爲神狀若太一詳思書言愼無失節凡精思之道成於幽室不求榮位志日調齋開蒙洞白類似晝日不學之時若夜視漆東西南北迷於其室令賢聖惶懷心獨戰慄五守已強不死亡安貧樂賤可久長賤反求貴道相妨尊官重祿愼無望強求官位道即亡不若除臥久安牀不食而自明百邪皆去遠禍殃守靜不止不喪幸可長命而久行無敢息意失常求之不止爲道王治活之術各異方與民殊事不相妨上之好生民命久長俗教

道上有仁王聖主思道化下流行令民清廉永無禍殃民之不死上之明也上無明君教不行不肯爲道反好兵戶有惡子家喪亡持兵要人居路傍伺人空閑奪其裝縣官不安盜賊行觀民可爲上可明人君好仁下求長生上之不仁下多邪傾皆令夭死不知樂生下愚好德上教令也民之好道者其主明也盡欲長生遠禍殃也不食廉潔去諸兵也姦拱無爲棄不祥也聖主大興其民相親也恩及下愚是其王也天道好生以安上也下愚

○不爭上之慶天下幸甚莫不歸王也民不好○道者上之不明也內懷姦心明行也不好爲德反好兵也父子分離居道傍也不得長生積死喪也家有貧子若虎狼也上之無德兵禍殃也下愚爲君化不行也民多好仙帝王明也天見其治恩下行也蚑行喘息皆被光也

天者好生道故爲天經積德者地經地者好養故爲地經積和而好施者爲人經和氣者相通往來人有財相通施及往來故和爲人經也古者將學問者皆正其本比若種木也本索善種置善地其生也本末枝葉悉善本者是其本師枝實者是弟子是故古之學悉先念思本乃學其道也故可爲者得與天心合故吉也夫種木不擇得善木又植惡地枝葉華實安得美哉此者始以端身正性道意止歸之元氣還以安身念古法先師所職行何以能自治計定意極且自得之先以安形始爲之如嬰兒之遊不用筋力但用善意詳念先人獨壽其治獨意以何得之但以至道

○緄邪去姦比若神矣無有奇怪本正以是爲○之故得天心不負地意四時周五行安子孫不相承負各懷至德不復知爲邪惡也入室獨居思經道之本所須出入賢者先得其意其次隨之遂俱入道與邪相去矣

入室思存五官轉移隨陰陽孟仲季爲兄弟應氣而動順四時五行天道變化以爲常矣失氣則死有氣則生萬物隨之人道爲雄故立五官隨氣而興天道因氣飛爲雄真人積氣聚神明故道終常獨行萬民失氣故死喪者爲賤生者爲貴子守道可長久隨氣而化天爲常無急名利道自行天道常生無有喪地道持兩主死亡夫上古聖賢者於官中士度於山下士蟲死居民間賢者見書深思此言先難後易身亦無患而守德成大道身學已更九室成神人其念常與凡人殊絕異朝夕未常念地上欲聞天事也意乃念天上職事乃後可下九室積精篤竭自化易其形容即是上天聖人也不得復理民間時事明矣吾之書乃使高士遂生而不見下士不敢安

○爲安言也吾書爲道所能窮竟人志使人賢○不肖各盡其才至死無可復悔者乃各盡其天命也欲壽樂久存者思正道意可往矣不樂久存者宜就俗事但樂止其身而已驗行鏡其身自知可爲得失法賢明智過包裹天地積書無極而不能自壽益命此名空虛無實道也術士之師也久久還自窮之學能過授天文地理悉解萬物之情衆書並合備具而不能事親尊君此知無益也詳思此言吉凶可知矣此以簡行即令人自知得失學問

何者爲急故陳列二事分明士意失得之象自闢闢已來行有二急其餘欲知之亦可不知之亦可天地與聖明所務當推行而大得者壽孝爲急壽者乃與天地同優也孝者與天地同力也故壽者長生與天同精孝者下承順其上與地同聲此二事者得天地之意凶害自去深思此意太平之理也長壽之要也諸欲爲善求活者少故父母者生之根也君者授榮尊之門也師者智之所出不窮之業也此三者道德之門戶也父母迺傳天地陰陽相統也師者迺曉知天地之意解凡事之結君者當承天地順陰陽常務得其意以理道爲事故此三者性命之門戶也深思此言萬害除矣壽孝者神靈所愛好也不壽孝者百禍所趨也此道自然不用力欲知其効常隨人意善惡所致心意謀事於內響應於外欲知其道正影響之應也心以意吉凶之門戶古者太平之君其理要但用心意善即臣善用意誤得臣亦誤心意天地樞機也不可妄動也使和氣錯亂災害日生矣

太平經鈔戊部卷之五

太平經鈔己部卷之六　外六

今天下所畏口閉爲不敢妄譚今日月星曆親天之列宿神也尚相畏是故日出星輒逃匿不敢見畏其威也夫四境之內有嚴帝王天驚怯雖京師大遠畏詔書不敢語也一州界有强長吏一州不敢語也一郡有强長吏一郡不敢語一縣有剛强長吏一縣不敢語一閭亭有亭長剛强乃一亭部爲不敢語此亭長吏之小者況其大者乎皆恐見害各取解免而已雖有善心意不敢自達於上使道斷絕一家尚親自共血脉同種類而生乃相畏如此況異世乎自中古以來失道德反多以威武相治威相迫脅有不聽者後會大得其害傷深流子孫下古尤甚小有欲上書言事自達帝王比近探其命者輒殺之不即時害傷更相囑託而傷害之故臣民悉結舌杜口爲瘖雖見愁冤不得上達故今帝王聰明絕也天變日多是明證効也今民親得生於父母受命於天地以天地爲父母見災變善惡是天地之譚語欲有所言也且尚皆畏見

害乃相教劾共皆皇天后土欲言共藏寃天地乃使辭語不通天地長懷悒悒而不達今帝王雖神人之源乃拔百重之內萬里之外百重之內人欲往通言迫脅比進不得往達也夫不得通天地大怨賊殺凡物乃毀天地

大凶之歲斷無聰明乃爲大危之國此罪不可復名故當絕滅矣夫大災異變怪者是天地大譚也中災異變者是天地中譚也小災異變者天地小譚也比人事大事大言小事小言不空見也而欺人也夫見大瑞應天地

○大喜悅中瑞應中喜悅小瑞應小喜悅夫無災無瑞爲平也是故天將興祐帝王皆令自有意從古到今將興祐之輒爲出奇文異策可按以理故爲者悉大吉將不祐之也悉斷奇文異策使不得見或得之又使愚不知策而用之也將興行也使心曠然開通而受用之此天祐法也不欺人也凡人將興者多好善將衰者多好惡也將吉者易開導將凶者好抵冒人也天者常祐善人道者思歸有德天不肯祐惡人道不肯付愚人也天符還精

以丹書書以入腹當見腹中之文大吉百邪去矣五官五王爲道初爲神祖審能閉之閉門戶外闇內明何不洞覩守之積久天醫自下百病悉除因得老壽愚者捐去賢者以爲重寶此可謂長存之道

獨貴自然形神相守此兩者同相抱其有奇思反爲咎子失自然不可壽也嬰兒五精還自保也

天君問天下何故難安哉五行神吏上對曰今帝王乃居百重之內去四境萬萬餘里遠

○者多寃結善惡不得上達奇方異策斷絕不得到帝王前民臣寃結不得自訟通也爲此積久四方蔽塞賢良因而伏藏帝王不得奇策異辭以安天下咎在四面八方遠界閉不通也

人居天地之間開闢已來人人各一生不得再生也自有名字爲人人者迺中和凡物之長也尊且貴與天地相似今一死迺終古窮天畢地不得復見自名爲人不復起行也故悲之大寃之天地格法天地爲萬物父母恐

其中有自寃哭泣仰呼天俯叩地而自悲寃得少年故天爲生真道奇方可以自防而得小壽者物生皆有老終而愚人不肯力學真道善方可以永享其年不死遲老者反各自輕忽不求奇方而共笑賤真道反共作邪僞以亂天道共欺其上爭致死地名爲冢修之治以待死預作死約及凶服求死得死有何寃哉年竟算盡此比若日出自有入也古者聖人帝王時時有大自重愛而畏死者旦夕思行求異聞殊方敬事道人力盡財空而已

○至誠涕出感動皇天乃爲出瑞應道術之士悉佐之故多得老壽或得度世今天地乃以人爲子帝王乃最天貴子也不惜真道奇方爲故深計遠慮知天下之財物會非久其有也古者聖人聰明大達衆賢悉出上集爲輔故寃結天地亦有其理況人倫乎帝王得以垂拱無憂賢者亦得盡忠信上輔其君爲理共解天地大憂萬民因而興豈不善哉

大集難問天地毀起日月星蝕人烈死萬二千國策符子開神文三光何故得蝕也天地

之大怒天地戰鬬不和其驗見効於日月星曆然亦蝕亦不可蝕咎在陰陽氣戰鬬陰陽相姧迭爭勝服夫陰與陽本合相利祐共生和氣而反戰鬬悉過在此不和調如使和調不蝕也上古最善之時常在不蝕中古漸失天地之意陰陽稍稍不相愛故致戰子以吾言不然也使有德之君按行吾文盡得其意戰鬬且止小得其意小止半得其意半止帝王多行道德日月爲之不蝕星曆不亂比之人先有相厚久不相覩相覩當大喜必能相○

○祐利及先不相與比卒相逢便戰鬬矣

請問旱而盡死民困飢寒烈而死此者太陽皇天之殺也六陽具恨因爲害也何謂也六方相極其中大綱俱人久爲亂惡之故殺也其害於人何哉無有名字但逢其承負之極大怒發不道人善與惡也遭逢者即大凶也比若人大忿怒乃忿甲善人不避之乃賊害乙乙何過也而逢人怒發如此矣故承負之責最極故使人死惡不復分別也大咎在於此矣

請問萬二千國之策各異意比當於何置之各隨其國俗宜以何爲始以斗極東南火氣起願聞其意訣何也火者陽也其符令主天心和者主施開者主通明者主理火者爲心王神和者爲化首萬事將興從心起心者主正事倚仁而明復有神光萬二千國殊策一通爲文書上章元氣且自隨而流行真人自屬興之吉逆之喪天乃樂出書故使吾言古者火行同當太平而不正神道令天師獨使令火行正神道何也令乃火氣最盛上皇氣○

○至火氣盛者必正神道何也夫火者乃天之心也心主神心主神當今明天氣不調帝王爲之愁苦而人不得知其要子欲知此苦人耳令邪人多居位則亂帝王之治令使正人不得處天地爲邪氣失正夫邪氣多則共害正正多則共禁邪此二者天地自然之術

請問洞極上平氣主治故天師乃考癰疥蟲食人獨此驗之所謂蟲食人其爲災最其劇逆亂正也今皇平氣至不宜有此應付有德之君欲知道洞治未今民間悉移蟲主名大小爲害癰疥從腹中三蟲之屬皆移主名此蟲無不有名少耳蟲逃於內而竊食人身無功之臣逃於內蠶食人矣深可畏之不畏之則至於大害矣天受人命自有格法天地所私者三十歲比若天地日月相推有餘閏也故爲私命過此者應爲仙人天命上壽百二十爲度地壽百歲爲度人壽八十歲爲度霸壽以六十歲爲度仵壽五十歲爲度過此已下死生無復數者悉被承負之災責也故誠究乎此人生各得天算有常法今多不能盡○

○其算者天算積無訾故人有善得增算皆此餘算增之欲知大効比若一里有十戶戶有千畝田其九戶爲惡盡死滅獨一戶爲善并得九戶田業此之謂也不望陰陽祐人令人或不得其數而望得天報者會不得天報也令日食人而後日往食之不名爲食人名爲寄粮令日飲人而後日往飲之不名爲飲人名爲寄漿令日代人負重後日往寄重爲不名代人持重乃名寄裝令日授人力後日往報之不名爲助人名爲交功令人譽舉人後

日見譽舉不名爲譽舉人也乃名爲更迭相稱如此比類者衆多不可勝記如此者皆無天報也然人不祐吾吾獨陰祐之天報此人言我爲惡我獨爲善天報此人人不加功於我我獨樂加功焉天報此人人不食飲我我獨樂食飲之天報此人人盡習敎爲虛僞行以相欺殆我獨敎人爲善至誠信天報此人人盡言天地無知我獨陰畏承事之天報此人人盡陰欲欺其君上我獨陰祐利之不敢欺天報此人父母不愛我我獨愛祐之天報此人如是比類者衆多不可勝記眞人自計之上士求天報中士求人報下愚不施反求報上善之人得天報者度也中善之人得人報故愛利之而仕之下愚無功而强報故天地人共惡而誅之故上皇皇天之氣悉下生后土之氣悉上養五行之氣悉幷力四時之氣悉和合三光更明天下同心爲一天性爲行最尊之重之愛之祐之天性既善悉生萬物無不置也地性善養萬物而無不置也聖人悉樂理天地而萬物受其功大善神眞仙人助天地行不敢自苦也悉與元氣同與天心相得故獨長吉而無凶也古者聖人賢人深思遠慮乃知天道意但專陰行善不敢爲惡也深覩皇天明禁下乃背而加之學問淺劣復不信天禁故難移矣失而早亡矣願聞天壽百二十歲地壽百歲人壽八十歲霸壽六十歲仵壽五十歲三正起於東方天之首端也歲月極於東北天極也夫天壽者數之剛也東北物之始也一年大數終於此故百二十爲象天也地者陰也常受施西北爲極陰也陰者殺而陽生故亥者核也陰終西北角也西北爲地之司命故地壽得百歲八十六十者陽止陰起方立秋秋者白氣白虎持事故霸命也五十者陽氣與長於上陰氣伏起於下陰仵陽化故爲仵命過此而下悉曰無常命誠究結哉今且曉子一解可以終古自養而極者不可忘也人欲去凶而遠害得長壽者本當保知自愛自好自親以此自養乃可無凶害也身得長保飲食以時調之不多不少是其自愛自養也而撞門戶閉之居內不與俗事是自愛自養也而讀書無極安貧樂賤無憂而已是其自愛自養也已前皆如是而非也夫自愛爲言者誠誠自愛保自念身無足冥目亦還自視無足未常須臾離之因思而憂之乃至不食而飽是爲自愛之人也自好爲言者乃好念身形形容上下累累可覩誠好愛不止面目生光明也晝夜不能忘以爲經常因得肉飛而可强是爲自好愛之道也今故使男女大小老少賢不肖共集上書爲帝王通達聰明帝王比若中極星默常居其處而衆星共往奏事也大者居前中者居中小者居後一星不得輒有絕氣天行爲傷夫星者乃人民凡物之精光故一人不得通於帝王一星亦不得通也故天氣輒爲乖錯地氣爲其逆也故教其吏民大小俱共上書以通天氣以安星曆以除天病以解帝王承負之責故示勑使三道行書者恐有不通故各自其使宜長吏者記城郭之災變布道者記市道之災變四野者記四野之災變各相取長短傳以相語共爭上之長吏亦

務上書邑民亦務上書行人亦務上書長吏欲不上恐民上之民人不上恐行人上之行人不上恐長吏上之故使民俱坐乃後且爭上事也吏民有信者帝王仕之不負爲故吏民樂爲也帝王得以爲聰明而稱王心而長安其身吏民得以尊天地得以無病天地四方俱有利故長吉爲萬萬世法也以付上德之君使民知天意令以自安自全無爲迷惑大集具正事考本天地之根以除天恐地咎國之害立洞極經

○又請問天師之書乃拘校天地開闢已來前○後賢聖文河洛圖書神文下及凡民之辭語下及奴婢遠及夷狄皆受奇辭殊策合爲一語以明天道曾不大煩乎哉爲其遠煩而不通故各就求善太平之宅於其所屬邑鄉主備其遠不能自致故爲其立宅道上使投異辭善策奇方於其中因取事持往獻有德之君令群賢共定按之以類相求取上第一善者去其邪辭以爲洞極之經名爲天洞極政事乃令天地之病且悉除去也帝王之理且一大安也承負萬世之災厄會且却去也然後萬物群神且化萬一可言而不復上白人惡於天上也故勑使拘校之者乃天使吾下言也雖煩安得不力爲之乎天下文書及人各言一歲言十數而天下疑事悉自解亦無大煩也但各居其處而言之傳持獻上是爲天下集言而共語以通達天地之意以通天地之氣以除帝王災害以利凡民及萬物莫不各得處其所者乃後天地一旦大悅喜病一除喜則祐帝王也令無事長遊也

○願聞天地何故一時使天下人共集辭策及○古今神聖之文以爲洞極經乎然天地有劇病常疾亂未常得善理也故教示人集議而共集出正語奇策以除病也故使其大共集言事也

願聞天地亂而有病何不更生善聖人乎力復生後聖人乃無益何也天師言行古聖人有優劣各長於一事俱爲天諱地語而作殊異是故衆聖前後出者所爲各異也俱樂得天心地意去惡致善而辭不盡同大類相似故衆聖不能悉知天地意故天地常有劇病而悉不除故遣吾語以告真人所告真人者天上諸神言天下有樂善欲稱天心獨有真久耳行所以拘校上古神文中古神文下古神文者或上古神文未及言之中古神文言之中古神文未及言之下古神文言之因以類相從相補共成一善辭故使集之然後天地意可觀矣行上古聖人失之中古聖人得之中古聖人失之下古聖人得之下古聖人失之上古聖人得之以類相從因以相補共○○成一善聖辭矣上聖或有短失之中聖得之中聖失之小聖得之因復以類相從因而相補共成一善聖辭矣大賢以短失之中賢得之中賢失之小賢得之以類相從共成一善賢辭矣帝王失之臣子得之臣子失之庶子得之以類相從因以相補共成一善辭矣上老失之丁壯得之丁壯失之少者得之以類相補共成一善辭矣男子失之女子得之女子失之奴婢夷狄得之以類相從因以相補共成一善辭矣上古文失之中古文得之中

古文失之下古文得之以類相從因以相補共成一善辭矣行或上古人失之中古人得之中古人失之下古人得之以類相從以類相補共成一善辭矣行或上失之而下得之或下失之而上得之或上下失之中得之或中失之上下得之或天神文失之反聖人得之或聖人失之反賢人得之賢者又失之而庶民反得之庶民又失之反夷狄得之或內失之反外得之外失之反內得之會有得之者會有失之者故上下外內尊卑遠近俱取

○其文要語而集其長短以類相從因以相補則且矣然後文書辭言通具也天地生出凡事人民聖賢蚑行萬物之屬各有短長各有不及各有所失故所爲各異大率俱欲得天地之心而自安也故令天遣吾下爲上德君更考文教吾都集合之神文聖賢辭下及庶人奴婢夷狄以類相從合其辭語善者以爲洞經名爲皇天洞極政事之文也然後天地病一悉除去也

請問合衆類以相從然善正其言則吉不善正其言則凶然後太平上皇之氣立來矣夫人有病皆願速較爲善天地之病亦願速較爲善矣夫邪文亂道經書道經亂則天文地理亂矣天文地理亂則天地病矣故使三光風雨四時五行戰鬭無常歲爲其凶帝王爲愁苦縣官亂理民愁苦飢寒此爲邪文所病矣夫邪文邪言誤辭以理國也日日得亂於是臣爲枉法而妄爲民爲之困窮共汙天地之理亂天官大怒哭泣呼冤不絕矣邪言邪文誤辭以理家也則父子夫婦亂更相憎惡

○而常鬬辯不絕遂爲凶家矣夫正言正文正辭乃是正天地之根而安家國寶器父母也而天下凡人萬物所受命也故當力正之也故吾之爲道悉守本戒中而棄末天守本故吾守本也天戒中故吾戒中也天棄末故吾棄末也吾之爲文也乃與天地同身同心同意同方同理同好同惡同道同路故令德君按用之無一誤也萬萬歲不可去但有日彰明無有冥冥時但有日理無有亂時但有日善無有惡時也故號天之洞極正道乃與天地心相抱故得其上訣者可老壽得中訣者爲國輔得下訣者可常自安

請問陽何從獨得尊而貴陰獨名卑而賤哉神人言陽所以獨名尊而貴者守本常盈滿而有實也陰所以獨名卑而且賤者以其虛空而無實也故見惡見賤也夫陰陽男女者本元氣之所始起陰陽之門戶也人所受命生處是其本也故男受命者盈滿而有餘其下左右尚有一實上者盈滿而有餘常施下陰而積聚有餘上施者太陽行也無不生無

○不能成下有積聚者太陰應地而有文理應阡陌左實者應人右實者應萬物實核實也則仁好施故陽得稱尊而貴也女所以卑賤其受命處空而虛無盈餘又無實故卑也故天道重本守始故當反本守元正守考文以解迷惑也故能使天長地久安國寧民而陽實好施故也陽天也君也陰地也臣也故敬陽之施因而養之

請問神人天下凡有幾國然中部八十一域次其外復一周天下有萬國遠出列洞虛無

袠并合三部爲萬二千國皆稟受太平之教令太平一歲人爲喜樂順善二歲地上爲大樂三歲恩澤究洽於天下四歲風氣順行五歲行神不戰妖惡伏滅六歲而究著六紀七歲乃三光更明八歲而恩究達八方九歲陰陽俱悅十歲萬物悉各其所爲數小終物因而三合之乃天地人備故三十歲而太平令上皇氣出真道至以理十年小太平也如力行真道二十歲而中太平者乃謂帝王已下乃臣民大小按行真道共却邪僞也

○神人語真人言古始學道之時神遊守柔以○自全積德不止道致仙乘雲駕龍行天門隨天轉易若循環真人專一老壽命與天連陽道積專日有單至信所致無爭榮名而居高官孝順事師道自來爲神乃知善人與語言夫師開矇爲道之端君父及師天下命門能敬事此三人道乃大陳不事此三人室閉無門福德皆逃禍亂爲憐詳惟其事無失書言父母生之師教其交居親仕之可不慎爲天下至士去官就仙仙無窮時命與天連長吏治民仙吏天官與俗何事其事異爲長吏治民仙萬神天下之事各自有君努力思善身可完全以是遂去不負祖先吾圖書已盡無復可陳致勉學詳請其文神人將去故戒真人慎之慎之亦無妄傳不得其人慎無出爲藏之深淵幽冥之間道不飲血無語要文外內已悉無可復言

於此畫神人羽服乘九龍輦升天鸞鶴小真陪從彩雲擁前如告别其人意

○○

西壁圖上古神人真人戒後學者爲惡圖象無爲陰賊不好順事反好爲嫉妬令人死凶天道不可强劫劫之必致兵喪威之死滅世七盜神書必敗欲以爲利反以爲害此即響應天地之性也乃致自然之際會審樂以長存慎之慎之無好爲害善者自然惡者自敗觀此二象思其利害凡天下之事各從其類毛髮之間無有過差但人不自精自以不知罪名一著不可柰何不守其本身死有餘過乃爲惡於内精氣相召於外故前有害獄後

○有惡鬼皆來趣鬭欲悔之不得因以忘身故○畫像以示後來賢明得之以爲大戒愚者不信道自若忽事審而言不失銖分故守柔者長壽好鬭者令人不存物事各從其類不復得還悔之無益鬼以著爲見戒覺以時自還今上未傷固可得爲善人善者乃上行惡者乃下降天道無私乃有自然不失開達無閉絶以稱天心地意轉天地之災變暢天地之譚使人民各居其處萬物不傷故天出文書令使可遥行萬萬里得通其言以暢善人以

知惡人以解冤結故帝王乃居百重之內得長自安聰明達遠方也由太上中古已來多背叛天地共欺其上故災害日興死者不以數也帝王久愁不能拘制其下爲奸僞故天遣三道文出也通其氣樂知得失上下和合諫及四遠卑賤令無冤結以稱皇天心樂災除去勿令天怒下古人心邪蔽不若太上古之三皇人心質朴心意專一各樂稱天心而忠信不欺其上故可無文也下古小人愚蔽嬌妄文辭欺天地罔冒帝王故天地常忿怒

○而災禍之天地病除帝王安且壽民安其所萬物得天年無有怨恨陰陽順行群神大樂且喜悅故爲要道也夫子不孝不能盡力養其親弟子不順則不能盡力順明師之道臣不忠則不能盡力共敬事其君爲此三行而不善罪名不可除也天憎之鬼神害之人共惡之死尚有餘責於地下名三行不順善之子也常以月盡明旦見對於天主正理陰陽尊卑之神吏魂魄爲之愁苦至滅乃已天以十五日爲一小界故月至十五日而折小還以一月爲中部以一歲爲大部天地之間諸神精當共助天生長養萬二千物故諸神精悉皆得祿食也比若群臣賢者共助帝王長養凡民萬物皆得祿食也故天爲法常諸神以月十五日而小上對一月而中上對一歲而大對故有大功者賜遷擧之其無功者退去之或擊治此亂治者專邪惡之神也人生爲子孝爲臣忠爲弟子順不離其身然後死魂魄神精不見對也其二部界者讀吾道書文合於古今於類相從都得其要意上賢明

○翕然喜之不能禁止爲善也乃至於敢入茅室堅守之不失必得度世而去志與神靈大合洞不得復譽於俗事也其善乃洞究洽於天地其神乃助天地復還助帝王化惡恩及草木小微莫不被蒙其德化者是故古者賢明得師能助帝王致太平者皆得此人也中賢力共讀吾文書合於古今道文書以類相從力讀而止其賢才者乃可上爲帝王良輔善吏助德君化惡恩下及小微草木陰陽和合無復有戰鬬者帝王長優游而無事群臣下俱相示教力爲之莫不順善而忠信無刑罰而理不善不可勝矣其民共讀吾書道文上下通都合計同策爲一無復知爲凶惡者也拘校古今道文以類相從相因以爲世學父子相傳無窮已也如三賢中賢下及民俱爲之占天地惡氣畢去矣無復承負之厄會也善乃合陰陽天氣和地瑞應畢出游於帝王之都是皇天后土洽悅喜之證也故讀吾文者宜精詳之其三部界者夫人得道者必見神能使之其上賢明者治十中十可爲帝

○王使辟邪去惡之臣也或久久乃能入室而度世不復譽於俗事故守一然後具知善惡過失處然後能守道入室精思然後能守神故第三也賢者拘校古今神書以相證明也中賢守一入道之且自覩神治十中九可爲王侯大臣共辟去邪惡久久冀及入室矣其小賢守一入道讀書亦或覩神可治十中八可爲民共辟邪除惡也亦皆拘校古今道文以自相證明乃愚者悉解信道也大賢中賢下民俱守神道而爲之則天地四時之神悉

與邪自消亡此則天下地上四方六屬六親之神悉悅喜天與善助人爲吉矣吾道乃爲理天地安帝王生天地所愛者乃當愛真道真德也夫天者乃道之真道之綱道之信道之因而行也地者乃德之長德之紀德之所因緣而止也故長爲萬物之母也常忍辱居其下也不自言勞苦也吾之爲德君教化下愚正以此天地二事爲祖故常按天地之法度不失其門戶也吾之書即天譚地語與神祇深獨相應若表裏也天下之名今所屬皆

○以類相從故知命其所屬故含五姓多者象陽而仁含六情多者象陰而貪又受陽施多者爲男受陰施多者爲女受王相氣多者尊貴則專受休廢囚氣多者數病而早死又貧極也故凡人生者在其所象五行之氣其命者繫於六甲五曆以類古之萬不失一也古者聖人深原凡事知人情者以此也真人知之耶上視天而行象天可爲俯視地而行象地德而移念天地使父母生長我不欲樂我爲惡也還考之於心乃行心者最藏之神尊者也心者神聖純陽火也行火者動而上行與天同光故日者乃火之王爲天下正無不照明故人爲至誠心中正疾痛心神聖上白於日月乃上白於天故至誠於內者神靈也可不慎乎天以至道爲行地以至德爲行至德爲家共生萬物無所匿無可私古者聖人象天地爲行以至道要德力教化愚人使爲謹良令易治令世反多閉絕之故愚人共爲狡猾爲失天道不自知非各在真道善德不施行故人多天謫當死不除也今天師廣開

○天道之路悉拘校古者道書之文以爲真要祕道真道者多善其文乃入神故能覩神與神爲治若神入神則真道也乃多成於幽室或有使度於室中而去者或有一出一入未能去者或有但見神而終古不去者行爲子道學而得大官者快意凡人專問也今日入學門用心專一常欲利愛而不妄語年少而學至老窮無復知乃止不樂得官也但身好學務欲知經道積爲善而不止行名立經道成深知古今災變所從起其行與學有益於上有利於下爲善積聞不可蓋閉名聞四達明王好之因而徵索詔取萬俱言善哉是其人也傍人爲其悅喜足者即其善人學而度世者也行復爲子說道其不度者意今日入學門不樂思得真道善說但欲傳聞多覩可以行窮極聖人者又不欲推行作善反好浮華之文可以相欺僞者或既得入經道又用心不專一常欲妄語辯於口辭以害人爲職不尊重上不利愛下復經道空虛未足以爲帝王之良臣反行首長者傍人以財貨自助

○欲得大官以起名譽因而盜採財利以公趣私背上利下是即亂賊敗正治天地之害國家賊也民之虎狼父母之惡子天地憎之鬼神惡之故其罪當誅之於帝王以稱天心以解民之大害是其抵欺而得官者也或有用心不專實空虛無真守反積常思欲得官官者天之列宿官也以封有德賞有功也不以妄與無功之人也無功之人天地所忽神靈所不愛也下愚不能深自知惡反妄思得天官而不止邪鬼物因而共入其心使妄語因

而妖言而不能自禁止也故時有邪言而死者此之謂也非獨爲道不得其意則凶也真人努力自度之術矣古者聖賢覩天法明故能行道守德也天乃專一晝夜行道而不言故能長吉地乃晝夜行道而不言愛養萬物故能獨吉也四時晝夜行道而不止故能常獨興王而不止也三光乃獨行真道而不言故能常明隨天運行也五行乃獨行真道而不言故能與天地爲常也凡天下之爲道者象此不可勝書也常能愛利口不妄言則道○可得也欲輕忽反吾言者爲道所賊也吾乃爲天譚以戒上德之君夫德君天之興必且好道萬民且象其君而爲之皆以此文爲戒是故天之爲象法也乃尊無上反卑無下其大無外反其小無內包養萬物善惡大小皆利祐之受以元氣而生之終之不害傷也故能爲天最稱神也最名天上之君也今上皇氣至德君治當象此爲法故吾道一高一下一沈一浮欲使衆賢共策之故東南地戶乃有天地之水不逆小流之力也善惡大小皆

歸之真人知之耶文書億卷中有能增人年壽益人命者真文也其餘非也文書滿室中有能得天心平治者真文也其餘非也臣子滿朝廷中有能樂其君助其君致太平者是帝王之真臣良吏其餘者佐職之臣子也人生一子而父母常得其樂而不飢寒者是賢孝之子其餘皆悉備數也積方重車中有皆能益年者是真方也其餘非也天下若此類衆多不可稱記預說也真人自深思其意吾文以一推萬足以明天下之道矣故使真人○傳道於上德之君拘校凡文人辭聖書者明以示衆賢使一俱覺解迷惑也拘校凡文之後災日去矣夫邪文邪言乃姦災之主人也夫正文正言乃逐邪姦惡之吏也以文正言以吏正姦僞無主人則無止宿之所矣夫邪言爲姦主人比若盜賊有舍止之所也主人已死亡盜賊無緣復得來止息也行天道之爲法以一況萬萬不可盡書也文多使人眩惑不若舉一綱使萬目自列而張之故萬人擾擾不若一帝王也衆星億億不

若一日之明也柱天群下蚑行之言不若國一賢良也天道廣縱無復窮極不若一元氣與天持命綱也賢者上德之君得思吾言壽自長也後世共思吾言自父慈子孝日廣且明也大小爭爲善後無彊也不知復有邪文使人國以藏也災變盡除三光明也自然之術天師共純也爲道如此何有傷遂以爲法乃天行也垂書記之是思天地神明也以徵之文與天地響應也是天合信符也上君賢者宜共策此辭行之者日興與時宜爲朝得○天地之欲故吉哉吾爲太平德君制作法度不限一人夫太平氣來有一人自寃不得其欲者則上皇太平氣不得俱來至也故天教吾廣開闢其路使自恣自擇可爲也賢明欲樂活者可學吾文思其意入室成道可得活賢柔欲樂輔帝王治象吾文爲之可以致太平手欲樂居家治生商財者思吾文可竟天年各得其所願無大自寃也故德君以治大平之氣來也所以然者乃天下無自寃者各自得其所上德之君賢明者不奪所欲必得

天下之心欲承天意以歸之天之行不奪人
所欲地之行不奪人所欲明君象之故致太
平天地至神猶不奪所欲況人乎哉
上古神人戒弟子後學者爲善圖象陰祐利
人常吉其功增倍陽善者人即相冗答而解
陰者乃天地諸神知之故增倍也積德者富
人愛好之其善自來也人之所譽鬼神亦然
因而祐助之好道者長生乃與陰陽同其憂
順皇靈之行天地之性得其道理故天祐之
也失者亂天不好善人也夫求善以善無可○
○怪學以仁得之道之始也以德得之道之中
和也以道得之上也吾本少學而不止精神
念之涕常欲下爲此積久蒙皇天大恩今日
幸得逢天神人於曠野始學若虧思問小事
外浮華也本求守一養性之法凡三百首乃
見天師說而無極故敢問身寧可得長存否
子爲天來學問疑吾爲天授子也願聞其訣
意以何明之也今有德之君得吾書心解行
之與衆賢共議以化凡民必與立響相應是
其明證也吾道以誠成不設僞言行已訣矣

吾含此道久以無可與語者天寃結有劇病
變不絕此其悒悒不通天師何自往與付之
曰位不當也吾職在天真人職在地在地者
出萬物故天生者於地養之故吾傳道於真
人地生君王凡民萬二千物悉得陽施從陰
中出故子得傳於人也子以吾言不誠信也
夫天雖有所出不與人語情意同吾書承天
教令明若丹青也天數之始也是故天地未
分之時積氣都合爲一分爲二成夫婦天下
○施於地懷妊於玄冥字爲甲子布根東北丑○
與寅始見於卯畢東南辰與巳垂枝於南養
於午向老西南未與申成與西方日入酉畢
藏西北戌與亥故數起於一而止於十者五
千之始五行之本也數一以乘十百而備是
故天生內故畢終是故斗建於辰破於戌建
者立也故萬物欲畢生破者敗也萬物畢死
於戌數天地八方十而備陰陽建破故以此
往來復其故隨斗所指以明事吾書乃爲除
害氣故曰象天爲法

太平經鈔巳部卷之六

太平經鈔庚部卷之七　外七

虛無自然圖道必成誡

虛無者乃內實外虛有若無也反其胞胎與
道居也獨存其心懸龍慮也遂爲神室聚道
虛也但與氣游故虛無也在氣與神其餘悉
除也以心爲主故得無邪也詳論其意無忘
真書也得之則度世可久游也何不趣精反
與愚俱也凶禍一至被大災也棄其真朴反
成土灰也賢者見書誡之
無爲者無不爲也乃與道連出嬰兒前入無○
○間到於太初乃返還也天地初起陰陽源也
入無爲之術身可完也去本來末道之患也
離其太初難得完也去生已遠就死門也好
爲俗學傷魂神也守二忘一失其相也可不
戒之道之元也子專守一仁賢源也天道行
一故完全也地道行二與鬼爲隣也審知無
爲與其道最神也詳思其事真人先也閉子
之金關無令出門也寂無聲長精神神氣已
畢仙道門易哉大道不復煩天道無親歸仁
賢也

自然之法乃與道連守之則吉失之有患比
若萬物生自完一根萬枝不無有神詳思其
意道自陳俱相混沌出妙門無增無減守自
然凡萬物生自有神千八百息人爲尊故可
不死而長仙所以早終失自然禽歎尚度況
人爲愚者賤道下與地連仁賢貴道忽上天
門神道不死鬼神終爲子欲爲之如環無端
愼無入有自益身患亦無妄去令人死爲天
地之性獨貴自然各順其事無敢逆爲道輿
○無爲虛無自然高士樂之下士忽爲詳學知
師亦無忌言有師明道無師難傳學不師訣○
君子不言妄作則亂文身自凶爲道已畢備
便成自然其三道行書悉取訣於集議以爲
天信即且響應立効也其正神靈者取訣於
洞明萬萬人也以爲天信其凡文欲正之者
取訣於拘校以爲天信其欲樂知吾書信者
取訣於脅疾行之且與天響應善者日興惡
者日消以爲天信其欲署置得善人者取訣
於九人其問入室與末者取訣於洞白也形
無彰蔽以爲天信其欲知身成道而不死者
取訣於身已成神即度世矣以爲天信其欲
洽洞知吾書文意者從上到下盡讀之且自
照察心大解無復疑也一得其意不能復去
也其欲效吾書視眞與僞以治日向太平以
爲天信其欲壽可得與不者取訣於太平之
後也如末太平先人流災爲害難以效命以
爲天信大陽欲知太平者取訣於由斷金也
水與火欲厭絕姧臣訞不得作者取訣於由
斷金衰市酒也
○欲得天道大興法者取訣於拘校衆文與凡
人訣辭也欲得良藥者取訣拘校凡方文而○
效之也欲得疾太平者取訣於悉出眞文而
絕去邪僞文也欲樂思人不復殺傷女者取
訣於各居其處隨力衣食勿使還愁苦父母
而反逆也欲除疾病而大開道者取訣於丹
書吞字欲知集行書訣也如其文而重丁寧
善約束之行之一日消百害獨人心一旦轉
而都正也以爲天信
請問瑞者何等之名也子何故爲愚耶願天
師不棄示以一言夫瑞者清也靜也正也專
也心與天地同不犯時令也
願聞以何知其清靜端正專一耶善哉子之
問也夫天地之性自古到今善者致善惡者
致惡正者致正邪者致邪此自然之術無可
怪也故人心端正清靜至誠感天無有惡意
瑞應善物一故能致瑞應也諸邪用心佞僞
皆無善應此天地之大明徵也子知之耶善
惡皆有應也不調和者致不和此天之明効
也善哉
○請問人之爲善也上孝子上忠臣上順弟子
當思上何等於君父師哉當上異聞珍寶希○
見之文而得上者是也忠臣孝子順弟子常
可樂爲也何不上同聞而上異聞即同聞上
自有之何須復上耶愚生不曉其意行且使
子知其審實天下所來所珍悉未常見而善
珍也以上其君是上忠臣也未常見善食以
上其親是上孝子也未常見之說以上其師
是上善弟子也子知之耶
願聞上同事上之所有而重上之何也然皆
應故其上罪不除何其重也子應不曉之生

人之所常有重皆歆之何須復上之耶自古及今大聖之定凡事乃去同取異乃得天地之心意此之謂也天有兩手乃成凡事一手有病邪惡則無有成事天大怨之地以爲忌天下亂而無成功一由此一手邪惡而不并力凡事盡不理六方不太平亦由此兩手有病邪惡而不并力所致吉凶安危由此兩手真人亦宜深知之耶不唯天師開示其要意使得知之知之者終古冥冥昏亂無從得知之也夫師者乃天地凡事教化之本也雖難○安得言哉善哉真人之求問事辭也其要而○言口口而已安坐爲諸真人具說其意天下象而行之無復凶亂事天上諸神召爲兩手筴字爲要記國家行之則長存凡人行之則久富安要道將出近在凡人身今爲真人分別言之天地者主造出凡事之兩手也四時者主傳養凡物之兩手也男女夫婦者主傳統天地陰陽之兩手也師弟子者主傳相教通凡事文書道德之兩手也君與臣主傳理凡事人民諸物之兩手也此有六事纔舉其綱見其始耳不可勝書也凡事相須而成事者皆兩手也天上名爲重規疊矩皆相應者也一手邪不等無成事天上名爲大亂之治六方八遠名爲鰥寡斷嗣日以向衰無成事由此兩手不并力也

請問天上何故名爲兩手兩手者言其齊同并力無前却然後可成也兩手不并力者事不可成也故凡事象此兩手皆當各得其人并力同心象此兩手乃告安太平之氣立至不象此兩手億萬年不能出上皇太平氣也○

○太平氣常欲出若天常若兩手久不調御之故使閉不得通出悒悒何咎在兩手不調若兩手平調者上皇太平氣出前後至不相須善哉是故天地不并力萬物無從出四時不并力凡物無從得長五行不并力凡物無從得成君臣不并力凡事無從得理夫婦不并力子孫無從得長家道無從得立師弟子不并力凡結事無緣得解道德無緣得興曚霧無從得通六方八遠大化無從得行是故皆當并力比若兩手乃可通也不若兩手故致凶也雖治療無益也無從得成功也但空久愁苦而日凶故凡象此兩手者選舉當得其人不得其人者天上諸神名爲半死不持一手獨作安有能成功成事哉凡疑事宜深思此意

以赤心心生於火還以付火爲治象是則延年益算萬不失一吾不欺子也以示德君以示凡人賢者各思其意無敢犯者也用之名爲自厚自養不用之名爲自愁自苦神哉吾之爲道傳天意也但可前不可却但可順不○

○可逆順之全得天心也逆之事亂禍凶人意西天意東名爲與天意不同可爲覺知者矣今凡人舉士以貢帝王付國家得其人幾吉不得其人幾凶得其人何所能成不得其人何所能傾諸真人自精且對然得其人有四吉不得其人有四凶得其人天地六方八遠安不得其人天地六方八遠不安願聞其要意然貢士得其人上得以理有成功而常安日有益於上一大吉也所舉人可任得成器二吉也得成器能彰明其師道恩及其師三

吉也所舉者信事有効復令上信任用之四吉也共并力同心所爲者日有成功月益彰明歲益興盛天地悅喜善應悉出惡物藏去天地悅則群神喜守而不失上可以度世中可以平理下可以全完竟其天年舉士得其人善如斯矣天上明此續命之符

請問何故正名爲續命之符然所以續命符者舉士得人乃危更安亂更理敗更成凶更吉死更生上至於度世中得理於平下得竟其天年全其身形夫舉士不得人上無益帝○王國家令其理亂帝王愁苦天地不悅盜賊○災變萬種是一大凶也所舉人不能理職佞僞日欺久久坐佞不安不得保其天年或天地鬼神害之或爲人所賊殺辱及其父母惡流及妻子後生已下世類遂見知過失爲惡人是二大凶也其人惡則其學棄汙辱先師聖賢業禍及其師是三大凶也又舉之者不信共欺其上貢非其人亂天儀汙列宿天疾之地怨之國君惡之聖人非之是謂爲世大佞妄語之子當坐是事不得天地鬼神誅之則人當害之辱其先人禍及妻子是爲四大凶也犯四大凶貢非其人也乃使帝王愁苦凡害氣動起不可禁止前後不理更相承負天地大怒群臣戰鬪六方不喜八遠乖錯終古不理天上名爲曰減年短命之符何故名短命之符哉然理長反爲短年當多反少舉事逢凶無益於身天地不悅除算減年故天上名爲短命之符也善哉此天上文以示德君以示凡人賢下及民間爲人上求士不可不詳爲人下貢士不可不忠後世傳誦此書○○文結於胷中急急舉士不若此天地不復喜也知而故違其譴重哉慎之

天上文解六極大集天上八月校書象天地法以除災害惟上古之道修身正己不敢犯神靈之所犯乃敢求生索活於天君不敢自悠恐不全日念生意與神爲神表其類也欲得盡忠直之言與諸所部主者之神各各分明是非乃敢信理曲直耳何日有忘須臾之間上有占人具知是非何所隱匿何所不信者也故得自理求念本根未曾有小不善之界也但自惜得爲人依仰元氣使得蠕動之物所不覩見災異之屬但人負信于誓言兩不相信故有所不安天地中和上下各有信人不得知其要人食五常之氣無所不稟不依無所不食失善從惡命不全何獨如是耶故天君言常有善有惡故有當直之者故誤惡以分明天地四時五行之意使知成生爲重增其年命人得生成之道承用其禁不敢懈息以是言之天知愚人甚薄而無報復之○意逆天所施爲證天所施爲加人所施爲行○也中類反當活惡疾善也故聖人知陰陽之會賢人理其曲直解其末知使各自分盡不相怨善自命長惡自命短何可所疑何可所怨乎善者著善之文不失其文不失其常不失其宜是爲上德無所不成無所不就不失其明不失其實不失陰陽所生成不失四時主生之氣所出入不失五行之成不失日月星宿不失其度數不失吉凶之期不失災異之變不失水旱之紀人命長短不失所稟繫星宿厚薄之意是上德所當行也故有德之

人無所不照無所不見上下中和各從其宜就其德各不失其名是爲順常長生之文莫不被榮萬物巖牙剖甲而生垂枝布葉以當衣裳霧露雪霜時雨以當飲食生長自成覆華實令給人地之長名爲水母民名爲爪盛夏之時以當水漿天下所仰人皆食之是德人承天統成天形仰地以給民食行思布施無不被德以自飽足是天恩天所施生甚大不順命及言自然是爲逆故有德之人上知天意教民作法無失天心育養長大使得爲

○人復知文理行成德就可上及天士天上之

○事功勞有差德人主知地之事命民依仰重見恩施不能以時報之德人爲天行氣上下中央不得其所者人反輕天所施爲是正令天怒不止神靈不愛人侵奪年命反自怨非天故下神書令民不犯也

人有善大恩有哀以思力自善如人久見狐疑尤惡先沒用是自損日夜惶懼不知何也天生人知善惡行善有信天不欲令人有惡闓也用是欲貪生惡死亦不敢犯禁如所妨害於身也故因緣天氣與通人之辭語言身往來知人情意見其不善而退自責恐有文書訏名在其中也如人當時意加施於人誠不敢對首理委曲得耳責所施行努力自念從生來功效所進解先人承負承負除解過盡亦當上行善復惡自與命戲且言善人宜復屈意當時微苦用心不懈復後得福生言受勑受勑誠歸閑靜處思失自責言思從中出天神知之固勿倦也

○預知天君意所施爲者爲上第一之人可在

○天君左側有功勞賜賞謙遜不敢進授益復竭盡筋力用心乙密爲大故天君重復重自面勑教人是生之福也所主衆多平心爲行是自可矣生言不敢乃望在天君左側也見活而已但思忠孝順理盡節不敢受重賜但恐無功聞人有過助其自悔檢飭所行防禁使思天意知善行善知信行信知忠行忠知順行順知孝行孝惡事無復得前也過無巨細天皆知之薄疏善之籍歲日月拘校前後除算減年爲惡不止便見鬼門地神召問其所爲辭語同不同復苦思理之理後乃服上名命曹上對算盡當太士從流後世是非惡所致也人欲得人利人亦不欲利之善利得生惡利不久以善不久居地上也故使有天地利不平天使人爲善故生之而反爲惡鬼神疾苦安得怨乎此書故先進善退惡古今文也人命近在汝身何爲叩心仰呼天乎有身不自清當清誰乎有身不自愛當愛誰乎有身不自成當成誰乎有身不自念當念誰乎有身不自責當責誰乎復思此言無怨鬼

○神爲惡自負其身不負他人復知之乎行順

○所言可思無離於心離之爲敗不可復理與鬼同伍何得活乎念生得生人在天地間柰何忘天地恩乎此爲何等哉欲望天報當自責懇惻垂泱而行言我蒙恩得爲人與萬物殊異天使有異能言語見好醜知善惡可否之事當自詳慎所言反天辭令不奉順是爲大逆不道之人天安得久與從事乎受勑未能通達靜於閑處自省責過所負以謝天地四時五行諸部神靈天君聰聽令自思惟上

古之人皆有智慮不敢犯禁自循自正恐見有失動輙爲不承命失其年壽用是之故不敢小懈過輙有罰首以是自省自愛敬重禁忌不敢違失意復見責問心常恐悸悵然喪氣負天心言小不稱是爲文煩輙考問核實所言所信可以名譽及身常念羕貪與天地四時五行共承統而行不敢有小過差真以心求進索生唯大神原省語使見四時五行生成復見日月難報想不見中棄正營之人不敢自遠惟上古聖人之爲道也乃出自然

○心知天上之理所施行皆預知者音聲微通還知形容自視心昭然意解知當敎之事吉凶之會了然可知心內欣然乃知得天之福也使見前行之事皆戒篤達自惟蒙恩見寵大神輙見敎戒使不危怠闚望四表上下通洞心中懽然復得延期并及所不聞是皆天君大神之恩力所化大神言是諸神共知延者有命録籍有真未生預著其人歲月日時在長壽之曹年數旦昇乃施名通在北極真人主之變易骨體身輕潤澤時暮得藥以成精華所在化爲無有不成出窈入冥何所不通惟上古得道之人亦自法度未生有録籍録籍在長壽之文須年月日當昇之時傳在中極中極一名崑崙輙部主者往録姓名不得漏脫使往動搖支節屈伸轉順反覆敎戒勑隨師屈折以藥飲之骨節開鍊雖不時相久者知其可堅與不堅也示之志不傾也貪生惡死思行天上之事數使往實核有歲數使知所行防禁傳示學者不問神文言自己賫書且竟神乃知相對語言之亦連歲月積

○千三百二十日乃將與俱見大神通元氣行自然天君簿見密勑所業行不得有私相信慼心易意行無失誤大神言已算計諸神所假稟常以八月晦日録諸山海陵池通水河梁濰濟江湖所受出入之簿各各分明天君有所勞賜有部署天君前自復數通藏金室署有心之人令主天君所問輙當承所敎宜日夜不懈屬主之人勿失所索有心之人須以定録簿當有使神主爲計名諸當上昇先時百日皆文上勿有失脫如有文書不相應計曹不舉者并坐先勑令不犯神書此書出後三歲八月乃示俗人如有道信人者大可示之天君有敎言此人先時有承負勑神爲解除收藏未藏者爲藏之大神言此人貧厄空虛日久恐不自全得天君腹心乃令神收藏前之勑拜謝受恩雖日月未至諸先時一月令知之天君言下所部神將士衆甲中勿失時以藏爲作姓名令地主敬慎使有神靈往來有欲從願所求聽之來事遠惡趣善不犯所禁復得見天道所師化無不從之化者

○故使人主爲作羽翼開導頭尾成其所爲城郭卓然可知知上及大化并理元氣復知人事是亦有禄有命之人皆先知之隨人化可得延之期天亦愛之善神隨護使不中惡心使見善惡者不得以爲此等故天重善使得從願不侵不剋如其平殊天復增其年會此大恩也報之非以珍琦但寫心歸誠自實信不負所言是爲報也天上見善事當藏匿不與吉凶所致人惟與大聖德之人乃承元氣自然精光相感動乃爲大神悉知當所施輙

當天意不失其元氣之志常行上為大神輔相如國有公卿心知大神之指曆文書相通上章各有稱舉宜得其人使可保有言事輙用天君以事更明而得書輙下無失期輙得朝上之恩大聖當知天君所當施行之事安得有失乎世人不知以為如民長吏安能知詔書所當道下文乎天上之事音聲通相聞安得有隱也此在自然之中相檢如此天君日夜預知天上地下中和之間大小乙密事惡自知之諸神何得自在乎故記首尾善惡

○使神疏記天君親隨月建昇斗綱傳治不失○常意皆修正不敢犯之故言天連心神在人腹中與天遥相見音聲相聞安得不知人民善惡乎天君言有善信舉之無善信下之不但天上欲得善信人也中和地下亦然人不深知當來之事故使有心者志久志久與大神同路是天之所近比如國有忠臣良吏不離左側但人不信天天何信人有二心乎白日昇天之人求生有籍者北極天君內簿有數通無心志之人何因緣得上錄籍早有心志之人終得駕乘精氣為天行事乎天地中和皆當從天恩得生而反多不信是罪之重者何可望天上諸神聞知乎言世人能自悔不避晝夜積有歲數其人可原白之天君言人自責者令有生籍之神移名壽曹百二十使有續世貧者令有子孫天以滅絕者為惡不止轉吏傷害物故令絕之惟太上有德之人各自有理深知未然自延福及子孫況其身乎

○惟太古善人為行也乃預知表裏出入陰陽○道其紀綱發中念之忌其理順天而行不敢有疑用是得成承奉大施思念在身行無愆負微稟自然不信不篤天乃怒之自知悔過天復教之上古得仙度世者何從惡起念之見書忠孝敬事父母兄弟和穆無為表裏上下合同和天大禁天君為理受命有期安得自在忠孝之心不失天地意助四時五行不敢毀當生之物惟太上仁人為行也乃積累行於天天聽信使助東皇布置當生之物華實以給民食使温飽身形長大展轉相養陰陽接會男女成形老小相次稟命於天數二十八宿轉相成日月照察不得脫吏直相生何有懈息但人不知命有短長春夏秋冬更有生死無常故使相主移轉向壽算增減轉相付受故言四時五行日月星宿皆主持人命善者增加惡者退去計過大小自有格法天上地下相承如表裏復置諸神遞相使故言天君勑命曹各各相移更為直符不得小私上下占之有何可得逃乎

○惟太上善人之為行也乃表知天地當行之○事各有所主各有其辭各修其事各成其神各立其功各行其忠各理其文各施於人各道其進各得天地腹心各不失四時五行之生成乃應太上善之人天之信地之保五行之腹心不犯諸禁常念成人使樂為善令得天地神明之意從表徹裏成功於身得入長生久視之籍得與天地大神從事從忠誠於天奉承大化故天不奪人願地不奪人安常日夜思過承負恐不稱天君之意何惜忠孝奉事上報乎惟太上有知之人乃預知天上

之事當所施爲當所未行事出自然在其所
爲故知善惡表裏出入所行莫不成就欽仰
成神以成其功以名其德得與六神通其辭
行其道進其所知惟太上有心之人各知分
部各自有所道自有所行自有承奉自有所
進自有所白自有所言自有所至自有所動
心繫於内常思盡忠孝誠有功於天積行累
歳未曾有懈而忘恩思得太上之戒以全其
命何敢忘通達四隅承天所知表通未然心
注念大神所進所白不敢自以心意評之常○
○以諸神集議可承用與不常恐不得神心腹
天上昌興國降逆明先師賢聖道天地喜神
出助人令人壽四夷却
古者無形神人也學求生道乃上與委氣同
願念不失委氣之意徹照四方希聲之音出
入上下皆法度群神精氣莫不自來奉承顏
色恐失其意繫所屬皆懼心衣履轉成合懷
施惠布恩上下流聞四方六極八表之外延
及先生大恩所覆敬承奉命感動皇靈出入
天地之間照達日月星辰取明於前二十八

宿更宣察民用有支干吉凶有文但人少知
自以爲賢動作行止無益於天禍罰絶世先
祖無祠三氣不和用諫者善不者自期至地
之下殃流子孫天命之爲安可逃也
天有四維地有四維故有日月轉相推星有
度數照察是非人有貴賤壽命長短稟命六
甲生有早晚善惡異處不失銖分世人不知
反爲無真和合神靈乃得稱人得神靈腹心
得天應者天神舉之得地應者地神養之得
中和應者人鬼祐之得善應者善善相稱得○
○惡應者惡惡相從皆有根本上下周遍欲得
性善不逆之人以爲尸民陸地之神欲得善
人各施禁忌上通於天爲惡犯之自致不存
吏無大小民本因緣宜明其事勿爲民所患
殊能好道德仁恵與天合理與地同意與中
和有意思以善神靈相覩各自有信莫欺愚
者無犯天禁無犯地刑奉順四時無有殺名
五行所成宜各自守夫貪生者天之所祐貪
養者地之所助貪仁者人共愛之爲惡者天
之所賊天知其惡使凶神惡鬼入身中流布

四支頭面腹背胷脇七政上白明堂七十二
色爲見是死之户也天貪人生地貪人養人
貪人施爲惡其禍不救以天書告之古者神
聖之言不失綱紀自有法度人不可輕犯禁
忌古之所得道太平但承奉天法不犯禁忌
即太平臣民矣天有無貲之粮無貲之衣有
功復進即得禄矣上古之時神聖先知來事
與天共理分布四方上下中央各有部署上
下相望不肅而成皆爲善恐不稱天心天有
教使犇走而行皆持簿書不動自齊恐有勘○
○問動有規矩得其所行春行氣夏成長秋收
使民得以供祭冬藏餘粮得以相續既無懈
時神靈所施莫不被榮恩及蚑行草木亦然
各得其所故令有財之家假貸周貧以陳歸
新使得生成傳乎子孫神靈所護是非大忘
天地四時五行衆神吏直人命禄不可敬重
念報其恩急以此文付有德之君令知天之
愛人而人反不愛乎洞極之經名曰太平行
者得福不者自令極思聚身無離常報應不
枉久所不及施惡於人人無貴賤皆天之所

生愛之慎之念之慎勿加所不當而枉人侵
剋非者天所不報地所不養凶神隨之不得
久生禱祭之神益怒見善當進見惡當退何
有所疑行各自力無爲神所誤所居不安去
故就新神復得還惟天地亦因始初乃成精
神承奉自然生化所化莫不得榮因有部署
日月星機衡司候并使五星各報其方各行
其事雲雨布施民憂司農事元氣歸留諸草
木蚑行蝡息蠕動皆含元氣飛鳥走獸水中
生亦然使民得用奉祠及自食萬民不往用○
○者聽禽獸食之令之惡民殺不當懷姙胞中
當生反死絕其命以給其口當殺之時皆恐
懼故天誡念之憐愍爲施防禁犯之坐之六
畜尚愛不忍中傷人反不自惜更爲逆虜所
取非一雖不即誅者將積其過殺敗不止滅
戶下流未生者亦不得逢吉鬼神惜之司候
在前有何脫時故記善惡之重真人以此丈
亦衆民義恐隱藏隨俗文字分明行之故取
信於天取信於地取信於中和取信於五行
是皆天所報信也不失銖分知之乎乃委氣

自然之服化也三台七星輔正天威日月照
察是非使各有自然之報復申勑諸所部主
各令分明受罰不怨此之謂也災害之書三
甲子復見理不如十諫令知耳且念活求知
賢聖有知可及矣聖人當升賢復求生不惡
復次之神仙之録在此北極相連崑崙崑崙
之墟真人上下有常主録籍之人姓名相次
高得高中得中下得下先生爲師尊之爲君
稱之爲父故師君父不可不明臣不可不忠
弟子不可不順敬從其上故天不忘先生之○
○恩地不忘先生之養人不忘先生之施天以
三光下照中和及地下無有懈息無德之國
陰氣蔽日令無光人民恐懼穀少滋息水旱
無常民復流離有穀之鄉天實憐之令至活
鄉處有明君國得昌流客還耕農休癈之地
諸穀得下生成熟民復得粮更奉先祖鬼神
得安中有聖智求索神仙簿書録籍姓名有
焉當復爲天之吏按行民間調和風雨使得
安政以此書亦後生焉故當作善有益於天
自爾之後可戒子孫延年之期可不及焉書

復重天大愛人欲使得竟天年丁寧反覆屬
於神善者録上惡者忘其名無違此書思著
其心天上有文求生根也人所願故挺此文
有過自悔按此文也神靈在汝前後無懈時
也太平氣俱至人民但日相向而遊具樂器
以爲常因以相和相化上有益國家使天氣
調和天下被其德教而無咎和與不和以爲
効乎得天地意者天地爲和人法之其悅喜
得天地人和悅萬物無疾病君臣爲之常喜
是正太平氣至具樂之悅喜也是故樂而得○
○大角上角之音者青帝大喜則仁道德出凡
物樂生肝氣爲其無病肝神出東方惡者悉
除去善者悉前助化青衣玉女持奇方來賜
人是其明效也中角音得則水化中也下角
得以化下也南方徵之音大小中悉和則悉
樂長也南方道德莫不悅喜惡者降去善者
悉前赤氣悉喜赤帝來遊心爲其無病心神
出見候迎赤衣玉女來賜人奇方是其効也
故得黃氣宫音之和亦宫音善者悉來也惡
者悉消去得商音之和商音善者悉來也惡

者悉消去得羽音之和羽音善者悉來也惡
者悉消去真人詳思此意所致太平也所以
不悉說五方者謂大深上士見之自得其意
以一承萬得之恐其大喜也小人得之或妄
語也故不悉露見使各思其意上士且自以
一承萬通知其意中士亦且緜緜幾知之下
士得之反妄語也是故纔成慮小舉其綱見
其事以示凡人使思其意則可上下通達而
無過故上士治樂以作無爲以度世中士治
樂乃以和樂俗人以調治下士治樂纔以樂○
○人以召食此三人者各諭意太平氣至聽其
所爲從其具樂琴瑟愼無禁禁則樂氣不出
治難平難平則氣鬬訟而多刑夫樂者致樂
刑者致刑猶影響之驗不失銖分也凡樂者
所以止怒也凡怒者所以止樂也此兩者相
代是故樂則怒止怒則樂止故怒者乃生刑
罰鬬之根也喜樂者乃道德之門也故當從
之使生道德之根勿止之也止之反生刑禍
之門也此者吉凶之所出安危之所發也故
樂者陽也刑者陰也陰之與陽乃更相反陽
衰則陰興陰興則陽衰陽者君也陰者臣也
君盛則臣服民易理臣盛則君理侮亂此天
自然之法也故當從其君樂也以厭其民臣
止其數怒也下古之人人愚不深知其意反
多斷絶之故使陰氣盛陽氣衰陰氣盛則多
盜賊罪人不絶萬物不生也多被陰害大咎
在此君氣盛則致延年益壽君樂則五方道
德出悉怒則五方惡悉出故大樂者善應出
不樂者惡應出自然之理可深戒哉吾書中
善者悉使青首而丹目何乎吾道乃丹青之○
○信也青者生仁而有正赤者太陽天之正色
也吾道太陽仁政之道不欲傷害
請問今太平上皇氣具至天土理何所先後
豈可聞乎今天上爲法也樂者順之以樂苦
者順之以苦天上之爲法如此矣乃太平氣
至故天上從其樂以順奉之大急兵杖而斷
刑罰地上亦然樂者陽也天之經也兵杖刑
罰者陰也地之怒也陰興必傷陽化今太平
氣至乃天與神兵共治故斷刑罰兵杖爭訟
令使察察萬世不復妄也皆如日月不可久
藏也元氣自然樂則合共生天地悅則陰
陽和合風雨調風雨調則共生萬二千物凡
物樂則奇瑞應俱出生萬物之應精上著天
三光更明察察也三光樂而合則四時順行
春樂生夏樂長秋樂收冬樂藏四時樂喜五
行不逆則人民興人民興則帝王壽帝王壽
則凡民樂凡民樂則精物鬼邪伏矣精邪伏
則無天病死之人無天傷人則太平氣至矣
萬國不戰鬬盜賊貪猾絶矣天地六萬神俱
樂喜也天地真仙人出天地真仙人出則正○
○氣悉見而邪氣悉藏惡人悉坐自思矣善人
行矣神人筴書盡出而邪僞文亡矣人莫不
悅樂喜陰陽和合同心爲一家傳相生凡事
樂者無有惡也凡陰陽樂則生之始也萬物
所受命而起也皆與人相似男女樂則同心
共生無不成也不樂則不肯相與歡合也怒
不樂而強歡合後皆有凶令吾之文纔舉其
大綱見其始以樂化之爲不善安可勝記也
已知樂之善未及不樂之禁復爲開其綱紀
悅惚不樂不肯并力合心而共生元氣著自

然也元氣自然不樂分爭不能合身和德而共生天地也天地不樂陰陽分爭不能合氣四時五行調風雨而盛生萬二千物萬二千物不樂爭分多傷死其歲大凶凡事不樂爭分三光爲之失明帝王愁苦萬民流亡也善氣殺藏惡氣行也正神遠去鬼物興也萬物人民夭死無有年也萬二千國分爭不樂刑罰大起兵革揚也樂斷廢也則刑大起六方不和則日日凶也天氣不調正從此起而人不知其所由反歸過以罪上而責帝王不得○

○其大過反下責上盡逆氣何能致太平反致凶故刑氣日興樂者絕亡咎在中古以來師教時時有設者反開列兵之門閉其樂戶故使邪姧得起不可卒止大咎在此故令天上洞平氣至大縱樂除刑罰也地上亦然吾不能勝記縱樂之爲善也縱樂之爲惡也是故陰陽之道從天上盡地下旁行無窮極牝牡之屬相嬉相樂然後合心共生成共爲理傳天地之統御無極之術設使不相嬉不肯合心爲一肯共生共成共爲理共傳天地之統御無窮之術力以刑罰威而合之久久猶敗相背分爭陰陽相勉賊害不可禁止也正使父子子母夫婦極親會相害也共亂天道斷無世也其大過所致如此矣

樂爲天之經太陽之精孝爲地之經太陰之精故樂者倡始倡生倡合樂成功天者常嬉善嬉生故常與天合與同氣也樂合乃能相生當有上下故樂爲天爲上孝爲下象地地者下承順其上陰事其陽子事其父臣事其君君上事天地亦事天天事其上故與地同○

○氣故樂與孝最順天地也易者理陰陽氣八風爲節與六甲同位陰陽同體與天地連身故爲神道也刑者絕洞陰戰不和之氣也故常隨陰節而起刑者得陰而劇得春夏而服得秋冬而興盜賊得夜而起姧邪得幽冥間處而作鬼物諸病得冥而發怨咎得陰狹而聚相殺也此則不樂從刑之大徵可不慎乎愚生畏之子知畏之壽之徵也不知畏之禍之門也戒子慎之是故天上爲政各縱樂以爲化本人人使俱自樂相化坐思其過得失莫爲善易哉天上爲政如此也地上亦然故理欲疾平者務斷分爭刑罰倡樂爲先皇平之氣立至矣

請問天上太平氣自時來至也人皆當自化爲善萬物自當平安無病令天上爲法何故反以人倡之作樂以相化乎凡事在其先導之教之善惡是化之先也開蒙愚之門也故天將有可爲皆先倡其先其象見於天神文出古者聖人象之爲作意故上三皇乃教化以道其人民盡有道物亦然五帝教化多以○

○德其人民多類經德也物亦然三王教化多以文其人民多文物亦然五霸教化多以武其人民多悉武好怒尚强勇此非悉化之首也故善人之鄉者多善人惡人之鄉者多惡人此非相易也凡天上天下之事各自有師法各象其師法而所化悉相類似天者好生興物物不樂不肯生令天上皇平洞極之氣俱出治陽精昌興萬物莫不樂喜故當象其氣而大縱樂以順助天道好是則天道大喜令帝王理平人民壽故其縱樂以奉天道又

使各生思自化何有各乎又樂者天也陽精也陽與則陰精伏循如春夏起秋冬伏自然之式也真人務順吾書言刑自絕爲化如此與神無異故理難平化失之耳

今天道自有衰盛吉凶何反言師化之首乎

天地不與人語也故時時生聖人生聖師使傳其事此主天時且吉樂故生善師使善言善化天道將亂凶衰則生惡師使教化惡也是主化天道且自善自惡之徵也者夫且樂歲生善物多五穀成以食人其人好善天且○惡歲生惡物多善者少以惡物食人其人色○惡是其化人之師明徵也故善師出惡師伏是天盛衰之徵是主天也今天道大周故使吾下善說真人善事樂其化爲上善故以第一事教之天周備其事具者必樂乎知其意若人物周遍有其家爲其樂今天周遍有何不樂而曰凶乎此書萬世不改天上之化如此矣五音樂當所動發前後得天地人心意以致太平除災姧致和氣夫心同意合皆爲大樂也苦心異意皆爲乖錯悉致苦氣也夫樂者何必歌舞衆聲相和也苦者何必致鬬爭衆凶禍並起相樂者所以厭斷刑也相愁苦者所以致逆也其相順同心何謂乎凡人大小能同其意者必樂也幾類之哉宜復更自精詳其意天上皇平洞極之師爲天加一言重解決其意也然未欲大得天地之心意有益於帝王政理者乃當順用天地之心意不可逆太歲諸神同舍其氣與帝王用事同喜同心同指同方同運同樞同根同意故古者聖人陳法使帝王春東方夏南方秋西方○冬北方者主與此天氣共事也同故相迎是○爲順天之道與天同氣故相承順天地長喜悅不戰怒則災害姧邪凶惡之屬絕矣乃致太平氣天上平氣得下理地下平氣得上升助之也樂者乃舉聲歌舞王氣者宜動搖見樂相奉順見奉助也休囚死氣皆安靖不欲見動搖即不悅喜則戰怒則生凶惡姧邪災害矣乃是自然天地之格性萬不失一也當動搖帝王之氣其次動王氣其次動相氣其次動休氣其次動死囚氣此氣皆在天斗前日進欲見助與故動之其餘氣皆在天斗後氣所背去日衰故不宜興動與天地反逆不合天地之心故天之所向者興之天之所背者廢之是知天時吉凶可知也

請問今純動五音不足不成歌舞之曲如何

但動帝王之氣得勝教令聲音響先發是乃比若夫帝王得先發號令於天下則凡人萬物悉隨之而從天下和平矣五音各有所引動或引天或引地或引日月星或引四時五行或引山川或引人民萬物音動者皆有所○動搖各有所致是故和合得其意者致善不○得其意者致惡萬物精神悉先來朝乃後動其形體故動樂音常當務知其事審得其意太平至矣春者先動大角弦動引動歲星心星下則引動東嶽氣則搖少陽音則木行神則搖勾芒翕則動蒼龍位則引青帝神則引青衣玉女上洞下達莫不以類來朝樂其聲也說一已來類無窮極也自精詳索其要意悉自得也與凡書文合之爲法式也故舉樂得其上意可以度世得中意者可致平除凶

害也得下意者可以樂人復德上意者可樂神靈也得中意者可以樂精靈得下意者可樂身俱得其意上帝王可遊而無事樂而刑斷精神明厭也樂者太陽之精刑者太陰之精陽盛則陰伏陰盛則陽伏故樂盛刑絕陽者動而有音聲陰者無聲故刑多以陰害人古者聖人將從樂者隨天意亦隨地意順之者吉逆之凶故天三氣上氣稱樂中氣稱和下氣稱刑故樂屬陽刑屬陰和屬中央故東南陽好生西北陰好殺和氣隨而往來一歲○

○一見主辟害也夫音者是樂之語譚也占遠占近皆當合時日姓字分晝境界王相休廢更相取合以爲譚語聽之無失也夫天道比若循環周而復始常以時加其王氣建向斗所加方向其面動其音聲人倡之亦可以其音爲之數以六甲五行即天地之數也時氣者即天地之所向所興爲也今立春之日日斗加寅名爲上帝之時先動大角月斗加甲二月加卯月斗加乙三月加辰他皆倣此各次其時氣晏早爲度數先動帝音帝弦王音王弦次動相音相弦各如其數此名承天順地之氣天地乃樂用之而況於人乎人者最物之尊者天之所子也天乃樂人嚴敬用其數地乃樂人謹用其數此猶比孝子之順父母之教父母安能不愛而好之乎深思其意付告下古之人使象而爲之以除辟災害上安天地之氣下以助帝王爲理令凡人心安不爲邪萬二千物各得其所豈不樂哉

請問六洞八方之事最何等爲吉最何等爲凶最相善爲吉相逆爲凶爲惡相逆爲善相○順故帝王之氣相氣微氣皆在天斗前吉事○

也天氣所樂欲興起也故當樂而順之休廢之氣故天地共休廢之故當廢之不宜興樂興樂即逆天地心名爲大逆不順時氣天道爲法王相之氣主太平也囚廢絕主凶年太平歲凡物具生多善物是其證也天地大効驗也故古聖賢以是深自占相順而行之明以同類同事同氣占相之得其象則改性易行不敢爲非也天地之語言以此爲効視象類所得可知矣故凶歲少善應故將太平者具樂者當順王氣凶年無故不可作樂囚廢氣與天地反逆故凶也王氣德所居也囚廢刑所居也天之授性各有精神樂善善精神至樂惡惡精神至故爲自然之性也一曰先順樂動天地四時帝氣一事加三倍以樂天令天大悅喜帝王壽夭惡滅災害悉除去太陽氣不戰怒國界安而知常先動順樂之者天道爲人興真神爲出幽隱穴居之人皆樂來助政二曰先順動天地時王氣再倍以樂○地氣大悅不戰怒令王者壽奸猾盜賊兵革消國界興善下悉樂承順其上中賢悉出助○國理地神順養三曰先順動相氣微氣令中和之氣大喜悅君臣人民順保其處則佞盜賊不作境界保故和氣日興萬物好善四曰慎無動死破之氣致劇盜賊又多卒死者國界常危難安致邪氣鬼物甚多爲害甚劇五曰無動囚廢氣致大凶惡六曰無動衰休之氣大凶惡所以三倍帝氣樂弦者帝氣最尊無上象天尊故倍樂之萬二千物俱生善氣悉應所以再樂相氣樂弦者相氣象地地與

人并居故再倍其樂地地也與人并人見皆悅喜而萬物并理所以樂相氣微氣一行者象中和人夫中和人畀于天地故樂少人者主爲天地理萬物人樂則悅喜爲善萬物理矣帝氣樂三皇象之如天也王氣樂五帝法之象地好德養物而時復刑也微氣者三王象之無常法衰囚亡之氣五覇象之其氣亂天地之有武以誅惡而遵善可深察之今真人積善又賢事事通今天上皇洞太平氣具至今太上欲有可急得今天上樂得善人可○

○調風雨而具生萬物者開闢已來爲善者少少能中天意天常以是爲憂患而今地上人少中天上可永者大天之下萬二千國皆隨水土不相類也夫善人上付于天萬物之精光者上屬于天中者付于人使仕順陰陽萬物也下者付于土使步行而作事也道者乃皇天之所取法也最善之稱冠無上包無裹出無間入無孔天下凡事之師也生端百萬事之長古今賢聖得長全帝王得天心以自安民之父母凡化所從起也天道乃天也清且明不欲見汚辱也今之爲道皆爲四毀之行天汚辱皇天之神道并亂地之紀記不可爲化首不可爲師法不可爲父母俱共毀敗天之寶器名爲大逆叛之子故天上深知疾咎之也洞上皇平氣至一不能容此四人第一不孝第二能性真而無後類也第三日食糞飲其小便第四行爲乞者故四人皆共汚辱天正道非所興化也帝王以愚者爲理天將大限矣何以明之人君與之爲理天爲其多災變怪夷狄數來是明天限惡之證也與重○

○規合矩券書何異哉人所惡天亦惡之人所愛天亦愛之是故古者聖賢覩大意深故常象天而爲行不敢失銖分也故能常獨與天厚得天心也若不得天心乃大凶矣天上揀士乃與天共事治無窮極之術也長相與併士乃與天共事治無窮極之術也長相與併力同心調氣故能長久矣今天乃貴重傳相生故四時受天道教相生成無有窮極也故天者稱父地者稱母因六甲十二子八卦之氣以爲紀更相生轉相使故天道常在不毀敗是常行施化之助也故學者當象天爲法無絶天統今天乃清明道乃清白天與道最居上爲人法清明者好清明故三光上著天各從其類合而爲形天之爲形比若明鏡皆若人有而目洞照不欲汚辱也常欲得鮮明帝王將與皆得師道人愛其榮智以化其民師之所貴爲能知天心意象而行化地上善即天上善地上惡即天上惡故人爲善于地上天亦應之爲善人爲惡于地上天亦應之爲惡乃氣上通五氣相連上下同六甲相屬○

○上下洞十二子上下著無有遠近皆通下善上通下惡上凶五行興于下五星明于上此者天所曉於天下人也天上皆何所喜何所禁唯得其禁唯得戒誡日夜思惟其意不敢犯之以示後生今天上乃上皇平氣俱至與盛陽日先明邪氣止休正氣遂行衰者消去道德陽天上急禁絶火燒山聚木之鄉者山太陽也土地之綱是其君也布根之聚木是其長也亦是君也火五行之長陽也三君三陽相逢反相衰是故急禁斷火燒山林聚木

不燒則與多與多則火王火王則日月丙丁巳午悅其母盛多則其子受氣長久故天上止之也陰盛則陰姧日消陽衰則陰姧日起此自然之法也

請問三陽相得何故凶乎夫三陽者天陽人陽土陽三陽也無一陰三盡君也無一臣三盡男也無一女名爲滅亡之路無後之道無後之道不能復傳類不能復相生故成凶也是爲有天而無地有日而無月有上而無下有表而無裏天上名爲立敗之紀○

○請問田草可燒否天上不禁也燒也當燒獨何故燒之乎草者木之陰也與乙相應木與甲相應甲者陽也與木同類故相應乙者陰也與草同類故相應乙者畏金金者傷木木傷陽衰陽衰則姦起故當燒之乙陰也草陰也地陰也三陰相反共生姦故云歲居北極陰中陰極生陽火者陽也陰得陽而順生善事故天上相教燒下田草以悅陰而順陽也二人共職共理陰陽除天地之病令帝王不愁苦萬二千物各得其所草木悅喜而出無有冤結令

天上良善平氣至常恐人民有犯時令而傷之也天上諸神共記好殺傷之人畋射漁獵之子不順天道而不爲善常好殺傷天咎之地惡之群神非之共記而拷之三年一中拷五年一大拷過重者則坐小過者減年奪算三世一大治五世一大滅之故令天上集三道行文書群神共記過殺傷刑罰也甲子天正也日以冬初還反乙丑地正也物以布根丙寅人正也平旦人以初起開門就職此三者俱天地人初生之始物之根本也初生屬○

○陽者本天地之元氣故乾坎艮震在東北之面其中和在坎艮之間陰陽合生於中央故凡懷姙者皆中腹而居微在中和之下生於陰中陰故稱母不可使刑氣居中央今者天道大周更始以上下純陽治天地故急斷刑罰天者稱神陽亦稱神今往犯吾書好刑者天上拷之故神聖之法乃一從心起無不解說故亦之盛者爲天爲日爲心天與日常明無不照察行此道者姦邪之屬悉絕矣夫陽之生者於幽冥之中是故陽氣起於北而出東盛於南而衰消於西天之爲法如此太平氣至誰者當宜道哉誰者不當道哉夫道與人比若風雨爲者則善不爲者則已爲好者則其人也不爲好即非其人也爲者不用力易開通者即是其人也不開通終日無成功即非其人也爲之即吉不爲則凶凡人自養可不詳察夫道正人之符也

○太平經鈔庚部卷之七

○

太平經鈔辛部卷之八　外八

請問不食而飽年壽久久至于遂存此乃富
國存民之道比欲不食先以導命之方居前
因以留氣服氣藥之後三日小飢七日微飢
十日之外爲小成無惑矣巳死去就生也服
氣藥之後諸食有形之物堅難消者以一食
爲度食無形之物節少爲善百日之外可不
食名不窮之道名爲助國家養民助天地食
主少者爲吉多者爲凶全不食亦凶腸胃不
通通腸之法一食爲適再食爲增三食爲下○
四食爲腸張五食飢大起六食大凶惡百疾
從此而生至大飢年當死節食千日之後大
小腸皆滿終無料也令人病患除去顏色更
好無所禁防古者得道老者皆由不食君臣
民足以安身心理其職富者足以存財貧者
足以度軀君子行之善樂歲凶年不危亡夫
人日有三命而不自知日三食乃生朝不食
一命絕晝不食二命絕暮不食三絕絕三日
不食九命絕無匿物無寳留此由飢也斲邪
大起患從此始用吾道萬事自理吉歲可以
興利凶年可以存民常當忽帶收腸使利行
步也

天地之間凡事各自有精神光明上屬天爲
星可以察安危天地之性自有格法六甲五
行四時節度可以占覆未來之事作救衰亂
防未然之事臣見君父之衰救之使其更興
盛是大功也深知其衰也不救之或反言而
去名爲倡訞罪不除也三事臣知其君有失
將覩凶害而救之使其更無凶害是大功也
知而不救名倡凶其罪不除也四事知君理○
失其要意災害連起而救助其理之是其宜○
也爲曉事之臣知而不救其罪不除也五事
臣知其君年少其賢未能及事而救之助其
爲知是其宜也知而不助爲賢反言不及名
爲不忠弱其上其罪不除也六事臣知其君
老有天期而憂之爲其索殊方大賢之助異
策内文令君更得延年是大功也知而不能
反言吉凶者其過大也七事爲人下知上有
危有失理或失忘而共救之案之是爲大功
知而不救自解避而去爲不順忠孝之人罪
皆及其後八事父母有疾占相之知能盡力
竭精有以救之知而不救天將大罰九事父
母年老且盡爲子者知父母老期將至爲求
賢師異方令得丁強孝子之宜也此由食人
之食以食歸之而有大功也十事知人凶衰
有大害患將至而救之使其更興與其奇方
異策内文善事令無復憂苦是爲大功知而
不爲有罪不除也夫爲人子見父母有死難
而抛去之處樂違苦此乃與禽獸同耳豈可
統三才繼天地乎是以聖人出也施教戒勸○
人爲善斷絕凶惡以救天地之災令三光五○
行星辰順敘豈徒言哉令天上乃具出文書
以化除諸災害以致善是故吾自曉勑真人
出書也令天上教吾大言勿有敎匿也令天
地大周更始災害比當消亡無復餘粮類故
教人拘校古今文集善者以爲洞極之經定
善不可復變易也雖聖賢之人不能復致其
文辭夫文辭天地陰陽之語也故教訓人君
賢者而勑戒之欲令勤行致太平也所以言
蔽藏者賢君得而藏於心用於天下育養萬

物而致太平也而歸功於上帝則堅於石室深穴也天生善物必歸之善處如珠玉也必帝王寶之其麤惡之物衆棄之況人爲善而天豈不愛乎帝王豈不重之乎今天上無極之天中無極之天下無極之天旁行無極之天今爲法況三道集氣共議其應天地人之位也乃太平至天悅喜則帝王壽其道神靈祐天地善氣莫不響應道德日至邪僞退訞臣姦冗滅凡臣惡除萬善自來五行和四氣時良其爲政法起於本本者天地之間人象○

○神神象人而各自有隅聚亭部鄉縣善惡所好所疾苦各有其本事皆近察察自相短短長得失明於日月故大教其集議賢不肖共平其事故天下州縣鄉里置封仰萬民各隨材作書直言疾苦利害可否致書投於封中長吏更撰上天子令知民好惡賢不肖利害可集議而理之即太平之氣至矣而福國君萬民萬二千物各得所矣封即今匭函也天道有緩有急人事亦然有緩有急天道急即風雨雷電不移時而至人道有急亦趨走不移時而至急者即以時應天法則上之剌一通付還本事而有賞罰緩者須八月爲一日上也天上法如此夫陰陽爲法如此人道亦如此矣凡人腹中各有天子五氣各有王者天有五氣地有五位其一氣主行爲王者主執正凡事居人腹中自名爲心心則五臟之王神之本根一身之至也主執爲善心不樂爲妄內邪惡也凡人能執善清靜自居外不妄求端正內自與腹中王者相見謂明能還觀其心也心則王也相見必爲延命舉事○

○理矣不得見王者皆邪也不復與王者相通舉事皆失矣而復早終今太陽德盛欲使天上天下上無竟下無極旁行八洞外內真神真精光悉出助帝王治而致上皇洞平之氣未常見之善人命長萬物無復夭死自究者而邪神悉消亡天下無復强枉病者豈可聞乎善哉子之問也天使悉斷邪僞凶惡而出真事凡圖畫各有精神真事有真神邪事有邪神善事有善精神惡事有惡精神夫蓄積邪之家後必有邪害也蓄積真文真道之家後必有度世者也故真僞各精所致也故天有吉有凶吉則吉精神凶則凶精神地亦有吉凶吉則吉精神凶則凶精神夫三皇五帝各有親屬兄弟三王五霸各自有親屬兄弟小小分別各從其類世興則高世衰則下比若晝夜相隨而起從陰陽開闔到今不止貧爲小人富爲君子更共相爲使轉相理是天地親屬也萬物不與其中幾類似之而實非也天有六甲四時五行剛柔牝牡孟仲季共爲親屬兄弟而敬事之不失其意以化天下○

○使爲善主仁義禮智文武更相爲親屬兄弟夫道與道爲親屬兄弟者凡道乃大合爲一更相證明轉相生今日身已得道凡道人皆來親人合心爲一家皆懷善意凡大小不復相害傷災害悉去無禍殃帝王行之天下興昌垂拱無爲度世命長吏民行之其理日明凡道皆出莫不生光道與道爲親屬傳相行故與道召道以道求道即以道爲親屬兄弟尚化如此則天下皆好生惡殺安得有無道者哉德與德爲親屬兄弟者今日身執大德

以德爲意凡有德之人推謙相事天下德人
畢出矣以是爲法安坐無事帝王行之其國
富吏民行之無所不理以德召德德自來矣
仁與仁爲親屬兄弟者今日身爲仁凡仁者
自來相求以仁召仁仁人盡來矣帝王行之
天下悉仁矣吏民行之莫不相親所謂仁與
仁合爲一家是爲親屬兄弟矣義與義爲親
屬兄弟者以義求義今日身已成義凡義之
人悉來歸之以義合也帝王行之苦樂相半
吏民行之生傷半以義求義是爲親屬兄弟
○矣禮與禮爲親屬兄弟者以禮求禮今日身○
已成禮矣凡禮之人悉來行者守節生者不
安腹中内空虛外使若環趨走跪起無聞命
矣日短衣物盡單帝王行之愁苦且煩吏民
行之職事紛紛丁者力乏老弱傷筋禮禮相
親是爲親屬兄弟矣文與文爲親屬兄弟者
今日已成文矣以文求文文人悉來至若浮
雲中外積之聚若山至誠若少大僞出焉帝
王行之以理其事或得或失吏民行之更相
期妄以相拱害變疾病萬種人日短命以文

相期以文相恐轉相取轉相生此乃文之親
屬也武與武爲親屬兄弟今日已成武矣以
武召武凡武人悉來聚其氣陽陽其兵煌煌
其力皆倍其目皆張其欲怒不得止武鬼居
其角取勝而已不復惜其命君子行之其治
日凶則吏民行之滅殺人世無有善意理有
聚害此即以武生武則武之親屬也辯與辯
相爲親屬兄弟者今日已成大辯矣凡有辯
之人悉來歸之辯辯相與無有終窮一言爲
百言百言爲千言千言爲萬言供往供來口
○舌云亂無有真實人君行之其政萬端吏民○
無可置其命以辯求辯是爲親屬兄弟也法
律與法律爲親屬兄弟者今日已成法律矣
以法律求法律凡天下法律之人皆聚事無
大小皆有治凡人無有無罪之人也自生至
老一人之身有幾何罪過無有無罪者以此
相生人君子之十九强死以此爲理天下大
亂不可止也以此論親屬兄弟相求各從其
類理亂之本太平之基審此九事可知也天
上諸神言好行道者天地道氣出助之好行

德者德氣助之行仁者天與仁氣助之行義
者天與義氣助之行禮者天與禮氣助之行
文者天與文氣助之行辯者亦辯氣助之行
法律者亦法律氣助之天地各以類行神靈
也天將助之神靈趨之深思其要意則太平
氣立可致矣
請問上善易爲也上惡易爲耶夫陽極爲善
陰極爲惡陽極生仙陰極殺物此爲陰陽之
極也夫凡民生不能盡力養父母求奇方道
術以資父母使懷悒悒而至死復相教善衣
○食歌舞以樂之是爲大逆之民天豈福之乎○
天上效凡書文對今天上爲法令天上人不
得相期爲猾自有大術也地上亦然今真人
豈知之耶自古到今多有是佞臣猾子弄文
辭共欺其上愁其君父而得官位無功於天
地而食祿天甚疾之地甚惡之天上名之亂
紀今天上平氣至欲斷之恐此子復亂理今
人積愚多可欺而得仕今天災不可欺而去
也不可詐僞而除也真與僞與天相應不悉
以示下古之人試使用之災害悉除即是吾

之真文也與天上法相應可無疑也不言而反日彰明矣用之而無成功吾道即僞矣亦不言而明矣天上爲法不效巧言乃效成功成事比若向日月而坐俱有光明何以知其熱與清乎去人積遠以何効之主以成功也向日而坐煴也足以知熱向月而坐足以知清吾之真文亦若是矣

天上爲法目視則理陽瞑則理陰視則理有形瞑則理無形視則理人身瞑則理精神以是爲效故能使陰陽悉理則無有失職者也○

○地上亦然爲洞極皇平也今天之出書神之出策符神聖之文聖人造文造經上賢之辭此皆言也故天地神聖上士爲人盡力以言積年可立天地除災害帝王案用之乃致遨遊而無事上得仙度增年得天意子孫續嗣無有絕也世衰乃更爲大興天下仰命莫不得其天地六方八遠絕洞陰陽俱悅天病風雨爲時雷電不作日月更明三光不失度四時五行順行各得其所此神聖善言所致也其功莫不大哉

天上各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天上無極之三光各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天上中居各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天上三光各異其有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天上雲氣各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平○

○矣天上音響雷電各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天下風雨各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天下居中風雲氣各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地上之人各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地上蚑行各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地上草木各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地上山阜各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地上川谷水澤各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地下各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣地下無極陰陽各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書○

○辭而行之即太平矣五行各異自有自然之氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣四時各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣六甲十干各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣六甲十二子各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣八方各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即

太平矣神靈各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾善惡書辭而行之即太平矣如不從其本類教之即大亂矣志之哉天教吾具出此文以解除天地陰陽帝王人民萬物之病也凡人民萬物所患苦悉當消去之故教子用法無極以示之乃拘校前後聖賢神文與凡人俗辭合而大考之後天地之病都得消除已消除帝王延年垂拱無憂也

天太陽也地太陰也人居中央萬物亦然天者常下施其氣下流也地者常上求其氣上合也兩氣交於中央人者居其中爲正也兩氣者常交用事合於中央乃共生萬物萬物悉受此二氣以成形合爲情性無此二氣不能生成也故萬物命繫此二氣二氣交相於形中故爲善天地知之爲惡天地亦知之故古者上善德之人乃內獨知天意故常方爲善也

天識曰復樂者樂復善者善復惡者惡復喜者喜復順者順復眞者眞復道者道復悅者悅凡所復天地群神亦復之以影響哉復文者文復復僞者僞復復辯者辯復復佞者佞復復武者武復復逆者逆復復凶者凶復復邪者邪復凡所復悉天地群神復之凡吉凶安危之法在所復已凡人家力强者多畜私財後反多貧凶何也神人言此乃或多智反欺不足者或力强反欺弱者或後生反欺老者皆爲逆故天不久祐之何也然智者當苞養愚者反欺之一逆也力强當養力弱者反欺之二逆也後生者當養老者反欺之三逆也與天心不同故後必凶也夫財者天地之間盈餘物也比若水常流行而相從常謙謙居其下得多財者謙者多得也故期者天不祐之矣

從天地陰陽中和三法失道已來天上多餘算蓄積不施行何也願聞其意然天之受命上者百三十謂之陽曆閏餘也其次百二十謂歲數除紀也其次百歲謂之和曆物紀也人悉當象是爲年今失三法已來多不竟其年者餘算一歲一算格在天上人行失天道無能取者今象吾文爲善行者天上悉且下此算以增之或得度世或延年矣天地已來帝王專以憂天下不平失職爲憂患也微此無可憂者也天下善人忠臣孝子悉共憂此但行吾文此憂除矣

天上言陽氣大興盛鬼物不得妄行爲害何也夫陽盛者陰必衰故物不得妄行爲害也誰禁之乎陽精禁之陽精何以禁之哉夫陽精爲神屬天屬赤主心心神乃天之神也精者地之精也鬼者人之鬼也地母也鬼子也子母法同行并處陰道太平氣至陽氣大興天道嚴神道明明則天且使人俱興用之神道用則以降消鬼物之道也神道與君子同行鬼物道者與小人同行故君子理以公正神亦理公正小人理邪僞鬼物亦理邪僞明於同氣類也今陽道興火兵刃當消滅大厭之故兵積陰氣盛大積陽氣盛陽盛消兵自然感召也人生必因天氣上善者付天中善付於人下善付田畝故上士學而度世中士當理民下士當理田野上士當來雲氣中

士乘車下士當步行此三人各殊職不相妨害上士度世上天爲中和調風雨中士屬縣官當理人下士當理財產各有所職不相妨矣

天上諸學道之爲法也人精求道也已小合於小道見諸神爲小得道門戶未合於中道乃得至於大道至於大道乃能致於眞神也小合小道者致小神合於中道者致中神合於大道者致大神大神至乃得度世長存而至此皆有大邪神鬼不欲人度世善惑人致○

○怠退而自言變怪眞僞相雜當此乃能分別邪正則度世矣

天上名上士從生到終無一惡意乃爲凡人所愛五方人民縣官共賜之遺之中士乃爲隣里所愛隣里共賜之遺之下士無有善心意無可得賜遺但竊取其家私賜遺此天下人粃所爲何謂粃哉上士純善心意無惡是上陽也中士心意半善是其中陽也下士心意純無善是下陽也故名粃粃不成實內空無米爲無實信也無信實之人爲之粃人上士得縣官四方賜與其家者言不忘本祖也中士得四隣賜與其家言不忘父母也下士反竊取其家財以付傍隣里者當象其粃內空外實反背其本也皆有害天上言背反其家家中不和悉由此人夫臣外交其國必空家人外交其家必空天之咎皆從此起夫安危起於人腹中神靈見於遠方上下旁行洞達億萬里可不慎乎

太平道其文約其國富天之命身之寶近出○胷心周流天下此文行之國可安家可富○

天地格法善者當理惡正者當理邪清者當理濁不可以惡理善邪理正濁理清此反逆之令盜賊不止姧邪日生乃至大亂各從此起帝王將任臣必詳其選舉當以天心列宿合乃敢任之日者君德也月者臣德也若列宿不合必不能致太平姧邪生矣

說天地上下中央八遠郵亭所衣食止舍何等也作道德而懷疑者取決於此識今天上有官舍郵亭以候舍等地上有官舍郵亭以候舍等八表中央皆有之天上官舍舍神仙人地上官舍舍聖賢人地下官舍舍太陰善神善鬼八表遠近名山大川官舍以舍天地間精神人仙未能上天者雲中風中以舍北極崑崙官舍郵亭以候聖賢善神有功者道爲首德爲腹仁爲足而行之天設官舍郵亭得而居之欲得天力者行道欲得地力者行德欲得人力者行人此三者無窮之路失此三者亂之本也不循此三者名逆天故聖人苞道德行仁過此而言屬萬物之行矣

○請問四時之神氣以助理致善除惡何者致○大神何者致中神何者致小神日思月建帝氣者致大神思相氣者致中神思殺氣者致小神思月建後老氣者致老物思月建後病衰氣者致邪鬼思月建後死氣者致純鬼思月建後破氣者致破殺凶惡咎害也生氣者屬天屬陽屬前天道以神氣生故斗前六神皆生後六神屬地屬陰天道以死氣爲鬼爲物凶咎子欲使後世常謹常信自親自愛神明精氣不得去離其身則不知老不知死矣夫神明精氣者隨意念而行不離身形神明

常在則不病不老行不遇邪惡若神明亡病者立死行逢凶惡是大効也人欲不病宜精自守也凡事不過自然自然中無精神凡事皆不成神不過大道與天地之性中無大精神尚皆不成不能自全故天地之道據精神自然而行故凡事大小皆有精神巨者有巨精神小者有小精神各自保養精神故能長存精神減則老精神亡則死此自然之分也安可强爭乎凡事安危一在精神故形體爲家也以氣爲輿馬精神爲長吏輿衰往來主○
○理也若有形體而無精神若有田宅城郭而無長吏也夫長吏者乃民之司命也忠臣孝子大順之人所宜行也夫人之身而不忠於上不孝其親是負其身戮其刑亡其本也常思善精神集來隨人也思惡精神亦來集人也乃入人腹中隨趨人所思使悁悒不能忘之矣

請問胞中之子不食而取氣在腹中自然之氣已生呼吸陰陽之氣守道力學反自然之氣反自然之氣心若嬰兒即生矣隨呼吸陰陽之氣即死矣

太平經鈔辛部卷之八

○

○

太平經鈔壬部卷之九

外九

凡人不能相拘故自制命爲不善天將誅之故小人得誅於中人中人得誅於上人上人得誅於大人夫小小失法自致危亡夫神靈大小之誅亦若此而不能拘制天當誅之必矣

天畏道道畏自然夫天畏道者天以至行也道廢不行則天道亂毀天道亂毀則危亡無復法度故自然使天地之道守行道不懈陰陽相傳相付相生也道乃主生道絕萬物不生萬物不生則無世類無可相傳萬物不相○
○生相傳則敗矣何有天地乎天地陰陽乃當相傳相生今絕滅則滅亡故天畏道絕而危亡道畏自然者天道不因自然則不可成也故萬物皆因自然乃成非自然悉難成如使成皆爲詐僞成亦不可久夫天地雖相去遠闊其制命無脫者

請問太平氣俱至欲常以善意去姦惡當何先哉夫天地之性半陽半陰陽爲善主賞賜陰爲惡惡者爲刑罰主姦僞賞者多罰者少姦猾者多賞者少姦門閉所以然者罰者多

刑主殺傷犯法者皆成姦罪人故姦門開姦猾多也陽者主賞賜施與多則德王用事陽與德者主養主生此自然之法也故晝爲陽爲日爲君爲德夜爲陰爲月爲臣爲姦天地之性半善半惡故君子上善以閉姦興善者得善興惡者得惡此由若以斗拱斗非斗者自然走以尺拱尺非尺者自然落猶方與圓不相得規與矩不相值縱與横不相合故陽與必動以類行故火盛乃雷鳴朱雀在其中是以夏雷也冬則藏凡事各因其本乃天道○可得而明不緣其類聖賢何從得深知之故從天地開闢已來人之善惡真僞但觀其所行以類求之占其成功善惡得失賢不肖可覩矣何須坐爭之乎

請問從古到今賢者明者智者辯者力者勇者此六人皆有萬倍之才豈有善惡哉此六人悉有萬倍人之才能其才能安和天地令使凡邪惡害之屬不生帝王長無憂而壽身能自除其疾病各竟其天年恩流凡人此賢明智辯力勇大善有益矣而不能共和天地使帝王無憂而壽而身有疾病被災不能祓去或夭年而死與凡人無別此六人無益也但效其成功無復問也成功者是也不成功者非也效事若此深得皇天心意帝王爲之延年命萬物老治也

請問凡物一時有不生者又有不養者長之不成其大過悉從何來當生而不生者天也當養所不養者地也天地爲萬物之廬賢人爲萬物工匠帝王者象天常欲生后妃者象地常欲養大臣者象人常欲思成此三人○并力凡物從生到終無有傷也欲象平之道爲法者必當如此矣

請問天道助弱耶助強耶助寡耶助衆耶神人言天道助弱何哉夫弱者道之用也寡者道之要也故北極一星而衆星屬以寡而禦衆也道要一而道屬焉是故國王極寡而天下助而治助寡之効也父母極強反助嬰兒是強助弱之効也上善之人寡而弱不善之人強而衆衆則寡矣強則弱矣故君子求弱不求強求寡不求衆故天道祐之故不與人爭也而人自爲爭不與人爭強也而人助爲強故不爭而善勝也

分別天道精身與德不訣請問夫道審當樂欲行何爲明効神人言吾受此文於天上諸神諸神言吾聞與陰陽風雨寒暑相應也以是爲大効天樂其道行而人未明信之以乞雨止雨而明効之行太平之道乞請乞請皆應不行太平之道乞請不應明天道至在太平也故萬物不生者失在太陽生而不養者失在太陰養而不成者失在中和故生者父也養○者母也成者子也生者道也養者德也成者仁也一物不生一道閉不通一物不養一德不修治一德不成一仁不行欲自知有道德與仁否觀物可自知矣五者帝王君父師欲深自知道德仁優劣但觀此故理之第一善者莫若樂生其次善者樂養其次善者樂施故生者象天養者象地施者象仁此三者天地人之大綱也過此而下者但備窮乃後用之耳如此天氣自爲平安邪氣自消滅善人自至惡人自去莫不響應也明之者師也謂

先知之稱師當主證而明之自古至今凡文出皆天地也故天地先出之明之者師也故夫文出皆有師行之者縣官也古者帝王承天意受師教力行以除去災害以稱天心得延年益命此之謂也逆之者天明之者師行之者帝王此三事者相須而成天不出文師無由得知師不明文帝王無從得知治故天將興帝王必有奇文出明師使教帝王縣官令得延年益壽是祐帝王之明證也凡人民○萬物不生生而不養養而不長長而反不成不竟其天年其過安在凡民萬物不生者天○也不養者地也長而不成者人也過在人乎萬物不得時生者君也生而不養者臣也長而不成者民也天與君父主生此太陽之長也生之祖也天不欲生物不得生父不欲施物亦不得生君不欲生物亦不得生故天與君父主生夫君父常念生不樂殺者凡物盡生一念殺者一物死十念殺者十物死百念殺者百物死自此至萬念皆若此矣地母臣承陽之施主長養萬物常念長養之不念一不長養則一物被傷十念則十物傷百念則百物傷自此至萬乃若此矣是故上古帝王之任臣常求慈仁好長養萬物與爲治中古半慈仁物半傷下古不詳擇臣而任之故萬物悉傷矣其德皇王之言煌煌也帝者爲天地之間作智使不陷於凶惡故稱帝也王者人民萬物歸王之不傷故稱王王者往也君者各安其部界人歸附之而無害故稱君君者號也吏者治也而助上治物使凡民萬物大小不失其治乃得稱吏師者悉解天下辭○悉乃得稱大師者所謂能解天下天下文也○故得稱皇帝王君師也故皇道爲首帝道爲腹王道爲股吏爲手足師道者繩墨爲法爲則上下相須而立故善治者常念皇道中念帝道下念君吏吏道常誦大師之法則守其繩墨然後天心可安地意可得四時自順五行不戰三光常明鬼神精氣不害五官五土各得其所盜賊不發帝王垂拱俱稱萬歲天道爲法如此不如吾文誠難哉謹思其意行此二事亦有戒哉

天地之性精氣鬼神行治人學人教人神者居人心陰精者居人腎陰鬼者居人肝陰於人念正善因教人爲善常居人藏陰趨人爲惡教人爲惡亦趨人爲惡古者賢人聖人腹中常陰念爲善故得善應凡人腹中常陰念惡故得惡應不能自禁咎在常陰念善惡鬼神因而趨善惡安鬼於此可驗矣

太平氣風雨時節萬物生多長又好下糞地地爲之日壯且富多可能長生凶年雨澤不時地上生萬物疎少短而不長不能自糞則○地之爲日貧薄少無可能成生萬物天地之行尚須陰陽相得和合然後太平而致四時五行之吏也帝王月建前後也職當爲帝王氣逐邪惡之吏也夫建氣王氣是乃天四時五行之帝氣也相氣除氣爲前一是正其前害除前滿平定氣皆善良吏也前五執者居毛頭直指之吏也所向者伏姦不得復行爲前預爲帝王氣執除大邪建前五將悉受天正氣皆天之神吏當爲天使無大小萬二千物之屬皆當被服其德而奉行其化當王氣

為死當月建為破此尊嚴第一之氣故不可當也當者死名為殺氣大耗月建後為閉閉塞邪姦恐後休伏之氣來干帝王建氣也故天閉其後後而開却休邪氣教去也其後為成姦便當收之也後五為危危者其處近天執大殺一轉破即擊故為危也此後五將天將欲休之與地同氣主閉藏姦邪鬼物同處不可使也

問曰北方為皇之始東方為帝之始南方為王之始西方為霸之始今天有六甲十二子○

○皇道當於何起然天有三統各有大無初一者天皇二者帝三者王四者霸天皇起於上甲子地皇起於乙丑人皇起於丙寅霸道起於丁卯是天曆氣數也地曆者皇道起於子帝道起於丑王道起於寅霸道起於卯此四者初受天地微氣造生不得有刑有刑者傷皇道道法不得有傷故子刑卯丑刑戌寅刑巳皆出刑氣不與同處

問曰天封人以等地封人以等人封人以等豈可聞耶曰天封人以道地封人以養德人封人以祿食何也天者以道自殊且久故封之道使壽可得食風氣而飽地者主養善地令人富故封人以德富君者封人以祿食賜之以衣服此三事皆善也好道不解故得封於天好德愛地知相地授而居之去凶得吉得封於地好學而有益於上政者君父乃不能遠也須以理事故得封於人也是古者聖賢乃學不敢失此三事故有得道而去者有避世而之復地者或有得君之祿食者也

○問曰夫樂五音者得其音何如不得其音何○

○如並可聞耶夫音非空也以致真事以虛致實以無形身召有形身之法也夫樂乃以音響召事比若人開口出聲有好有惡善者致吉惡者致凶此書俱出於人口乃致善惡之應樂聲正天地陰陽五行之語言也聽其音知天地情四時五行之氣和以不知盡矣故上士得其意以平理度也中士為之以助君理以致壽賢者為之以致無憂音者乃一以乘萬萬乘無極天下畢備矣

問太平經何以百七十卷為意曰夫一者乃數之始起故天地未分之時積氣都為一分為二成夫婦天下施於地懷姙於玄冥字為甲子布根東北丑為寅始見於東日出卯畢生東南辰以巳番枝於南養於午向老西南未以申也成於西方日入酉畢藏於西北戌與亥故數起於一而止十二干之本五行之根也故一以成十百而備也故天生物春響百日欲畢終故天斗建辰破於戌建者立也萬物畢生於辰破者敗也萬物畢死於戌故數者從天下地八方十而備陰陽建破以七○

○往來還復其故隨天斗所指以明事故斗有七星以明陰陽之終始故作太平經一百七十卷象天地為數應陰陽為法順四時五行以為行不敢失銖分也失之則為脫天事無所據不應天地之心意不隨天數而為經無益於理世之用也不象天地之法不能去害也欲知其効收世之閑文積之三十里乃至天行之不能消災害矣

大天之下八十一域萬一千國中各自有文書悉欲除惡致善消災害今盡收錄聚之方

圓百里上可將至天終不能消去災害此文雖少帝王能行必倏明効矣

上古第一神人第二真人第三仙人第四道人皆象天得真道意眩目内視以心内理陰明反洞於太陽内獨得道要猶火令明照内不照外也使長存而不亂今學度世者象古而來内視此之謂也久久傳相生復衰微反日猷其所爲傳失道意不能内照日益不理故天出聖人象天文理故天文自覩也故天文正天亦正地文正地亦正人文正人亦正○天地人俱正萬物悉正人者萬物之長也人失職被傷不以壽死萬物亦隨之天地亦爾邪氣大作病人不絕天年惟古今之行各有次第不相踰越上皇神人之尊者自名委氣之公一名大神常在天君左側主爲理明堂文之書使可分別曲領大職當爲君通神仙録未生之人各有姓名置年歲月及日時當上升之期使神往師化其身乃上之各有姓名置年歲月及日時至時當上升之期使神往師化其身乃上之隨其智能高下谷各使不忘部署分別各令可知使自狀其能却乃任之奏上出言曰大神爲上主領群神各有所部宜服明之勿使有疑令壽命長藉宜當諦之聖明有心宜以白日所有生復而以薄書壽算相明可在計曹主領錢數珍寶之物諸當上計之者悉先時告白併計曹者正謂奏司農當大月三十日小月二十九日集上大神明堂勿失期如天君教皆不得失平旦三刻之間也明堂大神上承五刻集奏如天君舊令從事大神受君之勅部下司農司農○受勅使下所部州郡國言所部領所主當上薄入司農委輸者各以所出送書到如懈惰不時送者司農輒上明堂大神上白天君出教下司農令郡國催促不失後書置時日漏刻相授各有分別勿有所亂皆令同文各有所副文天上自無水旱之災不得有增減之文轉輸當至勿稽留因緣恐獨受取覺知者有主天上知聞罪輒不赦各慎其職各明其事天君皆預知不言音宜詳所問不用此言水旱無常災害併生人民疾病死生無數不用天君教令致也天君教出告大神卿相中二千石文書群僚在職之神務盡其忠務盡其行上稱天君之心天君與諸師化之當得升度者就而正各使成神光景隨其尊卑所化之神皆隨有職位次第官屬天君勅大神常化成之人各自度量志意日高貪慕上升其化生光耀日中所見洞徹正神相隨浮遊八表觀天所施爲知其動搖各從其宜朝天謁見自有常日當以月初建大神小神自相差次銓次尊卑朝大臣不過平旦朝會群神○各明部署案行無期務明其文書督責有職之人先坐其事當如天君教令有所台輒開明堂乃得所言各有所明各有所帶不得無有功効天君勅大神群僚集會各正其儀勿使有過差以法令各察所部天上覺知其過不除各慎所職無爲諸神所得短天君勅大神曰郡國之中有聖智志意常念貪生之術願與生神同行與天合思欲布恩於人思惟生成助天理生助地養形慕仁善化上其姓名於大神使曹有文辭數上功有信可任曹

白其意天君當自有數衆神所舉各令保是郡國選擇務取尤善天君勑明堂諸當爲天君理衆職務平其心各行天上所部使有分理皆盡忠誠通達所知務成其功務理其所各譽篤達宜進所思音聲所通其意雖有心言天君預聞其語當何隱蔽而不盡忠誠

問曰今欲更明聖賢仁之法而悉絕邪文何更能明之哉天病此邪僞文使除之冣明天之道夫古今聖人之文所以理天地十八聖人之文明則天道大理矣夫皇天所怒而不悅○

○故有戰鬬水旱災害不絕王者愁苦皆曰聖人文稍稍亂而不明故天道雲亂而難理也聖人文亂天道亦亂聖人文廢而不用天道亦廢而不用

問曰古者無文天道不亂時天券文未出上皇神人理上祖考本與皇天分體久久去天道遠喪亂不復知天意故天出券使聖人書師傳之聖人不竟久留也故記而置之以遺後生故太平氣至天道當理矣

問曰今欲使理氣事而長生豈可得聞不然詳念吾之言皇天自有常法爲人君上者當象天而行乃以道德仁爲行三統君上樂欲無事者朝常念道晝常念德暮常念仁既無一事矣願聞朝何故念道晝何故念德暮何故念仁然天道可順不可逆也順天者昌逆天者亡今願聞其要意然天有四時三部朝主生晝主養暮主施故東南生西南養西北施故人象天爲行以東南種而生之西南養而長之仲秋已往夏內居嫁娶而施得類此○

○皇天自然教令也故人民嘿自隨之理能常象此者即得天意矣不能象此名爲逆天教令故多傷也傷少則春物傷丁壯則夏物傷傷老即秋物傷傷懷妊即冬物傷此自然之法也古者聖王常思念天道而行不敢失銖分矣

問曰欲得與地長厚可得聞乎然常順天所爲者長與天厚輕逆之者長與天爲悉故古聖王之理者一曰常生二曰常養三曰常施爲行如是謹以承仰天道不理之名四曰刑之而不理五曰殺是其極也以此分別第一之君純生第二之君純養第三之君純施第四之君純刑第五之君純殺生者延年國昌養者增算施者無過刑者有病殺者暴窮古者聖王覩天禁明不敢妄爲也古者聖王得六甲王相微氣之日不怒不言惡事至此之日故言善事飲食作樂以止災去凶邪也故王氣常欲見尊敬故上古度世之人聖王之理順此故得臥理而思託無一事春東首夏南首秋西首冬北首四季首其角君臣人民俱知其法天下邪氣悉消天上格法常以王○

○日下取庫兵理之地下以休廢之日乃致之故盜賊不興兵革息矣

問曰天獨怒而不應和人寧可知否然天理乃以氣爲語言見於四時春角氣不知肝脉不動角簇不和清音不應此即天不悅不語言也古者聖王見此即思惟得失之理以反之然王氣所居乃得仁助其理也此二氣共生成於此也乃反休廢凶氣至來助其理此乃三氣小人之氣反見於是無統天位故象小人天見照見其類令賢聖策之而思之當

索幽隱道人德人仁人以反復其氣立相應矣故王者御天道以民臣爲股肱爲御不良則亂其道矣古者聖人將御天道索道德仁賢明共御之乃居安也故道人屬天德人屬地仁人屬中和故三統不和三賢理之故太平氣至萬物皆理矣

問曰萬民何以盡爲仁哉然天道乃生德德乃生仁令君乃以道人爲師取法於道君乃法道其臣德矣民乃取法於臣臣德則民仁矣令下象上法上法天也轉而相生民安得○

○不盡仁哉古者聖王以大道人爲師者乃欲○化下流也上君爲政如天中君爲政如地下君爲政如人如天者不失天意父事大道也如地者不失地意母事地道也如人者不失人意思樂得中和之道聖人見萬物盡生知其理重道也見物盡養知其真德也見萬物盡成知其真仁也夫理真道者但有生心理真德者但有養心理仁者但有施心非此三統道德仁非謂太平之君矣天上之士乃生天上受委氣無形而生知天上之士何所不知何所不明何所不見自然元氣同職共行天上之士常在無極之殿與天同理文書上下不失其事乃知可生之物復下地形使得成就萬物皆被榮天上之士天之所尊敬諸神所仰如帝王太子敢有不敬者乎天君者則委氣故名天君尊無上所勑所教何有不從令者乎

問曰夫太平之君道感其德乃次天也得書獨行化流天下乃可無不平也夫大神不過天與地大明不過日與月尚皆兩半共成一○

○夫天地各出半力并心同欲和合乃能發生萬物晝夜各半力乃成一日春夏秋冬各出半力而成一歲月始生於西長而東行至十五日名爲陽過十五日消名爲陰各出半力乃成一月也男女各出半力同志和合乃成一家天地之道乃一陰一陽各出半力合爲一乃後共成一故君與臣合心并力各出半力區區思同乃成太平之理

問曰時人文雖多乃自言物畢備者災害盜賊常有餘也而常得愁苦於此凶日以爲憂吏民共救之不能救也絕者復起今吾可以長補其不足而使無復災也從古天券文出已來凡賢聖文書宣亦有同者皆異也故天命師使出除凶德覆民臣光被四表遠邇響應恩及草木是其用心意開也其書皆異也

問曰古今要道皆言守一可長存而不老人知守一名爲無極之道人有一身與精神常合并也形者乃主死精神者乃主生常合即吉去則凶無精神則死有精神則生常合即爲一可以長存也常患精神離散不聚於身○

○中反令使隨人念而遊行也故聖人教其守○一言當守一身也念而不休精神自來莫不相應百病自除此即長生久視之符也陽者守一陰者守二故名殺也故晝爲陽人魂常并居冥爲陰魂神爭行爲夢想失其形分爲兩至於死亡精神悉失而形獨在守一者真真合爲一也人生精神悉皆具足而守之不散乃至度世爲良民父母見太平之君神靈所愛矣

太平經鈔壬部卷之九

太平經鈔癸部卷之十　外十

一曰神道書二曰核事文三曰去浮華記都曰大順之道太者大也大者天也天能覆育萬物其功最大平者地也地平然能養育萬物經者常也天以日月五星爲經地以嶽瀆山川爲經天地失常道即萬物悉受災帝王上法皇天下法后地中法經緯星辰嶽瀆育養萬物故曰大順之道

神人真人聖人賢人自占可行是與非法古○者神人自占是非得與不得其事立可觀也○不但闇昧昭然清白神道至衆染習身神正心意得無藏匿善者出惡者伏即自知吉凶之法如照鏡之式也於此之時賢明自安時不再來物不重應乃得獨盛洽遠方故事見其應見慎無拒逆撰以爲寶器可謂得天地之心意矣其事時矣事皆職矣神道來矣賢者謀矣吉人到矣邪者不來矣清明見矣四方悅矣幽人隱士出矣得天心矣得治術矣邪不發矣自然達矣真人來輔矣天下善應矣各以其事來矣去憒亂矣此應出腹中發于胸心乃若雷電之應證也夫瑞應反從胸中來隨念往來須臾之間周流天下心中所欲感動皇天陰陽爲移言語至誠感天正此也念者能致正亦能致邪皆從志意生矣使能動天地和陰陽合萬物入能度身出能成名賢不肖皆由斯生故賢者善御萬不失一也人腹中有過反面赤何也心者五藏之主主即王也王主執正有過乃白於天也驚即面青何也肝者主人人者憂也反恢肝膽爲○發怒故上出青也諸神皆有可主以萬物相○應故令人常自謹良而順天地而災不得復起也

外學多內學少外事日興內事日衰故人多病故多浮華浮者表也華者末也夫天道遠入邪中不能自還所謂神道書者本根與陰陽合與神明同核事文者考核異同疑誤不失浮華記者離本已遠乃居野其文錯亂不可常用時可記也守本者治若神矣守中者少亂而煩矣守末者昏矣故賢者守本戒中不敢從末也夫能守之不止方方善來者無拒逆撰爲寶器萬世不復易也人力自爲善者可厄乎邪辟夷狄卻乎兵革絕乎杖策絞無聲乎四方安乎道路通乎人君明乎神策大人守之動四方中士爲之令臣良小人爲之不相傷其辭約其法明占神文乎可不行不能持乎慎無傷以拘姧乎

以自防卻不祥法順用四時五行外內思正身散邪卻不祥懸象而思守行順四時氣和合陰陽羅網政治鬼神令使不得妄行害人立冬之後到立春盛行用太陰氣微行少陽○之氣也常觀其意何者病爲人使其神吏黑衣服思之閉處四十五日上至九十日令人耳目聰明立春盛德在仁氣治少陽王氣轉在東方與木行其氣弱而仁其神吏青衣思之幽閉處四十五日至九十日令人病消以留年行不止令人日行仁愛春分已前盛行少陽之氣微行太陽之氣以助少陽觀其意無疑深思其意百邪服矣立夏日盛德大王氣轉在南方太陽之氣以中和治其神吏用之得其意口中生甘神吏赤衣守之百鬼去

千里夏至之日盛德太陽之氣中和之氣也其神吏思之可愈百病季夏六月盛德合治王氣轉在西南迴入中宮其神吏黃衣思之令人口中甘每至季思之十八日立秋日盛德在金王氣轉在西方斷成萬物其神吏白衣思之四十五日至九十日可除病得其意令骨強老壽秋分日少陰之氣微行太陰之氣也逆疾順之立冬之日盛德在水王氣轉在北方其神吏黑衣令人志達耳聰守之四十五日至九十日百病除此五行四時之氣○

○內可治身外可治邪故天用之清地用之寧天用之生地用之藏人用之與能順時氣忠臣孝子之謂也此名大順天地陰陽四時五行之道故道爲仁賢出不爲愚者生矣

盛身却災法年十歲二十年神年二十四十年神年三十六十年神年四十八十年神年五十百年神年六十百二十年神年七十百年神年八十至百二十神盡矣少年神加年衰即神滅謂五藏精神也中內之候也千二百二十善神爲其使進退司候萬神爲其民

皆隨人盛衰此天地常理若以神同城而善御之靜身存神即病不加也年壽長矣神明祐之故天地立身以靖守以神與以道故人能清靜抱精神思慮不失即凶邪不得入矣其真神在內使人常喜欣欣然不欲貪財寶辯訟爭競功名久久自能見神神長二尺五寸隨五行五藏服飾君仁者道與君柔者德生中心少有邪意遠方爲之亂神氣周流疾於雷電急還神明以自照內故病自愈而人自治故人生百二十上壽八十中壽六十下○

○壽過此皆夭折此蓋神游於外病攻其內也思本正行令人相親愛古之求壽不失其道者天地有常行不可離本也故求安而長存者慎無忘此道本元也故畫圖以示後來陳人物生受命之時久遠以來到今不失陰陽傳類更相生而久長萬萬餘世不可闕也一衰一盛高下平也盛而爲君衰即爲民盛即得道衰即受刑夫孝者莫大存形乃先人統也揚名後世此之謂善人謹民天地愛之五行功之四時利之百王任之萬民好之鬼神

祐之五藏神留之遇一得生今且失之噐哉神器復爲灰土變化無常復爲萬物矣分別形容邪自消清身行法道之生人本皆精氣也皆有神也假相名爲人愚人不知還全其神氣故失道也能還反其神氣即終天年或增倍者皆高才或求度厄其爲之法當作齋室堅其門戶無人妄得入日往自試不精不安復出勿強爲之如此復往漸精熟即安安不復欲出口不欲語視食飲不欲聞人聲闚鍊積善瞑目還觀形容容象若居鏡中○

○若闚清水之影也已爲小成無鞭策而嚴無兵杖而威萬事自治豈不神哉謂入神之路也守三不如守二守二不如守一深思此言得道深奧矣

通神度世厄法天之生人萬事畢備故十月而生與物終始故可度災厄致太平上士學道輔佐帝王當好生積功乃久長中士學道欲度其家下士學道纔脫其軀道爲賢明出不爲愚者能用之者吉不能用之寧無傷無賊哉

賢不肖自知法上士高賢事無大小悉盡畏之中士半畏之下士全無可畏上士所以畏之者反取諸身不取他人心開意通無包容知元氣自然之根尊天重地日月列星五行四時六甲陰陽萬物蚑行動搖之屬皆不空生鬼神精魅六合之間表裏風雲雷電不空行也此皆有神有君長比若人有示故畏之不敢妄行中士半畏之者上不知元氣自然之有術纔知今見風雨雲氣與生物也尚時言天無神不畏列星日月也纔知大火北斗○

下士則不知土地山川之廣大可核纔知耕田種其所有治其家春術也不知四時五行可以何履也但知隨而種樹之收其利耳不知六甲陰陽爲神通言其無有也夫人愚學而成賢賢學不止成聖聖學不止成道道學不止成仙仙學不止成真真學不止成神皆積學不止所致也

一曰延命夷狄自伏法萬種其類不同俱得老壽天地愛之其身無咎所以然者名爲大順之道道成畢身與天地同域古者爲之萬神自得欲知其効瑞應自至凶禍自伏帝王以治不用筋力能知行此夷狄自伏行之不已成真人故聖人之教非須鞭揣擊而成因其自然性立教帝王所以能安天下者各因天下之心而安之故得天下之心矣是道修

古文人本生時乃名神也乃與天地分權分體分形分神分精分氣分事分業分居故爲三處一氣爲天一氣爲地一氣爲人餘氣散備萬物是故尊天重地貴人也故三皇五帝皆立師疑者跪問之故國常治雖災危亦可○愈也

王者無憂法大順之路使王者無憂無事致太平夫天地不大動搖風雨不橫行百神安其居天下無災矣萬物各居其處則樂無憂矣何以致之仁使帝王常樂道使無愁苦也若帝王愁苦即天下不安夫帝王天下心也群臣股肱也百姓手足也心愁則股肱安爲手足行運不休止百姓流蕩是其自然相使也天亦如是也天失道雲氣亂地失道不能藏矣王者與天相通夫子樂其父臣樂其君地樂於天天樂於道然可致太平氣天氣且一治太上皇平且一下天地和合帝王且行吾道何咎之有道者天之心天之首心首已行其肢體寧得不來從之哉

還神邪自消法分別三氣所長還神守身太陽天氣故稱神形者太陰主祇包養萬物故精神藏於腹中故地神稱祇精者萬物中和之精故進退無常天地陰陽之精共生萬物此三統之歷也神者主生精者主養形者主成此三者乃成一神器三者法君臣民故不○可相無也故心神動搖使形不安存之不置利其可安即留矣不用其可安即去矣始學用其可安之教之久久自都安不去矣陰氣陽氣更相摩礪乃能相生人氣亦輪身上下神精乘之出入神精有氣如魚有水氣絕神精散水絕魚亡故養生之道安身養氣不欲數怒喜也古者明師教帝王皆安身使無憂即帝王自專矣天喜太平氣出無不生成天恨形罰之氣出莫不殺傷萬物莫不被其毒故同憂也天不守神三光不明地不守神山

川崩淪人不守神身死亡萬物不守神即損
傷故當還之乃曰强不還自守曰消亡也
和合陰陽自天有地自日有月自陰有陽自
春有秋自夏有冬自晝有夜自左有右自表
有裏自白有黑自明有冥自剛有柔自男有
女自前有後自上有下自君有臣自甲有乙
自子有丑自五有六自木有草自牝有牡自
雄有雌自山有阜此道之根柄也陰陽之樞
機神靈之至意也
○令人壽治平法三氣共一爲神根也一爲精
一爲神一爲氣此三者共一位也本天地人
之氣神者受之於天精者受之於地氣者受
之於中和相與共爲一道故神者乘氣而行
精者居其中也三者相助爲治故人欲壽者
乃當愛氣尊神重精也欲正大事者當以無
事正之夫無事乃生無事此天地常法自然
之術也若影響上士用之以平國中士用之
以延年下士用之以治家此可謂不爲而成
不理而治大道坦坦去身不遠內愛吾身其
治自反也

七事解迷法以德治身何如及以治萬民致
大和之氣何如善而不達何能安哉以仁義
治身何如及治萬民何如善而不達何能安
哉以禮治身何如及以治萬民何如善而不
達何能安哉以文治身何如及治萬民善而
約束使不得爲非何如善而不達何能安哉
以治身何如及治萬民何如善而不達何能
安哉以滅武兵革治身何如及以治萬民何
如善而不達何能安哉然此七事亦不可無
亦不可純行古者神人治身皆有本也治民
○乃有大術也使萬物生各得其所能使六極
八方遠近懽喜萬物不失其所乃當自然能
安八方四遠行恩不失氂毛今未能養其本
末安能得治哉今此上德仁義禮文法武七
事各異治俱善有不達而各有可長亦不可
廢亦不可純行治身安國致太平乃當深得
其訣御此者道也合以守一分而無極上帝
行之乃深乎不可測名爲洞照之式
救四知優劣法天生人凡有三等第一天生
第二地生第三人種類受命天者爲人君受
命地者爲人臣受命人者爲民君者應天而
行臣者應地而行順承其上爲民者屬臣轉
相事凡是三氣共一治然後能成功故上之
安者其臣良也臣職理者其民順常民臣俱
善其君明其治長太平者以道行三氣悉善
合乎章也懷道德不相傷也故大人治道以
平天下救四海恩及夷狄禍不得起其善證
日生凶不得來中士學道爲國臣助其治也
度其家辟禍災其次治道損其父母反遠遊
德獨小薄纔脫軀也安能輔明王助國家哉
○能平四海者天助之爲人臣者助爲治與地
謀纔自脫者道狹小無可得治此三人皆度
世老壽有大小不同邪
是神去留效道法神人言明行效道視命在
誰乎今人昭然覺悟知命所從來法審誰者
持其正也人法陰陽生陽者常正陰者常邪
陽者常在陰者常無陽者常息陰者常消陽
者常生陰者常殺人日三變象三氣其政殊
異相與分爭乖錯不相從也而習使其常守
人形容者吉唯有真道者能專精自殊異也

不學者則不知神去留之効立見之物不可隱也故君子制尸不制鬼人不臥之時行坐言語分明白黑正行住立文辭以爲法度此人神在也及其瞑目而臥光景內藏所念得之但不言神在內也及其定臥精神去遊身不能動口不能言耳不能聞與衆邪合獨氣在即明證也故精神不可不常守之守之即長壽失之即命窮人之得道者志念耳失道者亦志念耳

救迷轉帝王法大道變化無常乃萬里相望

上下無窮周流六方守之即吉不守即傷陰陽開闢以爲常其付有道使善人行之其壽命與天地爲期夫德有優劣事有本末凡事悉道之也將興者得善將衰者得惡比若土地得良土即善得薄土爲惡善上合天賤者都澤坐者爲主人行者爲流客此盡道也善人行成福惡人行成災善人得以爲福德尊者得之駕乘卑者得以步足聖賢得以度世小人得之不相剋賊此皆道也教不重見時不再來急教帝王令行太平之道道行身得度世功濟六方含生之類矣

太平經鈔癸部卷之十

太平經卷之三十五 原缺十一卷至三十四卷 受一

分別貧富法第四十一

真人前子連時來學道實已畢足未邪今天師不復爲其說也以爲已足復見天師言迺知其有不足也今意極訖不知所當復問唯天師更開示其所不及也行真人來天下何者稱富足何者稱貧也然多所有者爲富少所有者爲貧然子言是也又實非也何謂也今若多邪僞佞盜賊豈可以爲富邪今若凡人多也君王少豈可稱貧邪愚暗生見天師有教不敢不言不及有過子尚自言不及俗人安知貧富之處哉令唯天師令弟子之無知比若嬰兒之無知也須父母教授之乃後有知也善哉子之言也太謙亦不失之也諾真人自精爲子具言之富之爲言者迺畢備足也天以凡物悉生出爲富足故上皇氣出萬二千物具生出名爲富足中皇物小減不能備足萬二千物故爲小貧下皇物復小於中皇爲大貧無瑞應善物不生爲極下貧子欲知其大效實比若田家無有奇物珎寶爲

貧家也萬物不能備足爲下極貧家此天地
之貧也萬二千物俱出地養之不中傷爲地
富不而善養令小傷爲地小貧大傷爲地大
貧善物畏見傷於地形而不生至爲下極貧
無珍實物萬物半傷爲大因貧也悉傷爲虛
空貧家此以天爲父以地爲母此父母貧極
則子愁貧矣與王治相應是故古者聖王治
能致萬二千物爲上富君也善物不足三分
之二爲中富之君也不足三分之一爲下富
之君也無有珍奇善物爲下貧君也萬物半○
○傷爲衰家也悉傷爲下貧人古者聖賢迺深
居幽室而自思道德所及貧富何須問之坐
自知之矣善哉善哉令唯天師幸哀帝王久
愁苦不得行意以何能致此貧富乎善哉善
哉子之難問也已入微言要矣然所行得失
致之也力行真道者迺天生神助其化故天
神善物備足也行德者地之陽養神出輔助
其治故半富也行仁者中和仁神出助其治
故小富也行文者隱欺之階也故欺神出助
之故其治小亂也行武者得盜賊神出助之

故其治逆於天心而傷害善人也道者乃天
所案行也天者最神故真神出助其化也地
者養故德神出助其化也人者仁故仁神出
助其化也文者主相文欺失其本根故欺神
出助之也上下相文其事亂也武者以刑殺
傷服人盜賊亦以刑殺傷服人夫以怒喜猛
威服人者盜賊也故盜賊多出其治凶也盜
賊多以財物爲害故其治失於財貨也故古
者上君以道服人大得天心其治若神而不
愁者以真道服人也中君以德服人下君以○
○仁服人亂君以文服人凶敗之君將以刑殺
傷服人是以古者上君以道德仁治服人也
不以文刑殺傷服人也所以然者乃鄙用之
也上君子乃與天地相似故天迺好生不傷
也故稱君稱父也地以好養凡物故稱良臣
稱母也人者當用心仁而愛育似於天地故
稱仁也此三者善也故得共治萬物爲其師
長也夫欺刑者不可以治日致凶矣不能爲
帝王致太平也故當斷之也令真人以吾書
付有道德之君力行之令効立與天相應而

致太平可名爲富家不疑也可無使帝王愁
苦反名爲貧家也令民間時相謂爲富家何
等也是者但俗人妄語耳富之爲言者迺悉
備足也一事不具輒爲不具足也故古者聖
賢不責備於一人者言其不能備之也故不
具責之也令八十一域國物各少不備足也
不能常足也故從他國取之也令一家有何
等富哉真人其好隨俗人妄言邪不敢不敢
子既學慎言無妄談也夫妄談乃亂天地之
正文不可爲人法慎之唯唯令天師既加恩○
○愛乃憐帝王在位用心愁苦不得天意爲其
每具開說可以致上皇太平之路愚生受書
衆多大眩童蒙不知當復問何等哉唯天明
師悉具陳列其誠善哉善哉然天法陽數一
陰數二故陽者奇陰者偶是故君少而臣多
陽者尊陰者卑故二陰當共事一陽故天數
一而地數二也故當二女共事一男也何必
二人共養一人乎尊者之傍不可空爲一人
行一人當立坐其傍給侍其不足故一者迺
象天也二者迺象地也人者乃是天地之子

故當象其父母今天下失道以来多賤女子而反賊殺之令使女子少於男故使陰氣絶不與天地法相應天道法孤陽無雙致枯令天不時雨女者應地獨見賤天下共賤其真母共賊害殺地氣令使地氣絶也不生地大怒不悅災害益多使王治不得平何也夫男者乃天之精神也女者乃地之精神也物以類相感動王治不平本非獨王者之過也迺凡人失道輕事共爲非其得過非一也乃萬端故使治難平乖錯也天地之性萬二千物人命最重此賊殺女深亂王者之治大咎在此也今天師爲王者開闢太平之階路太平之真經出爲王者但當游而無事今是傷女爲其致大災當柰何之乎善哉子之問也得天心矣然天下所以賤惡女者本惡過在其行何謂也願聞之試得記於竹帛萬萬世不敢去也善哉子今能記之天下無復殺女者也唯唯願記之以除帝王之災吾所樂也以救冤女之命善哉子已得益天筭矣何謂也然活人名爲自活殺人名爲自殺天愛子可

爲已得增筭於天司命易子籍矣不敢也不敢也無可復讓此迺天自然之法也然天下所以殺女者凡人少小之時父母自愁苦絶其衣食共養之非獨人也跂行亦皆然至於老長巨細各當隨其力而求衣食故萬物尚皆去其父母而自衣食也賢者得樂不肯得苦又子者年少力日強有餘父母者日衰老力日少不足也夫子何男何女智賢力有餘者尚乃當還報復其父母功恩而供養之也故父母不當隨衣食之也是者名爲弱養強不足筋力養有餘也名爲逆政少者還愁苦老者無益其父母父母故多殺之也今但爲之衣食而殺傷之孰若養活之者而使各自衣食乎真人是誠冤絶地統氏之愚甚劇也令小生聞是心大悲而恐恢知冤者誠多當柰何哉然夫好學而不得衣食之者其學必懈而道止也而得衣食焉則賢者學而不止也當使各有所利不當使其還反相愁窮也何謂也夫女者無官女之就夫比若男子之就官也當得衣食焉女之就夫家迺當相與

併力同心治生乃共傳天地統到死尚復骨肉同處當相與併力而因得衣食之令使賢且樂令使不肖者且苦比若土地良土其物善天亦付歸之薄土其物惡天亦付歸之不奪其材力所生長也天地尚不奪汝功何況人乎哉知是則凡人無復殺其女者也善哉善哉一大深害除矣帝王太平已至矣真人何以知之乎然夫父母與子極天下之厚也不得困愁焉不宜殺之也毋乃殺其子是應冤賊之氣大逆甚無道也故其亂帝王治最深夫女今得生不見賊殺傷故大樂到矣然子說是也可謂知之矣今天下一家殺一女天下幾億家哉或有一家乃殺十數女者或有姙之未生出反就傷之者其氣冤結上動天柰何無道理乎故吾誠口口重知之也夫人各自衣食其力則令婦人無兩心則其意專作事不復狐疑也苦而無功則令使人意常不和調此者乃天性自然之術也真人慎之無去此書以付仁賢之君可以除一大冤結災害也慎吾書言以示凡人無肯復去女

者也是則且應天地之法也一男者得二女也故天制法陽數者奇陰數者偶大中古以來人失天道意多賊殺之迺反使男多而女少不足也大反天道令使更相承負以爲常俗後世者劇天下惡過甚痛無道也夫男者迺承天統女者承地統今迺斷絕地統令使不得復相傳生其後多出絕滅無後世其罪何重也此皆當相生傳類今乃絕地統滅人類故天久久絕其世類也又人生皆含懷天○氣具迺出頭圓天也足方地也四支四時也○五藏五行也耳目口鼻七政三光也此不可勝紀獨聖人知之耳人生皆具陰陽日月滿乃開胞而出戶視天地當復長共傳其先人統助天生物也助地養形也今天地神信此家故天地神統來寄生於此人人反害之天大咎之而人不相禁止故天使吾出此書以示後世也事已發覺而復故爲者名爲故犯天法其罪增倍滅世不疑真人慎之自勵自勵唯唯子今既已發覺此事而逃亡其書子代人得罪坐之矣不敢不敢行去各爲身計

唯唯

右分別說貧富君王行之立吉禁人斷絕地統以興男女平復王政

一男二女法第四十二

真人前今天太和平氣方至王治且太平人當貞邪不當貞何以當貞夫貞者少情欲不妄爲也噫真人之說純大中古以來俗人之失也其師內妒反教民妄爲也真人曰何謂也夫貞男乃不施貞女乃不化也陰陽不交乃出絕滅無世類也二人共斷天地之統貪○小虛僞之名反無後世失其實核此天下之大害也汝嚮不得父母傳生汝於何得有汝乎而反斷絕之此乃天地共惡之名爲絕理大逆之人也其應乃使天地隔絕天不肯雨地不肯化生何也乎夫天不雨即其貞不施也夫地不生萬物即其貞不化也夫天乃不雨地乃無所生物天下之大凶咎也何以爲善哉觀真人之說也不順天地之教令逆天道不樂助天地生化反欲斷絕之子之吐口出辭曾無貞於皇天后土乎無壯不及有過見天師說自知罪重不也爲子言事無當反天道而以俗人之言不順天意陰陽所以多隔絕者本由男女不和男女者乃陰陽之本也夫治事乃失其本安得吉哉今唯天師當云何乎然今皇天上平氣將到當純法天故令一男者當得二女以象陰陽陽數奇陰數偶也迺太和之氣到也如大多女則陰氣興如大多男則陽氣無雙無法亦致凶何也人之數當與天地相應不相應力而不及故得凶害也夫帝王后宮迺應土地意云何哉今○真人所言即助吾語也夫女即土地之精神也王者天之精神也主恐土地不得陽之精神王氣不合也令使土地有不化生者故州取其一女以通其氣也樂其化生者恐其施恩不及王施不洽故應土地而取之也徧施焉乃天氣通得時雨也地得化生萬物令太平氣至不可貴貞人也內獨爲過甚深使王治不和良凡人亦不可過節度也故使一男二女也善哉善哉

右順天地法合陰陽使男女無冤者致時

雨令地化生王治和平

興善止惡法第四十三

真人前令太平氣臨到欲使謹善者日益興惡者日衰却也為其有傷殺人盜賊發為作政當云何乎何謂也謂臨發所知也如人君坐有所疑而欲使善者大興惡者立衰也盜賊起使即時得也其為政當柰何乎今真人宜善記之今天師使之敢不言每言不中天師法何謙為言之自古大聖人不責備於一人也今子言不中何謙乎唯唯但當賞善罰惡令使其分明口口即善者日興惡者日衰矣子言是也其賞罰獨無名字邪不及勤能壹言不敢復重今唯天師大開示之然子主記之為子具言之長吏到其發所悉召其部里人民故大臣故吏使其東向坐明經及道德人使北向坐孝悌人使西向坐佃家謹子使居東南角中西北向坐惡子少年使居西南角中東北向坐君自南向坐何必正如此坐乎各從其類迺天道順人立善也盜賊易得何謂也大臣故吏技義處此人去不仕欲樂使以義相助也明經道德技明處欲使明其經道相助察惡也孝悌技本鄉至孝者用心故使歸木鄉也孝悌者欲使常謹敬如朝時也物生於東樂其日進也謹力之子技東南角者東南長養之鄉欲樂其修治萬物而不懈怠也惡子少年技西南西南者陽衰陰起之鄉惡欲相巧弄刑罰罪起焉故猿猴便巧處向衰之地置焉東向西向北向悉居前不謹子與惡子居其後有酒者賜其各一器無酒者賜其善言者使相助為聰明已畢也○君坐閒處居戶內自閉也一一而呼此衆人以尊卑始教其各言一各記主名也所言所記後當相應後不相應者坐之言而不相應者大佞偽人也後即知佞偽人處矣言而相應者久久乃賜之進其人毋即時也何乎將致怨為人君父而使其臣子致怨非慈父賢君也故已畢悉遣諸善人去惡子少年與吏俱逐捕不得賊者不得止也真人用此書以付上德之君以示凡人各知有此教善者日興惡者日衰矣盜賊邪姦得矣善哉善哉何故先示之乎夫天將興雨必先有風雲使人知之所以然者欲樂其收藏也所以先示者樂其為善者日興為惡者日止也今太平氣當至恐人為惡亂其治故先覺之也為政當象天夫天不掩人之短太古聖人不為也名為暗昧政反復致凶不得天地心意故先示之也善哉善哉君何故必居戶內自閉而使言者居戶外乎哉然夫人將聞審言者必心不自知前也頭面相近傍人知之令為言者得害矣夫為人君長受人聰明後使其人得○害名為中傷忠信賢良股肱後無肯復言者也聰明閉絶其政亂危者矣又君者陽也居陰中臣者陰也處陽中也陰陽相得者使人悅所言進必盡信也此天自然之法也真人寧知之邪唯唯行去勿妄言此致太平之書也唯唯

右興善止惡聰明達立得盜賊忠信者得訣法

太平經卷之三十五

太平經卷之三十六

守三實法第四十四

真人前唯唯天下凡人行有幾何者大急有幾何者小急有幾何者日益禍凶而不急乎真人宜自精具言之唯唯誠言心所及不敢有可匿行言之凡天下之事用者爲急不用者爲不急子言是也雖然非也欲得其常急而不可廢者廢之天下絕滅無人天文并合無名字者故爲大急令子所言但當前小合於人意反長賊致諸禍凶所從起也真人前

○吾今所問於子迺問其常急而不可廢置者誰也今唯天師爲其陳列分別解示之愚生自強過壹言不中不敢復言然子言是也知之迺可說不知而強說之會自窮矣凡人所不及也事無大小不可強知也及之無難不及無易也是故唯天師既開示淺闇不達之生願爲開闢其端首諸聽之天下大急有二小急有一其餘悉不急反厭人耳目當前善而長爲人召禍凡人皆得窮敗焉何謂也愚哉然天下人本生受命之時與天地分身抱元氣於自然不飲不食噓吸陰陽氣而活不知飢渴久久離神道遠小小失其指意後生者不得復知真道空虛日流就僞更生飢渴不飢不食便死是一大急也天地憐哀之共爲生可飲食既飲既食天統陰陽當見傳不得中斷天地之統也傳之當象天地一陰一陽故天使其有一男一女色相好然後能生也何迺正使一陰一陽夫陽極者能生陰陰極者能生陽此兩者相傳比若寒盡反熱熱盡反寒自然之術也故能長相生也世世不

○絕天神統也如男女不相得便絕無後世天下無人何有夫婦父子君臣師弟子乎以何相生而相治哉天地之間無牝牡以何相傳寂然便空二大急也故陰陽者傳天地統使無窮極也君臣者治其亂聖人師弟子主通天教助帝王化天下故此飲食與男女栢須二者大急天道有寒熱不自障隱半傷殺人故天爲生萬物可以衣之不衣但穴處隱同活耳愁半傷不盡滅死也此名爲半急也所謂天道大急者迺謂絕滅死亡也急無過此也夫人不衣固不能飲食合陰陽不爲其善衣則生賢無衣則生不肖也故衣者有以禦害而已故古者聖賢不效玄黃也飲食陰陽不可絕絕之天下無人不可治也守此三者足以竟其天年傳其天統終者復始無有窮已故古者聖人以此爲治也其餘不急召凶禍物者悉已去矣何謂也此三者應天行男者天也女者地也衣者依也天地父母所以依養人形身也過此三者其餘奇僞之物不

○必須之而活傳類相生也反多以致僞姦使

○治不平皇氣不得至天道乖錯爲君子重憂六情所好人人嬉之而不自禁止意轉樂之因以致禍君子失其政令小人盜劫剽皆由此不急之物爲召之也天下貧困愁苦災變連起下極欺其上皆以此爲大害所從來者久亦非獨今下古後世之人過也傳相承負失其本真實悉就浮華因還自愁自害不得竟其天年也後生多事紛紛但以其爲不急之事以致凶事故常趨走不得止也上古所以無爲而治得道意得天心意者以其守本

不失三急中古小多事者以其小多端也下古大多憂者以其大多端而生邪僞更以相高上而相愁也因生邪姦出其中也內失其眞實離其本根轉而相害使人眩亂君子雖愁心欲樂正之所爲億萬端不可勝理以亂其治眞人深思此意善哉善哉

右守三實平氣來邪僞去奸猾絕

三急吉凶法第四十五

眞人前蚑行之屬有幾何大急幾何小急幾何不急乎然各有所急千條萬端皆名爲何○等急跂行各有所志也不可名字也眞人巳○愁矣昏矣子其故爲愚何壹劇也實不及子尚自言不及何言俗夫之人失計哉其不及乎是也唯天師願爲其愚暗解之然蚑行俱受天地陰陽統而生亦同有二大急一小急耳何謂乎哉蚑行始受陰陽統之時同髣髴嘘吸含自然之氣未知食飲也久久亦離其本遠大道消竭天氣不能常隨護視之因而飢渴天爲生飲食亦當傳陰陽統故有雄雌世世相生不絕絕其食飲與陰陽不相傳天下無蚑行之屬此二大急者也其一小急者有毛羽鱗亦活但倮蟲亦生活但有毛羽者恒善可愛禦寒暑有鱗者恒禦害非必須而生也故爲小急也其餘凡行悉禍處也不守此三本無故妄行悉得死焉此自然懸於天地法也眞人宜思其意守此三行者與天地中和相得失此三而多端者悉被凶害也善哉善哉天師既開示願乞問一事平行令布根垂枝之屬不食不飲不衣當柰何乎噫子○學不日進反日無知何哉亦有二大急一小○急何謂也明聽唯唯萬物須雨而生是其飲食也須得晝夜壹暴壹陰晝則陽氣爲暖夜則陰氣爲潤延得生長居其處是其合陰陽也垂枝布葉是其衣服也其物多葉亦生少葉亦生是其質文也故無時雨則天下萬物不生也天下無一物則大凶也是一大急也不得晝夜合陰陽氣物無以得成也天下無成實物則太凶是二大急也物跡葉亦實數葉亦實俱實不必當數葉也是其小急也實者是其核也是故古者聖人守三實治致太平得天心而長吉竟天年質而已非必當多端玄黃也故迷於末者當還反中迷於中者當還反本迷於文者當還反質迷於質者當還反根根者迺與天地同其元也故治眩亂於下古者思反中古中古亂者思反上古上古亂者思反天地格法天地格法疑者思反自然之形自然而惑者思反上元靈氣故古者聖賢飲食氣而治者深居幽室思道念得失之象不敢離天法誅分之間也居清靜處巳得其意其治立平與天地相似哉眞人深○惟思吾道言豈知之邪善哉善哉行子巳覺矣而象吾書以治亂者立可試不移時也無匿此文使凡人當自知質文所失處深念其意宜還反三眞無自愁苦以邪僞也眞人愼之唯唯

右解萬物守本得三急而吉失三急而有害

事死不得過生法第四十六

眞人前唯唯孝子事親親終然後復事之當與生時等邪不也事之當過其生時也何也

哉人由親而生得長巨焉見親死去迺無復還期其心不能須臾忘生時日相見受教勑出入有可反報到死不復得相覩訾念其悒悒故事之當過其生時也真人言是也固大已失天道真實遠復遠矣今真人說尚如此俗人冥冥是也失天法明矣何謂也唯天師然人生象天屬天也人死象地屬地也天父也地母也事毋不得過父生人陽也死人陰也事陰不得過陽陽君也陰臣也事臣不得過君事陰反過陽則致逆氣事小過則致小逆大過則致大逆名爲逆氣名爲逆政其害使陰氣勝陽下欺其上鬼神邪物大興共乘人道多晝行不避人也今使疾病不得絕列鬼行不止也其大咎在此子知之邪子知之耶愚生大不及有過不也今見天師已言迺惻然大覺師幸原其勉勉慎事開示其不逮今是過小微何故迺致此乎哉事陰過陽事下過上此過之大者也極於此何等迺言微乎真人復重不及矣又生人乃陽也鬼神迺陰也生人屬晝死人屬夜子欲知其大深放此若晝大興長則致夜短夜興長則致晝短陽興則勝其陰陰伏不敢妄見則鬼神藏矣陰興則勝其陽陽伏故鬼神得晝見也夫生人與日俱也姧鬼物與星俱也日者陽也星者陰也是故日見則星逃星見則日入故陰勝則鬼物共爲害甚深不可名字也迺名爲興陰反衰陽也使治失政反傷生人此其爲過甚重子深計之唯唯故天道制法也陰職常當弱於陽比若臣當弱於其君也迺後臣事君順之子弱於其父母迺子事父母致孝也如強不可動移者爲害甚深劇故孝子雖思愛不能忘其親者事之不得過生時也真人亦寧曉不耶唯唯慎之慎之凡事不可但恣意而妄爲也唯唯子欲事死過於生迺得過於天是何乎迺爲不敬其陽反敬其陰名爲背上向下故有過於天也愚生大負唯天師原之耳不也但自詳計之言事皆當應法唯唯天師開示之願悉聞其不得過其生時意其葬送其衣物所齎持治喪不當過生時皆爲逆政尚爲死者得謫也送死不應本地下簿考問之失實反爲詐僞行故得謫又深敬其興凶事大過反生凶殃尸鬼大興行病害人爲怪變紛紛以何明之耶善哉子難也以上古聖人治喪心至而已不敢大興之也夫死喪者天下大凶惡之事也興凶事者爲害故但心至而已其飲食象生時不負焉故其時人多吉而無病也皆得竟其天年中古送死治喪小失法度不能專其心至而已失其意反小敬之流就浮華以厭生人心財半至其死者耳死人鬼半來食治喪微違實興其祭祀即時致邪不知何鬼神物來共食其祭因留止祟人故人小小多病也下古復承負中古小失增劇大失之不心至其親而已反欲大厭生人爲觀古者作榮行失法反合爲僞不能感動天致其死者鬼不得常來食也反多張興其祭祀以過法度陰興反傷衰其陽不知何鬼神物悉來集食因反放縱行爲害賊殺人不止共殺一人者見興事不見罪責何故不力爲之乎是故邪氣日多還攻害其主也習得食隨生人行不置也陰強陽

弱厭生人臣下欺上子欺父王治爲其不平
而民不覺悟故邪日甚劇不復拘制也是故
古者聖賢事死不敢過生延覩禁明也眞人
亦宜巳解耶可恢哉可恢哉嚮天師不示愚
生心無由得知此也眞人前子與吾合心必
天使子主問事不可自易也是以吾悉告子
也所以然者令良平氣且臨至凡事當順一
氣逆轉不至何謂也夫天道當與陽也而衰
陰則致順令反與陰而厭衰陽故爲逆也反
爲敬凶事致凶氣令使治亂失其政位此非
○小過也眞人無匿此書出之使凡人自知得
失之處夫治不調非獨天地人君之過也咎
在百姓人人自有過更相承負相益爲多皆
悉坐不守實所致也以離去其實遠本反就
僞行而不自知何謂乎生者其本也死者其
僞也何故名爲僞乎實不見覩其人可欲而
生人爲作知妄圖畫形容過其生時也守虛
不實核事夫人死鬼神以歸天骨肉以付地
腐塗精神者可不思而致尚可得而食之骨
肉者無復存也付歸於地地者人之眞母人
生於天地之間其本與生時異事不知其所
職者何等也故孝子事之宜以本乃後得其
實也生時所不樂皆不可見於死者故不得
過生必爲怍變甚深眞人曉不愼之愼之唯
唯善哉善哉實巳出矣子可謂知之矣行去
唯唯

右事生到終本末當相應訣

○太平經卷之三十六 ○

太平經卷之三十七

試文書大信法第四十七

大頑頓曰益暗昧之生再拜今更有疑乞問
天師上皇神人所問何等事也請問此書文
其凡大要都爲何等事生爲何職出哉善哉
善武子之問事可謂巳得皇天之心矣此其
大要之爲解天地開闢巳來帝王人民承負
生爲此事出也今延爲此事出何反皆先道
養性乎哉然眞人自若眞眞愚昧蒙蔽不解
嚮者見子陳辭以爲引謙反眞眞冥冥昧昧
○何哉諾眞人更明開耳聽然凡人所以有過
責者皆由不能善自養悉失其綱紀故有承
負之責也比若父母失至道德有過於隣里
後生其子孫反爲隣里所害是即明承負之
責也今先王爲治不得天地心意非一人共
亂天也天大怒不悅喜故病災萬端後在位
者復承負之是不究乎哉故此書直爲是出
也是故古者大賢人本皆知自養之道故得
治意少承負之失也其後世學人之師皆多
絕匿其眞要道之文以浮華傳學違失天道

之要意令後世日浮淺不能善自養自愛爲此積久因離道遠謂天下無自安全之術更生忽事反鬬禄故生承負之災子解意豈知之耶善哉善哉見天師言昭若開雲見日無異也行子可謂已得道意矣愚生蒙恩已大解令問無足時唯天師丁寧重戒之然夫人能深自養迺能養人夫人能深自愛迺能愛人有身且自忽不能自養安能厚養人乎哉有身且不能自愛重而全形謹守先人之祖統安能愛人全人愚哉子寧深解不耶唯唯

○善哉善哉行子以爲吾書不可信也試取上古人所案行得天心而長吉者書文復取中古人所案行得天心者書策文復取下古人所思務行得天意而長自全者文書宜皆上下流視考之必與重規合矩無殊也迺子蒙且大解迺後且大信吾書言也令天疾人後生者日益輕易闘命試才下愚迺言天無知道天不效也夫地尚不欺人種禾得禾種麥得麥其用功力多者其稼善何況天哉令故天積怨下愚無知者更相教輕事爲愚後生者日益劇故生災異變怪非一也是天與人君獨深厚比若父子之恩則相教愚者見是不以時報其君反復敎匿斷絶天路天復益忿忿後復承負之增劇不可移帝王雖有萬人之善猶復無故被其害也故使爲善者不明若無益也令使下愚言天無知固有以乎哉令見天師言心解與更生無異也善哉善哉弟子雖多愁天師冒死問事始若有過已問得解意大喜不悔之也夫無知而不問無由得通達子言是其意也行書多悉備頭足

○腹背表裏悉具自與衆賢共案之勿復問唯唯

右問天師文書衆多從上到下所爲出斷訣

五事解承負法第四十八

𣪠瞶弟子再拜言夫大賢見師説一面知四面之説小賢見師説一負知四負之説故易爲説也其愚暗𣪠頓之人不事見爲説之猶復心懷疑故敢具問天師師既爲皇天解承負之仇爲后土解承負之殃爲帝王解承負之戹爲百姓解承負之過爲萬二千物解承負之責又言下愚弟子迺爲天問事不敢不冒過悉道之願具聞其意何等也乎言令帝王人民有承負凡事亦皆自有承負耶善哉子爲天問事誠詳且謹令每與天師對會常言弟子迺爲天問疑事故敢不詳也善哉子有謹良之意且可屬事行令子樂欲令吾悉具説之耶不惜難之也但恐太文難爲才用具説天下承負迺千萬字尚少也難勝既爲子舉其凡綱令使衆賢可共意而盡得其意

○與券書無異也唯天師語明開兩耳安坐定心聽唯唯然天地生凡物無德而傷之天下雲亂家貧不足老弱飢寒縣官無收倉庫更空此過迺本在地傷物而人反承負之一大凡事解未復更明聽令一師説教十弟子其師説邪不實十弟子復行各爲十人説已百人僞説矣百人復行各爲十人説已千人邪説矣千人各教十人萬人邪説矣萬人四面俱言天下邪説又言者大衆多傳相徵不可反也因以爲常説此本由一人失説實迺反

都使此凡人失說實核以亂天正文因而移風易俗天下以爲大病而不能相禁止其後者劇此即承負之厄也非後人之過明矣後世不知其所由來者遠反以責時人故重相冤也復爲結氣不除日益劇甚故凡二事解眞人復更明聽令一人爲大欺於都市中四面行於市中大言地且陷成涵水垂泣且言一市中人歸道之萬家知之老弱大小四面行言天下俱得知之迺使天下欺後者增益之其遠者尤劇是本由一人言是即承負空

○虛言之責也後人何過乎反以過時人三事解然眞人復更明聽夫南山有大木廣縱覆地數百步其本莖一也上有無訾之枝葉實其下根不堅持地而爲大風雨所傷其上億億枝葉實悉傷死亡此即萬物草木之承負大過也其過在本不在末而反罪末曾不冤結耶令是末無過無故被流災得死亡夫承負之責如此矣寧可罪後生耶四事解然責人復更明聽南山有毒氣其山不善閉藏春南風與風氣俱行迺蔽日月天下彼其咎傷死者積衆多此本獨南山發泄氣何故反使天下人承負得病死焉時人反言猶惡故天則殺汝以過其人曾不冤乎哉此人無過反承負得此災冤神自冤生人復就過責之其氣冤結上動天其咎本在山有惡氣風持來承負之責如此矣五事解然眞人復更危坐詳聽吾言本道常正不邪僞欺人人但座先人君王人師父教化小小失正失正言失自養之正道遂相效學後生者日益劇其故爲此積久傳相教俱不得其實天下悉邪不能

○相禁止故災變萬種興起不可勝紀此所由來者積久復久愚人無知反以過時君以責時人曾不重被冤結耶天下悉耶不能自知帝王一人雖有萬人之德獨能如是何然令人行豈有解耶若食盡欲得之而病人獨不能食迺到於死亡豈有解耶令交陰陽相得盡樂有子孫祭神求吉而自若不能生子豈有解耶夫人生盡樂好善而巨壯而固反不肖且惡豈有解耶此盡承負之大效也反以責時人故不能平其治也時人傳受耶僞久安能卒自改正乎哉遂從是常冤因爲是連久天憐之故上皇道應元氣而下也子勿怪之也以何爲初以思守一何也一者數之始也一者生之道也一者元氣所起也一者天之綱紀也故使守思一從上更下也夫萬物凡事過於大末不反本者殊迷不解故更反本也是以古者聖人將有可爲作皆仰占天文俯視地理明其反本之明效也眞人解未唯唯令訾子悒悒已畢承負端首天下之事相承負皆如此豈知之耶唯唯令天師都舉

○端首愚生心結己解行語眞人一大要言上古得道能平其治者但工自養守其本也中古小失之者但小忽自養失其本下古計不詳輕其身謂可再得故大失之而亂其治雖然非下古人過也由承負之厄會也行文已復重吾不復言百言百同無益也可毋增書爲文令天辭已通囑於眞人唯唯行歸思其要以付有德君書要爲解承負出唯唯

右問凡事承負結氣訣

太平經卷之三十七

太平經卷三十九之四十 原缺三十八卷

解師策書訣第五十

真人稽首再拜唯唯請問一疑事解乎言何等也天師前所與愚昧不達之生策書凡九十字謹歸思於幽室閒處連日時質性頑頓晝夜念之不敢懈怠精極心竭周徧不得其意今唯天師幸哀不達之生願為其具解說之使可萬萬世貫結而不忘善哉子之難問乎可謂天人也諾真人詳聆聽為子悉解其要意師曰吾字十一明為止師者正謂皇天

○神人師也曰者辭也吾迺上辭於天親見遣而下為帝王萬民具陳解億萬世諸承負之讁也吾者我也我者即天所急使神人也今天以是承負之災四流始有本根後治者悉皆隨之失其政無從得中斷止之更相賊傷為害甚深今天以為重憂字者言吾今陳列天書累積之字也十者書與天真誠信洞相應十十不誤無一欺者也得而衆賢各自深計其先人皆有承負也誦之不止承負之厄小大悉且已除矣一者其道要正當以守一始起也守一不置其人日明乎大迷解矣明為止止者足也夫足者為行生行此道者但有日益昭昭不復愚暗冥冥也十一者士也明為止者赤也言赤氣得此當復更盛王大明也止者萬物之足也萬物始萌直布根以本足生也行此道其法迺更本元氣得天地心第一最善故稱上皇之道也丙午丁巳為祖始丙午丁巳火也赤也丙午者純陽也丁巳者純陰也陰陽主和凡事言陰陽氣當復

○和合天下而興之也為者為利帝王除凶害

○出也祖者先也象三皇德也始者反本初也故行是道當得反上皇也四口治事萬物理四而得口者言也能日習言吾書者即得天正經字也令得其至意迺上與天心合使萬物各得其所而不復亂故言萬物理也子巾用角治其右者誦字也言誦讀此書而不止凡事悉且一旦而正上得天意歡然而常喜無復留倍也潛龍勿用欲為紀潛龍者天氣還復初九甲子歲也冬至之日也天地正始起於是也龍者迺東方少陽木之精神也故天道因木而出以興火行夫物將盛者必當開通其門戶也真人到期月滿出此書宜按之開明之地開者闢也通也達也開其南更調暢陽氣消去其承負之厄會也潛者藏也道已往到反隱藏也勿者敢也未也先見文者未知行也用者治也事也今天當用此書除災害也玄甲歲出之其時君未能深原書意得能用之也故言勿用者見天文未敢專信而即效案用之也信用之者事立效見響應是其明證也迺與天合故響應也欲為紀

○者子稱欲甲天也綱也陽也欲者子也水也陰也紀也故天與地常合其綱紀於玄甲子初出此可為有德上君治綱紀也故言欲為紀也迺謂上皇天書下為德君出真經書以繩斷邪以玄甲為微初也凡物生者皆以甲為首子為本故以上甲子序出之也人得見之壽長久人者正謂帝王一人也上德易覺知行道書之人也據瑞應文不疑天道也深得其意則壽矣壽者竟其天年也長者得無窮也久者久存也居天地間活而已居者處

也處天地間活而已者當學真道也浮華之文不能久活人也諸承負之厄會咎皆在無實核之道故也今天斷去之也治百萬人仙可待治者正也天以此書正衆賢之心各自治病守真去邪仙可待者言天下聞之真道翕然悉出往輔佐有德之君治真道者活人法也故言仙可待也善治病者勿欺殆凡人悉愚不爲身計皆以邪僞之文無故自欺治寃哉反得天重謫而生承負之大責故天使其棄浮華文各守真實保其一旦夕力行之○

○令人人各有益其身無肎復自欺殆者也樂乎長安市樂者莫樂於天上皇太平氣至也乎者嗟歎其德大優無雙也長者行此道者其德善長無窮已也安者不復危亡也得行此道者承負天地之謫悉去延長安曠曠恢恢無復憂也市者天下所以共致聚人處也行此書者言國民大興云云比若都市中人也使人壽若西王母使人者使帝王有天德好行正文之人也若者順也能大順行吾書即天道也得之者大吉無有咎也西者人人樓存真道於胸心也王者謂帝王得案行天道者大興而王也其治善延無上也母者老壽之證也神之長也比若四時周反始比者比也比若四時傳相生傳相成不復相賊傷也其治無有刑也九十字策傳方士九者究也竟也得行此者德延究洽天地陰陽萬物之心也十者十十相應無爲文也字者言天文上下字周流徧道足也傳者信也故爲作委字符信以傳之也方者大方正也持此道急往付歸有道德之君可以消去承負之凶○

○其治即方且大正也士者有可剋志一介之人也一介之人者端心可教化屬事使往通此道也吾策之說將可覩矣真人豈曉解未乎唯唯善哉善哉見天師言大樂已至矣子可謂已知之矣愚生每有所問自知積愁天師嚮不問何從得知之然子言是也賢聖有疑皆問之故賢聖悉有師也不可苟空強說也夫強說適可一言不能再轉也唯唯是以愚生不敢強說也子言是也大儒謙亦不失之也今天師事事假其路爲剥解凡疑遂得前問所不及今欲有可乞問甚不謙不知當言邪不邪疑者平言勿諱唯唯古今賢聖皆有師今天師道滿溢復當師誰乎善哉善哉子之問也可謂覩微意矣然吾始學之時同問於師非一人也久久道成德就延得上與天合意延後知天所欲言天使太陽之精神來告吾使吾語故吾者延以天爲師雖喻真人嚮天不欲言吾不敢妄出此說天必誅吾真人亦知此誠重耶子誠愼之唯唯愚生問疑於天師無不解者心喜常不能自禁言願○

○復乞問一事行道之唯唯今天師比爲暗蒙淺生具說承負說不知承與負同邪異邪然承者爲前負者爲後承者延謂先人本承天心而行小小失之不自知用日積久相聚爲多今後生人反無辜蒙其過謫連傳被其災故前爲承後爲負也負者流災亦不由一人之治比連不平前後更相負故名之爲負負者延先人負於後生者也病更相承負也言災害未當能善絕也絕者復起吾敬受此書於天此道能都絕之也故爲誠重貴而無平

也真人知之邪唯唯可怏哉可怏哉行去勿復問唯唯

右解師策書九十字訣

真劵訣第五十一

真人前凡天下事何者是也何者非也試而即應事有成功其有結疾病者解除悉是也試其事而不應行之無成功其有結疾者不解除悉非非一人也善哉子之言真是也言雖少斯可解億萬事吾無以加子之言也夫欲效是非悉皆案此爲法可勿懐狐疑此即○召信之符也何謂也夫凡事信不信何須必當考問之也古者聖賢但觀人所行證驗也知之矣明於日月子說積善不可變易也欲知吾書悉取信效於是真人知邪唯唯行去名此爲真劵慎勿遺無技於下方以爲訣策書章

右召信符效書證真劵

太平經卷之三十九

太平經卷之四十

努力爲善法第五十二

真人前天下之人凡有幾窮乎何謂也謂平平無變人有幾迫窮乎所窮衆多其所窮獨無有名字邪不可名字也子未知也天下之人有四窮何謂也謂子本得生於父母也既生年少之時思其父母不能去是一窮也適長巨大自勝女欲嫁男欲娶不能勝其情欲因相愛不能相離是二窮也既相愛即生子夫婦老長顔色適不可愛其子少可愛又當○見養是三窮也其子適巨可毋養身便自老長不能行是四窮也四窮之後能得明師思慮守道尚可高才有天命者或得度其次或得壽其次可得須臾樂其身魂魄居地下爲其復見樂何謂也地下得新死之人悉問其生時所作爲所更以是生時可爲定名籍因其事而責之故事不可不豫防安危皆其身自得之也真人慎之見此誡耶唯唯天師迺勑以不見之言然所以勑教子者見子常有善意惡真人懈倦故明示勑之耳唯唯真人今學以何自期乎以年窮盡爲期善哉子志可謂得道意矣然凡人行皆以壽盡爲期願有善惡盡耳何謂也願聞之然守善學遊樂而盡者爲樂遊鬼法復不見愁苦其自愁苦而盡者爲愁苦鬼惡而盡者爲惡鬼也此皆露見之事凡人可知也而人不肯爲善樂其魂神其過誡重何謂也人生迺受天地正氣四時五行來合爲人此先人之統體也此身體或居天地四時五行先人之身常樂善無憂反復傳生後世不肖反久苦天地四時五○行之身令使更自冤死尚愁其冤魄是故愚士不深計不足久居也故令欲使其疾死亡於其死不復恨之也精神但自冤憐無故得愁恚於此下士是故古者大賢聖深計遠慮知如此故學而不止也其爲人君者樂思太平得天之心其功倍也魂神得常遊樂與天善氣合其不能平其治者治不合天心不得天意爲無功於天上已到終其魂神獨見責於地下與惡氣合處是故太古上聖之君迺知此故努力也愚人不深計故生亦有謫於

天死亦有謫於地可駭哉弟子愚暗不欲聞也善哉子既來學不欲聞此即且努力爲善矣唯唯天師處地使得知天命受教勑深厚以何得免於此哉善乎子但急傳吾書道使天下人得行之俱思其身定精念合於大道且自知過失所從來也即承負之責除矣天地大喜年復得反上古而倍矣善哉善哉行辭小竟真人努力勉之異日復來唯唯得書詳思上下學而不精名爲惚恍求事不得無形象思念不致精神無從得往善哉善哉

○右天師誡人生時不努力卒死尚爲鬼神得承負之謫○

分解本末法第五十三

真人前子既來學當廣知道意少者可案行耶多者可案行耶然備足衆多者可案行也噫子內未廣知道要意也今天一也反行地二其意何也今地二也反行人三何也愚生願聞其相行意然夫地爲天使人爲地使故天悅喜則使今年地上萬物大善天不喜悅地雖欲養也使其物惡地善則居地上者人民好善此其相使明效也故治亂者由太多端不得天之心當還反其本根夫人言太多而不見是者當還反其本要也迺其言事可立也故一言而成者其本文也再轉言而止者迺成章句也故三言而止反成解難也將遠真故有解難也四言而止反成文辭也五言而止反成僞也六言而止反成欺也七言而止反成破也八言而止反成離散遠道遠復遠也九言而止反成大亂也十言而止反成滅毀也故經至十而改更相傳而敗毀也○

○夫凡事毀者當反本故反守一以爲元初是○故天數起於一十而終也是天道自然之性也是故古者聖人問事初一卜占者其吉凶是也守其本也迺天神下告之也再卜占者地神出告之也三卜占者人神出告之也過此而下者皆欺人不可占故卦數則不中也人辭文多則不珍善哉善哉今緣天師常哀憐其不及願復更乞一言平行數何故止卜而終善哉子深執知問此事法然天數迺起於天初一也下與地相得爲二陰陽具而共生萬物始萌於北元氣起於子轉而東北布根於角轉在東方生出達轉在東南而悉生枝葉轉在南方而茂盛轉在西南而向盛轉在西方而成熟轉在西北而終物終當更反始故爲亥二人共抱一爲三皇初是故亥者核也迺始凝核也故水始凝於十月也壬者任也已任必滋日益巨故子者滋也三而得陰陽中和氣都具成而更反初起故反本名爲甲子夫天道生物當周流俱具覩天地四明五行之氣迺而成也一氣不足即輙有不足也故本之於天地周流八方也凡數適十○

○也真人寧解知之不乎唯唯善哉善哉誠受厚恩子勿謝也何乎夫師弟子功大重比若父母生子不可謝而解也何謂也父母未生子之時愚者或但投其施於野便著土而生草木亦不自知當爲人也洞洞之施亦共能言哉遂成草木及迺得陰陽相合生得成人何於成草木乎哉夫人既得生自易不事善師反事惡下愚之師迺教人以惡學入邪中或使人死滅身尚有餘罪過并盡其家也人

或生而不知學問遂成愚人夫無知之人但
獨愁苦而死尚有過於地下毚鬼見事不得
遊樂身死尚不得成善鬼令善師學人也迺
使下愚賤之人成善人善善而不止更賢賢
而不止迺得次聖聖而不止迺得深知真道
守道而不止迺得仙不死仙而不止迺得成
真真而不止迺得成神神而不止迺得與天
比其德神神而不止迺得與元氣比其德元
氣迺包裹天地八方莫不受其氣而生德迺
復覆蓋天地八方精神迺從天地飲食天下○
○莫不共祭食之尚常恐懈不能致之也是主
善師生善弟子之功也寧可謝不乎可駭哉
愚生觸忌諱過言耳何謙不置真人也行覺
子使知可謝不耳唯唯
右分解本末終始數父子師弟子功要文

樂生得天心法第五十四

真人前凡人之行君王之治何者最善哉廣
哀不傷如天之行最善子言可謂得道意矣
然治莫大於象天也雖然當有次第也何謂
也愚生勤能一言不復再言也唯天師陳之
耳然凡人之行君王之治也人最善者莫若
常欲樂生汲汲若渴迺後可也其次莫若善
於樂成常悒悒欲成之比若自憂身迺可也
其次莫若善於仁施與見人貧乏為其愁心
比若自憂饑寒迺可也其次莫若善於設法
不欲樂害但懼而置之迺可也其次人有過
莫善於治而不陷於罪迺可也其次人既陷
罪也心不欲深害之迺可也其次人有過觸
死事不可奈何能不使及其家與比伍迺可
也其次罪過及家比伍也願指有罪者慎毋○
○盡滅煞人種類迺可也夫人者迺天地之神
統也滅者名為斷絕天地神統有可傷敗於
天地之體其為害甚深後亦天滅煞人世類
也為人先生祖父母不容易也當為後生者
計可毋使子孫有承負之厄是以聖人治常
思太平令刑格而不用也所以然者迺為後
生計也今真人見此微言耶唯唯
真人前唯唯真人真人不及說乎但引謙耶
一言之然吾統迺繫於地命屬崑崙今天師
命迺在天北極紫宮今地當虛空謹受天之
施為弟子當順承象地虛心敬受天師之教
然後至道要言可得　無有
師弟子之義但名為交　其才
是名為亂學不純也　敕
教使道不明一是一非其說不可傳於為帝
王法故不敢有言不也何謙吾願與真人共
集議之為善亦無傷於說也　也何
爭生有先後知有多少行有尊卑居有高下
今吾可說不若天師所云也小人之言不若
耆老之觀道端首之明也天師既過覺愚不○
○及之生使得開通知善惡難之何一卒致也
願毋卒棄但為皇天后土然今既為天語不
與子讓也但些子悒悒常不言故問之耳不
敢悒悒也今見天師說積喜且駭何也喜者
喜得逢見師也駭者恐頑頓學不徧而師去
也今欲問汲汲常若大渴欲得飲何乎願得
天師道傳弟子付歸有德之君能用者令陰
陽各得其所天下諸承負之大病莫不悉愈
者也善哉子之言也詳案吾文道將畢矣次
其上下明於日月自轉相使令日思行之凡

病且自都除愈莫不解甚皆稱歎善唯唯

右治所先後復天心訣師弟子讓說

太平經卷之四十

太平經卷之四十一 四十二同卷

件古文名書訣第五十五

日益愚闇矇不聞生謹再拜請問一事乎言真人延曰自新力學不懈爲天問事吾職當主授真人義無敢有所惜也疾言之唯唯今小之道書以爲天經也拘校上古中古下古聖人之辭以爲聖經也拘校上古中古下古大德之辭以爲德經也拘校上古中古下古賢明之辭以爲賢經也今念天師言不能深知其拘校之意願天師闓示其門戶所當先後令使德君得之以爲嚴教也勑衆賢令使各得生校善意於其中也然精哉真人問事常當若此矣善哉善哉諾吾將具言之真人自隨而記之慎毋失吾辭也吾延爲天地談爲上德君制作可以除天地開闢以來承負之厄會義不敢妄語必得怨於皇天后土又且負於上賢明道德之君其爲罪責深大也真人知之耶唯唯然所言拘校上古中古下古道書者假令衆賢共讀視古今諸道文也如卷得一善字如得一善訣事便記書出之一卷得一善十卷得十善百卷得百善千卷得千善萬卷得萬善億卷得億善善字善訣事卷得十善也此十億善字如卷得百善也此百億善字矣書而記之聚於一間處衆賢共視古今文章竟都録出之以類聚之各從其家去中復重因次其要文字而編之即已究竟深知古今天地人萬物之精竟矣因以爲文成天經矣子知之乎善哉善哉子已知之矣拘校上古中古下古聖經中善字訣事卷得一善也十卷得十百卷得百千卷得千萬卷得萬億卷得億如卷得十善字也已得十億矣卷得百善字也已百億矣賢明共記書聚一間善處已都合校之以類相從使賢明共安而次之去其復重即成聖經矣真人知之乎唯唯子已知之矣拘校上古中古下古之賢明辭其中大善者卷記一十卷得十百卷得百千卷得千萬卷得萬億卷得億卷得十十億矣卷得百百億矣已畢竟復以類次之使相從賢明共安之去其復重編而置之即成賢經矣真人知之耶唯唯子已知之

矣如都拘校道文經書及衆賢書文及衆人口中善辭訣事盡記善者都合聚之致一閒處都畢竟迺與衆賢明大德共訣之以類更相微明去其復重次其辭文而記置之是名爲得天地書文及人情辭究竟畢定其善訣事無有遺失若絲髮之間此道道者名爲洞極天地陰陽之經萬萬世不可復易也善哉善哉行諸眞人可謂已覺矣愚生不及今願復問一疑行言今天地開闢以來久遠河雒出文出圖或有神文書出或有神鳥狩持來○

○吐文積衆多本非一也聖賢所作亦復積多畢竟各自有事天師何疑何睹何見而一時示教下古衆賢明共拘校古今之文人辭哉然有所睹見不敢空妄愁下古賢德也今吾迺見遺於天下爲大道德之君解其承負天地開闢以來流災委毒之謫古今天文聖書賢人辭已備足但愁其集居各長於一事耳今案用一家法也不能悉除天地之災變故使流災不絕更相承負後生者曰得災病增劇故天怜德君復承負之天和爲後生者不能獨生比積災諸咎也實過在先生賢聖各長於一而俱有不達俱有所失天知其不具足故時出河雒文圖及他神書亦復不同辭也夫大賢聖異世而出各作一事亦復不同辭是故各有不及各有短長也是也明其俱不能盡悉知究洞極之意故使天地之間常有餘災前後訖不絕但有劇與不耳是故天上筭計之今爲文書上下極畢備足迺復生聖人無可復作無可復益無可復容言無可復益於天地大德之君若天復生聖人其言○

○會復長於一業猶且復有餘流災毒常不盡與先聖賢無異也是故天使吾深告勑眞人付文道德之君以示諸賢明都并拘校合天下之文人口訣辭以上下相足去其復重置其要言要文訣事記之以爲經書如是迺后天地眞文正字善辭悉得出也邪僞畢去天地大病悉除流災都滅亡人民萬物迺各得居其所矣無復殃苦也故天教吾拘校之也吾之爲書不效言也迺效徵驗也案吾文而爲之天地災變怪疾病姦猾詭臣不詳邪僞悉且都除去比與陰日而除雲無異也以此效吾言與吾文口口萬不失一也如不力用吾文也吾雖敬受天辭下語見文不用天安能空除災哉自若文書內亂人亦內亂災猶無從得去也眞人知之耶唯唯行子已知之矣願請問一疑事平言之今天地開闢以來神聖賢人皆爲天所生前後主爲天地語悉爲王者制法可以除災害而安天下者今帝王案用之不失天心陰陽規矩其所作文書各有名號今當名天師所作道德書字爲等○

○哉善哉眞人之問事也然名爲大洞極天之政事何故正名爲大洞極天之政事乎然大者大也行此者其治最優大無上洞者其道德善惡洞洽天地陰陽表裏六方莫不響應也皆爲慎善凡物莫不各得其所者其爲道迺拘校天地開闢以來天文地文人文神文皆撰簡得其善者以爲洞極之經帝王案用之使衆賢共迺力行之四海四境之內災害都掃地除去其治洞清明狀與天地神靈相似故名爲大洞極天之政事也眞人知之耶

唯唯可駭哉可駭哉行子已覺知之矣
右拘校上古中古下古文書人辭訣

太平經卷之四十一

太平經卷之四十二

九天消先王災法第五十六

凡天理九人而陰陽得何乎哉夫人者迺理萬物之長也其無形委氣之神人職在理元氣大神人職在理天真人職在理地仙人職在理四時大道人職在理五行聖人職在理陰陽賢人職在理文書皆授語凡民職在理草木五穀奴婢職在理財貨何乎凡事各以類相理無形委氣之神人與元氣相似故理元氣大神人有形而大神與天相似故理天真人專又信與地相似故理地仙人變化與四時相似故理四時也大道人長於占知吉凶與五行相似故理五行聖人主和氣與陰陽相似故理陰陽賢人治文便言與文相似故理文書凡民亂憒無知與萬物相似故理萬物奴婢致財與財貨相似富則有貧則無可通往來故理財貨也夫皇天署職不奪其心各從其類不誤也反之為大害也故署置天之凡民皆當順此古者聖人深承知此故不失天意得天心也真人今寧曉此不善哉善哉吾是所言以戒真人不失之也唯唯行努力愚生今心結不解言是九人各異事何益於王治乎不也治得天心意使此九氣合和九人共心故能致上皇太平也如此九事不合乎忤不能致太平也此九事迺更迭相生成也但人不得深知之耳先聖賢未及陳之也故久閉絕乎然今一事不得治不可平何也太上皇氣太至此九人皆來助王者治也一氣不和輒有不是者故不能悉和陰陽而平其治也其來云何哉無形神人來告王者其心日明大神人時見教其治意真人仙人大道人悉來為師助其教化聖人賢者出其隱士來為臣凡民奴婢皆順善不為邪惡是迺天地大喜之徵也其一氣不和即輒有不至者云何乎元氣不和無形神人不來至天氣不和大神人不來至地氣不和真人不來至四時不和仙人不來至五行不和大道人不來至陰陽不和聖人不來至文字言不真大賢人不來至萬物不和得凡民亂財貨少奴婢逃亡凡事失其職此正其害也今真

人既欲救天亂氣宜努力平之勿倦懈慎之唯唯氣得則此九人俱守道承負萬世先王之災悉消去矣此人俱失其所承負之害日增此九人上極無形下極奴婢各調一氣而九氣陰陽調夫人天且使其和調氣必先食氣故上士將入道先不食有形而食氣是且與元氣合故當養置茅室中使其齋戒不睹邪惡日練其形毋奪其欲能出無間去上助仙真元氣天治也是爲神士天之吏也毋禁毋止誠能就之名爲天士簡閱善人天大喜○之還爲人利也何謂乎哉然此得道去者雖不爲人目下之用皆共調和陰陽氣也古者帝王祭天上神下食此之謂也曾但天精神自下食耶善哉子言是也然此人上爲天吏天精神爲其君長君與吏相爲使吏者職在主行凡事吏道人善有功故君與其下既下則說喜故除人承負吏不說則道人有過於天君吏俱不肯下臨人食故過責日增倍身尚自得重過何能除先王之流災哉真人亦曉知此不耶可駭哉吾大怖惶恍若失氣今且過問天師不意迺見是說也行子努力所說竟當去矣唯唯

右簡閱九人竟其志無宽者平王治天因喜解其先王承負

驗道真僞訣第五十七

行事亦且畢不久真人前詳受教勑唯唯自行此道之後承負久故彌遠積戹結氣并災委毒誠多不可須史而盡也知力行是之後承負之戹日少月消歲除愈何以知之乎善哉子之難也可謂得道意矣然明聽行此之○後天下文書且悉盡正人亦且盡正皆入真道無復邪僞文絶去人人自謹其後生者尤甚更相倣學皆知道內有睹其身各自重愛其後生者孝且壽悉工自養老顏色不與無道時等後生者日知其至意以爲家也學復過其先日益就相厚相親愛重有道人兵革姦猾悉無復爲者也故承負之戹會日消去此自然之術也口口萬不失一是吾之文大效也不可但苟空設善言也親以徵驗起迺與天地響相應何可妄語乎故文書前後出非一人稸積難知情是故吾道以誠也子連時口口問必樂欲知其大效其效相反猶寒與暑暑多則寒少寒多則暑少夫天地開闢以來先師學人者皆多絶匿其真道反以浮華學之小小益耶且薄後生者日增益復劇其故使成僞學相傳雖天道積遠先爲文者所以相欺殆之大階也壹欺不知後遂利用之也令上無復所取信下無所付歸命因兩相意疑便爲亂治後生者後連相承負先人之戹會聚并故曰劇也天令宽是故吾語子口口也真人努力自愛勉之子迺爲天除病○爲帝王除戹天上知子有重功不敢不敢

右效行徵驗道知真僞訣

四行本末訣第五十八

真人前唯唯人行有幾何乎有百行萬端不然也真人語幾與俗人語相類似哉人有四行其一者或何謂也然人行不善則惡不善亦不惡爲浮平行壹善壹惡爲不純無常之行兩不可據吉凶無處也善哉行吉凶有幾何乎有千條億端真人之言幾與俗人同吉

凶之行有四一者感何謂也然凡事為行不大吉當大凶不吉亦不凶為浮平命一吉一凶為雜不純無常之吉凶不占善哉行天地之性歲月日善惡有幾何乎不可勝紀子已熟醉其言眩霧失天地歲月日有四行一者不純主為變恠何謂也然真人明聽今天地歲不大樂當大惡不樂亦不惡為浮平歲壹善壹惡為天變惑歲今今日不大善當大惡不善亦不惡為浮平日月壹善壹惡為惑行主行為恠異災吾是但舉綱見始天下之事

○皆然矣何謂也然天下之萬物人民不入於○善必陷於惡不善亦不惡為平平之行壹善壹惡為詐偽行無可立也平平之行無可勸大善與大惡有成名何故正有此四行乎善哉子之難問可謂得道意矣然大善者太陽純行也大惡者得太陰煞行也善惡并合者中和之行也無常之行者天地中和君臣人民萬物失其道路也故行欲正從陽者多得善從陰者多得惡從和者這浮平也其吉凶無常者行無復法度是故古聖賢深覩天地歲月日人民萬物視所與衰浮平進退以自知行得與不得與用洞明之鏡自照形容可異善哉善哉今當柰何乎然行守本法天者是其始也法地者其多賊也法和者其次也無常者其行末也今人何故延得至無常之行乎哉然先人小小佚失之其次即小耶其次大耶其次大失道路根本更迷亂無可倚著其意因反為無常之行便易其辭為無常之年也是明道弊末極也當反本夫古者聖

○人睹此知為末流極即還反故不失政也而保其天命故大賢聖見事明是以常獨吉也○

真人樂重知其信效耶唯天師開示之耳行歲本興而末惡者陰陽之極也人後生者惡且薄世之極也萬物本興末無收者物之極也後生語多空欺無核實者言之極也文書多稿委積而無真者文之極也是皆失本就末失實就華故使天地生萬物皆多本無末實其咎在失本流就末失真就偽失厚就薄因以為常故習俗不知復相惡獨與天法相違積久後生者日輕事更作欺偽積習成神不能復相禁反言曉事故致更相承負成天咎地陝四面橫行不可禁防君王雖仁賢安能中絕此萬萬世之流過始失小小各失若粟天道失之若毫氂其失千里粟粟相從聚延到滿太倉數萬億斛夫雨一一相隨而下流不止為百川積成四海水多不可本去故當繩之以真道反其末極還就本反其華還就實反其偽還就真夫末窮者宜反本行極者當還歸天之道也夫失正道者非小病也延到命盡後復相承負其過後生復迷復

○失正道日闇冥復失道天氣乖忤治安得平○

哉人人被其毒害人安得壽萬物傷多天死故比比勑真人傳吾書使人人自思失道意身為病各自憂勞則天地帝王人民萬物悉安矣真人樂合天心宜勿懈忽也唯唯願復問一疑天師今是吉凶曾但其時運然耶善哉真人之難得道意矣極上者當反下極外者當反內故陽極當反陰極於下者當反上故陰極反陽極於末者當反本今天地開闢以來小小連失道意更相承負便成邪偽極

矣何以知之乎以萬物人民皆多前善後惡少成事言前口口哉前有實後空虛古者聖人常觀視萬民之動靜以知之故常不失也善哉善哉願復乞問一事行言今若天師言物有下極上極今若九人上極爲委氣神人下極奴婢下學得上行上極亦得復下行不耶善哉子之問也今真人自若愚罔未洞於太極之道也今是委氣神人廼與元氣合形并力與四時五行共生凡事人神者皆受之於天氣天氣者受之於元氣神者乘氣而行○故人有氣則有神有神則有氣神去則氣絶○氣亡則神去故無神亦死無氣亦死委氣神人寧入人腹中不邪唯唯又五行廼得興生於元氣神廼與元氣并同身并行今五行廼入爲人藏是寧九人上極復下反人身不善哉善哉初學雖久一睹此說耳然子學當精之不精無益也唯唯見天師言夫天道固如循環耶然子可謂已知之矣行去有疑勿難問唯唯

右簡夫四行實本末太極以反政

受四　十二

○

太平經卷之四十二

○

太平經卷之四十三四十四同卷　受五

大小諫正法第五十九

真人稽首言愚生暗昧實不曉道今既爲天視安危吉凶乃敢具問道之訣今世神祇法豈亦有諫正邪唯天師教勑示以至道意子之所問何其妙要深遠也吾伏見人有相諫正故問天亦有相諫正不善哉子之所問已得天道實挍矣天精已出神祇悅喜矣今且爲子具說其大要意令使可萬萬世不可忘也唯唯然天者小諫變色大譴天動裂其身○諫而不從因而消亡矣三光小諫小事星變色大諫三光失度無明諫而不從因而消亡矣地也小諫動搖大諫山土崩地裂諫而不從因而消亡矣五行小諫災生大諫生東行蟲殺人南行毒殺人西行虎狼殺人北行水蟲殺人中央行吏民尅毒相賊殺人諫而不從因而消亡矣四時小諫寒暑小不調大諫寒暑易位時氣無復節度諫而不從因而消亡矣六方精氣共小諫亂覆數起中有生蟲災或飛或步多雲風而不雨空虛無實大諫

受五

水旱無常節賊殺傷萬物人民諫而不從因而消亡矣飛步鳥獸小諫災人大諫禽獸食人蝗蟲大興起諫而不從因而消亡矣鬼神精小諫微數賊病吏民大諫裂死滅門諫而不從因而消亡矣六方小諫風雨亂發狂與惡毒俱行傷人大諫横加絶理瓦石飛起地土上柱皇天破室屋動山阜諫而不從因而消亡矣天地音聲之小諫雷電小急聲大諫人多相與汙惡使霹靂數作諫而不從因而消亡矣吏民小諫更變色大諫多相賊傷諫○而不從因而消亡矣天地六方八極大諫俱欲正河雒文出天明證大下瑞應書見以諫正君王天下莫不響應諫而不從消亡矣天道經會當用復以次行是故古者聖賢見事輙惟論思其意不敢懈忽失毛髮之間以見微知著故不失皇天心故能存其身安其居無憂患無危亡凶不得來者計事校竿實迺天心意同也善哉善哉愚生已解今唯明天師既陳法願聞其因而消亡意黨開之善哉善哉子之心也然天道迺祐易教祐至誠祐謹順祐易曉祐易勑將要人君厚故教之不要其厚者不肯教之也其象效猶若人相與親厚則相教示以事不相與至厚不肯教示之也教而不聽忽其不以時用其言故廢而置之不復重教示之也於是災變恠便心不復示勑人也如是則雖賢聖聾闇無知也聰明閉塞天地神祇不肯復諫正者也災異日增不除人日衰亡失其職矣故古者聖賢旦夕垂拱能深思慮未嘗敢失天心也故能父事皇天母事皇地兄事日姊事月正天父保○五行順四時覩其進退以自照正行以深知天得失也唯天地自守要道以天保應圖書為大命故所行者悉得應若神是迺獨深得天意也比若重規合矩相對而語也故神靈為其動搖也如逆不肯用其諫正也迺要天反與地錯五行四時為其亂逆不得其理故所為者不中因而大凶矣此之謂也子寧曉未唯唯故天地之性下亦革諫其上上亦革諫其下各有所長短因以相補然后天道凡萬事各得其所是故皇天雖神聖有所短不若地之所長故萬物受命於天反養體於地三光所短不若火所長三光雖神且明不能照幽寢之內火反照其中大聖所短不若賢者所長人之所短不若萬物之所長故相諫及下極小微則不失道得天心故天生凡事使其時有變革悉皆以諫正人君以明至德之符不可不大慎也夫天地萬物變革是其語也唯唯皇天師既示曉願效於人諾子詳聆吾言而深思念之臣有忠善誠信而諫正其上也君不聽用反欲害之臣駭因結舌為○瘖六方閉不通賢儒又畏事因而蔽藏忠信伏匿真道不得見君雖聖賢無所得聞因而聾盲無可見奇異也日以暗昧君聾臣瘖其禍不禁臣昧君盲姦邪横行臣瘖君聾天下不通善與惡不分別天災合同六極戰亂天下並凶可不慎乎哉唯唯故古者聖賢重災變恠因自以繩正故萬不失一者實乃與要文大道同舉事悉盡忠無復凶子重誠之謹慎吾言唯唯然夫天高且明本非一精之功德也帝王治得天心非一賢臣之功今吾之

言但舉其綱見始凡事不可盡書說也子自深計其意唯唯行去矣說何極乎勿復有可問也唯唯

右天諫正書訣

太平經卷之四十三

太平經卷之四十四

案書明刑德法第六十

真人純謹敬拜純今所問必且爲過責甚深吾歸思師書言悉是也無以易之也但小子愚且蒙惘悃不知明師皇天神人於何取是法象今恠師言積大口口願師既哀憐示其天證陰陽之訣神祇之卜要效今且不思心中大煩亂所言必觸師之忌諱又欲言不能自禁絶唯天師雖非之願以天之明證法示教使可萬萬世傳昭然無疑比若日中之明也終始不可易而去也然子固固不信吾言邪子自若未善開通知天心意也子自若愚乎愈於俗人無幾耳以爲吾言可犯也犯者亂矣逆者敗矣吾且與子語皆已案考於天文合於陰陽之大訣乃後言也子來者爲天問事吾者爲天傳言制法非敢苟空僞言佞語也子生積歲月日幸不少獨不見擾擾萬物之屬悉盡隨德而居而反避刑氣邪此者純皇天之明要證也所以嚴勑人君之治得失之效也唯唯今若且覺而未覺願重問其教戒然夫刑德者天地陰陽神治之明效也爲萬物人民之法度故十一月大德在初九居地下德時在室中故内有氣萬物歸之也時刑在上六在四遠野故外無氣而清也外空萬物士衆皆歸王德隨之入黄泉之下十二月德在九二之時在丑居土之中而未出達時德在明堂萬物隨德而上未敢出見上有刑也正月寅德在九三萬物莫不隨盛德樂闘於天地而生時德居庭二月德在九四在卯已去地未及天謫在界上德在門故萬物悉樂出闘於門也三月盛德在九五辰上及天之中盛德時在外道巷故萬物皆出居外也四月巳德在上九到於六遠八境盛德八方善氣陽氣莫不響應相生擾擾之屬去内室之野處時刑在萬物之根居内室故下空無物而上茂盛也莫不樂從德而爲治也是治以德之大明效也今謹已聞用德願聞用刑然五月刑在初六在午地下下内清無氣地下空時刑在室中内無物皆居外六月刑居六二在未居土之中未出達也時刑在

堂時刑氣在内德氣在外擾擾之屬莫不樂露其身歸盛德者也七月刑在六三申之時刑在庭萬物未敢入固固樂居外八月刑在六四酉時上未及天界時德在門萬物俱樂闘於門樂入隨德而還反也九月刑在六五在戌上及天中時刑在道巷萬物莫不且死因隨德入藏故内日與外者空亡十月刑在上六亥時刑及六遠八境四野萬物擾擾之屬莫不入藏逃隨德行到于明堂跂行目懐居内野外空無士衆是非好用刑罰者見從○

○去邪哉但心意欲内懐以刑治其士衆輙日爲其衰少也故五月内懐一刑一羣衆叛六月内懐二刑二羣衆叛七月内懐三刑三羣衆叛八月内懐四刑四羣衆叛九月内懐五刑五羣衆叛十月内懐六刑六羣衆叛故外悉無物皆逃於内是明證效也故以刑治者外恭謹而内叛故士衆日少也是故十一月内懐一德一羣衆入從十二月内懐二德二群衆入從正月内懐三德三羣衆入從二月内懐四德四方羣衆入從三月内懐五陽盛德五羣衆賢者入從四月内懐六德萬物並出見莫不擾擾中外歸之此天明法效也二月八月德與刑相半故二月物半傷於寒八月物亦半傷於寒二月之時德欲出其士衆於門刑欲内其士衆於門俱在界上故二月八月萬物刑德適相逢生死相半故半傷也子今樂知天地之常法陰陽之明證此即是也夫刑乃日傷殺厭畏之而不得衆力反曰無人德乃舒緩日生無刑罰而不畏萬物反日降服悉歸王之助其爲治即是天之明證○

○昭然不疑也今人不威畏不可治奈何乎哉然古者聖人君子威人以道與德不以筋力刑罰也不樂爲善德劣者反欲以刑罰威驚以助治猶見去也夫刑但可以遺窮解卸不足以生萬物明擾擾之屬爲其長也今使人不内附反欺詐其大欲在此今子比連時來學問事雖衆多畜積文則未能純信吾書言也得此寧解未哉純稽首敬拜有過甚大負於明師神人之言内慙流汗但愚小德薄至賤學日雖多心頓不能究達明師之言故敢不反復問之甚大不謙久爲師憂不也但爲子學未精耳可慎之天乃爲人垂象作法爲帝王立教令可儀以治萬不失一也子欲知其意正此也治不惟此法常使天悒悒忿忿不解故多凶災子戒之天將興之者取象於德將衰敗者取法於刑此之謂也吾之言謹與天地陰陽合其規矩順天地之理爲天明言紀用教令以示子也吾之言正若鋒矢無異也順之則日興反之則令自窮也天法神哉神哉是故夫古者神人真人大聖所以能○

○深制法度爲帝王作規矩者皆見天文之要乃獨内明於陰陽之意乃後隨天地可爲以治與神明合其心覾視其可爲也故其治萬不失一也今愚吏人民以爲天法可妄犯也自恣不以法度故多亂其君治也大欲在此也今子得書何不詳結心意丁寧思之幽室閑處念天之行乃可以傳天之教以示勑愚人以助帝王爲法度也將舉刑用之當深念刑罰之所居皆見從去寂然無士衆獨處故冬刑在四野無人萬物悉叛之内藏避之甚

夏刑在內萬物悉出歸德地下室內中空刑寂然獨居皆隨德到野處德在外則萬物歸外德在幽空則物歸內天刑其威極盛幸能厭服人民萬物何故反不能拘制其士衆獨不恠斯耶明刑不可輕妄用傷一正氣天氣亂傷一順氣地氣逆傷一儒衆儒亡傷一賢衆賢藏凡事皆有所動揺故古者聖人聖王帝主乃深見是天戒書故畏之不敢妄爲也恐不得天心不能安其身也上皇天德之人乃獨深見道德之明效也不厭固不畏駭而○

○士衆歸之附之故守道以自全守德不敢失之也子德吾書誦讀之而心有疑者常以此書一卷自近旦夕常案視之以爲明戒證效乃且得天心意也違此者已與天反矣是猶易之乾坤不可反也猶六甲之運不可易也猶五行固法不可失也猶日月之明不可掩蓋也猶若君居上臣在下故不可亂也此所以明天地陰陽之治有好行德者或有愚人反好刑宜常觀視此書以解迷惑務教人爲善儒守道與德思退刑罰吾書口口正天法度也夫爲道德易乎爲刑罰難乎愛之則日多感之反日無也子疾去矣爲天傳吾書毋疑也吾書言不負於天地六合之擾擾也唯唯誠歸思過惟論上下不敢失一也行戒之慎之子不能分別詳思吾書意但觀天地陰陽之大部也從春分到秋分德居外萬物莫不出歸王外蟄蟲出穴人民出室從秋分至春分德在內萬物莫不歸王內蟄藏之物悉入穴人民入室是以德治之明效也從春分至秋分刑在內治萬物皆從出至外內空寂○

○然獨居從秋分至春分刑居外治外無物無氣空無士衆悉入從德是者明刑不可以治之證也故德者與天幷心同力故陽出亦出陽入亦入刑與地幷力同心故陰出亦出陰入亦入德者與生氣同力故生氣出亦出入亦入刑與殺氣同力故殺氣出亦出入亦入德與天上行同列刑與地下行同列德常與實者同處刑與空無物同處德常與興同處故外興則出內興則入故冬入夏出刑與衰死氣同處故冬出而夏入死氣者清故所居而清也故德與帝王同氣故外王則出陰內王則入刑刑與小人同位故所居而無士衆也物所歸者積帝王德常見歸故稱帝王也刑未嘗與物同處無士衆故不得稱君子是故古者聖人獨深思慮觀天地陰陽所爲以爲師法知其大口口萬不失一故不敢犯之也是正天地之明證也可不詳計乎可不慎哉自然法也不以故人也是天地之常行也今悉以告子矣子宜反復深思其意動作毋自易唯唯不敢負行吾已悉傳付眞法語於○

○子吾憂解矣爲天除咎以勑至德以興王者子毋敢絕且蒙其害唯唯

訣

右案天法以明古今前後治者所好得失

太平經卷之四十四

太平經卷之四十五四十六同卷

起土出書訣第六十一

下愚賤生不勝心所欲問犯天師忌諱爲過甚劇意所欲言不能自止小人不忍情願五內發煩懣悃悒請問一大疑唯天師既待以赤子之分必衰原其飢渴汲汲乎行道之何謙哉唯唯今天師乃與皇天后土常合精念其心與天地意深相得比若重規合矩不失毛髮之間也知天地常所憂口口是故下愚不及生冒慚乃敢前具問願得知天地神靈

○其常所大忌諱者何等也善乎生精益進哉○

子今且可問正入天地之心意人得知之著賢人之心萬世不復去也吾常樂欲言無可與語今得真人問之心中訣喜且爲子具分別道之不敢有可隱匿也所以然者乃恐天地神靈深惡吾則爲身大災也真人但安坐明聽天地所大疾苦惡人不順與不孝何謂也願聞之善乎子之難也夫天地中和凡三氣內相與共爲一家反共治生共養萬物天者主生稱父地者主養稱母人者主治理之稱子父當主教化以時節母主隨父所爲養之子者生受命於父見養食於母爲子乃當敬事其父而愛其母何謂也然父教有度數時節故天因四時而教生養成終始自有時也夫惡人逆之是爲丁不順其父天氣失其政令不得其心天因大惡人生災異以病害其子比若家人父怒治其子也其變即生父子不和佷子不順從嚴父之教令則生陰勝其陽下欺其上多出逆子也臣失其職鬼物大興共病人姦猾居道傍諸陰伏不順之屬○

○咎在逆天地也真人是又可不順乎此乃自然之術比若影之應形與之隨馬不脫也誡之唯唯今謹已敬受師說天之教敕願聞犯地之禁諾真人明聽唯唯天者乃父也地者乃母也父與母俱人也何異乎天亦天也地亦天也父與母但以陰陽男女別耳其好惡者同等也天者養人命地者養人形人則大愚蔽且暗不知重尊其父母常使天地生凡人有悔悒悒不解也何謂也善哉子之言也深得天地意大災害將斷人必吉善矣何謂也唯天師分別之然今天下之人皆共賊害寬其父母何謂也四時天氣天所案行也而逆之則賊害其父何謂也今人以地爲母得衣食焉不共愛利之反共賊害之何謂也然真人明聽人乃甚無狀共穿鑿地大興起土功不用道理其深者下著黃泉淺者數丈母內獨愁恚諸子大不謹孝常苦忿悃悒而無從得通其言古者聖人時運未得及其道之遂使人民妄爲謂地不疾痛也地內獨疾痛無訾乃上感天而人不得知之愁困其子○

○不能制上愬人於父愬之積久復久積數故父怒不止災變怪萬端並起母復不說常怒不肯力養人民萬物父母俱不喜萬物人民死不用道理咎在此後生所爲日劇不得天地意反惡大地言不調又共疾其帝王言不能平其治內反人人自得過於天地而不自知反推其過以責其上故天地不復愛人也視其死亡忽然人雖有疾臨死啼呼罪名明白天地父母不復救之也乃其罪大深過委頓咎責反在此也其後生動之尤劇乃過前

更相倣效以為常法不復拘制不知復相禁止故災日多誠共冤天地天地人之父母也子反共害其父母而賊傷病之非小罪也故天地最以不孝不順為怨不復赦之也人雖命短死無數者無可冤也真人豈曉知之邪唯唯今天使子來具問是知吾能言真人不可自易不可不慎也唯唯令人共害其父母逆其政令於真人意寧可久養不邪故天不大矜之也今天師哀愚生為其具說以何知天地常忿忿悒悒而怨惡人數起土乎善哉○天使子屈折問之足知為天地使子問此也○諾吾甚畏天不敢有可隱恐身得災今且使子昭然知之終古著之胸心不可復忘也今有一家有興功起土數家被其疾或得死亡或致盜賊縣官或致兵革鬬訟或致蛇蜂虎狼惡禽害人大起土有大凶惡小起土有小凶惡是即地忿忿使神靈生此災也故天地多病人此明證也子知之邪唯唯今或有起土反吉無害者何也善哉子之問也皆有害但得良善土者不即病害人耳反多四方得

其凶久久會且害人耳得惡地者不忍人可為即害之也復并害遠方何也是比若良善腸之人也雖見冤能強忍須臾心不忘也後會害之惡人不能忍須臾交行善哉善哉今地身體積巨人比於地積小小所為復小不足道何乃能疾地乎哉善哉子之難也天使子分別不明此以何知之以其言大惓惓子今欲云何心中悃悒欲言乃快天地神精居子腹中敎子趣言子固不自知也凡人所欲為皆天使之諾不敢有可匿也子明德唯唯今○子言人小小所動為不能疾地今大人軀長一丈大十圍其齒有齲蟲小小不足道合人齒大疾當作之時其人啼呼交且齒久久為墮落悉盡夫人比於天地大小如此蟲害人也齒尚善金石骨之堅者也夫蟲但肉耳何故反能疾是子人之疾地如此矣子知之邪行真人復更明開耳唯唯夫人或有長出丈身大出十圍疽蟲長不過一寸其身小小積小不足道也居此人皮中旦夕鑿之其人病之乃到死亡夫人與地大小比若此矣此蟲

積小何故反賊殺此人乎真人其為愚暗何故大劇也將與俗人相似哉實不及子尚不及何言凡人乎有過有愚唯天師願聞不及業幸為愚生竟說其意諾不匿也吾知天地病之劇故口口語子也行復為子說一事使子察察重明知之唯唯今大丈夫力士無不能拘制疥蟲小小不足見也有一斗所共食此人病之疾痛不得卧劇者著牀今疥蟲蚤蝨小小積衆多共食人蝨蟲者殺人疥蟲蚤同使人煩懣不得安坐皆生瘡瘍夫人大小○比於地如此矣寧曉解不唯唯行今子或見吾所說如不足以為法也今為子言之人雖小其冤愁地形狀使人昭然自知深有過責立可見也今一大里有百戶有百井一鄉有千戶有千井一縣有萬戶有萬井一郡有十萬戶有十萬井一州有億戶有億井大井一丈中井數尺小井三尺今穿地下著黃泉天下有幾何哉或一家有數井也今但以小井計之十井長三丈百井長三十丈千井三百丈萬井三千丈十萬井三萬丈天下有如此

者凡幾井乎穿地皆下得水水乃地之血脉
也今穿子身得其血脉寧疾不邪今是一億
井者廣從凡幾何里子自詳計之天下有幾
何億井乎哉故人爲究天地已明矣子賊病
其母爲疾甚劇地氣漏泄其病人大深而人
不愛不憐之反自言常究天地何不純調也
此不反邪是尚但記道諸井耳今天下大屋
丘陵冢及穿鑿山阜采取金石陶瓦竪柱妄
掘鑿溝瀆或閉塞壅閼當通而不得通有幾
○何乎今是水泉或當流或當通又言閉塞穿
鑿之幾何也今水泉當通利之乃宣因天地○
之利瀆以高就下今或有不然妄鑿地形皆
爲瘡瘍或有塞絶當通不通王治不和地大
病之無肯言其爲病疾痛者地之精神上天
告愬不通日無止也天地因而俱不說喜是
以太和純氣難致也真人寧解不邪唯唯今
人生天地之間會當得室廬以自盖得井飲
之云何乎善哉子之言也今天不惡人有室
廬也乃其穿鑿地大深皆爲瘡瘍或得地骨
或得地血何謂也泉者地之血石者地之骨

也良土地之肉也洞泉爲得血破石爲破骨
良土深鑿之投瓦石堅木於中爲地壯地内
獨病之非一人甚劇今當云何乎地者萬物
之母也樂愛養之不知其重也比若人有胞
中之子守道不妄穿鑿其母母無病也妄穿
鑿其母而往求生其母病之矣人不妄深鑿
地但居其上足以自彰隱而已而地不病之
也大愛人使人吉利今願聞自彰隱多少而
可凡動土入地不過三尺提其上何止以三
尺爲法然一尺者陽所照氣屬天二尺者物○
所生氣屬中和三尺者屬及地身氣爲陰過
此而下者傷地形皆爲凶古者穴居云何乎
同賊地形耳多就依山谷作其巖穴因地中
又少木梁柱於地中地中少柱又多倚流水
其病地少微故其人少病也後世不知其過
多深賊地故多不壽何也此劇病也今時時
有近流水而居不鑿井固多病不壽者何也
此天地既怒及其比伍更相承負比若一家
有過及其兄弟也今人或有不動土有所立
但便時就故舍自若有凶何也是者行不利

犯神何神也神非一不可豫名也真人曉邪
唯唯是故人居地上不力相教爲善故動作
過反相及也是者究今人或大遠流水會當
得井水飲之乃活當云何乎善哉子之言也
然有故井者宜使因故相與共飲之慎無數
易之既易宜填其故塞地氣無使發泄飲地
形令地衰不能養物也填塞故去中壯何謂
也謂井中瓦石材木也此本無今有比若人
身中有奇壯以爲病也可恢哉可恢哉卿不
及天師詳問之不但知是真人來前唯唯子○
問事恒常何一究詳也所以詳者比與天師
會見言人命在天地天地常悅喜乃理致太
平壽爲後是以吾居天地之間常駭忿天地
故勉勉也天地不和不得竟吾年善哉子之
言也吾所以常恐駭者見天地毒氣積衆多
賊殺不絶帝王愁苦其治不平常助其憂之
子何豫助王者憂是乎吾聞積功於人來報
於天是以吾常樂稱天心也善哉子意今天
師既開通愚生示以天忌願復乞問一疑事
今河海下田作室廬或無柱梁入地法三尺

輒得水當云何哉善乎子之問也此同爲害耳宜復淺之此者地之薄皮也近地經脉子欲知其效比若人有厚皮難得血血出亦爲傷矣薄皮者易得血血出亦爲傷俱害也故夫血者天地之重信效也夫傷人者不復道其皮厚與薄也見血爲罪名明白夫人象天地不欲見傷傷之則怒地何獨欲樂見傷哉夫天地乃人之真本陰陽之父母也子何從當得傷其父母乎真人宜深念是於赤心愚人或輕易忽然不知是爲大過也令子當得

○飲食於母故人穿井而飲之有何劇過哉子言已失天心明矣令人飲其母乃就其出泉之處故人乳人之泉坼也所以飲子處比若地有水泉可飲人也令豈可無故穿鑿其皮膚而飲其血汁邪真人難問甚無意愚生有過觸天師忌諱不謙也然難問不極亦不得道至訣也不惡子言也此必皇天大疾乃使子來口口問是此故子言屈折不止也令唯天師原之除其過愚生欲言不能自禁止平行何所謙子既勞爲天地遠來問慎無閉絕吾書文也唯唯凡人不見覩此書不自知罪過重反獨常共過罪天地何不和也治何一惡不平也不知人人有過於天地前後相承負後生者得并災到無復天命死生無期度也真人努力無滅去此文天地且非怒人唯唯真人被其謫罰則凶矣唯唯書以付歸有德之君宜以示凡人人乃天地之子萬物之長也令爲子道當柰何乎俱各自深思從令以往欲樂富壽而無有病者思此書言著之胸心各爲身計真人無匿也傳以相告語令

○天地之神乃隨其書而行察視人言何也真人知之邪令以何知其隨人而行以吾言不信也子誠絕匿此書即有病有敢絕者即不吉是即天地神隨視人之明證也可畏哉唯唯行去自勵自勵夫人命乃在天地欲安者乃當先安其天地然後可得長安也令乃反愁天地共賊害其父母以何爲而得安吉乎哉前後爲是積久故災變不絕也吾語不誤也吾嘗見地神上自訟未嘗絕也是故誠知其口口見真人比如丁寧問之即知爲天使真人來問是天欲一發覺此事令使人自知百姓適知責天不知深自責也令天何故一時使吾問是乎所以使子問是者天上皇太平氣且至治當太平恐愚民人犯天地忌諱不止共亂正氣使爲凶害如是則太平氣不得時和故使子問之也欲樂民不復犯之則天地無病而愛人使五穀萬物善以養之也如忽之忿不愛人不肯養之也故將凶歲者無善物將與歲其物善此之謂也真人知之邪善哉善哉古者同當太平何不禁人民動

○土地哉善乎子之問事也天地初起未嘗有令也以何明之令者天都舉故乃録委氣之人神人真人仙人道人聖人賢人皆當出輔德君治故爲未嘗有也初陰陽開闢以來録天民仕之未嘗有此也故爲最大也可駭哉可駭哉是故都出第一之道教天下人爲善之法也人善即其治安君王樂遊無憂善哉善哉樂乎樂乎是故教真人急出此書慎無藏匿以示凡民百姓見禁且自息如不止禍及後世不復救得罪於天地無可禱也真人

寧知之邪唯唯行去書中有所疑乎來問之
唯唯

右解天地冤結

太平經卷之四十五

太平經卷之四十六

道無價卻夷狄法第六十二

天師將去無有還期願復乞問一兩結疑行
今疾言之吾發已有日矣所問何等事也願
乞問明師前所賜弟子道書欲言甚不謙大
不事今不問入猶終古不知之乎行勿諱今
唯明師開示下愚弟子諾今師前後所與弟
子道書其價直多少噫子愚亦大甚哉迺謂
吾道有平耶諾爲子具說之使子覺悟深知
天道輕重價直多少然今且賜子千斤之金
使子以與國家亦寧能得天地之歡心以調
陰陽使災異盡除人君帝王考壽治致上平
耶令齎萬雙之璧玉以歸國家寶而藏之此
天下之珍物也亦寧能使六方太和之氣盡
見瑞應悉出夷狄卻去萬里不爲害耶今吾
所與子道畢具迺能使帝王深得天地之歡
心天下之群臣偏說跂行動搖之屬莫不忻
喜夷狄卻降瑞應悉出災害畢除國家延命
人民老壽審能好善案行吾書唯思得其要
意莫不響應比若重規合矩無有脫者也成
事大口口吾爲天談不欺子也今以此天法
奉助有德帝王使其無憂但日遊其價直多
少哉子之愚心解未乎哉諾復爲子陳一事
也天下之人好善而悅人者莫善於好女也
得之迺與其共生子合爲一心誠好善可愛
無復雙也今以萬人賜國家莫不悅且喜見
之者使人身不知其老也亦寧能安天地得
萬國之歡心令使八遠響應天下太平耶哉
吾道乃能上安無極之天下能順理無極之
地八方莫不悅樂來降服擾擾之屬者莫不
被其德化得其所者也是價直多少子自深
計其意子欲樂報天重功得天心者疾以吾
書報之如以奇僞珍物累積之上柱天天不
爲其說喜也不得天之至心也欲得天心乃
宜旦夕思吾書言已得其意即亦得天心矣
其價直多少乎故賜國家千金不若與其一
要言可以治者也與國家萬雙璧玉不若進
二大賢也夫要言大賢珍道乃能使帝王安
枕而治大樂而致太平除去災變安天下此
致大賢要言奇道價直多少乎哉故古者聖

賢帝王未嘗貧於財貨也乃常苦貧於士愁大賢大聖人民不聚皆欲外附日以疎少以是不稱皇天心而常愁苦若但欲樂富於奇僞之物好善之不能得天地之心而安四海也積金玉璧奇僞物横縱千里上至天不能致大賢聖人仙士使來輔治也子詳思吾書大賢自來共輔助帝王之治一旦而同計比若都市人一旦而會萬物積聚各資所有往可求者得行吾書天地更明日月列星皆重光光照紘遠八方四夷見之莫不樂來服降○賢儒悉出不復蔽藏其兵革皆絶去天下垂拱而行不復相傷同心爲善俱樂帝王吾書乃能致此其價直多少子亦知之耶故古者聖賢獨深知道重氣平也故不以和土但付歸有德有德知天地心意故尊道重德愚人實奇僞之物故天書不下賢聖不授此之謂也子其慎之矣吾言不誤也子慎吾道矣夫人持珍物璧玉金錢行冥尚坐守之不能寐也是尚但珍物耳何言當傳天寶祕圖書乃可以安天地六極八遠乎出子復重慎之唯唯吾書乃天神吏常坐其傍守之也子復戒之唯唯吾書乃三光之神吏常隨而照視之也唯唯吾書即天心也意也子復深精念之唯唯子能聽吾言者復爲子陳數不見之事唯唯出口入耳不可衆傳也帝王得之天下服神靈助其行治人自爲善不日令而自均也唯唯弟子六人悉愚暗無可能言必觸忌諱今俱唯師自爲皇天陳列道德爲帝王制作萬萬歲寶器必師且悉出内事無隱匿誠得伏受嚴教密勑不敢漏泄諾今且爲子考○思於皇天如當悉出不敢有可藏如不可出亦不敢妄行天地之運各自有歷今且案其時運而出之使可常行而家國大吉不危亡所以不付小人而付帝王者帝王其歷常與天地同心乃能行此小人不能行故屬君子令付其人也

右平道德價數貴賤解通愚人心

太平經卷之四十六

太平經卷之四十七

上善臣子弟子爲君父師得仙方訣

第六十三

真人前凡爲人臣子民之屬何者應爲上善之人也真人雖苦宜加精爲吾善說之唯唯但恐反爲過耳何謙諾誠言今爲國君臣子及民之屬能常謹信未嘗敢犯王法從生到死訖未嘗有重過生無罪名也此應爲最上善之人也噫子說似類之哉若是而非也子之所說可謂中善之人耳不屬上善之人也○行真人復爲吾說最上善孝子之行當云何乎宜加精具言之今所言已不中天師意不敢復言也何謙真人取所知而言之不及者吾且爲子達之唯唯然上善孝子之爲行也常守道不敢爲父母致憂居常善養旦夕存其親從已生之後有可知以來未嘗有重過罪名也此爲上孝子也噫真人所説類似之又非也此所說謂爲中善之人也不中上孝也不及爲過非過也今乃以真人爲師弟子行作法真人視其且言何耳今子言財如是

俗人愚闇無知難教是也積愚日久見上善孝之人或反怍之子不及爲子說之唯唯行雖苦復爲吾具說上善之弟子令已有二過於天師不敢復言也行子宜自力加意言之爲人弟子見教而不信反爲過甚深也但不及者是天下從古到今所共有也平說之唯唯然爲人弟子旦夕常順謹隨師之教勑所言不失銖分不敢安說亂師之文出入不敢爲師致憂從見教於師之後不敢犯非歷邪愉愉日嚮爲善無有惡意不逆師心是爲上善弟子也噫真人言幾類似之是非上善之弟子也財應中善之弟子耳實不及愚生見師嚴勑自力強說三事三事不中明天師意爲過責甚重恐復有罪不除也凡人行有不及耳子無惡意無罪也令天下人俱大愚冥冥無一知是也極於真人說事常如此令何望於俗夫愚人哉其常不達信其愚心固是也天師幸事事衆之既闓示之願復見爲達其所不及恩惟明師師行吾將爲真人具陳說之子宜自力隨而記之唯唯諾然夫上善

之臣子民之屬也其爲行也常旦夕憂念其君王也念欲安之心正爲其疾痛常樂帝王垂拱而自治也其民臣莫不象之而孝慈也其爲政治但樂使王者安坐而長游其治乃上得天心下得地意中央則使萬民莫不懽喜無有冤結失職者也跂行之屬莫不嚮風而化爲之無有疫死者萬物莫不盡得其所天地和合三氣俱悅人君爲之增壽益筭百姓尚當復爲帝王求奇方殊術閑藏隱之文莫不爲其出天下嚮應皆言咄咄善哉未嘗有也上老到于嬰兒不知復爲惡皆持其奇殊之方奉爲帝王帝王得之可以延年皆惜其君且老治乃得天心天地或使神持負藥而告子之得而服之終世不知窮時也是所謂爲上善之臣子民臣之行所致也真人寧曉知之不邪唯唯子可謂已覺矣是故太古上皇帝第一之善臣民其行如此矣以何能求之致此治正也以此道吾道正上古之第一之文也真人深思其意即得天心矣吾敬受是於天心矣而下爲德君解災除諸害吾

畏天威敢不悉其言天旦怒吾屬書於真人疾往付歸之上德君得之以治與天相似與天何異哉善乎善乎見天師言承知天太平之平氣真真已到矣其所以致之者文已出矣樂哉復何憂令民非子事何故見善即喜見惡則憂之乎所以然者善氣至即邪惡氣藏吾且常安可無疾傷夫惡氣至則善氣藏使吾畏災不敢行天下皆然故吾見善則喜也善哉子之言也天師幸哀已爲說上善臣子民之法願復聞上孝之術善哉子難問也然上善第一孝子者念其父母且老去也獨居閒處念思之常疾下也於何得不死之術嚮可與親往居之賤財貴道活而已思弦歌哀曲以樂其親風化其意使入道也樂得終古與其居而不知老也常爲求索殊方周流遠所也至誠乃感天力盡乃已也其衣食財自足不復爲後世置珎寶也反悉愁苦父母使其守之家中先死者魂神尚不樂愁苦也食而不求吉福但言努力自愛於地下可毋自苦念主者也是名爲太古上皇最善孝子

之行四方聞其善莫不遙爲其悅喜皆樂思象之也因相倣效爲帝王生出慈孝之臣也夫孝子之憂父母也善臣之憂君也乃當如此矣真人今旦所說但財應乎之行各欲保全其身耳上何益於君父師而反言爲上善之人乎此財名爲自祐利之人耳真人尚乃以此爲善何況俗人哉自見行謹信不犯王法而無罪名者啼呼自言不負天不負君父師也汝行適財自保全其身耳反深自言有功於上而啼呼天地此悉屬下愚之人也不

○能爲上善之人也今所以爲真人分別具說此者欲使真人以文付上德之君以深示勑衆賢使一覺悟自知行是與非亦當上有益於君父師不邪太上中古以來人益愚日多財爲其邪行及自言有功於天地君父師此即大逆不達理之人也真人亦豈知之耶唯唯子可謂已覺矣今爲行善實大難也子愼之子不力通吾文以解天地之大病使帝王游而無憂無事天下莫不懽喜下及草木子未能應上善之人也財名爲保全子身之人耳又何以置天地乎夫人欲樂全其身者小人尤劇子亦知之乎唯唯子可謂爲已覺矣愼之唯唯今天師幸哀愚賤不達道之生願復聞上善之弟子行也然上善之弟子也受師道德之後念緣師恩遂得成人乃得長與賢者相隨不失行伍或得官位以報父母或得深入道知自養之術也夫人乃得生爲父母得成道德於師得榮尊於君每獨居一處念君父師將老無有可以復之者常思行爲師得殊方異文可以報功者惟念之正心痛

○也不得奇異也念之故行更學事賢者屬託其師爲其言語或使師上得國家之良輔令復上長有益帝王之治若此乃應太古上善之弟子也及後生者明君賢者名爲上善之人若真人今且可言易教謹信從令不違師心此者財應順弟子耳但務成其身也又何益於上而言爲善弟子乎哉真人說尚言而民俗夫愚人常自言有功於師固是也夫爲人臣子及弟子爲人子而不從君父師教令皆應大逆罪不可復名也真人所說善子民臣善弟子其行財不合於罪名耳愚哉子也何謂爲善乎是故俗夫之人愚獨已洞達久矣今以真人說繩之已知其實失正路入邪僞迷惑久哉是故天獨深知之故怒不悅災委積更相承負是也皆若真人言行財保其身不犯非者自言有功於天地旁人也是其大愚之劇者也子復愼之子言未盡合於天心也吾所以使真人言者不以故子也但欲觀俗人之得失以何爲大過乎故使子言之視其枉直非耳子亦知之耶唯唯行子已覺

○矣本覺真人之時不欲與真人語言也見子惓惓日致善也故與子深語道天地之意解帝王之所愁苦百姓之寃結萬物之失理耳今既爲子陳法言義無所復惜也子但努力記之唯唯吾向睹幾何弟子但不可與語故不與研究竟語也故吾之道未嘗傳出也子知之耶唯唯行去子曉矣然天師既哀弟子得真言不諱君賢則臣多忠師明則弟子多得不諱而言善哉子之言也得覺意行言之令天地實當有仙不死之法不老之方亦豈

可得耶善哉真人問事也然可得也天上積仙不死之藥多少比若太倉之積粟也仙衣多少比若太官之積布白也衆仙人之第舍多少比若縣官之室宅也常當大道而居故得入天大道者得居神靈之傳舍室宅也若人有道德居縣官傳舍室宅也天上不惜仙衣不死之方難予人也人無大功於天地不能治理天地之大病通陰陽之氣無益於三光四時五行天地神靈故天不予其不死之方仙衣也此者乃以殊異有功之人也子欲○知其大效乎比若帝王有太倉之穀太官之布帛也夫太倉之穀幾何斗斛而無功無道德之人不能得其一升也而人有過者反入其獄中而正尚見治上其罪之狀此明效也今人實惡不合天心故天不具出其良藥方也反日使鬼神精物行考笞擊其無狀之人故病者不絕死者衆多也比若縣官治亂則獄多罪人多暴死者此之謂如有大功於帝王宮宇積多官穀有布帛可得常衣食也夫人命帝王但常思與善人爲治何惜愛哉人君職會當與衆賢柔共平治天下也夫君無賢臣父無孝子師無順善弟子其爲愁不可勝言也是故上古三皇垂拱無事無憂也其臣謹良憂其君正常心痛乃敢助君平天下也尚復爲其索得天上仙方以予其君也故其君得壽也或有大功功大尚得俱仙去共治天上之事天復衣食之此明效也不虛言也夫中古以來多妬真道閉絕之更相欺以僞道使人愚令少賢者故多君臣俱愁苦反○不能平天下也又多不壽非獨令下古人過也所由來久矣或大咎在此子亦豈知之耶○唯唯故令天上積奇方仙衣乃無億數也但人無大功不可而得之耳比若人有縣官室宅錢穀布帛常當大道而居爲家不逃匿也而無功德者不能得穀一斗錢一枚布帛一寸此明效也故太古中古以來真道日衰少故真壽仙方不可得也而人過得獨壽者極是其天下之大壽人也何也真道德多則正氣多故人少病而多壽也邪僞文多則邪惡炁多故人多病而不得壽也此天自然之法也故古者三皇之臣多真道也故其君多壽五帝之臣少真道故其君不若三皇之壽也三王之臣復少真道不能若五帝也五霸之臣最上功僞文禍無有一真道故多夭死是明效也其中時時得壽者極天下之壽人也子重知之耶唯唯是故占者聖賢但觀所得瑞應善惡即自知安危吉凶矣其得上善文應者其治已最無上矣其得中文應者已象中人矣其得下文應者已象下人矣何謂也謂得文如得三皇之文者即其上也若得五○帝之文者即其中也若得三王之文者即其大中下也如得五霸之文者即其最下也何以明如斯文乎善哉子之言也教其無刑而自治者即其上也其出教令其懼之小畏之者即其中也教其小刑治之者即其大中下也多教功僞以虛爲實失其法浮華投書治事暴用刑罰多邪文無真道可守者即是其下霸道之效也古有聖賢但觀可得天教勑即自知優劣矣願聞教者使誰持往乎然或爲其生賢輔助其治此若人家將興必生賢

子也或河洛爲其出應文圖以爲券書即是也子知之耶唯唯復爲真人更明之家人且衰主子凶惡人君且衰天不爲生賢良輔也人家且衰子孫不好爲真正道德反好佞僞浮華功邪淫法即成凶亂家矣且人家興盛必求真道德奇文殊方可以自救者君子且興天必子其真文真道真德善人與其俱共爲治也河洛尚復時或勑之災害日少瑞應日來善應日多此即其效也善哉善哉行去真人勉之力之當有功於天當助德君爲聰○明何謂也欲有大功於天者子今又去世之○人也不得舉於治以何得有功於天乎今當柰何哉但以文書付歸德君德君天之子也應天心當以此治報天重功而以安天下與其身即子亦得吉保子壽矣善哉唯唯行去三行之說已竟矣以是示衆賢凡人後世爲善當若此也勿敢但財利其身者自言爲善上以置天君父師也真人所說人行也尚可折中以上及其大下愚爲惡性惡行者積多訖不可勝名以書付下古之人各深自實校爲行以何上有益於天君父師其爲行增但各自祐利而已邪天深知人心口口哉故病者衆多也善乎愚生得覩天心師言已大覺矣子可謂易覺之人也今世多下愚之人自信愚心不復信人言也過在此毀敗天道使帝王愁苦者正起此下愚之士反多妬真道善德言其不肖而信其不仁之心天病苦之故使吾爲上德之君出此文可以自致能安其身而平其治得天心者太古上皇之君深與天厚者正以此也真人寧曉不邪唯唯行○子已知之去矣行思之唯唯願復請問一事○行言天師陳此法教文何一衆多也善哉子之難也可謂得道意矣然天下所好善惡義等而用意各異故道者大同而小異一事分爲萬一千五百二十字然后天道小耳而王道小備若令都道天地上下八方六合表裏所有謂此書未能記其力也真人寧知之耶唯唯行子已知之矣以此書付道德之君令出之使凡人自思行得失以解天地之疾以安帝王其治立平真人曉耶唯唯行去自厲勿怠也唯唯

右分別君臣父子師弟子知其善惡行得失占

服人以道不以威訣第六十四

真人前凡人當以嚴畏智詐常威勝服人邪不宜邪子自精言之然人致當以嚴威智詐勝服人何也夫人以此乃能治正人噫真人內但俗夫之人知耳未得稱上真人也其投辭皆類俗人不入天心也夫上真人投說乃○當與天心同也今以嚴畏智詐勝服人乃鬼○神非惡之也非獨鬼神非惡之也乃陰陽神非惡之也非獨陰陽神非惡之也是故從天地開闢以來天下所共病苦而所共治者皆以此勝服人者不治其服者故其中服而究者乃鬼神助之天地助之天地助之故人者亦治其勝人者而助服其服者也是故古者三皇上聖人勝人乃以至道與德治人勝人者不以嚴畏智詐也夫以嚴畏智詐刑罰勝人者是正乃冤盜賊也夫冤盜賊亦專以此勝服人君子以何自分別自明殊異乎而真

人言當以此曽不愚哉是正從中古以來亂天地者也子知之耶是故上古有道德之君不用嚴畏智詐治民也中古設象而不敢用也下古小用嚴畏智詐刑罰治民而小亂也夫下愚之將霸道大興以威嚴與刑罰畏其士衆故吏民數反也是故以道治者清白而生也以德治者進退兩度也故下古之人進退難治多智詐也天以道治故其形清三光白地以德治故忍辱人以和治故進退多便其辭變易無常故也天正爲其初地正爲其中人正最居下下極故反上也以何知其下極也以其言進退無常出入異辭也此三氣下極也下極當反上就道乃后得太平也與天相似就德乃中平也與地相似就和乃得小亂也與人相似就嚴畏智詐刑罰乃日亂故與霸君相似刑罰大起也令真人反言當以嚴畏智詐此乃亂天義者也令天師言不當以嚴畏刑罰也天何故時遣雷電辟歷取人乎善哉子之難也得其意然所以取之者人主由所敬重事欲施惡以易冤人人乃至尊重反使與人六畜同食故天治之也而助其服人食此人惡之也是故天下無大無小輕易冤人者也悉共見治也而恰助服者也故君子勝服人者但當以道與德不可以冤害勝人冤人也夫嚴畏智詐但可以伏無狀之人不可以道德降服而欲爲無道者當下此也比若雷公以取無狀之人不可常行也與天心逆治欲得天地心者乃行道與德也故古者聖賢乃貴用道與德仁愛利勝人也不貴以嚴畏刑罰驚駭而勝服人也以此邪枉安威駭服人者上皇太平氣不得來助人治也所以然者其治理人不知或有大冤結而畏之不敢言者比若冦盜賊奪人衣物也人明知其非而不敢言反善名字爲將軍上君此之謂也或有力弱而不能自理亦不敢言皆名爲閉絕不通使陰陽天氣不和天之命人君也本以治強助劣弱爲職而冦吏反以此嚴畏之威之也乃以智詐驚駭之使乎氣到德君治惡以是亂其正氣故以此示真人也以付上德君以示諸賢及凡人使吏民自思治當有益於上慎毋亂之也真人覺曉知之邪唯唯行子已覺矣去常慎言毋妄語也天非人唯唯凡人不及不若好問也唯唯

右分別勝服天地人鬼神所非惡所助法

太平經卷之四十七

太平經卷之四十八　　　　受八

三合相通訣第六十五

純謹再拜請問一事真人所疑者何等也哉朝學蒙歸常居靜處思其要意不敢有懈也今天師書辭常有上皇太平氣且至今是何謂為上何謂為皇何謂為太何謂為平何謂為氣真人今且何睹何疑一時欲難問微言意哉所以及天師徧具問書文意者書上多道上皇氣且至而不得其大要意今不及天明師訣問之恐後遂無從得知之故敢不具○

○問之也善哉子之言萬世不可易也夫天至道大德盛仁時已到皇靈樂人急行之故天氣諷子之心使子旦夕問天法察察吾甚悕之諾真人安坐為子具分解其字意使可傳而無極時然上為字者一畫也中央復畫一直上行復抱一一而上得三一上行而不止不復下行也故名為上者迺其字無復上也反上為下下者一畫也亦中央復畫直下行復抱一其行遂下不得復上故名為下也夫志常欲下行者久久最下無復下也比若濁者樂下為地故地最下無復下也上為字者常上行不得復下比若清者樂上行為天天乃無上也是故天之為法名各各自字各自定凡天下事皆如此矣故聖人制法皆象天之心意也守一而樂上卜卜者問也常樂上行而卜問不止者大吉最上之路也故上字一畫直上而卜下為字者一下而卜卜問也常思念問下行者極無下故樂下益者不復得上也故上常無上字者迺言其治當日上行合天心復無上也善哉善哉明師幸哀為○

○其解上字願復聞皇為字者一日而王日上一者天也天者數一天得日昭然大明則王故為字一與日王并合成皇字也一為天天亦君長也日亦君長也王亦君長也三君長相得成字名為皇皇者乃言其神盛煌煌故名為皇也皇天下第一無復能上者也善哉善哉師幸哀開以皇字願聞其太平氣之字太者大也迺言其積大行如天凡事大也無復大於天者也平者乃言其治太平均凡事悉理無復姦私也平者比若地居下主執平也地之執平也比若人種善得善種惡得惡人與之善用力多其物子好善人與之鮮鮮其物惡也氣者乃言天氣悅喜下生地氣順喜上養氣之法行於天下地上陰陽相得交而為和與中和氣三合共養凡物三氣相愛相通無復有害者太者大也平者正也氣者主養以通和也得此以治太平而和且大正也故言太平氣至也善哉善哉此者乃獨言天地中和氣當合相通共治耶凡事皆當三合共事耶善哉善哉子之言也已得天法帝○

○王象之以治比若神矣然為真人具說之自隨而記之唯唯元氣與自然太和之氣相通并力同心時怳怳未有形也三氣凝共生天地天地與中和相通并力同心共生凡物凡物與三光相通并力同心共照明天地凡物五行剛柔與中和相通并力同心共成共萬物四時氣陰陽與天地中和相通并力同心共興生天地之物利孟仲季相通并力同心各共成一面地高下平相通并力同心共出養天地之物蠕動之屬雄雌合迺共生和相

通并力同心以傳其類男女相通并力同心
共生子三人相通并力同心共治一家君臣
民相通并力同心共成一國此皆本之元氣
自然天地授命凡事悉皆三相通迺道可成
也共生和三事常相通并力同心共治一職
共成一事如不足一事便凶故有陽無陰不
能獨生治亦絕滅有陰無陽亦不能獨生治
亦絕滅有陰有陽而無和不能傳其類亦絕
滅故有天而無地凡物無於止有地而無天
凡物無於生有天地相連而無和物無於相
○容自養也故男不能獨生女不能獨養男女○
無可生子以何而成一家而名爲父與母乎
故天法皆使三合迺成故古者聖人深知天
情象之以相治故君爲父象天臣爲母象地
民爲子象和天之命法凡擾擾之屬悉當三
合相通并力同心迺共治成一事共成一家
共成一體也迺天使相須而行不可無一也
一事有宛結不得其處便三毀三凶矣故君
者須臣臣須民民須臣臣須君迺後成一事
不足一使三不成也故君而無民臣無以名

爲君有臣民而無君亦不成臣民臣民無君
亦亂不能自治理亦不能成善臣民也此三
相須而立相得迺成故君臣民當應天法三
合相通并力同心共爲一家也比若夫婦子
共爲一家也不可以相無是天要道也此猶
若人有頭足腹迺成一身無可去者也去之
即不足不成人也是天地自然之數也故古
者聖人取法於天故男子須得順善女與爲
治然且有善子男者君也女者臣也子者民
也故天命治國之道以賢明臣爲友善女然
○後能和其子也善臣然後能和其民也善女○
然後能生善子善臣然後能生善民民臣俱
好善然後能長安其上也真人欲樂知其效
天者君也地者臣也天雨周流雨之善地生
物善雨之惡地生物惡此之謂也令父母君
臣尚但共持其大綱紀耳大要實仰衣食於
子人無子絕無後世君少民迺衣食不足令
常用心愁苦故治國之道迺以民爲本也無
民君與臣無可治無可理也是故古者大聖
賢共治事但旦夕專以民爲大急憂其民也

若家人父母憂無子無子以何自名爲父母
無民以何自名爲君也故天之法常使君臣
民都同命同吉凶同一職一事失正即爲大
凶矣中古以來多失治之綱紀遂相承負後
生者遂得其流災尤劇實由君臣民失計不
知深思念善相愛相通并力同心反更相愁
苦夫君乃一人耳又可處深隱四遠究結實
閉不通治不得天心災變恠異委積而不除
天地所欲言人君不得知之大咎在此不三
并力聰明絕邪氣結不理上爲皇天大仇下
○爲地大咎爲帝王大憂災紛紛不解爲民大○
害爲凡物大疾病爲是獨積久矣非獨今下
古人過所致也真人亦知之乎知如此久矣
實不知其所由致故問之誠究今當柰何之
乎然天太平氣方到治當得天心乃此惡悉
自除去故天使吾具言之欲使吾救其失爲
出正文故使真人來悉問之也此所由生凶
也不象天地元氣自然法不三相通并力同
心故致此也若三相通并力同心令立平大
樂立無災願聞治之當云何乎哉急象天法

如比上爲也天法凡事三并力同心故天以三光爲文三光常相通共照無復絕時也天券出以來人以書爲文以治象天三光故天時時使河洛書出重勑之文書人文也欲樂象天洞極神治之法度使善日興惡日絕滅書者但通文書三道行書也君宜善開導其下爲作明令示勑教使民各居其處而上書悉道其所聞善惡因却行亦可但寄便足亦可寄商車載來亦可善自明姓字到爲法如此則天下善惡畢見矣君導天氣而下通臣○導地氣而上通民導中和氣而上通真人傳書付有德之君審而聆吾文言立平立樂災異除不失銖分也吾書敬受於天法不但空陳僞言也天誅殺吾子亦知是謫重耶唯唯欲得吾書信得即效司之與天地立響相應是吾文信也以比大明效證可毋懷狐疑夫治國之道樂得天心自安者但行此效與天響相應即天與人談之明券也吾但見真人常樂助有德之君欲報天重功故一二言之耳吾知其失在此閉不通口口得書君爲制

作明教善令言從今以往吏民宜各居其處力上書悉道善惡以明帝王治以通天氣勿得相止止者坐其事三年獨上書盡信無欺文者言且召而仕之其仕之云何各問其才能所長以筋力所及署其職何必署其筋力所能及乎天之事人各因其能不因其才能名爲故冤人則復爲結氣增災所以然者人所不及雖生之死猶不能爲也今人所樂極樂得善物金玉也令使明君有教言人有能撫手盡得天下縣官金銀奇僞之物不以過○汝盡以與汝其人極樂得之也力而不及物繫其兩手弊盡之猶不能致也今爲人父母君將署臣子之職不以其所長正交殺之猶不能理其職事但空亂其官職愁苦其民耳官職亂民臣愁則復仰呼天自言冤上動天復增災恠故古聖賢欲得天心重慎署置皆得人心故能稱天心也其稱天心云何行之得應其民吏日善且信忠是其效也則遷之以時是助國得天心之人也或但有樂一旦貪名得官其行無效不稱天心無應者夫帝

王迺承天心而治一當稱天心不稱天心爲過故其治無善故應當退使思過如此則天巳喜而天下莫不盡忠信盡其能力者也幽隱遠方聞之無蔵其能者也其上書急者人命至重不可須史人且復啼呼冤令復結增恠變疾解報之其事可忍者須秋冬何必須秋冬乎然秋者物畢成冬者物畢蔵天氣定也物以仲秋八月成熟其實核可分別故當順天地之法始以八月分別視之九月者天氣之究竟也物到九月盡欲死故當九月究○竟讀視之觀其善惡多少十者數之終也故物至十月而反初天正以八月爲十月故物畢成地正以九月爲十月故物畢老人正以亥爲十月故物畢死三正竟也物當復生故乾在西北凡物始核於亥天法以八月而分別之九月而究竟之十月實核之故天地人三統俱終實核於亥故十月而實核下付歸之所以然者此八月九月十月三月也天地人正俱畢竟當復反始不實不核不得其意天地且不悦喜其災不除復害來年故八月

而分別視之九月而究竟之十月而實核下付歸之令使吏民悉得更思過失不敢復爲也來年吏民更謹凡物悉善矣不歸使思過固固民臣居下失政令不自知有過其心不易天道固固惡不易矣故當付歸之也真人欲知其效今年所付歸因書一通自置之亦教吏民自記一通置之視善惡多少名爲天券來年付歸復置一通視善惡多少來年復付歸置一通視善惡多少下疎與上所記置當懸相應名爲天徵合符令吏民更易心爲善得天意所上當多善若今大易當大善若令固固無變不易所上固固如令爲惡不止所上當益惡吏民大欺忿天所上當大惡增劇故是天洞明照心之鏡也不失銖分以明吏民治行夫天地比若影響隨人可爲不脫也真人幸有善意努力卒之慎之子雖來問此若無事無益天內默視子口可言以何明之以言也夫人言事辭詳善人即報之以善響亦應之以善其言凶惡不祥人亦報之以惡響亦應之以惡也凡事相應和者悉天使之也子寧解耶唯唯夫天迺高且遠尊嚴安可事事自下與人言語乎故其法皆以自然應和之也子心今開不唯唯已解願及天師復假一言行道之中古皇無文不三相通以何能安之乎善哉子之言也天運使其時人直質樸其人皆懷道而信又專一但流言相通人人各欲至誠信思稱天心迺無一相欺者也故君臣民三并力同心相通故能相治也如使不同心爲一家即亂矣今者承負而文書衆多更文相欺尚爲浮華賢儒俱迷共失天心天既生文不可復流言也但當實核得其實三相通即天氣平矣天法者或億或萬時時不同治各自異術各不同也今者太平氣且至當實文本元正字迺且得天心意也子不能分別天地立事以來其治億端行其事悉得天應者是也不得天應者非也是即其大明天券徵驗效也寧解耶唯唯行去勿得復問今非不能爲子悉記天地事立以來事事分別解天下文字也但益文難勝記不可爲才用無益於王治故但悉指授要道而言夫治不理本由天文耳是天地大病所疾也古時賢聖所共憎惡也故道爲有德君出不敢作文皆使還守實求其根保其元迺天道可理國自安真人雖好問勿復令益文也去思之唯唯

右包裹元氣自然天地凡事三合相通并力同心天明券和皇平治法

太平經卷之四十八

太平經卷之四十九

急學真法第六十六

真人前今良和氣且俱至人但當游而無職事當以何明其心而正其意常使其忽然忘爲邪惡而日好爲善不知置令帝王垂拱而無可治上善之人滿其朝忠信孝子皆畢備當以何致之乎真人有天性好善之心常汲汲憂天道宜自精具陳説之然但當急學之以真道真德真仁耳何以當學以真道哉然道乃能道化無前好生無革量夫有真道乃上善之名字夫無道者乃最惡衰凋凶犯死喪之名稱也真人此令但説真善哉吾無以加之何以當學之以真德夫人有真德乃能包養無極之名字夫無德者乃最劣弱困窮小人之名字也善哉真人之言吾復無以加之也真真是也何以當學之以仁道也仁者乃能恩愛無不包及但樂施與無窮極之名字夫不仁之人乃好德反惡典與是乃大貪鄙之名稱與禽獸同志無可以自别異也善哉真人之言吾復無以加此也令真人説三事吾無以加此也令人當學爲善邪不當邪當力學爲善夫爲善亦豈有名稱字不邪小子不及唯師開示之然夫爲善者乃事合天心不逆人意名爲善善者乃絶洞無上與道同稱天之所愛地之所養帝王所當急仕人君所當與同心并力也夫惡者事逆天心常傷人意好反天道不順四時令神祇所憎人所不欲見父母之大害君子所得愁苦也最天下絶凋凶敗之名字也故人之行失吉輒入凶離凶則入吉一吉一凶一善一惡爲不純謹之徒子寧知之唯唯令於真人意凡人之行當云何哉然人令不力學道輒爲無可知道輒名無道之人夫無道之人人最爲惡凶人也令不力學德輒爲無可知德夫無德而好害傷之人乃凶敗之符也令人不力學仁已不仁矣夫不仁之人乃與禽獸同路人與禽獸同心愈於死少耳令人不旦夕力學善失善即入惡夫惡乃死凶之處故凡人不力學吉輒乃入凶夫凶廼天下惡名稱善哉子已長入真道不復還反惡矣令真人久懷智而作愚何哉不敢行子幸有能極陳子所言吾甚喜之令能極於此子曾但見吾言説反中棄而止耶不敢也見師比勑使説適意有所不及不敢悉言之善哉子之言常大謙令能極意真門唯天師録示所不及然子向所言悉是也是故古者大聖三皇常自旦夕力學真道見不好學真道者名爲無道之人夫無道之人其行無數天之大重怨夫無道之人本天不欲覆蓋地不欲載也神靈精鬼所不欲祐天下所共苦也聖人賢者君子乃大疾無道之人故古者上皇之時人皆學清靜深知天地之至情故悉學真道乃後得天心地意人不力學德名爲無德之人夫無德之人天不愛地不喜人不欲親近之其行常行事不爲德乃爲王者致害爲君子致災鬼神承天教不久與爲治是故古者賢聖大儒見無德之人不與其通言語也不力旦夕學仁即且忽事爲不仁夫不仁之人言即逆於凡事傷人心不合天意反與禽獸相似故古者聖賢不與其同路也令人不事師力學善

即且愚闇不知爲善也反且恣其無知之心輕爲惡夫惡人下愚蔽闇之人其行乃不順天地之道尚爲君子得事栽其父母愁其宗親爲行無法鬼神承天心爲使不喜之爲害甚處三法所當誅古者聖賢以爲大怨故古者悉自實核其學問也合於天心事入道德仁善而已行要當合天地之心不以浮華言事所以然者且失天法失之即入凶絕短命矣或害後世天道不誤有格法夫不力學大吉之道反事者輕忽自易必且入凶夫凶者○乃天地人萬物所疾惡不可久存是大患之○本禍之門戶過而陷其中便死不得還悔過反故也天下莫不共知之而下士大愚常共笑道不知守道早避凶害傳傳爲愚更相承負後生愚闇復劇於前故真道閉而不通令人各自輕忽不能窮竟其天年其大咎過乃由此也真人見吾書宜深計之慎無閉藏以付賢柔明使其覺悟是故古道乃承天之心順地之意有上古大真道法故常教其學道學德學壽學善學謹學吉學古學平學長生所以盡陳善者天之爲法乃常開道門地之爲法常開德戶古之聖賢爲法常開仁路故古者聖賢與天同心與地合意共長生養萬二千物常以道德仁意傳之萬物可興也如以凶惡意傳之凡物日衰少故有道德仁之處其人日多而好善無道德仁之處其人日衰少其治日貧苦此天地之格懸法夫有至道明德仁善之心乃上與天星曆相應神靈以明其行故古者聖賢常患爲善無極力盡乃以不敢有惡念凶路也夫下愚之人其心○常閉塞實無知不可復妄假之以凶衰之惡路也不自知大失天道相隨爲惡以爲常習俗不能自退還也是以吾上敬受天書教勑承順天心開闢之大開上古太平之路令使人樂爲善者不復知爲惡之術天下之人其志也常高而其所成者反常下不能應其本所志念也故夫上士忿然惡死樂生往學仙勤能得壽耳此上士是尚第一有志者也中士有志疾其先人夭死忿然往求道學壽勤而竟其天年耳是其第一堅志士也其次疾病多而不得常平平忿然往學可以止之者勤能得復其故已小困於病病乃學想能禁止之已大病矣其次大病劇乃求索道術可以自救者已死矣是故吾書教學人乃以天長壽之法旦夕自力爲之纔得且平平耳如以平平之法學凡人已入凶矣愚者不知天下凡人其本志所爲常念善高已者不能應其所志故爲其高舉之上極於仙即纔得保其天年耳夫大賢者志十得十必與吾道書相應中賢者志十或中止更懈纔得五小人○朝志之暮忘其所言故大高舉者樂使其上中下各得其心所志念令下古人大愚去真道遠力學以天正文法纔不陷於僞欺耳學以平平之文已大欺矣學以習文好言大僞姦猾已起矣天以帝王爲子惡下欺上夫人行下多邪僞即上道德仁君無所信下民人無所附歸其命夫力旦夕教學以真道耳力學以善道纔得平平之道也力學以平平之道已入浮華矣入浮華凡人大迷惑窮困矣便成大凶惡之路帝王爲愁苦人不可治真

人欲知是信比若人家慈父母日教其子爲善自苦絶衣食養之老尚固固爲惡何况凡人乃相示教以浮華之文哉以吾書不信也使凡人見吾書者各自思所失中古以來有善道者皆相教閉藏不肯傳與其弟子反以浮華僞文教之爲是積久故天道今獨以大亂矣天地災怪萬類不空也賢儒宜各深思口口然吾今雖不旦夕與俗人同處昭然已知之矣天下大疾苦之故使吾出此文以告屬之吾不空也真人實宜重慎之且有天譴○唯唯不敢也每見天師言常駭慄子之言是○也即天且大悅大喜不害子也唯唯凡人雖力旦夕學勅教以真德尚纔得平平之德耳學以平平之德已入邪僞德矣學以邪僞德愚人已無復數矣無有真德恣心而行此純君子之賊力學以上仁纔得成中仁耳力學以中仁其行纔平平無有仁也學以不仁愚人已成盜賊矣不自知殺傷無復數恣意而行不用道理是正天怨地咎人之大賊力旦夕學以大吉之道纔得中吉耳學以中吉纔得小吉耳學以小吉比已入凶道矣學以凶道已不復救矣俱大闇昧無一知見天道言其不真但欺誷純信其愚心妄言上千天文下亂地理爲百姓害災是故吾道書學凡人也乃大學之使其上列真仙如不能及真仙可得平安不爲有德之君憂真人宜深思惟吾言勿復反怪之唯唯今吾乃爲天談當悉解天地開闢以來承負之責不能大張之以上大道大德之法上壽之術上善之路人失諸闇昧誠久信其愚蔽之心人會爲惡不可○禁止猶復不能解其承負天地之謫過真人○寧曉吾言耶唯唯夫聖賢高士見文書而學必與吾書本相應不失絲髮之間中士意半達必得其半下士自力勤能不失法所以大舉天民凡人者樂其上下中無失法者皆得正道各自愛不敢輕事爲大憂上士得吾道學之不止可爲國之良臣久久得其要意可以度世不復爭訟事視攉也中士學吾道可以爲良善小臣可以竟其天年小人學吾道可以長謹父慈母愛子孝兄良弟順夫婦同計不相賊傷至死無怨魂神居地下尚復長不復見作事不見名爲惡子無夭年殺死者也夫古者本元氣天生之時人盡樂學欲仙尚不能壽纔使人各畏死不犯刑法耳夫下古人大愚反誦浮華相教共學不壽之業生時忽然自言若且無死反相教無可愛惜共興凶事治死喪過生生乃屬天也死乃屬地事地反過其天是大害也吾以是行占之知其俱愚積久無一知也凶事興即鬼大盛共疾殺人人不得竟其天命夫力學真道纔得○僞道力學真德尚纔得僞德耳何况下古之○人反相學以浮華之文其去道遠哉困窮不得復相拘制反相教爲章奏法律辯慧相持長短夫教其爲仁尚愁其不仁及教其學爲不仁之路天乃爲人垂法天自名爲大道地自名爲德所以然者夫天地乃萬物之父母凡事君長故常導之以善不敢開昌導教之以凶惡之路而况人乎人者天之子也當象天爲行令乃失法故人難治教導之以道與德乃當使有知自重自惜自愛自治今反開

之以刑法使其視死忽然尚勇力自輕令使
傳相治因而相困反更相尅賊迭相愁苦故
天下人無相愛者大咎在此真人知之耶慎
之唯唯夫力勑教其仁尚苦不仁下古之人
反相教數書已大薄矣其相憎怨不得絶力
教其爲吉尚苦不吉下古之人反相勑力學
死喪之具豫與凶事以待之日死不以其壽
幾滅門矣而不自知過誤臨時呼天號地自
言冤王治不平使我失年内行自得之愚人
不防其本罪定乃悔不爲謹以無益也雖號
○死其口猶不復救矣故吾今力勑教以大仙
經道纔開其壽階耳學人以德纔使其仁學
人以仁纔使其平平保其故不敢相欺奪人
財物也學人以平平已失法矣學人以法已
失相尅賊矣學人相尅賊已入大武矣入大
武即民已無罪而欺矣困窮也成盜賊故吾
承天道法開大吉之門閉其凶惡之路開天
太平之階人人誦之且各自謹無可復治也
致令天時運轉樂王者乃長游而無事是故
吾書悉考凡事之本元纔得其中也考其中

已得其下矣學愚人以下已大亂矣今下古
所以帝王雖有萬萬人之道德仁思稱天心
而凶不絶者乃承負洊災亂以來獨積久雖
愁自苦念之欲樂其一理變怪盜賊萬類夷
狄猾夏乃先王之失非一人所獨致當深知
其本是以天使吾出書爲帝王解承負之過
真人以吾道不與天相應今但案吾文行之
不失銖分立相應矣是吾文大信不力行以
解冤結天道安能默空相應乎夫愚不學安
能賢乎夫貧而不耕安能收耶學輒日賢○耕
○輒有收行吾書其口口如是矣吾保之不學
無求賢不耕無求收子知之乎唯唯真道以
正也大德興盛仁各得其所矣治平而言莫
不失一真人解未幸欲報天地之功而得壽
者努力信道勿懈唯唯今愚生欲復有所問
不敢卒言平行今天師以何知人大無道德
仁也善哉子之言觀其人行言云何願聞之
然觀道人而忿然反非之以知其洞無道之
人觀德而非惡之以知爲大無德之人觀仁
而非之以知爲大惡不仁之人觀善謹而非

之以知爲不謹不善之人天性凡同志者相
愛異志者相憎善人亦疾苦惡人惡人亦疾
苦善人真人寧解不唯唯夫古者聖賢見人
不即與其語但精觀占視其所好惡以知之
矣正以此鏡其行萬不失一善哉故夫道者
乃與皇天同骨法血脉故天道疾惡好殺故
與天爲重怨地者與德同骨法血脉故惡人
傷害與地爲大咎夫仁與聖賢同骨法血脉
故聖賢好施仁而惡奪故與聖人仁爲大仇
是故昔者聖賢深知此爲三統所案行故○其
○制法不敢違離真道與德仁也故天行者與
四時并力天行氣四時亦行氣相與同心故
逆四時者與天爲怨地者與五行同心并力
共養凡物未當終死而見傷害與地爲大咎
聖賢與仁同心并力故游居常尊道而貴德
倚附仁而處如人好奪而不仁與聖賢爲怨
仇故火爲心心爲聖故火常倚木而居木者
仁而有心火者有光能察是非心者聖而明
故古者大聖賢常倚仁明而處歸有道德仁
之君故吾重戒真人以吾書付歸有道德仁

明之君必且樂好吾道深知其意案而效之與神無異吾不自譽於真人也行之得應必如重規合矩乃後下古之人且念吾言唯唯行去力之勉之力學道德與仁餘者無可爲者出此書無令藏唯唯

右重明賢人心以解愚闇書疑者宜取訣於此

○太平經卷之四十九○

太平經卷之五十

受十

去邪文飛明古訣第六十七

六端真人純稽首再拜謹具敢問上皇神人求真吾欲使天地平安陰陽不亂常順行災害不得妄生王者但日游治爲大樂之經雖所問上下衆多豈可重聞乎善哉深乎子之所問也何其密達也正問此要會子其欲進至道而退去邪文邪誥今且悉説之子積善於天吾何敢匿之今爲子眷眷其善究於神明之心吾不言不行恐逆天意若天故使子○求問之也爲子具分別言自隨而記之慎無遺也帝王能力用吾書災害悉已一旦除矣天下咸樂皆欲爲道德之士後生遂象先世老稚相隨而起盡更知求真文校事浮華去矣心究洽於神靈君無一憂何故不日游乎哉如是天地凡事各得其所百神因而歡樂王者深得天意至道往祐之但有日吉無有一凶事也吾言誠誠口口萬不失一也但恐得之不行衆邪結也災異浮華天地陰陽之大病也大病而不治以何得解愈哉子既來問事爲天語言子詳思吾書上下之辭幸有至意慎無亂之唯唯誠得歸便處日夜惟思得傳而記之反覆重蹟冀其萬世無有去時也天地開闢言語書文前後相因事同氣者以類相明求其類而聚之其道日以彰明無有衰時也故自古到今衆聖共爲天談衆賢者同共辭共爲聖謀帝王者天之貴子也子承父教當順行之以除天地之憂因得其祐故言思之力之吾道口口哉見事當覺不覺天地神明當更求億億萬萬千千百百十十○

○一一事皆當相應然後乃審可用也爲不相應急復求索其兄弟比類且有相應不失一者是也凡事皆當如斯以何審知其相應乎哉相應者乃當内究於心外應於神祇遠近相動以占事覆下則應者是也不相應者説皆非也慎之無妄言令使人無後世也所以然者其説妄語無後不可久用故使人無後也治道日衰乖逆皆異言此實非也皆應亂天文地理不應聖人心者神不可使也故言者當内究於人情心乃後且外洽究於神祇

也是者即拱得失天文之戒也積文以類相從使衆賢聚之撰其中十十相應應於人心神祇者以為文共安其意試之以覆下如此乃萬世不可易也覆者乃謂占事則應行之則應至是也然後可以因成天經法是正所謂以調定陰陽安王者之大術也此乃可以轉凶禍以為福使人民更壽何故乎天文地理正則陰陽各得其所陰陽各得其所則神靈俱大喜神靈喜則祐人民故帝王長安而民壽也可不力勉乎哉矣

○飛明者三光之小者也皆連於地下乃上懸○繫於天其動與地人民萬物相應和是要文之證也其書文占事百百十十相應者是也不相應和者非也以是升量平之其邪文邪書悉盡絕去矣取過事以效今事隨天可為視天可與無亂天文與天同力可謂長吉天天但可順不可逆也因其可利而利之令人興矣逆之者令人衰失天心意亡矣

移行試驗類相應占訣第六十八

凡移徙轉行之文天行書也陰陽交合天文成帝王人民萬物皆以其理中行得其意者吉失其意者悉凶事有逆順不可不謹善詳也欲知其審以五五二十五事試之取故事二十五行事二十五家詳記其歲日月時所從來其五音屬誰手以占吉凶驗百百十十相應者是也此審得天地之分理安王者不疑也民臣不失其職萬物各得其所不若此書言亂邪之文不可用也以升量之誤人之文有敢用者後世無子所以然者賊傷人民失天地之分部天地主生人反亂其陰陽故

○今使人無後也古者無文天反原之已出天○行書之後皆已知天道意而故為之犯者死多不壽而凶正此也

施有兄弟以類相應和五嶽萬里相應以精詳念思其中事善善相應賤賤相和其多少高卑萬不失一也常效以五五二十五氣應為二十五家二十五丘陵書十百相應地識也比其氣相加兄弟地也其人民好惡同又諸色禽獸草木相類此即同氣地也以此分明地審相應不水氣兄弟者其魚鼈相類以是為占分別其所出萬物凡事其可知矣其象同者其形同也其象異者其形異是非正此也

丹明耀禦邪訣第六十九

丹明耀者天刻之文字也可以救非禦邪十十相應愈者天上文書與真神吏相應故事效也十九愈者地文書與陰神相和十八相應愈者中和人文也以此效之其餘皆邪文也不可用也所以拱邪之文也乃當與神相應不愈者皆誤人不能救死也或有鬼神所

○使書文不可知而治愈者是人自命祿為邪○之長也他人不能用其書文也以此致聚衆刻書文也邪乃可刻而盡使之無人之野處也是文宜一一而求之不可卒得也

草木方訣第七十

草木有德有道而有官位者乃能驅使也名之為草木方此謂神草木也治事立愈者天上神草木也下居地而生也立延年者天上仙草木也下居地而生也治事立訣愈者名為立愈之方一日而愈名為一日而愈方百

百十十相應愈者是也此草木有精神能相驅使有官位之草木也十十相應愈者帝王草也十九相應者大臣草也十八相應者人民草也過此而下者不可用也誤人之草也是乃救死生之術不可不審詳方和合而立愈者記其草木名爲立愈方一日而愈者名爲一日愈方二日而治愈者名爲二日方三日而治愈者名爲三日方一日而治愈者方使天神治之二日而治愈者方使地神治之三日而治愈者方使人鬼治之不若此者非天神方但自草滋治之或愈或不愈名爲待死方慎之慎之此救死命之術不可易事不可不詳審也

生物方訣第七十一

生物行精謂飛步禽獸跂行之屬能立治病禽者天上神藥在其身中天使其圓方而行十十治愈者天神方在其身中十九治愈者地精方在其身中十八治愈者人精中和神藥在其身中此三者爲天地中和陰陽行方名爲治疾使者比若人有道而稱使者神人神師也是者天地人精鬼使之得而十十百百而治愈者帝王上皇神方也十九治愈者王侯之神方也十八治愈者大臣白衣至德處士之神方也各有所爲出以此俠之萬不失一也此三子皆爲天地人行神藥以治病天使其各受先祖之命著自然之術其中不得去也比若鳳凰麒麟著德其身比若蜂蠆著毒其身此之謂也當深知天道至要意乃能明天道性有益於帝王治使人不惑也如不知要文但言天下文書悉可用也故十七中以下皆爲邪不與三瑞相應爲害其深故治十傷一者不得天心意十傷二者不得地意十傷三者不得人意十傷六七以下皆爲亂治陰陽爲其乖逆神靈爲其戰鬪是故古者聖王帝主雖居幽室深惟思天心意令以自全自得長壽命吾書辭上下相集廁以爲文賢明讀之以相足此乃救迷惑使人長吉而遠凶害各當旦夕思其至要意以全其身夫古今百姓行兒歌詩者天變動使其有言神書時出者天傳其訣以付至德救世失也夫天道惡殺而好生蠕動之屬皆有知無輕殺傷用之也有可賊傷方化須以成事不得已乃後用之也故萬物芸芸命繫天根在地用而安之者在人得天意者壽失天意者亡凡物與天地爲常人爲其王爲人王長者不可不審且詳也

去浮華訣第七十二

欲得知凡道文書經意正取一字如一竟比若甲子者何等也投於前使一人主言其本衆賢共違而說之且有尊長於天文意者說而上行究竟於天道或有長於地理者說而下行洽究於地道或復有長於外傍行究竟四方或有坐說究於中央或有原事長於萬物之精究於萬物或有究於内或有究於外本末根基華葉皆已見悉以類象名之書凡事之至意天地陰陽之文略可見矣其頭足皆具上繫下連物類有自然因共安其意各書其辭善者集成一說是以聖人欲得天道之心意以調定陰陽而安王者使天下平群神適悅喜故取衆賢策貫中而制以爲常法

萬世不可易也令所以失天道意者夫賢者一人之言知適達一面明不盡覩不能用流六方洽究達内外七處未能源萬物之精故各異説令使天書失本文亂迷惑者正此也凡事欲正之者各自有本可窮陰陽不復易皆當如此矣不者名爲孤説獨言不得經意遂從一人之言名爲偏言天地之性非聖人不能獨談通天意也故使説内則不能究於天心出則不能解天文明地理以占覆則不中神靈不爲其使失其正路遂從惑道故曰○就浮華不得共根基至意過在此令使樸者失其本也令天道失正陰陽内獨爲其病乖亂害氣數起帝王愁苦其心不能禁止變氣連作人民不壽以此爲大咎賢明共失天心又去聖人流久遂不能得其分理此名爲亂道所以然者經道凡書記前後衆錯爲天地談凡事之頭首神靈之本也故得其本意者神靈不復戰怒而行害人也則惡氣閉藏盜則斷絶盜賊止則夷狄卻降風雨爲其時節是天悦喜之明效也喜則愛其子是故帝王延命也澤流其人民則及其六畜禽獸究達草木和氣俱見則邪惡氣消亡則正氣更明是陰陽自然之術法猶比若晝日用事則夜藏小人逃亡則君子行詐思此言此言所以益命分明陰陽而説神也以爲吾書不然也道以試成欲知其得失令試書一本字投於前使衆賢共達而説之及其投意不同事解各異足以知一人之説其非明矣安能理陰陽使王者游而無事樂乎哉是故執本者少而説者衆則無不窮矣執本者衆而説者少○日使道浮且淺淺而不止因而亂矣亂而不止陰陽不喜邪氣便起故聖王乃宜重本君子正始也則無不理矣不重尊其本不正其始則凡事失紀萬物雲亂不可復理精之明之惑道邪書去矣

天文記訣第七十三

天地有常法不失銖分也遠近悉以同象氣類相應萬不失一名爲天文記名曰天書億億萬萬千千百百十十若十二日一周子亦是也十二歲一周子亦是也六十歲一周子亦是也百二十歲一周子亦是也或億子而同或萬子而同或千子而同或百子而同或十子而同俱如甲子也其氣異其事異其辭異其歌詩異雖俱甲子氣實未周故異也以類象而呼之善惡同氣同辭同事爲一周也精考合此所以明古復知今也所以知令反復更明古也是所以知天常行也分明洞達陰陽之理也書辭誤與不前後宜當以相足歌音聲事事同所謂大周中周小周法也得其意理其事以調和陰陽以安王者是可以○效天常法書也比猶若春秋冬夏不復誤也令後生皆用命少未覩一周何知大小中有三周哉古常神道乎故遂失正路覩須臾之間又未通洞古今神文遂從偏辭自言是也正猶春兒生而死不覩秋事夏生而終不覩冬事説者當時各見其目前可覩者口口故雖十辯之猶不知也内不然此也使天文不效者正是也故事不空見時有理亂之文道不空出時運然也故古詩人之作皆天流氣使其言不空也是故古者聖賢帝王見微知

著因任行其事順其氣遂得天心意故長吉也逆之則水旱氣乖迕流災積成變怪不可止名爲災異衆賢迷惑不知但逆氣不順時務所爲也不可不重慎哉天所以使後世有書記者先生之人知旦壽知自然入虛靜之道故知天道周終意若春秋冬夏有常也後生氣流久其學淺與要道文相遠忘前令之道非神聖之人不能豫知周竟故天更生文書使記之相傳前後可相因樂欲使其知之○以自安也逢其太平則可安枕而治逢其中○平則可力而行之逢其不平則可以道自輔而備之猶若夏至則爲其備暑冬至則爲其備寒此之謂也天道有常運不以故人也故順之則吉昌逆之則危亡天道戰鬬其命傷日月失度則列星亂行知順時氣日月得度列星順行是天之明證也能用者自力無敢閉藏慎無賊傷天之祕書以歸仁賢原明上下令以自安

灸刺訣第七十四

灸刺者所以調安三百六十脈通陰陽之氣而除害者也三百六十脈者應一歲三百六十日日一脈持事應四時五行而動出外周旋身上總於頭項內繫於藏衰盛應四時而動移有疾則不應度數往來失常或結或傷或順或逆故當治之灸者太陽之精公正之明也所以察姦除害惡也針者少陰之精也太白之光所以用義斬伐也治百中百治十中十此得天經脈讖書也實與脈相應則神爲其驅使治十中九失一與陰脈相應精爲其驅使治十中八人道書也人意爲其使過○此而下不可以治疾也反或傷神甲脈有病反治乙名爲恍惚不知脈獨傷絶故欲樂知天道神不神相應與不也直置一病人前名爲脈本文比若書經道本文也令衆賢圍而議其病或有長於上或有長於下三百六十脈各有可覩取其行事常所長而治訣者以記之十十中者是也不中者皆非也集衆行事愈者以爲經書則所治無不解訣者矣天道制脈或外或內不可盡得而知之也所治處十十治訣即是其脈會處也人有小有大尺寸不同度數同等常以窌穴分理乃應也道書古今積衆所言各異名爲亂脈也陽脈不調反治陰脈使人被咎賊傷良民使人不壽脈乃與天地萬物相應隨氣而起周者反始故得其數者因以養性以知時氣至與不也本有不調者安之古者聖賢坐居清靜處自相持脈視其往來度數至不便以知四時五行得失因反知其身衰盛此所以安國養身全形者也可不慎乎哉人惑隨其無數灸刺傷正脈皆傷正氣逆四時五行使有災異○大人傷大小人傷小盡有可動遥不居其處者此自然之事也是故古聖賢重之聖帝王居其處候脈行度以占知六方吉凶此所謂以近知遠以內知外也故爲神要道也

神祝文訣第七十五

天上有常神聖要語時下授人以言用使神吏應氣而往來也人民得之謂爲神祝也祝也祝百中百祝十中十祝是天上神本文傳經辭也其祝有可使神伭爲除疾皆聚十十中者用之所向無不愈者也但以言愈病此

天上神識語也良師帝王所宜用也集以爲
卷因名爲祝讖書也是乃所以召羣神使之
故十愈也十九中者真神不到中神到大臣
有也十八中者人神至治民有也此者天上
神語也本以召呼神也相名字時時下漏地
道人得知之傳以相語故能以治病如使行
人之言不能治愈病也夫變事者不假人須
史天重人命恐奇方難卒成大醫失經脉不
通死生重事故使要道在人口中此救急之
術也欲得此要言直置一病人於前以爲祝
○本文又各以其口中密秘辭前言能即愈者
是真事也不者盡非也應邪妄言也不可以
爲法也或有用祝獨愈而他傍人用之不決
效者是言不可記也是者鬼神之長人自然
使也名爲孤言非召神真道也人雖天遥遠
欲知其道真不是與非相應和若合符者是
也不者非也

葬宅訣第七十六

葬者本先人之丘陵居處也名爲初置根種
宅地也魂神復當得還養其子孫善地則魂
神還養也惡地則魂神還爲害也五祖氣終
復反爲人天道法氣周復反其始也欲知地
效投小微賤種於地而後生日與大善者大
生地也置大善種於地而後生日惡者是逆
地也日衰少者是消地也以五五二十五家
冢丘陵效之十十百百相應者地陰寶書文
也十九相應者地陰寶記也十八相應者地
亂書也不可常用也過此而下者邪文也百
姓害書也欲知其審記過定事以效來事乃
後真僞分別可知吾書猶天之有甲地之有
○乙萬世不可易也本根重事效生人處也不
可苟易而已成事口口邪文爲害也令使災
變數起衆賢人民苦之甚甚故大人小人欲
知子子孫孫相傳者審知其丘陵當正明其
故以占來事置五五二十五丘陵以爲本文
案成事而考之錄過以效今去事之證以爲
來事真師宜詳惟念書上下以解醉迷名爲
占陰覆文以知祖先利後子孫萬世相傳慎
無閑焉

諸樂古文是非訣第七十七

諸樂者所以通聲音化動六方八極之氣其
面和則來應順善不和則其來應戰逆夫音
聲各有所屬東西南北甲乙丙丁二十五氣
各有家或時有集聲相得成文辭故知聲聆
聲音以知微言占吉凶皋音與吹毛律相應
乃知音絃聲宮商角徵羽分別六方遠近以
名字善惡云何哉精者乃能見其精神來對
事也故古者聖賢調樂所以感物類和陰陽
定四時五行陰陽調則其聲易聽陰陽不和
乖逆錯亂則音聲難聽絃又當調宜以九九
○次其絲絃大小聲相得思之不傷人藏精神
也不調則舞亂無正聲音不可聽傷人藏精
神也故神祇瑞應奇物不來也故得其人能
任長於聲音者然後能和合陰陽化也以何
知之也爲之神明來應瑞應物來會比其人
也不者皆亂音不能感動故不來也故凡事
者當得其人若神不得其人若妄言得其人
事無難易皆可行矣不得其人事無大小皆
不可爲也是故古聖賢重舉措求賢無幽隱
得爲古得其人則理不得其人則亂矣古文

衆多不可勝書以一事況十十況百百況千千況萬萬況億億況無極事各自有家類屬皆置其事本文於前使曉知者執其本使長能用者就說之視其相應和中者皆是也不應又不中者悉非也欲知古聖人文書道審不也此比若呼人得其姓字者皆應鬼神亦然不得姓字不應雖欲相應和無緣得達故不應也故古者名學爲住精精者乃精念其事象可宜復思其言也極思惟此書策凡事畢矣書卷上下衆多各有事宜詳讀之更以○相足都得其意已畢備不深得其要意言道無效事故見變不能解陰陽戰鬭吾書乃爲仁賢生往付有德有德得之以爲重寶得而不能善讀言其非道故不能樂其身除患咎也夫大道將見其如無味乎用之不可既乎衆賢原之可以和剛柔窮陰陽位乎諸文書畢定各得其所不復憒憒乎惡悉去矣上帝大樂民無祟乎澤及小微萬物擾擾不失氣乎復反於太初天地位乎邪文已消守元炁乎一者道之綱二者道之横行三者已亂不可明也吾道即甲子乙丑六甲相承受五行轉相從四時周反始書卷雖衆多各各有可紀比若人一身頭足轉相使一字適遺一字起賢者次之以相補合其陰陽以言語表裏相應如規矩始誦無味有久久念之不解驗至矣災害去身神還聚人自謹良無惡子名之爲無刑罰道化美極也明案吾文以却咎姦禍自止民自壽原未得本無終始十十相應太陽文也十九相應太陰文也十八相應中和文也十七相應破亂文也十六相應者○遇中書也十五相應無知書也可言半吉半凶文也十四中者邪文也十三中者大亂文也十二中者棄文也十一中者迭中文也十十中者以下不可用誤人文也隨傷多少還爲人傷久久用之不止法絶後滅門此十十文也

右却邪而致正文法

太平經卷之五十

太平經卷五十一之五十三（原缺五十二卷）　傳一

校文邪正法第七十八

純稽首戰慄再拜子復欲問何等哉純今見明師正衆文諸書迺爲天談也吾恐悏驚不知可先後當以何能正得此書實哉子欲樂得其實者但觀視上古之聖辭中古之聖辭下古之聖辭合其語言視其所爲可知矣復視上古道書中古道書下古道書三合以同類相召呼復令可知矣今凡書文盡爲天談何故其治時亂時不平願聞之然能正其言○明其書者理矣不正不明亂矣正言詳辭必致善邪言凶辭必致惡今子難問不止會樂欲知之欲致善者但正其本本正則應天文與聖辭相得再轉應地理三轉爲人文四轉爲萬物萬物則生浮華浮華則亂敗矣天文聖書時出以考元正始除其過者置其實明理凡書即天之道也得其正言者與天心意相應邪也致邪惡氣使天地不調萬物多失其所帝王用心愁苦得復亂焉故當急爲其考正之今念從古到今文書悉已備具矣俱

愁其集居而不純集廁相亂故使賢明共疑
迷惑不知何從何信遂失天至心因而各從
其忤是也使與天道指意微言大相遠皆爲
邪言邪文書此邪致不能正陰陽灾氣比連
起内發在此也吾見子問之積眷眷不忍故
反覆爲子具道其意疾疏吾辭自深思念之
夫凡事者得而不能專行亦無益也若能行
之除大謫也夫天文亂欲樂見理若人有劇
病欲樂見治也何以乎哉然子自若愚耳誠
無知乎劇病不以時治也到于死亡天文不
○治正至於大亂四時爲其失氣五行逆戰三
光無正明皆失其正路因而毀敗人民雲亂
皆失其居處老弱負荷天死者半國家昏亂
迷惑至道善德隔絶賢者蔽藏不能相救是
不大劇病邪故當力正之今愚人日學遊浮
文更迭爲忤以相高上不深知其爲大害以
爲小事也安知内獨爲陰陽天地之大病乎
哉天下不能相治正者正此也夫神祇有所
疾苦故使子來反復問之也見書宜旦夕宿
夜深惟思其要意不可但自易不爲皇天重

計也今帝王無所歸心其咎甚大吾今雖與
子相對二人而談以爲小事内逌爲皇天是
正語議不敢苟空妄言其咎在吾身罪重不
可除也神祇之謫人不可若人得遠避而逃
也子敢隨吾輕辭便言若俗人陳忤相高上
也唯唯不敢也見天　言且恢且喜誠得盡
力冀得神祇之心以　天下憂以安帝王令
使萬物各得其所是　願也子願何一獨善
不可復及也然吾所　吊獨有善意者吾學
本以思善得之故人　老終吾獨得在而吾
○先人子孫盡已亡而吾獨得不死誠受厚命
懟於倉皇無以自效報之復之也常思自竭
盡力不知以何劾哉見天地不調風雨不節
知爲天下大病常憐之今得神人言大覺悟
思盡死以自效於明天以解大病而安地理
固以興帝王令使萬物各得其所想以是報
塞天重功今不知其能與不哉願復乞問不
及於明師善哉子之言也今見子言吾尚喜
何言天哉吾書口口萬不失一也子但努力
勿懈而理之是可以復天功不復疑也帝王

行之尚且立得其力何況於子哉吾連見子
之言吾不敢餘力也吾雖先生志不及子也
令俱與子共是天地願與子共安之吾欲不
言恐得重過於子反得重謫於天子更詳聆
之復爲子反復悉分別道之正文者逌本天
地心守理元氣古者聖書時出考元正字道
轉相因微言解皆元氣要也再轉者密辭也
三轉成章句也四轉成浮華五轉者分別異
意各司其忤六轉者成相欺文章句者尚小
儀其本也過此下者大病也乃使天道失路
○帝王久愁苦不能深得其理正此也子幸欲
報天恩復天重功天者不樂人與其錢財奇
僞之物也但樂人共理其文不亂之耳今吾
見覩子初來學之時以爲子但且問一兩事
而去何意乃欲畢天道乎吾言而不正天道
畧可見覩矣子樂欲正天地但取微言還以
逆考合於其元即得天心意可以安天下矣
拘校上古中古下古之文以類召之合相從
執本者一人自各有本事凡書文各自有家
屬令使凡人各出其材園而共說之其本事

字情實且悉自出收聚其中要言以爲其解謂之爲章句得真道心矣可謂爲解天之憂大病去矣可謂除地之所苦矣可謂使帝王遊而得天心矣可謂使萬物各得其所矣是者萬不失一也吾見子之言口口知爲天使吾不敢欺子也今欺子正名爲欺天令使天不悅喜反且減吾年名爲負於吾身又上慗於皇天復無益於萬民其咎甚大子努力記之但記吾不敢有遺力也唯唯見師言也心中恐駭既爲天問事不敢道留止也猶當竟之耳師幸原其不及示告其難易故敢具問其所以今文書積多願知其真僞然故固若子前日所問耳十百相應者是也不者皆非也治而得應者是也不者皆僞行也欲得應者須其民臣皆善忠信也何以言之然子賢善則使父母常安而得其所置妻善則使夫無過得其力臣善則使國家長安帝王民臣俱善則使天無災變正此也子寧解耶不解耶行吾今欲與子共議一事今若子可刺取吾書寧究洽達未哉小子童蒙未得其意子試言之吾且觀子具解不今若愚生意欲悉都合用之上下以相足儀其事百以校千千以校萬更相考以爲且可足也不者恐不能盡同古文也然子今言真是也子前所記吾書不云乎以一況十十況百百況千千況萬萬況億正此也唯唯願聞其校此者皆當使誰乎各就其人而作事之明於本者恃其本也長於知能用者共圍而說之流其語從帝王到于庶人俱易其故行而相從合議小知自相與小聚之歸於中知中知聚之歸於上知上知聚之歸於帝王然後衆賢共圍而平其說更安之是爲謀及下者無遺筭無休言無廢文也小賢共校聚之付於中賢中賢校聚之於大賢大賢校聚之付於帝王於其口口成理文是之無誤真得天心得陰陽分理帝王衆臣共知其真是廼後下於民間令天下俱得誦讀正文如此天氣得矣太平到矣上平氣來矣頌聲作矣萬物長安矣百姓無言矣邪文悉自去矣天病除矣地病亡矣帝王遊矣陰陽悅矣邪氣藏矣盜賊斷絕矣中國盛興矣稱上三皇矣夷狄卻矣萬物茂盛矣天下幸甚矣皆稱萬歲矣子無閉塞吾文唯唯不敢蔽匿也既受師辭誠報歸之匿之恐爲重罪成事也善哉子之言也已得天心子名爲已報天重功唯唯誠得退歸閑處思其至意不解懈也行去矣勿復疑也

右考文訣

太平經卷五十一

太平經卷之五十三

分別四治法第七十九

真人純稽首戰慄吾今欲有所復問非道事也見明師言事無不解訣者故乃敢冒慙復前有可問疑一事何等平行吾即爲子說矣夫帝王之仕大臣皆當老少子本非治世人也何爲問此哉吾見天氣間者比連不調或過在仕臣失實令使時氣不調人君不明災害並行道人亦傷令天地三光尚爲其病故無正明道士於何自逃獨得不傷故吾雖得獨蒙天私久存常不敢自保初少以來事師問事無能悉解之者今不冒慙重問於天師解訣其要意恐遂無復以得知之也恩唯明師既加不得已爲弟子說其所不及善哉子之言也今旦見子之言吾知太平之治已到矣然吾且悉言之子隨而詳記之夫治者有四法有天治有地治有人治三氣極然後跂行萬物治也願聞其意天治者其臣老君乃父事其臣師事其臣也夫臣遲卑何故師父事之乎哉但其位者卑下道德者尊重師父事之者乃事其道德當與其合策而平天下也地治者友事其臣若與其同志同心也地者陰順母子同列同苞同憂臣雖位卑其德而和和平其君之治人治者卑其用臣少小小象父生其子子少未能爲父作策也故其治小亂矣跂行萬物並治者視其臣子若狗若草木不知復詳擇臣而仕之但遇官壹仕名爲象人無知也何故乎哉象人者財象人形苟中而已不爲君計也故善爭之也象天治者天下之臣盡國君之師父也故父事之人愛其子何有危時夫師父皆能爲其子解八方之患難何有失時也象地治者天下之臣皆國君之友也夫同志合策爲交同憂患欲共安其位地者順而承上悉承天志意皆得天心何有不安時乎象人治者得中和之氣和者可進可退難知象子少未能爲父計也欺其父也臣少未能爲君深計故欺其君也少者生用日月少人學又淺未有可畏故欺也故其治小亂矣象跂行萬物治者跂行者無禮義萬物者少知無有道德夫跂行萬物之性無有上下取勝而已故使亂敗矣象天治者仁好生不傷象地治者順善而成小傷象人治者相利多欲數相賊傷相欺怠象跂行萬物而治者終無成功無有大小取勝而已觀此之治足以知天氣上下中極未失治欲樂第一者宜象天欲樂第二者宜象地欲樂第三者宜象人欲樂第四者宜象萬物象天者獨老壽得天心象地者小不壽得地意象人者壽減少象萬物者死無時無數也象天者三道通文天有三文明爲三明謂日月列星也日以察陽月以察陰星以察中央故當三道行書而務取其聰明書到爲往者有主名而已勿問通者爲誰象地者二道行書象人者一道行書尚見苟留象跂行萬物者纔設言復無文書也今是者天使如是邪人自爲之邪時運也雖然帝王治將太平且與天使其好善而樂象天治將中平者象地治將小亂者法人治將大亂而不理者法跂行萬物治此何故乎哉今當以何救之然天將興之瑞應文琦書出付與之令使其大覺

悟而授之將衰者天匿其文不見又使其不好求之賢臣者但得老而已邪不也老者乃謂耆舊老於道德也象天獨常守道而行不失銖分也故能安其帝王老而無一知亦不可仕也其師父事之云何友之云何子之云何其萬物之云何哉父事之者乃若子取教於嚴父也乃若弟子受教於明師也當得其心中密策祕言聖文以平天下以謝先祖宗廟以享食之其德以報天重功故能得天下之心陰陽調和災害斷絕也其友事者以忠信相與合策深計善惡難易其子事者必若父有伏匿之事不敢以報其子子有匿過不敢以報其父母皆應相欺以此爲階也其萬物者大亂無數夫物者春夏則爭生秋冬則爭死不復相假須臾也絕再拜所問多過誠重甚不宜誠有過於師吾又且不敢匿此文也見而不行之恐得過於皇天吾今當於何置此書哉子既問之子爲力特行遂能通者與之使其往付歸有德之君帝王象之以是爲治法必且如神矣得而不能深思用之天亦不復過子也唯唯不敢逆師言然吾言亦不可大逆也此乃天地欲平而出至道使子遠來具問此法天使吾談傳辭於子吾亦不空言也天不欲言而吾言無故泄天之要道吾當坐之子得吾言而往付歸亦無傷無疑吾告子至誠天乃更與帝王厚重故戒之也天之運也吉凶自有時得而行之者吉不疑也謹問行者人姓字爲何誰乎然天之授萬物無有可私也問而先好行之者即其人也大道至重不可以私任行之者吉不行者疑矣謹更問天地何覩何見時者欲一語言哉實有可覩見不空言也天以安平爲懽無疾病以上平爲喜故使人民皆靜而無惡聲不戰鬪也各居其所則無病而說喜則天言而不妄語也若今使陰陽逆鬪錯亂相干更相賊傷萬物不得處其所日月無善明列星亂行則天有疾病悒悒不解不傳其言則病不愈故亂則談小亂小談大亂大談是故古今神真聖人爲天使受天心主當爲天地談語天地立事以來前後以是爲常法故聖人文前後爲天談語爲天言事也言談皆何等事也在其所疾苦文失之者爲道質若質而不通達者爲道文疾其邪惡者爲道正善也使其覺悟令天地至尊自神神能明位無上何故不自除疾病反傳言於人乎天地者爲萬物父母父母雖爲善其子作邪居其中央主爲其惡逆其政治上下逆之亂之父母雖善猶爲惡家也比若子惡亂其父臣惡亂其君弟子惡亂其師妻惡亂其夫如此則更相賊傷大亂無以見其善也天地人民萬物本共治一事善則俱樂凶則俱苦故同憂也嚮使不共事不肯更迭相憂也是故天地欲善而平者必使神真聖人爲其傳言出其神文以相告語比若帝王治欲樂善則有善教令此之謂也子欲樂知天心以報天功以救災氣吾書即是也得之善思念之夫天心可知矣唯唯不敢忽頗師復重敕一兩言然夫善惡各爲其身善者自利其身惡者自害其軀子既有暢善意乃憂天地疾病王者不安其功極已大矣但詳思之子行善極無雙勿復止

傷之也使念善順常若此唯唯不敢懈怠也不敢懈怠

右念別治所象安危法

太平經卷之五十三 傳一

十一

太平經卷之五十四 同卷五十五 傳二

使能無爭訟法第八十一

吾所問積多見天師言事快而無已其問無足時復謹乞一兩言平行令吾頗欲得天地陰陽人民跂行萬物凡事之心意常使其喜善無已日遊而無職無事其身各自正不復轉相愁苦更相過責豈可得鬪乎哉子令且言何一絕快殊異可問者何一好善無雙也然若子所問猶當順事各得其心而因其材能所及無敢反强其所不能為也如是即各○得其所欲各得其欲則無有相愁苦者也即各得其心意矣可謂遊而無職事矣天地之間常悉使非其能强作其所不及而難其所不能時覩於其不能為不能言不憐而教之反就責之使其冤結多忿爭訟民愁苦困窮即仰而呼皇天誠冤誠冤氣感動六方故致災變紛紛畜積非一不可卒除為害甚甚是即失天下之人心意矣終反無成功變怪不絕太平之氣何從得來哉故不能致太平也咎正在此雖欲名之為常平而內亂何從而得清其治哉子今問之欲深知其審乎天地之性萬物各自有宜當任其所長所能為所不能為者而不可强也萬物雖俱受陰陽之氣比若魚不能無水游於高山之上及其有水無有高下皆能游往大木不能無土生於江海之中是以古者聖人明王之授事也五土各取其所宜廼其物得好且善而各暢茂國家為其得富令宗廟重味而食天下安平無所疾苦惡氣休止不行為害如人不卜相其土地而種之則萬物不得成竟其天年皆○懷冤結不解因而天終獨上感動皇天萬物無可收得則國家為其貧極食不重味宗廟飢渴得天下愁苦人民更相殘賊君臣更相欺詒外內殊辭各正始起於此是者尚但萬物不得其所何況人哉天下不能相治正正由此也此者大害之根而危亡之路也可不慎哉可不深思慮之嘗心乎故古者大聖大賢將任人必先試其所長何所短而後署其職事因而任之其人有過因而責之責問其所長不過所短是者不感天也反為習進此

家學因而慎之故能得天下之心也令後世忽事不深思惟古聖人言反署非其職責所不能及問所不能覩盲者不覩日瘖者不能言反各趣得其短以為重過因而罪之不為欲樂相利祐反為巧弄上下迭相賊害此是天下之大敗也自古者諸侯太平之君無有奇神道也皆因任心能所及故能致其太平之氣而無冤結民也禍亂之将起皆坐任非其能作非其事職而重責之其刑罰雖坐之而死猶不能理其職務也災變連起不可禁○

○止因以為亂敗吉凶安危正起於此是以古者將為帝王選士皆先問視試其能當與天地陰陽瑞應相應和不不能相應和者皆為偽行其相應和柰何大人得大應小人得小應風雨為其時節萬物為其好茂百姓為其無言鳥獸跂行為其安靜是其効也故治樂欲安國者審其署置夫天生萬物各有材能又實各有所宜猶龍昇於天魚遊於淵此之謂也夫治者從天地立以來廼萬端天變易亦其時異要當承天地得其意得其所欲為也天者以三光為書文記則一興一衰以風為人君地者以山川阡陌為文理山者吐氣水通經脉衰盛動移崩合以風異為人臣人者以音言語相傳書記文相推移萬物者以衰盛而談語使人想而知之人者在陰陽之中央為萬物之師長所能作最衆多象神而有形變化前却主當䟽記此變異為其主言故一言不通則有冤結二言不通輒有杜塞三言不通轉有隔絶四言不通和時不應其生物無常五言不通行氣道戰六言不通六○

方惡生七言不通而破敗八言不通而難處為數家九言不通更相賊傷十言不通更相變革故當力通其言也古者無文以何通之文廼當起但中止天地者幾何起幾何止但後世不覩之耳中古三皇當無文而設言下古復有天地之氣一絶一起獨神人不知老所從來經歷多故知其分理内當有文後世實不覩言其無有何故時有文時無乎哉天氣且弊人且愚薄不壽不能有可刻記故勑之以書文令可傳往來以知古事無文且相辯訟不能相正各自言是故使有文書此但時人愚故為作書天為出券文耳見師言已知之矣願聞今通氣當云何但三道通行八方之書民吏白衣之言勿苟留急者以時解之不急者隨天地萬物須七月物終八月而簡視九月而更次十月而不歸三年上書而盡信誠者求其人而任之此人廼國家之良臣聰明善耳目因以視聆不失四方候也帝王得之曰安而明故當任之其任之云何乎必各問其能所及使各自䟽記所能為所能○

○分解所能長因其天性而任之所治無失者也故得天下之歡心其治日興太平無有刑無窮物無冤民天地中和盡得相通也故能致壽上皇所以壽多者無刑不傷多傷者廼還傷人身故上古者聖賢不肯好為刑也中古半用刑故壽半下古多用刑故壽獨少也刑者其惡廼干天逆陰陽畜積為惡氣還傷人故上古聖賢不重用之者廼惜其身也中古人半愚輕小用刑故半賊其半下古大愚則自忽用刑以為常法故多不得壽咎在此

讀此書者宜反復之重之慎之死生重事不可妄也夫子賢明者爲父計臣賢明者爲君深計子不賢不肯爲父深計臣不賢明不肯爲君計是少年者即是其人身邪其人邂逅吉凶者流後生此格法也是故上古聖帝王將任臣者謹選其有道有德不好殺害傷者非爲民計也迺自爲身深計也故得天地心意舉措如與神俱此之謂審舉得其人而得人力之君也如此迺感神祇迺後天上真神愛之因而獨壽也好用刑迺與陰氣并陰者○殺故不得大壽天之命略可覩可知矣○天地人所疾惡同耳

右得天地人民萬物歡心國興家安天下無爭訟者

太平經卷之五十四

太平經卷之五十五

力行博學訣第八十二

今大命可知與未乎雖然可知矣見明師比言大迷惑已解唯加不得已願復丁寧之然吾道可覩意矣得書讀之常苦其不熟熟者自悉知之不善思其至意不精讀之雖得吾書亦無益也得而不力行與不得何異也見食不食與無五穀何異見漿不飲渴猶不可救此者非能愁他人也還自害可不詳哉故聖人力思君子力學晝夜不息也猶樂欲象○天轉運而不止百川流聚迺成江海子慎吾言記吾已重誡子其眷眷心可覩矣爲善與衆賢共之慎無專其市夫市少人所求不得故人不博學所覩不明故令使見其真道不得其要意不信道則疑不篤乎各在比人之所以自窮者也故當深惟思其意以令自救輔也

右對壽命指

知盛衰還年壽法第八十三

天之授事各有法律命有可屬道有可爲出或先或後其漸豫見比若萬物始萌於子生於卯垂枝於午成於酉終於亥雖事豫見未可得保也事各有可爲至光景先見其事未對豫開其路天之垂象也常居前未常隨其後也得其人而開通得見祐助者是也不開不通行之無成功即非其人也以是爲明證道審而言萬不失一也但是其人明爲其開非其人則閉審得其人則可以除疾災異自消夷狄自降不須兵革皆自消亡萬物之生各有可爲設張得其人自行非其人自藏凡○事不得其人不可強行非其有不可強取非○其土地不可強種種之不生言種不良內不得其處安能久長六極八方各有所宜其物皆見事事不同者金行在西木行在東各得其處則昌失其處則消亡故萬物著於土地迺生不能著於天日月星曆反著於天迺能生光明夫道如此矣故有其人星在天時有明墮地反無光即非其人也故亂常道有可爲出不妄行是其人則明非其人則不可行夫道迺深遠不可測商矣失之者敗得之者

昌欲自知盛衰觀道可著神靈可興也內有壽證候之以此萬不失一也此廼神書也還年之期其道至重何可不思故傳之仁賢明試使行之以自命是其人應當並出賢知並來神書並至奇方自出皆令歡喜即其人也以此爲効不如此言或但先見非可得行也當遺後來道不妄出也實有可之但問其人令使自思道之可歸亦不可禁亦不可使聽其可之觀其成功道不可空雖然夫才不如力力不如爲而不息也夫天下之事皆以試

○敗天地神靈皆試人故人亦象天道而相試○也得見善者其命已善矣其見惡者命已疑矣自古到今不至誠動天名爲强求或亦遂得之强求不得真非其有也安可强取其事以不和良乖忤錯亂人命有三品歸道於野付能用者不能用者付於京師投於都市慎無閉絕後世無子傳書聖賢及與道士無主無名付能用者道自有可之不可各人可附言語循若大木歸山水流歸海不可禁止也天性使然順之者昌逆之者敗亡神書欲出亦不可閉藏得其人必自揚不得其人暗聾盲身則不悅目中無光精讀此策文樂也夫央天昌延命之期數皆在此中也太平之氣皆已見焉民慈愛謹良皆以出焉賢聖明者皆已悅焉殊方奇文皆已付焉勉行無懈以自輔焉明王聖主皆以昌焉夷狄却降皆以去焉萬民幸甚皆以無言天壽已行不復自宽老以命去少者遂全書傳萬世無絕子孫相傳日以相教名爲真文萬世無易令人吉焉道以畢就便成自然有祿自到無敢辭焉

○大人得之以平國中士得之爲良臣小人得之以脫身

右通道意是非之策文

太平經卷之五十五

卷五十六至六十四原缺

太平經卷之六十五 六十六同卷　　傳三

斷金兵法第九十九

六方真人純等謹再拜白欲有所問天法不敢卒道唯皇天師假其門戶使得容言乎道之勿有所疑也唯唯今惟天師廼爲帝王解先人流災承負下制作可以興人君而悉除天下之災怪變不祥之屬令愚生欲助天太陽之氣使遂明帝王日盛姦猾滅絕惡人不得行盜賊斷亡祆孽自藏不復發揚豈可聞乎善哉六子之問也天使諸真人言諾君子

○已遂無憂小人祆臣不敢作矣其勝已出災○自滅息矣今爲諸弟子具陳天格法使不失銖分自隨而記之唯唯然天法垂象上古聖人常象之不敢違離也故常厭不祥斷狡猾使祆臣不得作者皆由案天法而爲之欲使陽氣日興火大明不知衰時者但急絕由金氣勿使其王也金氣斷則木氣得王火氣大明無衰時也何謂也然人君當急絕兵兵者金類也故當急絕之故也今反時時王者賜人臣以刀兵兵金類也廼帝王賜之王者王

之名爲金王金王則猒木而衰火金王則令
甲乙木行無氣木斷乙氣則火不明木王則
土不得生火不明則土氣日興地氣數動有
祅祥故當急絶滅云兵類勿賜金物兵類以
猒絶不祥此也天猒固與神無異願聞金興
猒木何故反使火衰也善哉子之難問可謂
入道矣真人欲樂知其大效是故春從興金
兵則賊傷甲乙木行令天青帝不悦天赤帝
大怒丙丁巳午不順欲報父母之怨令使火
行多災怪變生不祥祅害姦猾其法反使火
○治憒憒雲亂不可手大咎在此也善哉善哉○
願聞何故必多祅民臣狡猾盜賊乎爲真人
重説使子察察知之天之格法父母見賊者
子當報怨夫報怨之家必聚不祥僞佞狡猾
少年能爲無道者迺能報怨爲反逆也是故
從賜金兵猒傷木也火治不可平也此者天
常格法也不可以故人也六真人以吾言不
信但急斷金兵敢有持者悉有重罪即時火
災滅除其治立平天下莫不言善哉所以然
者火迺稱人君故其變怪最劇也其四行不

能也子欲重知其明效五星熒惑爲變最劇
也此明效也其四星不能子慎吾書吾文天
法不失銖分唯唯行爲六子重明陳天之法
故金氣都滅絶斷迺木氣得大王下猒土位
黄氣不得起故春木王土死也故惟春則天
激絶金氣於戊故木得遂興火氣則明日盛
則金氣囚猾人斷絶金囚則水氣休陰不敢
害陽則生下慎無災變木氣王無金則得興
用事則土氣死生民臣忠謹且信不敢爲非
也是天之格法券書也天地之常性常行子
○知之耶唯唯行子已知矣令復爲六子重明○
天法使口口令天下從兵金氣也又王者或
以歲始賜刀兵或四面巡狩止居反賜金兵
王者王也以金兵賜人名爲王金金王則水
相金王則害木水相則害火西北陰也東南
陽也少陰得王太陰得相也名爲二氣俱得
勝其陽其災生下狡猾爲非陰氣動則多妄
言而生盜賊是天格法也六子知之耶唯唯
然六真人已知之矣慎天法唯唯令願請問
東南陽也何故爲地戸令西北陰也反爲天

門然門戸者迺天地氣所以初生凡物所出
入也是故東南極陽也極陽而生陰故東南
爲地戸也西北者爲極陰陰極生陽故爲天
門真人欲知其效若初九起甲子初六起於
甲午此之謂也故天道比若循環周者復反
始何有解已其王者得用事其微氣復隨而
起矣善哉善哉復爲六真人具陳一事王者
大興兵則使木行大驚駭無氣則土得王起
土得王則金大相金大相則使兵革數動乾
兊之氣作西北夷狄猾盜賊數起是者自然
○法也天地神靈不能禁止也故當務由猒斷○
金物無令得興行也善哉善哉見師説天法
知其可畏矣子知畏之則吉矣令皇天明師
幸哀其愚蔽不達於道迺具爲明陳天法令
是獨爲一君生耶天下之爲法悉如此耶哉
然天以是爲常格法雖然木行火行無妄從
興金嶽使錢得數王盜行以爲大害使治難
平也反使金氣得大王爲害甚甚能應吾天
法斷之者立吉矣治興祅臣絶天法不欺人
也願聞天以此爲格法意訣然詳哉六子問

事也然天地以東方爲少陽君之始生也故日出東方以南方爲太陽太陽君也故離爲日日爲君南方火也火爲君南方爲夏夏最四時養長懷姙盛興處也其爲德最大故爲君也以此爲格法雖然音爲角者并於東方位爲火者并於南方今太平氣盛至天當興陽氣故吾見六真人問事知爲天使之故吾爲六真人具說所以興太陽君之行法真人慎之唯唯

王者賜下法第一百

○今天師辛哀爲愚生陳天法悉具願復問一○事今帝王見群臣下及民人天法爲人父母見其臣是王者賢子也故助王者治理天地也民者是王者居家不肖子也爲王者主脩田野治生見之會當有可以賜之者不賜則恩變不下加民臣今赤子無所誦道當柰何哉善哉真人之言也然見賢者賜以文見飢者賜以食見寒者賜以衣見賢者何故賜之以文乎所以賜以文者文者生於東明於南故天文生東北故書出東北而天見其象虎有文家在寅龍有文家在辰負而上天離爲文章在南行故三光爲文日最大明故文者生於東盛於南故日出於東盛於南方天命帝王當象天爲法故當賜文以興太陽火之行也日興火能分別覩文是與非文亦所以記天下是非也善哉善哉行六真人已知天道大覺矣今皇天明師爲天具道法既無可惰願聞賜之當以何文哉詳乎六子爲天問事也然當如此凡事常苦不口口然樂象天法而疾得太平者但拘上古中古下古之真○

○道文文書取其中大善者集之以爲天經以賜與衆賢使分別各去誦讀之今思其古今要意爲化民臣之大義當柰何因以各養其性安其身如此者大賢儒莫不悅喜也而無惡意各得惟念天地之法知之則令使人上尊愛其君還惜其軀深知明君重難得其中大賢仁者常恐其君老分別爲索殊方異方還付其帝王故當賜以道書文善哉善哉子已知之矣今或自易賜之以兵革金物歸反各思利事而上導武氣化流小愚民則使利事生而兵興金王狡猾作盜賊起金用事賊傷木行而亂火氣是天自然格法子知之耶唯唯願問何不賜之以他文經書然他書非正道文使賢儒迷迷無益政事非養其性經書則淳淺賢儒日誦之故不可與之也然同可拘上古聖經善者中古聖經善者下古聖經善者以爲文以賜之但恐非養性之道使人不自重而反爲文也然凡文善者皆可以賜之使其誦習象之化爲善也善哉善哉六子已覺之矣　○

興衰由人訣第一百一

○今天師辛都爲愚生言願問賜飢者以食寒者以衣意然夫飢者思食寒者思衣得此心結念其帝王矣至老不忘也思自効盡力不敢有二心也恩愛洽著民間如有所得奇異殊方善道文不敢匿也悉思付歸其君使其老壽是故當以此賜之也此名爲周窮救急夫賢者好文飢者好食寒者好衣爲人君賜其臣子務當各得其所欲則天下厭服矣善哉善哉是以天性上道德而下刑罰故東方

為道南方為德道者主生故物悉生於東方德者主養故物悉養於南方天之格法凡物悉歸道德故萬物都出生東南而上行也天地四方六陽氣俱與生物於辰巳也子知之耶唯唯天之法下刑故西北少陰太陰為刑禍刑禍者主傷主殺故物傷老衰於西而死於北天氣戰鬭六陰無陽物皆伏藏於內宂中畏刑興禍不敢出見天道惡之下之故其畜生悉食惡棄也是故古者聖人覩天法明

○故尚真道善德奇文而下武也是明効也今刑禍武生於西北而尚之名為以陰乘陽以

○賤乘貴多出戰鬭令民臣不忠無益王治其政難乎真人寧知之耶唯唯子可謂以覺矣是故古者聖賢常尚道德文常投於上善處而兵革戰備投於下處一人獨居則投文於牀上而兵居牀下如是則夷狄自降盜賊日消滅矣善哉善哉行子可謂已知之矣六子詳思吾書意以付上道德之君以示衆賢吾之言不負天地賢明也行去辭小竟也事他所疑廼復來問之唯唯今六真人受天師嚴教護歸各居閑處思念天師言俱有不解唯天師示訣之行言何等也今天廼自有四時之氣地自有五行之位其王相休囚廢自有時今但人興用之也安能廼使其生氣而王相更相尅賊乎咄咄噫六子雖日學無益也反更大愚略類無知之人何哉夫天地之為法萬物興衰反隨人故凡人所共與事所貴用其物悉王生氣人所休廢悉衰而囚故人所興事者即成人君長師也人所爭用物悉貴而無平也人所休廢物悉賤而無賈直也

○是故天下人所興用者王自生氣不必當須

○四時五行氣也故天法凡人興衰廼萬物興衰貴賤一由人是故古者聖人知天格法不可妄犯也故上古時人深知天尊道用道興行道時道王中古廢不行即道休囚不見貴也中古興用德則德王下古廢至德即德復休囚也故人興用文則文王興用武則武王興用金錢則金錢王興用財貨財貨王天下人所興用悉王自生氣其所共廢而不用者悉由凡物何必廼當須天四時五行王廼王哉子學何不日昭昭而反日益冥冥無知乎真人用意尚如此夫俗人共犯天禁言其不然故是也今以子況之人愚獨久矣若真人言中類吾為天陳法為德君解承負先王流災將有誤人不可用者耶如誤何可棄用乎六子若有疑欲知吾道大效知其真真與不令疾上付賢明道德之君使其按用之立與天地廼響相應是其人明效證驗也今真人尚廼不能深知是人能使物興衰進退俗人比於子冥冥與盲何異哉今見天師分別為

○愚生說之已解矣有過不也夫人既學也當

○務思惟其要意勿但習言也而知其意訣是天地與道所怨也又學者精之慎之唯唯行去記此天政事可以厭猾祆勿使德君失政事文也唯唯

太平經卷之六十五

太平經卷之六十六

三五優劣訣第一百一

大暗愚日有不解冥冥之生稽首再拜問一大疑何等也書中比比道天上皇氣且下今訖不知其爲上皇氣云何哉子延知深疑此可謂已得道意矣行明聽爲真人具陳之天有三皇地有三皇人有三皇天有五帝地有五帝人有五帝天有三王地有三王人有三王天有五霸地有五霸人有五霸何謂也天有三皇若三光地有三皇若高下平人有三

○皇若君臣民也天有五帝若五星地有五帝若五嶽人有五帝若五行五藏也天有三王若三光地有三王若高下平人有三王若君臣民天有五霸若五星地有五霸若五嶽人有五霸若五行五藏也天師希哀憐愚生加不得已示以天法願聞其優劣云何哉善哉子之難問可謂得天意延入天心可萬萬世貫結著不復去也然天之三皇其優者若日其中者若月其下者若星也其優劣相懸如此矣地之三皇其優者若五嶽其中者若平土其下劣者若下田也其優劣相懸如此矣人之三皇其優者若君其中者若臣其下者若民其優劣相懸如此矣天之五帝其優者比若四分日有其三也其中者比若四分月有其三也其下者比若四分星有其三也地之五帝其優者比若四分五嶽有其三也其中者比若四分平土有其三也其劣下者比若四分下田有其三也人之五帝其優者比若四分大國有其三也其中者比若四分大臣有其三也其劣下者比若四分民有其三

○也天之三王其優者比若四分日有其二也其中者比若四分月有其二也其劣下者比若四分大星有其二也地之三王其優者比若四分五嶽有其二也其中者比若四分平土有其二也其劣下者比若四分下田有其二也人之三王其優者比若四分大國有其二也其中者比若四分大臣有其二也其劣下者比若四分民有其二也天之五霸其優者比若四分日有其一也其中者比若四分月有其一也其下者比若四分大星有其一也地之五霸其優者比若四分五嶽有其一也其中者比若四分平土有其一也其下者比若四分下田有其一也人之五霸其優者比若四分大國有其一也其中者比若四分大臣有其一也其下者比若四分民有其一也此延天道不遠三五各自反也故天有三皇五帝三王五霸地亦自有三皇五帝三王五霸人亦自有三皇五帝三王五霸也其何一多也願天師分解其訣意然夫天地人本同一元氣分爲三體各有自祖始故三皇者

○其祖頭也五帝者其中興之君也三王者其平平之君也五霸者是其末窮劣衰興刑危亂之氣也故到五霸延四分有其一者天道其統幾絕也過此下者微末不能復相拘制比若大弱不能制强柔不能制剛少不能制衆道且大亂不能復相理故更以上復起何謂也然九皇者皆始萌於北五帝者始生於東三王者茂盛於南五霸者殺成於西也天生凡物者陽氣因元氣從太陰合萌生生當出達故茂生於東既生當茂盛故盛於南既

茂盛當成實故殺成於西天地陰陽道都周
夫物不可成實死而已根種實當復更生故
令陰陽俱並入天門合氣於乾更以上始此
天地自然之性也善哉善哉夫天地人何不
共三皇五帝三王五覇乎善哉子之難得其
意夫天地人分部為三家各異處夫皇道者
比若家人有父也帝道比若家人有母也王
道比若家人有子也覇道者比若家人有婦
也今三家各異處豈可共父母子婦耶是若
人分為三家寧得共父母子婦乎真人寧曉
○不唯唯慎之亦無妄枉難也天道自有格常○
法不可但以强抵觸之也不敢不行努力唯
唯雖每問事犯天師諱不問又無緣得知之
欲復乞一言平行令是有四十八部四十八
部其行云何哉善乎詳哉子之問事也此行
得天心意者災變不得起也失天要道者災
變不絶故使前後萬萬世更相承負夫善為
君者廼能使災咎自伏消其所失至要自養
之道者反使邪氣流行周遍天下故生是餘
災反為承負之厄會何謂也然精聽吾言唯

唯天之上君若日中者若月下者若星也地
之上君若五嶽中者若平土下者若下田也
人之上君若君中者若臣下者若民也有其
全者其人民萬物悉無病平安無為盜賊欺
偽佞者也天地無災變所謂上優有其全者
也其四分有其三者其三分人平善忠信其
一分傷死或為盜賊共為邪惡變怪多少隨
此四分一其四分有其二者其半人民萬物
有病為不信半人有欺偽之心其天怪變半
其四分有其一者其三分者悉病無實欺為
○佞皆為盜賊無有相利之心一分者為善耳○
天怪前後不絶不處甲處乙會不去其部界
中也何故乎善哉子之言也是令盡有者其
道德悉及之德所及者能制之故盡善萬物
都蒙其道德故平平也其四分有其三者其
道德不及一分故一分凶也其四分有其二
者其半道德不及覆蓋故半凶也其四分有
其一者德微財及一分不及其三分故三凶
也是故古者聖人帝王欲自知優劣以此占
之萬不失一也所不及何故病乎道德不能

及無為無君長萬物無長故亂而多病姦猾
盜賊不絶也古者以此占治以知德厚薄視
其氣與何者相應以此深知治之得失衰盛
明於日月也善哉善哉以何救其失乎善哉
令真人以既知天經當止此流災承負萬物
也夫災以何止之唯天師教衆賢使得及上
皇氣然宜各論真道於究各思初一以自治
勞病即其復優盡令有之矣善哉善哉行真
人戒事唯唯謹己敬受四十八部戒矣其行
○道長短云何哉詳乎子問也不敢不詳天道○
致重師敕致嚴故敢不一二問之也善哉知
為弟子數可以通天道意然天道有三道應
太陽太陰中和優者行外其次行中其次行
內覇者無道但假路三王之內道最短天皇
大優者最行外九皇共一道相次劣者在內
其優者步行而不移其次微移其次微知十
五帝共一中道也其優者行外其次行而知
其劣者行而疾也三王九人共一內道騎行
其次小疾其劣者馳也十五覇最假內極路
其優者若飛行外其中者若飛而疾其劣者

若矢也真人知之乎善哉善哉真人前子問此事何一詳也哉然吾初生以來怪歲一長一短日一厚日一薄一前一却不及天師問恐遂不知之顧聞其意善哉子之言也然厚者天之日也其次厚者地之日也其次厚者人之日也其最薄者萬物之日也真人知之耶唯唯行去勿復竟問是者子之私也非難爲子窮說之也天下會無以爲亦無益於帝王承負厄會百姓之愁苦故不爲子分別道耳不惜之也唯唯多犯天師諱有大過不謙

○也樂欲知天上之事者有私乃來爲子悉說之唯唯行去

右分別九皇十五帝九王十五覇行度優劣法

太平經卷之六十六

太平經卷之六十七

六罪十治訣第一百三

真人前凡平平人有幾罪乎平平人不犯事何罪過哉噫真人何其暝冥也愚生不開達初生未常聞人不犯非法而有罪也子言是也與俗同記不睹凡人迺有大罪六不可除也或身即坐或流後生真人學迺不見此明白罪學獨不病憒憒耶愚生忽然不病之也子尚忽然夫俗人懷冤結而死是也誠窮乎遂無知然而死訖覺悟天地開闢以來凡人

○先曚後開何皆理乎願聞之然人積道無極不肯教人開曚求生罪不除也或身即坐或流後生所以然者斷天生道與天爲怨人積德無極不肯力教人守德養性爲謹其罪不除也或身即坐或流後生所以然者迺斷地養德與地爲怨大咎人也或積財億萬不肯救窮周急使人飢寒而死罪不除也或身即坐或流後生所以然者乃此中和之財物也天地所以行仁也以相推通周足令人不窮今反聚而斷絕之使不得徧也與天地和氣爲仇或身即坐或流後生會不得久聚也當相推移天生人使人有所知好善而惡惡也幸有知知天有道而反賤道而不肯力學之以自救或得長生在其天統先人之體而反自輕不學視死忽然臨死迺自冤罪不除也或身即坐或流後生令使生遂無知與天爲怨所以然者迺天自力行道故常吉失道則凶死雖愛人欲樂善著道於人身人不肯力爲道名爲無道之人天無緣使得有道而壽也迺使天道斷絕故與天爲怨也人生知爲

○德善而不肯力學爲德反賤德惡養自輕爲非罪不除也或身即坐或流後生所以然者與地相反地者好德而養此人忽事不樂好德自愛先人體與地爲咎也天生人幸使其人人自有筋力可以自衣食者而不肯力爲之反致飢寒負其先人之體而輕休其力不爲力可得衣食反常自言愁苦飢寒但常仰多財家須而後生罪不除也或身即坐或流後生所以然者天地乃生凡財物可以養人者各當隨力聚之取足而不窮反休力而不

作之自輕或所求索不和皆爲强取人物與中和爲仇其罪當死明矣此有六大罪而天憎惡之其罪不可除也真人知之耶唯唯願聞天師其爲罪何一重也噫子曰益愚何哉是乃滅門之罪也何故言其重乎愚生甚怪之不知其要意令唯天師更開示之令使大覺悟深知其意不敢復犯也然真人言善哉吾辭將見矣真人宜自隨而力記之唯唯行令皇天有道以行生凡物擾擾之屬悉仰命焉令大深道人或默深知之著其腹中不肯

○力以教人也夫教人以道比若以火予人矣少人來取之亦不傷其本也無極人來取之亦不傷其本令幸可共之以教天下之人助天生物助地養形助帝王脩正又使各懷道求生惡死令使治助治人不復犯法爲邪凶惡其心善則助天地帝王養萬二千物各樂長生人懷仁心不復輕賊傷萬物則天爲其大悅地爲其大喜帝王爲其大樂而無憂也其功增不積大哉夫一人教導如化百愚人百人俱歸各教萬人萬人俱教已化億人億人俱教教無極矣此之善上洽天心下洞無極人民莫不樂生爲善帝王遊無職又何傷於人而不力相示勑令人幸蒙先師勑戒得深懷至道而閉絶不以相教示使人無所歸命皆令强死寃結名爲斷天道人多失道而妄爲天也不得久生地也不得久養夫人不得不知道小人無道多自輕共作反逆犯天文地理起爲盜賊相賊傷犯王法爲君子重憂紛紛不可勝理君王旦夕念之悒悒自愁苦使天地失其正災變恠不絶爲帝王留負

○吾尚未能悉言夫斷天道大逆罪過不可勝記故財舉其綱紀示真人是非重罪當死明耶死中尚得有餘過故流後生也可㤥哉真人其慎之矣唯真人迺知一㤥可謂已得長吉遠凶害矣唯唯不敢離勑然子已賢明知天命矣必生去死不復疑也今謹以聞天道之命願得知地德之勑然夫地之有大德專以順天之道以好養萬物擾擾之屬莫不被恩德養成其中者是故大深大德之人當象此爲行幸蒙先師功力得懷藏善道無極之德夫德以教人比若臨大水而飲之也少人徃學德亦不傷其本無極之人徃學德亦不傷其本也如力教教之皆使凡人知守深抱德各自愛養其身其善者上可助天養且生長之物下可助地畜養向成之物悉并力同心無有惡意其中大賢明心易開示者迺可化而上使爲君之輔其中賢者可爲長吏師其下無知者尚可爲民間之師長凡人莫不俱好德化而爲善者也爲教如是迺上有益於天下有益於地即大化之本根助帝王養

○人民令不犯惡爲耶君子垂拱而無憂其功著大天地愛之可移於官也令則或懷有德廣大而反詳愚閉絶道德之路不助天養其且生不助地養其且成不助帝王和諸民人令使愚人後生遂暗無知白黑不分明互死不移遂爲小人不可東西忽身自輕相隨爲非奸軌畜積上下不能復相教冥冥憒憒無有忌諱上犯天文下犯地形其行逆四時亂五行爲君子大憂爲小人起害爲賊盜或還以自敗僇其父母因而無世今尚但爲真人

舉其綱紀見其始使衆人一覺自策之耳不
肯教父德名爲斷絶地之養道其罪過如此
矣是之爲無狀乃死尚有餘罪故流後生也
真人知之耶可駭哉可駭哉真人知蚤駭可
謂且得活矣唯慎之唯唯謹已受道德之禁
願聞仁者之行然夫天地生凡財物已屬於
人使其無根亦不上著於天亦不下著於地
物者中和之有使可推行浮而往來職當主
周窮救急也夫人畜金銀珍物多財之家或
億萬種以上畜積腐塗如賢知以行施予貧
○家樂名仁而已助地養形助帝王存良謹之○
民夫億萬之家可周萬戶子陳收新毋疾利
之心德洽天地聞於遠方尚可常得新物而
腐塗者除去也其中大賢者廼日奏上其功
於帝王其中小賢日舉之於鄉里其中大愚
人不償報恩者極十有兩三耳安能使人大
貧哉爲善不止大賢湥明舉之名聞國中四
海人道之者塞道明王聖主聞之見助養民
大喜因而詔取位至鼎輔因是得尊貴世世
無有解已尚爲大仁天下少有上不負先祖

下不負於子孫天地愛之百神利之帝王待
之若明友比鄰示之若父母功著天地不復
去也祿著官位不復賤也名著萬民不復滅
也夫仁可不爲乎哉或有遇得善富地并得
天地中和之財積之廼億億萬種珍物金銀
億萬反封藏逃匿於幽室令皆腐塗見人窮
困往求罵詈不予既予不即許必求取增倍
也而或但一增或四五廼止賜予富人絶去
貧子令使其飢寒而死不以道理反就笑之
與天爲怨與地爲咎與人爲大仇百神憎之
○所以然者此財物廼天地中和所有以共養○
人也此家但遇得其聚處比若倉中之鼠常
獨足食此大倉之粟本非獨鼠有也少內之
錢財本非獨以給一人也其有不足者悉當
從其取也愚人無知以爲終古獨當有之不
知廼萬尸之委輸皆當得衣食於是也愛之
反常怒喜不肯力以周窮救急令使萬家之
絶春無以種秋無以收其寃結悉仰呼天天
爲之感地爲之動不助君子周窮救急爲天
地之間大不仁人人可求以祭祀尚不給與

百神惡之欲使無世鄉里祝固欲使其死盜
賊聞之舉兵往趨攻擊其門戶家困且死而
盡固固不肯施予反深埋地中使人不睹無
故絶天下財物之地上之用反爲大壯於地
下天大惡之地大病之以爲大咎中和之物
隔絶日少因而坐之不足飢寒而死者衆多
與人爲重仇夫天但好道地但好德中和好
仁凡物職當居天下地上而通行周給凡人
之不足反廼見埋病悒悒不得出見夫天與
地本不樂欲得財也天廼樂人生地樂人養
○也無知小人反壅塞天地中和之財使其不○
得周足殺天之所生賊地之所養無故埋逃
此財物使國家貧少財用不能救全其民命
使有德之君其治虛空夫金銀珍物財貨作
之用人功積多誠若且勞當爲國家之用無
故棄捐去之上下地又不樂得之以爲大病
以爲大壯今愚人甚不仁罪若此寧當死不
耶中尚有怨然不知足者爭訟自寃反奪少
弱小家財物殊不知止吾尚但見真人倲倲
財舉其綱見其始夫大不仁之人過積多不

可勝紀難爲財用真人宜熟思之故天地中
和三氣憎之死尚有餘罪當流後生真人寧
覺知之耶唯唯可怪哉吾不欲聞也真人遺
此語天必奪子命令知覺悟惡之且活矣自
勑慎事唯從謹已敬受道德仁戒願聞有知
不好學真道意善哉子之言也夫天生人幸
得有賢知可以學問而長生天之有道樂與
人共之地有德樂與人同之中和有財樂以
養人故人生樂求真道真人自來爲之不止
○比若與神謀曰歌爲善善自歸之力事衆賢○
衆賢共示教之不復遠也可以全其身不負
先人之統佗人盡天終獨得竟其天年人皆
名惡獨得爲善人爲衆人師聞於遠方內懷
真道德仁而有之助天生物助地養形助帝
王化民上師迺可化無極人盡使愚人守道
不爲非中師可化萬人小師可化千數百人
致有益於君王使小人知禁不犯非匿邪上
感得官不負祖先不辱後生維學若此寧可
不爲乎故古者聖賢悉以勑學人爲大憂助
天地生成助帝王理亂此天地之間善人之

稱也或有愚人生而懷愿有知而不肯力學
真道反好爲浮華行以欺人爲子則欺其父
母爲臣則欺其君爲下則欺其上名爲欺天、
罪過不除也或有反好俗事爭鬭相隨爲非
睹真人之人反大笑之笑之言無以學爲遂
令冥冥愚無可知又好勝而不可苛言天地
無數賢溹無知恣情而行上犯天文下犯地
理出入無復節度歸則不事父母羣愚相與
會聚遂爲惡子爲長吏致事還戮其父母不
能自惟思因逃亡爲盜賊行害傷殺人殊不○
止此正天所忌地所咎帝王所愁苦百神所
憎父母所窮也此害人之大災絶其先人之
統子也令不力學真道爲行如此於真人意
寧當死不死有餘罪流其子孫尚名爲惡人
之世盜賊之後惡寧流後生不耶令尚但爲
真人舉其端首其惡不可勝記難爲財用真
人寧覺知之耶真人自慎唯唯吾甚怪哉子
知怪已去惡矣謹已具聞四事願後聞其次
然夫天生人使其具足乃出之常樂其爲道
與德仁人幸有知可以學德天地以德養萬

物樂人象之故太古之德人忍辱象地之養
物也人學爲之則其心意常悅不復好傷害
也見事而慎之日而爲者善不復欲爲惡也
以類相聚日益高遠爲之積久因成盛德之
人莫不響應衆人歸向之聚謹順善不止因
成大溹師其德迺之助天養欲生之物助地
養欲長之物又好助明王化民使爲謹不復
知其凶惡小爲德或化千數百人大爲德或
化萬人以上因使萬人轉成德師所化無極
爲德不止凡人莫不悅喜天地愛之增其筭○
鬼神好之因而共利祐之其有功者迺人君
官仕之德不樂傷害衆人樂之好之所求者
得居常獨樂無欲害之者此本由學順善爲
德迺到于斯名聞遠方功著天地不負祖先
不辱後生令人或幸有知心知善惡而反自
輕易不力學爲善德反隨俗愚暗之人爲惡
好用氣尚武辭語常凶言出而逆欲以伏人
自言便復有便於人者人自言勇力復有勇
力於人者故凡天下之事各有所伏窮故可
制也夫大火當起之時若將不可拘得水便

死人爲不善當怒之時若將不可制也得獄便窮用口若將不拘得病使降故夫天地治人悉自有法尺寸人乃有知不肯好學反自輕爲非所居爲凶無愛之者天地憎之百神惡之帝王得愁苦之此不成善人自成盜賊死尚成惡鬼用力強梁其死皆不得用道理人莫不共知之而自易不爲善汙先人之統負於後生之子遂見字爲凶賊人之類也人莫肯與其交語行人不欲與同道此子何過承負父母之惡尚或見謂爲盜賊之子或遂○

○得死亡焉真人來人自易不好學於明師爲德反隨小人過乃如此寧當死有餘罪不乎可畏哉天師勿須道吾念之已苦心痛矣見人不學以爲小事安知延致此乎人甚愚與俗人相似人不深計死有餘罪真人既有功於天地慎之唯唯不可自易也吾尚但舉其綱見其始不學之惡不但盡於是也子得吾書覺悟自深計之唯唯誠得歸便閒處精之詳之然是也學而不精與夢何異唯唯謹已受吾事之勑願聞人生有力不爲之教然天地共生蚑行皆使有力取氣於四時而象五行夫力本以自動舉當隨而衣食是故常力之人日夜爲之不懈聚之不止無大無小物得者愛之凡物自有精神亦好人愛之人愛之便來歸人比若東海愛水最居其下天下之水悉往聚因得爲海君子力而不息因爲委積財物之長家遂富而無不有先祖則得善食子孫得肥澤舉家共利爲力而不止四方貧虛莫不來受其功因本已大成施予不止衆人大譽之名聞遠方功著天地常力周○

○窮救急助天地愛物助人君養民救窮走不○止凡天地增其筭百神皆得來食此家莫不悅喜因爲德行或得大官不辱先人不負後生人人或有力反自易不以爲事可以致富反以行鬪訟妄輕爲不祥之事自見力伏人遂爲而不止反成大惡之子家之空極起爲盜賊則飢寒並至不能自禁爲姦其中頻不肖子即飢寒而死勇力則行害人求非其有奪非其物又數害傷人與天爲怨與地爲咎與君子爲仇帝王得愁焉遂爲之不止百神憎之不復利祐也天不欲蓋地不欲載凶害日起死于道旁或窮於牢獄中戮其父母禍及妻子六屬鄉里皆欲使其死尚有餘罪復流後生或成乞者之後或爲盜賊之子爲後世大瑕真人前其過責如此寧當死有餘罪不吾見天師說事吾甚驚核心痛恐不能自愈真人知心痛將且生活矣若忽然不大覺悟子死不久也慎之吾言不可犯犯者身滅矣非吾殺之也其行自得之子亦知之乎唯唯吾爲子陳此六事未能道其萬分之一也○

○賢深得吾道宜深思遠慮勿反苟自易不怒○爲善也爲力學想得善爲惡則反延降人也各自爲身計此中有六死罪又有六大善俱象之爲身爲其善必得善也自易爲惡者日得凶惡子矣自策自計莫樂於自慈慎之思之惟之念之賢明之心必當易開也道德仁善付有道德之士凶惡付不深計之子此格法能皆象吾書文以自正則天下無復惡人也此乃天上太古洞極之道可以化人人一知之俱爲善亦不復還反其惡也上士樂生

可學其真道大涤大賢可學其德好施之人可學其仁有知之人可學其知有能之人可學其能有力之人可學其力如能并盡用之思之熟之身已遠凶惡矣天地愛之六方養之帝王無復事也延長游而治真人亦知之矣乎大樂至矣吾甚大喜子可謂樂善知之矣是故古者賢聖延教而不止者延睹天禁明各爲身計也故賢聖之教辭語滿天下也子獨不覺乎善哉善哉是故古者聖賢上士皆悉學晝夜力學而不止者亦睹見天地教令○

○明也故不敢自易爲非也不敢自輕易而不力學也故得長吉而無害此諸賢者異士本皆無知但由力學而致也此中諸凶惡人悉由不力學自輕自易所致也吾之爲道吉凶之門戶也子亦豈知之耶唯唯故都舉延以上及其下也何謂也哉噫子意何不覺也見天師連說今更眩不自知以何爲覺以何爲不覺也今使子知行之真人前夫天治法化人爲善從上到下有幾何法哉其法萬端各異意然真人尚正若此俗人難覺迷日久是

也有過唯天師然助帝王治大凡有十法一爲元氣治二爲自然治三爲道治四爲德治五爲仁治六爲義治七爲禮治八爲文治九爲法治十爲武治十而終也何也夫物始於元氣終於武武者斬伐故武爲下也故物起於太玄中於太陽終死於白虎故元氣於北而白虎居西比之謂也故天使元氣治使風氣養物地以自然治故順善得善順惡得惡也人者順承天地中和以道治主動道凡事

○通而往來此三事應天地人讖過此三事而○下者德仁爲章句過仁而下多傷難爲意故○吾之爲道常樂上本天之性戒中棄末天之性也生凡物本者常理到中而成至終而亂失亂者不可復理故當以上始也故天常守本地守其中一轉人者守其下三轉故數亂道也真人豈已曉知之耶唯唯子今有疑夫隨師可言不敢有疑也真人前天將祐帝王以何爲明證哉將利民臣以何爲效乎唯天師今不及何也數言而不中多得過故不敢復言也嗛乎行唯唯然天將祐帝王子其琦

文今可以治用之絕踰與陰陽相應將利小臣也子其良吏將利民也使其生善子真人言是豈復有奇說耶而已極唯天將欲興有德人君也爲其生神聖使其傳天地談通天地意故真人來爲其學也宜以付謹良之民覺其心使其惟思付上有大德之君也以示衆賢共曉其意已解以歸百姓百姓得之十五相從議之治之連不平非獨天地人君也過乃本一在人長長自得重過責於皇天后土皆由一人時有先學得真道者不力相化○

○教大涤幸先知德力不相化畜積有財之家不肯力施爲仁人生有知足以學而不肯力學求真道以致壽有能足以學德以化其身而不肯力學德以自化有力不肯力作自易反致困窮此有大過六天人爲是獨積久天地開闢以來更相承負其後生者尤劇積衆多相聚爲大害今使天地共失其正帝王用心意久愁苦而不治前後不平天大疾之故吾急傳天語自太古到今天地有所疾苦悒悒而不通凡人不得知之皆使神聖人傳其

辭非獨我也真人勿怪之也令吾已去世不可妄得還見於民間故傳書付真人真人反得已去世俗不可復得爲民間之師故使真人求索良民而通者付之令趣使往付歸有德之君也敢不往付留難者坐之也何其重也令天當以解病而安帝王令道德君明示衆賢以化民間各自思過以解先人承負之謫使凡人各自爲身計勿令懈忽迺後天且大喜治立平矣子或懷狐疑以吾言不大誠信者吾文但以試爲真所以然者古文億億卷其治常不能太平也令賢明深長獨懷狐疑謂書不然也夫勇士不試安知其多力見文而不試用安知其神哉吾受天言以試真人自是之後得凡文書皆立試之不得空復設僞言也天大疾之地大苦之以爲大病誠寃忿恚因使萬物不興昌多災夭死不得竟其天年帝王悁悒吏民雲亂不復相理大咎在此六罪也有道妒道不肯力教愚人有德妒德不肯力化愚人有財畜積而妒財不肯施予天生凡人使施之天有知不肯力學正道以自窮見教反笑之有能不肯力學施見教反罵詈之有力不肯力作可以致富爲仁反自易懈惰見父母學教之反非之故敕真人疾見此文使衆賢各自深惟念百姓自思大過真人寧曉知教敕耶唯唯令神人既爲天陳法何不但得人而已布於民間必當以上下乎善哉善哉令天上極太平氣立至凡事當順故以上下也不以上下則爲逆氣令治不平但多由逆氣不順故也真人欲復增之耶不敢也故當以上下勿復重問唯唯行去慎事各爲身計此有大過六天道至嚴不可妄爲天居上視人唯唯願復更請問一言凡人已得要道要德當於何置之當上以付其君何必當以付之也夫要道迺所以安君也以治則得天心夫要德所以養君以治則得地意實知之而不肯奏上皆爲不敬其罪不除何其重也覩子之事植辭如無一知者夫爲子乃不孝爲民臣迺不忠信其罪過不可名字也真人乃言何一重者等也真人之學何不日深反日向淺哉甚愚生實不睹子尚言不睹夫俗人蔽隱藏其要道德反使其君愁而苦愚暗咎在真道德蔽而不通也又要道迺所以稱天也要德迺所以稱地也愚人迺斷絕之天憎之地惡之其過不除也真人幸獨爲天所私得壽而學反未盡迺及天禁宜事者慎之唯唯

右天教合和使人常吉遠凶之經

太平經卷之六十七

太平經卷之六十八 六十九同卷 　　傳五

戒六子訣第一百四

吾將去有期戒六子一言夫道迺洞無上無下無表無裏守其和氣名爲神子近求則大得遠求則失矣故古君王善爲政者以腹中始起真能用道治自得矣動不失其法度數萬物自理近在胷心散滿四海古者聖人名爲要道治樂欲無事愼無失此此以繩正賢者今重丁寧以曉子子六人連日問吾書道雖分別異趣當共一事然舌能六極周王道○備解說萬物各有異意天地得以大安君王得以無事吾書乃知神心洞六極八方自降而來伏皆懷善心無惡意其要結近居內比若萬物心在裏枝居外夫內興盛則其外興內衰則其外衰故古者皇道帝王聖人欲正洞極六遠八方反先正內以內正外萬萬相應億億不脫也以外正內者萬失之也故古者大聖教人深思遠慮閉其九戶休其四使使其渾沌比若環無端如胞中之子而無職事也迺能得其理吾之道悉以是爲大要故還使務各守其根也夫天將生人悉以真道付之物具故在師開之導之學之則可使無不知也不闚其門戶雖受天真道無一知也比若嬰兒生投一室中不導學以事無可知也所以人異者但八方異俗故其知學不同也若能一人學周流表裏盡知之矣吾將遠去有所之當復有可授不可得常安坐守諸弟子也六人自詳讀吾書從上到下爲有結不解子意者考源古文以明之上行者玄真知之下行者順真知之東者初真知之南者○太真知之西者少真知之北者幽真知之夫道迺大同小異故能分別陰陽而無極化爲萬一千五百二十字中和萬物小備未能究天地陰陽絕洞無表裏也故但考其無舉其綱見其始使可儀而記記古記今其要亂自同神聖所記猶重規合矩雖相去億億萬年比若相對而語也故可爲爲天地常經爲陰陽作神道勿怪吾書前後甚復重也所以復重者恐有失之也又天道至嚴既言不敢不具通不通名爲戔道爲過劇吾誠哀之比雖復重比若上古聖人中古聖人下古聖人皆異世而生其辭相因復重而說更以相考明迺天道悉可知此之謂也行矣吾有急行重愼持天寶傳付其人

右戒六弟子

太平經卷之六十八

太平經卷之六十九

天讖支干相配法第一百五

真人再拜曰愚賤生緣天師常侍之以亦子之分恩愛洽著倉皇得旦夕進見天功王大不可謝今欲復有質問審要天之秘道又不敢卒言平道之子既爲天問事當窮竟不得中弃而止也唯唯愚生見天師所説無有窮極時也延後弟子俱天覺承知天師深洞知天地表裏陰陽之精諸弟子恐一旦與師相去無可復於質問疑事故觸冒不謙問可以

○長久安國家之讖令人君常垂拱而治無復有憂但常當響琴瑟作樂而遊安若天地也無復有危時豈可聞乎哉然諸真人思精進乎深眇哉所問延求索洞通天地之圖讖文一言延萬世不可易也天公疾多災愁苦之延使諸真人來問疑乎諾且爲真人具説天之規矩大要秘文訣令使其口口真人自隨而記之唯唯然夫皇天延以四時爲枝厚地以五行爲體枝主衰盛體主規矩部此九神周沔天下上下洞極變化難覩爲天地重寶爲衆神門戶自有固常不可妄犯順之者長吉亂之者長與天地弁仵唯唯願聞其意豈可睹耶善哉諸真人言也方爲子具道之但俱自精安坐思吾言唯唯

天常讖格法以南方固爲君也故曰在南方爲君也火在南方爲君太陽在南方爲君四時盛夏在南方爲君五祀竈在南方爲君五藏心在南方爲君君者法當衣赤火之行也是故君有變怪常與陽相應非得與他行相應也陽者日最明爲衆爲長故天讖常以日

○占君盛衰也真人知之耶唯唯行知之矣人君之法常當承與仁者同家有心者爲治其可與共爲治者常當行道而好生小小幼弱於其長臣賢成器者君當養之不宜傷也故東方者好生南方者好養夫不仁用心不可與長共事不明不可以爲君長故東方者木仁有心南方者火明也夫天法帝王治者常當以道與德故東方爲道道者主生南方爲德德者主養故南方主養也治者當象天以文化故東方爲文龍見負之也南方爲章故正爲文章也章者大明也故文生於東明於南故天文者亦也赤者火也仁與君者動上行日當高明爲人作法式故木與火動者輒上行也君之象也故居東依仁而上其治者故當處南故東方爲少陽君之始生也故日出於東方也南方爲太陽君之盛明也少陽爲君之家及父母太陽爲君之身君之位也少陽爲君之家木爲火之父母君以少陽爲家火稱木之子真人知之耶唯唯子已知之

○矣少陰爲臣臣者以義屈折伏於太陽故金

○隨火屈折在人可欲爲臣者常以義屈折佐君可欲爲也故少陰稱臣也真人知之耶唯唯

太陰爲民民沔行而不止故水沔行而不知息也民者職當主爲國家王侯治生故水者當隨主養木也東方者君之家也真人知之耶唯唯行子已知之矣

天之格讖少陽者畏少陰故臣者反主録國家王侯官屬也太陽畏太陰是故國有道與德而賢明則民從也國無道德則民叛也是

故治國之大要以多民爲富少民爲大貧困諸真人曉知之耶唯唯行已覺矣

天之格法分爲六部東南上屬於天故萬物生皆上行蚑行人民皆出處外也屬於天故天爲之色外蒼象木内赤象火真人知之耶唯唯行已曉矣

天地之格讖西方北方下屬於地故萬物至秋冬悉落下歸土也人民蚑行至秋冬悉入穴而居故地之爲色也外黄白象土金内含水而異象比行也真人知之耶唯唯

○天之格讖東方南方位尊上屬天主治爲君○長師父西方北方位卑屬地爲臣爲後宫爲民故己者甲之後宫也甲天也王者之本位也故甲爲心星心星火也爲王者故東方亦爲王者之先也心星火也行屬南方比若日出東方而位在南方也真人知之耶唯唯行子已知之矣

天之格讖丙爲火之長最其大明者也君之位也辛者屬丙辛者丙之後宫也真人知之耶唯唯行子已知之矣今己亦爲皇后辛亦爲皇后何謂也善哉子之難也得天讖訣意然己配甲申者丙之父也故己廼太皇后之宫也辛者配丙丙者甲之子也故辛者小皇后之宫也丙者廼甲之適子受命皇之君也真人知之耶唯唯行真人已知之矣庚者屬乙是國家諸侯王之埆也壬者屬丁是帝王女弟之埆也癸者屬戊是國家太皇后之婦家也善哉真人已知之矣

今十干已解各有所屬願聞地之十二支當云何哉善耶然天之爲法陰陽雖行相過事○者各自有家天之爲法同不舉家悉相隨而○止耳甲者以寅爲家乙者以卯爲家丙者以午爲家丁者以巳爲家戊者以辰戌爲家己者以丑未爲家庚者以申爲家辛者以酉爲家壬者以子爲家癸者以亥爲家故天道者反行治也地道者止也故有分土反無分民蓋有國土而無國故天地者不移天反一日一夜周匝一竟行之以此爲常故十二支各居其處不隨十干而行也子知之耶唯唯行

天地之道四時五行其道以相足轉而異辭周匝幽冥無有極時獨古者大神聖人時時知之耳欲盡爲子說之難爲財用又復太文反令益憒憒使土德之君見眩亂不知所從故止也不惜爲諸子說也而說無窮極真人知之耶唯唯行子少覺矣德君據吾天讖以治萬不失一也是故天道廼有固界也以東與南爲君王象屬天故名爲天子也以西與北爲後宫民臣象也屬地故地爲后宫也真人知之耶唯唯

天之格讖東方者畏西方是故天地開闢以○○來王者從兵法興金氣武部則致君之象無氣火者大衰其治凶亂真人欲樂知天讖之審實也從上古中古到于下古人君棄道德興用金氣兵法其治悉凶多盜賊不祥也是故上古聖人深知天固法象故不敢從兵革武部以治也帝王欲樂長安而吉者宜按此天讖急囚斷金兵武備而急興用道與至德以象天法以稱皇天之心以長厭絶諸姦猾不祥之屬也立應不疑也真人知之耶唯唯

天之讖格法太陽雖爲君者反大畏太陰水

之行也水之甘良者酒也酒者水之王也長也漿飲之最善者也氣屬坎位在夜主偷盜賊故從酒名爲好縱水之王長也水王則衰太陽真人欲樂知天讖之審實也從太古以降中古以來人君好縱酒者皆不能太平其治反亂其官職多戰鬬而致盜賊是明效也是故太平德君方治火精當明不宜從太陰令使水德王以厭害其治也故當斷酒也願聞覩斷之耶斷何所酒哉但斷市酒耳今天師何覩何見而獨斷絕市酒耶然夫市者迺

○應水之行也故四方人民凡物悉泝而往聚處是故江海亦水之王長也故凡百川財物亦流往聚處也夫水者北方玄武之行也故貪數刦奪人財物夫市亦五方流聚而相賈利致盜賊狡猾之屬皆起於市以水主坎天之法以類遥相應故市迺爲水行縱其酒大與之復名爲水王市人亦得酒而喜王名爲二水重王其谷六厭衰太陽之火氣使君治衰反致訞臣真人知之耶今見天師訣之眩亂不曉願聞其大訣善哉子之言也然諸真人乃遠爲天來問事爲德君帝王解承負之害吾無所惜也俱安坐爲諸真人分別悉說道其大要意唯唯

天之讖訣金王興用事人大興武部者木絕元氣土得王大起土者是太皇后之宮也氣屬西北方太陰得大王則生訞臣作後宮失路騰而起土王則金相復相隨騰而起巳與辛之氣俱得興王騰而大起天之格法則生後宮多訞此非後宮之過也此迺名爲治失天讖失其大部界反使災還反相覆也是迺

○天地開闢以來先師天時運未及得分別具說天之大部界也令帝王便失天之法治令生此災變真人深知之耶唯唯天之讖也縱酒者水之類也市者水行大聚人王處也而縱酒於市名爲水酒大王水王則火少氣火少氣則化成灰化成灰則變成土便名爲火付氣於土也土得王起地與金水屬西北太陰屬於民臣反得王後生訞臣巳氣復得作後宮犯事復動而起其災致偷盜賊無解時各在縱水令傷陽德令所以爲真人分別說之者見子來問事大口口惓惓承知爲皇天欲祐德君故吾爲真人分明天地大分治所當象之勿復犯也犯者復憒憒致亂矣子知之耶唯唯願問一疑行言今京師同聚人衆財貨中類京師反應水行耶噫諸真人學何一時昭昭時時闇昧哉不及然安可盡及耶然夫京師者迺應土之中火之可安止處也非若市但可聚財處也夫京師迺當并聚道與德仁與賢深共治理天下何故迺言京師人君但當聚財貨乎子其大愚哉子以吾言

○不信爲子道之古者京師到今諸聚道德賢深者天下悉安其理但聚珍寶財貨而無賢明者悉亂於真人意京師寧可若市但可聚財處非乎寧解耶唯唯

爲諸真人重明天讖格法日者生於少陽盛於太陽月者生於少陰盛於太陰日者天之精也陽之明也故曰爲君位在南方月者地之精也陰之明也故月爲臣位在北方南方爲晝北方爲夜是故日得王用事則月與夜衰短月得王用事則日與晝衰短故北方氣

王則南方氣衰南方氣王則北方氣衰也故當急止酒王以斷衰水金也真人重明知之耶唯唯

天之格分也陽者爲天爲男爲君爲父爲長爲師陰者爲地爲女爲臣爲子爲民爲母故東南者爲陽西北者爲陰真人欲知天讖審實從天地開闢以來諸縱令兵武備使王縱酒使王從女政大從其言使其王少陰太陰與地屬西北從是令者後皆亂而有凶害仁深道德賢明聖人悉屬東南屬於陽屬於天○從是言者後悉理顧聞夫賢聖何以屬東南○方也火之精爲心心爲聖木之精爲仁故象在東也東南者養長諸物賢聖柔明亦養諸物不傷之也故夫聖賢柔明爲性悉仁而明仁者象木明者象火故悉在東南也善哉善哉見天師之言已大解矣

又天讖格法東南爲天斗綱斗所指向推四時皆王受命西北屬地爲斗魁所繫者死絕氣故少陰太陰土使得王勝其陽者名爲反天地故多致亂也真人知之耶唯唯愚生數人緣天師哀之爲其說天讖訣願問事一言之令南方爲陽易反得巽離坤北方爲陰易反得乾坎艮善乎子之難也觀天微意然易者迺本天地陰陽微氣以元氣爲初故南方極陽生陰故記其陰北方極陰生陽故記其陽微氣者未能王持事也故易初九子爲潛龍勿用未可以王持事也故勿用也此者但以元氣之端首耳善哉善哉行真人已解矣令吾所記天讖乃記天大部能王持天政氣爲天下綱紀者也真人知之耶唯唯令吾所○言正天下人君所當按之以爲治法也子之○所問正氣之端首也令真人見吾言或疑也爲諸真人具說天地八界唯唯日之界者以日出於卯入於酉以南爲陽北爲陰天門地戶界者以巽初生東南角乾初生西北角以東北爲陽以西南爲陰子初九午初六以東爲陽西爲陰立春於東北角立秋於西北角以東南爲陽西北爲陰此名爲天地八界分別陰陽位真人寧解耶唯唯行已解矣是故大部以東南爲天西北爲地地得順從令王得伏其天者爲天地反故凶天得行其事王者得伏其地爲順各得其所故吉真人得書思之思之以付歸上德之君思吾文行之與神無異天即祐助之不宜時也行爲子說天讖證爲小竟欲爲真人大說天上地下絕洞八極及星宿羅列悉一二說周流天道微妙或人反眩不知所之後令真道絕不用無以解古沴災復令上愁焉故但爲子說大部易知者使其覺而已故不言微妙難知者也不惜之也唯唯願請問一訣事言之令且天師○爲愚生說天之十千皆有配合地道十二支同有陰陽奇偶何故獨得天配合乎善哉子之難也可謂爲得道要乎然地者但比於天爲純陰獨居同自有陰陽耳天與地法上下相應天有子地亦有子天有午地亦有午天有坎地亦有坎天有離地亦有離其相應若此矣是故丑未者寅之後宮也申者屬卯佚王之壻也亥者配辰卯者配戌辰戌者太皇后之家婦也酉者屬午小皇后也子屬巳巳帝王女弟之壻也真人知耶唯唯是故千爲

帝王支亦爲帝王是故寅者甲之支也故丑未稱后宮午者丙之支也故酉稱后宮卯者乙之支也故申稱侯王之壻也辰者戊之支也故稱太皇后之家也亥者癸之支也故稱太皇后之家婦也子者壬之支也故稱帝王女弟之壻也巳者丁之支也故稱帝王女弟也此天地相應和之法也善哉善哉願聞此辰戌君未獨男則共聚女則共嫁何也微妙哉子之難也然天者極陽地者極陰也地衆凡陰之長也陰者常偶數故并也令戊己同○

○地也何故不并善乎夫戊已者五千也地之陽也位屬天故不并也真人知之耶唯唯行子知之矣令真人難是也令五行字迺轉而相足以具天下凡事子得吾書自以類惟思其惡意上下六方絶洞皆已備是故聖人見一以知萬大賢見一以知千愚者力示會獨亂不得道真也故道德者付真人真人知之耶唯唯行知之矣願復請問一事令此上天之四時地之五行悉道帝皇侯王后宮之家天道盡往配之中亦豈有百姓萬物相配乎

善哉子之問也可謂覩大道要矣然此相配者同耳夫五行者上頭皆帝王其次相其次微氣王者帝王之位也相者大臣之位微氣者小吏之位也王者之後老氣者王侯之位也老氣之後衰氣者宗室之位也衰氣之後病氣者宗室犯事失後之象也病氣之後囚氣者百姓萬民之象也囚氣之後死氣者奴婢之象也死氣之後亡氣者死者丘冢也故天天垂象四時五行周洏各一興一衰人民萬物皆隨象天之法亦一興一衰也是故萬○

○民百姓皆百王之後也興則爲人君衰則爲民也真人知之耶唯唯子已知之矣

右以天讖長安國家以治訞臣絶姦僞猾滅

太平經卷之六十九

太平經卷之七十 七十一同卷　　傳六

學者得失訣第一百六

真人謹問吾復欲都合正所寫師前後諸丈使學者不得妄言豈可聞乎善哉子何一日益閑習也然吾之道法迺出以規陽入以規陰出以規行入以規神出以規衆書入以規衆圖出以消災入以正身出以規朝廷之學其内以規入室凡事皆使有限努力好學者各以其材能反失其常法外學則遂入浮華不能自禁内學則不應正路返入大邪也夫○

○諸學者迺常有大病不能自知也其好外學才太過者多入浮華令道大邪而無正文反名爲真道更以相欺詒也内學才太過者多入大邪中自以得之也不與傍人語反失法度而傳妄言也令子乃疑故復來問之令爲子意善惓惓倲倲無慮爲其規矩令各有限度可議以爲分界而守之也令古文衆多不可勝限也凡學樂得其真事者勿違其本也學於師口訣者勿違其師言是其大要一也夫學之大害也合於外章句者日浮淺而致

文而妄語也入內文合於圖讖者實不能深得其結要意反誤言也學長生而出合於浮華者反以相欺也合於內不得要意反陷於大邪也今子來反復問之故爲子陳其文見其限也合其法度者是也不合者非也明矣可以是知之也凡書爲天談十十相應者是也十九相應者小邪矣十八相應者小亂矣過此而下非真不可用也名爲亂天文地理陰陽不喜萬物戰鬬人民被其大咎也思養性法內見形容昭然者是也外見萬物衆精○神者非也學凡事者常守本文而求衆賢說以安之者是也守衆文章句而忘本事者非也失天道意矣使人身自化爲神者是也身無道而不成神自言使神者非也但可因文書相驅使之術耳說凡事本末中央相似者是也不相類似者非也入室始少食久久食氣便解去不見者是也求道自言得之不還反有問者非也凡去者悉還有教問者是也而無教問者而容死也守清靜於幽室成者是也自言得道行以怒語言者非也失精之人也入學而日善過其故者得道之是也入學而反爲日惡不忠信者非也陷於大邪中也讀書見其意而守師求見訣示解者是也讀書不師訣反自言深獨知之者非也內失大道指意也學已得道固事衆師衆賢不懈者是也此日進之數也故古聖師已知道自若事師不敢止也去師則讀文不懈也學而獨自言得其要意不復力讀古文聖辭自言是不事衆聖明者非也下愚之人也凡人學而窮竟其可求學者是也萬物皆然萬物既○生皆能竟其壽而實者是也但能生不而竟其壽無有信實者非也爲善得其實宜者是也不得其實宜者但外是內非也案讀吾書盡不離繩墨而得其實者是也讀書出其奇多才而不得其要實者非也天有風雨而萬物時生者是也風雨而萬物反傷者非也有毒也爲經道而日興盛者是也不日向興反日向衰者行內失其意者非也是故夫天地之性爲善不即見其身則流後生以明其行也爲惡亦不即止其身必流後生亦以謬見明其行也故夫爲善惡者會當見耳但爲善者比若向日出猶旦彰明也爲惡者比若向日入猶且冥冥此天地陰陽自然性也天生萬物迺各隨其行而彰之不隱匿也故善者上行命屬天猶生人屬天也惡者下行命屬地猶死者惡故下歸黃泉此之謂也得吾書者以付上德君也吾有此書敢障絕而傳讀之也天道治天不可盡知也不可聽信一人之言令故爲子定古聖文今復要其合策明書前後相因以相證也天地開闢以來賢聖○雖異世而生相去積遠所疾惡者同也共爲天談救世得失也其言相似猶若重規合矩轉以相彰明不得不也夫物類相聚興也其法皆以比類象相召也是明效也爲其失之於前得之於後考合異同以成文也拘古以明令共議其事以內文者明其外文以外文者還考繫其內文也使可萬世傳無重過於天一人之言不可獨從也衆人之言深策取古賢聖之辭內與天同也共定而置之帝王日明解訣諸憒亂災惡除天無重憂共爲者

興拒逆者災不除也
右是學者得失訣

太平經卷之七十

太平經卷之七十一

真道九首得失文訣第一百七

真人再拜請問一事然言之令天師爲太平之氣出授道德以興無上之皇上有好道德之君乃下及愚賤小民其爲思延洞於六合洽於八極無不包裹令賢柔得師文學之及其思慮爲道上以何爲竟下以何爲極乎善哉真人之問一何徵要也其欲聞洞極知神靈進退邪實愚蔽暗事者不及唯天明師録示之諸道有九度分別異字也令將爲真人具陳其意自隨而記之勿使有所失也唯唯然一事名爲元氣無爲二爲凝靖虚無三爲數度分別可見四爲神游出去而還反五爲大道神與四時五行相類六爲刺喜七爲社謀八爲洋神九爲家先一事者各分爲九九九八十一首殊端異文密用之則共爲一大根以神爲使以人爲戶門令爲子條訣之亦不可勝豫具記自思其意其上三九二十七者可以度世其中央三九二十七者可使真神吏其下三九二十七者其道多耶其神精不可常使也令人惚惚恍恍其中時有不精之人多失妄語若失氣者也今愚生見師言眩冥不知東西願分別爲下愚生説之然其上第一元氣無爲者念其身也無一爲也但思其身洞白若委氣而無形常以是爲法已成則無不爲無不知也故人無道之時但人耳得道則變易成神仙而神上天隨天變化即是其無不爲也其二爲虚無自然者守形洞虚自然無有奇也身中照白上下若玉無有瑕也爲之積久久亦度世之術也此次元氣無爲象也三爲數度者積精還自視也數頭髮下至足五指分別形容身外内莫不畢數知其意當常以是爲念不失銖分此亦小度世之術也次虚無也四爲神游出去者思念五藏之神晝出入見其行游可與語言也念隨神往來亦洞見身耳此者知其吉凶次數度也五爲大道神者人神出延與五行四時相類青赤白黄黒俱同藏神出入往來四時五行神吏爲人使名爲具道可降諸邪也六爲刺喜者以刺繫地道神各亦自有典以

其家法祠神來游半以類眞半似邪頗使人好巧不可常使也久久愁人七爲社謀者天地四時社稷山川祭祀神下人也使人恍惚欲妄言其神暴仇狂邪不可妄爲也八爲洋神者言其神洋洋其道無可繫屬天下精氣下人也使人妄言半類眞半類邪九爲家先家先者純見鬼無有眞道也其有召呼者純死人之鬼來也此最道之下極也名爲下士也得其上道者能并使下得其下道者不能使其上也令顧聞何故有是上下乎哉然此者人行之所致也守本者得上好身神出入游者得中也愚人迺損其本守末他游神者得下守本者能盡見之守中者半見之守末者不能還自鏡見之道也故凡學者迺須得明師不得明師失路矣故師師相傳迺堅於金石不以師傳之名爲妄作則致凶邪矣眞人愼之愼之唯唯故古者上學聖賢得明師名爲更生不得明師者名爲亂經故賢聖皆事師迺能成無有師道不而獨自生也善哉善哉眞人欲知其效比若夫人居大賢之里則使人大賢居中賢之里則使人中賢居不肖之里則使人不肖常不及此之謂也學此道者審之詳之此天之要道也愼之愼之唯唯行去道歸其人以付賢明唯唯是神訣要道也

右眞道九首得失文訣

致善除邪令人受道戒文第一百八

眞人問神人曰受道以何爲戒乎神人言道乃有大戒不可不愼之也夫且得道臨且成之時乃與諸神交結也與精神爲隣里出入相見覩與人相愛若父子也夫道乃重事也或悔與人且欲奪人道故先試人視人堅不共來欺人使人妄語得其辭語堅閉之愼無傳之也即可得壽也久可得眞道矣傳之日消亡矣又使人好生而惡害眞人曰願聞其日消亡意精神消亡身即死矣夫虛無絶洞之道常欲使人好生而惡殺閉口無泄迺可萬萬歲也眞人問神人願聞無泄之禁忌神人言然大人泄之亡其位中人泄之即斷其氣小人泄之滅其世類也所以然者夫天地乃以此自殊異自私故能神尤重之也夫天地不深知絶洞之道以何爲神乎以何爲壽乎記之吾告子其精之重之愼之眞人唯唯不敢妄言也眞人稽首願更聞其將欲敗人柰何乎哉神人言然於人心中有惡意使大邪來欺人能堅閉耳不聽其辭語則吉矣聽其辭則凶害矣夫人君聽之惡其臣言其臣不忠信而欲反也臣子聽之惡其君就來欺之言子令當爲聖人令當爲人君小人聽之使人自言且大尊也父聽之惡其子子聽之惡其父辯變其辭語熒惑人心意言其且善且惡亂人政治一喜一怒大佞之邪也方欲害人也從古到今諸學長壽者皆不得度於此辭也眞人問曰當柰何哉神人言閉耳無聽閉口無語此但佞邪無可聽者也聽之即眞道去去即死矣子欲長存愼之此辭也吾已爲子先更之幾何中於此大邪矣吾常自正吾心不復用之也此大邪常積欲觀人堅不大猾邪常或乃來入人之腹中動人之心使人心妄爲故也時時怒喜不能自禁止皆

為邪所誤也為邪所推衆深得滅亡於此者積衆多審得其重戒心亦不可移也非獨學道者也百姓喜怒無常同是子可為也子慎之自精真人唯唯真人曰吾身嘗中於大邪使吾欲走言吾欲當為人主後當飛仙上天吾受其言信之大喜後反三月病癲疾見神人天師言心中大悦喜吾親嘗中如此矣幾為劇病後癲疾自止得愈遂得數千歲今自幸復與神人相覩重復道戒覩見門戶莫得長度為天上之吏神人言子持心志堅如此○

何憂不得上九天周歷二十五天乎哉今是諸得上天之士皆得持心堅密不可誤者也諸可熒惑誤者皆反蚤死不得度也欲得長壽讀此文以為重戒此乃死生之戒不可不慎也是故古者聖賢先得度世者不聆此之力也學道而反不得不長度者皆坐聆此得其賊也夫天上大神非賊人可為便使人還此害尅故無大福也當生反死轉為天賊也今吾所教示真人書悉皆可得大壽矣或得度世但謹自持無以此為害審能專心可得

萬萬歲真人唯唯吾不敢為非請受明戒神人言子好道如此成事得上天之階矣真人問戒獨有此邪復有深者邪復有上天之戒固固戒人耳專戒以言共欺人言人且尊貴以是戒人故使人觸防禁得誅死焉復數試人以玉女使人與其共遊已者共笑人賤還反害人之軀但人常默萬歲無可聆但獨自守終命何有害哉死生之間專此也真人唯唯真人問何故專使邪神來試人乎神人言道重難與人也其執必堅死而已者亦不奪○

人之願也天上度世之士皆不貪尊貴也但樂活而已者亦無有奇道也記吾戒子口口矣吾言萬世不可忘也正使上行窮周無訾之天其戒皆如此矣無復有奇哉也真人唯唯不敢離繩墨之間也神人言審如子言已得道矣吉者日進邪者上休矣持心若此成神戒矣成事乘雲駕龍周流八極矣大道坦坦已得矣命已長壽無極矣真人曰唯唯神人言道實大無內外但常恐為大邪所害而不聽一邪邪於何敢乎故古者帝王好道而

學不聽邪者盡得萬萬歲其聽用邪言者悉自敗矣吾道延萬端悉當知其利害真人唯唯今得神人之辭皆得須臾長生乎神人言不深戒成事口口凶矣道不得成也真人言吾生有祿命邪僥倖也延得與神人相遭逢神人言然六人生各自有命一為神人二為真人三為仙人四為道人五為聖人六為賢人此皆助天治也神人主天真人主地仙人主風雨道人主教化吉凶聖人主治百姓賢人輔助聖人理萬民錄也給助六合之不足○

也故人生各有命也命貴不能為賤命賤不能為貴也子欲知其審實若魚雖乘水而不因水氣而蜚龍亦乘水因水氣延上青雲為天使乎貴賤實有命愚者而妄語古者聖人帝王其大優者不復錄問偶言也知其口口會無可能為也此比若教無道之人令卒蜚安而蜚乎哉能飛者獨得道仙人耳夫百姓相與游戲言我能蜚實不能蜚此妄言者若此矣真人言善哉吾一覺於此神人言子自若愚為夭命可強得也哉真人言然此道亦

可學耶神人言然有天命者可學之必得大度中賢學之亦可得大壽下愚爲之可得小壽子欲知其效同若凡人學耳大賢學可得大官中賢學者可得中官愚人學者可得小吏夫小吏使於白衣之民乎以是言之猶當勉學耳真人唯唯吾爲之未嘗敢懈也神人言然努力信道天地之間各取可宜亦無妄也真人唯唯請得尊天重地敬上愛下順用四時五行可爲不敢爲非也神人言善哉善哉子得道意矣吾不復重教示子矣

○右致善除邪令人受道戒文 ○

太平經卷之七十一

太平經卷之七十二 原缺七十三至八十五

齋戒思神救死訣第一百九

六方真文悉再拜問前得天師言太平氣垂到調和陰陽者一在和神靈歸俱分處深惟天師之語使能反明洞照者一一而見之其人積衆多何以能致此諸道士能洞反光者能聚之乎意大善哉天上皇氣且至帝王當垂拱而無憂故天遣諸真人來具問至道要可以爲大道德明君悉除先王之流災承負天地之間邪惡氣鬼物凶姦尸咎殃爲害者 ○

○耶故真人來一一口口問此至道要也諸弟子亦寧自知不乎忽然不自知也今忽不自知何故問之歸思天師教勑有不解者今不自知當皆以何能聚此諸絶洞虛靖反光能見邪者惟之令故相與俱來共問之也善哉真人精益進乃知疑此天使子來悉爲德君具問可解邪者語方今爲真人具說分別道其要意安坐共記唯唯天地自有神寶悉自有神精光隨五行爲色隨四時之氣興衰爲天地使以成人民萬物也夫天地陰陽之間莫不被其德化而生焉得其意者立可覩不得其大要意無門戶知能大開通用者大吉可除天地之間人所病苦邪惡之屬不知其大法者神亦不可得妄空致妄得空使也願聞其意使可萬萬世傳而不妄善哉子之問也然欲候得其術自有大法四時五行之氣來入人腹中爲人五藏精神其色與天地四時色相應也畫之爲人使其三合其王氣色者蓋其外相氣色次之微氣最居其内使其領袖見之先齋戒居閒善靖處思之念之作 ○

○其人畫像長短自在五人者共居五尺素上爲之使其好善男思男女思女其畫像如此矣此者書已衆多非一通也自上下議其文意而爲之以文書傳相徵明也吾書雖多自有大分書以類相聚從字以相明則畢得其要意唯唯此四時五行精神入爲人五藏神出爲四時五行神精其近人者名爲五德之神與人藏神相似其遠人者名爲陽歷字爲四時兵馬可以拱邪亦隨四時氣衰盛而行其法爲其具畫像人亦三重衣王氣居外相

氣次之徵氣最居內皆戴冠幘乘馬馬亦隨其五行色具爲其先畫像於一面者長二丈五素上疏畫五五二十五騎善爲之東方之騎神持矛南方之騎神持戟西方之騎神持弓弩斧北方之騎神持鑲楯刀中央之騎神持劍鼓思之當先睹是內神已當睹是外神也或先見陽神而後見內神覩之爲右此者無形象之法也亦須得師口訣示教之上頭壹有關知之者遂相易曰爲其易致易成宜遠於人便閒處爲之易集近人必難成也○於

○其道成曰明大絕反洞者聚之病形不多多則吉少則凶或有不及所治不決解愈當得多少而可哉高得萬中得四五千下得十數百如百數十其何多也噫真人其復故愚邪安坐方爲子道其大要意也今承負之後天地大多災害鬼物老精凶殃尸咎非一尚復有風濕疽疥今下古得流災衆多不可勝名也或一人有百病或有數十病假令人人各有可長或有可短或各能去一病如一卜卦工師中知之除一禍祟之病大醫長於藥方者復除一病剌工長剌經脉者復除一病或有復長於灸者復除一病或復有長於劾者復除一病或有長於祀者復除一病或有長於使神自導視鬼復除一病此有七人各除一病這除去七病下古人多病或有一人十數病乃有自言身有百病者悉無不具疾苦也盡諸巧工師各去一病這去七病其餘病自若在不盡除去七工師力已極此餘病不去猶共困人久久得窮焉故多得死不能自度於厄中也人生比竟天年幾何睹病幾何○

○遭厄會衰盛進退天之格法比如四時五行有興衰也八卦乾坤天地之體也尚有休囚廢絕少氣之時何況人乎人者乃象天地四時五行六合八方相隨而壹興壹衰無有解已也故當豫備之救吉凶之源安不忘危存不忘亡理不亡亂則可長久矣是故治邪法道人病不大多假令一人能除一病十人而除十病百人除百病千人除千病萬人除萬病一人之身安得有萬病乎故能悉治決愈之也子知之邪唯唯故教其豫作戒成其道者聚之者唯唯行子知之矣行爲真人明陳列之此所治病者鬼物大邪共爲盜賊夫帝王安平常備軍師兵者以備人反爲無義成姦賊也故一人敢死十人不敢當十人敢死百人不敢當百人敢死千人不敢當千人敢死萬人不敢當萬人敢死四面橫行備其有疾病折傷故軍師乃備萬二千人者以備非常其二千人者但備以補其休適耳乃能服之也真人知之耶唯唯行子已知之矣

不用大言無效訣第一百一十

○請問一事天師今太平氣垂到邪氣當思息○除去也然子言是也又非也然太平氣至邪固當自消去惟天地開闢以來積久邪氣大衆多更相承負太平之治氣雖至也亦安能一旦悉卒除此乎故當豫備之爲其作法困窮然后求索良工已大後之矣夫上古之人人人各自知真道又其時少邪氣太上中古以來人多愚好爲浮華不爲真道又多邪氣狂精殃咎故人多卒窮天年而死亡也悉由用心愚闇蔽不知豫防其本也今當上德君

治天災之不欲使其若此愚人多窮也當使
卒其大德與天同心故天使諸真人來問疑
使吾爲其陳法可以厭禦邪不祥妖惡者故
吾爲真人具言之今真人反言當自除不備
此言非也名爲大誤君子之辭也子言不可
用也何謂乎然有大急乃后求索之不可卒
得也今人窮困矣故真人言大誤不可用也
今積穀乃滿倉可以備飢餓也今爲真人察
察道之使可萬萬世不忘也唯唯今飢乃教
人種穀言耘治之待其來成乃可得火炊食○
○亦豈及事邪於此已餓死困矣或不及春時
種之至冬飢念食乃欲種穀種之不生此豈
能及事活人邪非獨身窮舉家已滅亡矣是
真人之一大愚無知冥冥之大效也行復爲
子說一事今人掘井所以備渴飲也居當近
水泉所以備渴也臨渴且死乃掘井索水何
及得也已窮矣是真人復問二愚闇復爲真
人說一事古者有穴居今者作廬宅所以備
風雨也及不風雨之時居野極樂矣浮雲已
起雨風已至遽作廬宅已雨寒而困窮矣是
真人三愚也復爲真人說一事夫太中古以
來聖人作縣官城郭深池所以備不然其時
默平平無他也及有不然小人欲汙亂君子
乃後使民作城郭深池亦豈及急邪是真人
劇愚暗劾也行復爲真人說一事今軍師兵
不祥之器也君子本不當有也下之惡之故
當置於鞘中堅治藏之必不貴有之也不貴
用之也但備不然有急乃後使工師擊治石
求其中鐵燒治之使成水乃後使良工萬鍛
之乃成莫耶可以戰鬭禦急者亦豈及事邪○
○已窮服矣死命屬矣是非六真人之大愚不
及邪唯唯有過非過也思事當詳卜之智心
乃出之也後勿輕妄語也唯唯爲真人道小
決事反以明大夫古者聖賢之設作梳與枇
以備頭髮亂而有蝨也夫人生而不櫛頭亂
不可復理蟣蝨不可復得困乃後求索南山
善木及象骨奇物可中櫛者使良工治之髮
已亂不可復理頭中之蝨不可勝數共食人
頭皆生瘡矣然后得梳與枇已窮矣然後爲
真人陳小決事以小況大夫河海五湖近水
之傍多蚊虻不豫備作可以隱禦之者夫蚊
虻俱生而起飛共來食人及牛馬牛馬摇頭
踶躅不能復食人者大愁且死無於止息然
后求可以厭禦之者已大窮矣真人寧明知
之邪唯唯行子已覺矣夫良方所以能厭禦
疥蟲善衣善處所以厭禦蚤蝨不豫備之病
之乃求索可以去之者已得大窮愁病之矣
子知之邪唯唯是尚最天下小小財備數之
物也何言其大巨者乎夫天地之間時時有
是暴鬼邪物凶殃尸咎殺客當其來著人時○
○比如刀兵弓弩之矢毒著人身矣所著疾痛
不可忍其大暴劇者噓不及噏倚不及立身
爲暴狂比若閒亭遠帝王之縣吏壅關斷人
辭語不得言變事於此之時乃求索良工長
者以自救已窮矣辭已不通無可復得言之
矣子知之邪唯唯行子已覺矣故吾尤急此
死亡天下大凶事也故吾文口口倲倲教有
德人君豫備之也上賢明見吾書言之必大
覺矣中賢見吾文言必小覺下愚不覺反笑
吾書不備其本已自窮矣天地帝王無過於

是也今行太平氣至陽德君治當得長久凡天下人死亡非小事也壹死終古不得復見天地日月也脉骨成塗土死命重事也人居天地之間人人得壹生不得重生也重生者獨得道人死而復生尸解者耳是者天地所私萬萬未有一人也故凡人壹死不復得生也故當大備之雖太平氣樂歲猶有邪氣比若一家雖善中猶有惡人但相忍耳是故益聚道術士者爲有不然輒當除之不疾除之則生之矣故教其豫多其人也夫大學所以益積道德之人者備求可得也如不豫蓄聚求不可卒得也如有變事欲問古今比列不豫有大深道德之人無能卒對解者令人君闇蔽卒有疑事問之不以時決解愁乃後往求索遠方賢明深術何及於倲倲當前手哉真人知之邪唯唯行子已大覺矣雖每發言有過責不問又曾不知之願決一事言之今是或高則萬人中則數千下則數百何可卒得卒成乎善哉子之問事也但教十數人以善成之且自轉相易有急効之有成功者令使上德道君重之愛之於其有功者賜之衆人且願之於其願之而大從使其爲之於其得者共尊敬愛之此四時五行天地之神精見尊重愛莫不説喜使人吉利德君長蒙其吉福衆賢深下及愚人莫不爭欲爲之也即爲者日益多以久久大小盡化能人人爲之乃選取其中第一大功者悉聚之大有功者署其位小有功者賞賜之天下人莫不欲爲之但恐大多不可勝記何患少哉真人何其大愚暗且蒙也一事大決母取用但好大言者也是人無益於人也但効式之常有成功者即其人得道意大信人也知但數言而無大効者即是其不得道意而妄語大佞人也不可用也亂道者也真人知之耶唯唯行去慎之戒之誦讀吾書惟思其上下意以類相從更以相證明以相足也𢌞且大解知吾道所指趣也唯唯

五神所持訣第一百一十一

願請問一大決東方之神何故持矛乎然可毋問也真人必自知之所以問者天師幸哀後生爲作法不問則令後世不得知天道之意決然此者天之象也物者各從其類東方者物始牙出頭盡生利刺土而出其精象矛故爲矛其神吏來以此爲節南方萬物垂枝布葉若戟故其精神而持戟其神吏來以此爲節西方爲弓弩斧西方者天弩殺象夫弓弩斧亦最傷害之長也故其神來以此爲節北方爲鑲楯刀北方者物伏藏逃鑲楯所以逃身者也刀者小人所服亦常以避逃以害人非上君子之有也故其神來亦以此爲節中央者爲雷爲鼓爲劒中央者土也五行之主也鼓亦五兵之長也劒亦君子道德人所服也亦五兵之長也故中央神來以此爲節是天地自然實信之符節也比若人生當有頭應此持其節實信符傳來對不若此即非其行神也應他神妄來對悉爲亂政久久其治亂難平安故皆求信符節也真人知之耶唯唯是説乃淺而深雖不足道者反乃當與天地四時五行氣相應和善哉善哉行真人知之矣

右厭邪人盡變成道以救死命訣

太平經卷之七十二

○

○

太平經卷之八十六　原決八十七　傳八

來善集三道文書訣一百二十七

六方真人俱謹再拜前得天師教人集共上書嚴勑歸各分處結智心思其意七日七夜六真人三集議俱有不解三集露議者三睹天流星變光一者見流星出天門入地戶再者見流星出太陽入太陰三者見列宿流入天獄中因三并而共策之恐天師三道行書爲下所斷絕使不得上通復令天怒重忿忿上皇氣不得來也令帝王道德之君固固承負先王餘災不絶而得愁苦焉咄咄六真人爲皇靈共來問事益精進天焉哉吾見諸弟子言無可復以加諸真人也令試自說其流星意六弟子愚蔽敢不言初始一流星出天門入地戶天門者陽也君也地戶者陰也民臣也令民臣其行不流而上附返上施恩於下夫門戶乃主通事令下戶不上行返上門通門而下知爲下辭會見斷絕不得上行也善哉真人言吾無以加之也行雖苦復說二事唯唯二事見太陽星乃流入太陰中太陽君也太陰民臣也太陽明也太陰闇昧也今闇昧當上流入太明中此比若民臣暗昧無知困窮當上自附歸明王聖主求見理冤結今反太明下入闇昧中是象詔書施恩下行者見斷絕闇昧而不明下治內獨亂而闇蔽其上也又象比近下民所屬長吏共蔽匿天地灾變使不得上通冥冥與民臣共欺其上共爲姦之證也善哉善哉吾無以加六子言也行雖苦復說其三事唯唯三事見列宿星流入天獄中夫列宿者善正星也乃流入天之獄獄者天之治罪名處也恐列士善人欲爲帝王盡力上書以通天地之談返爲閒野遠京師之長吏所共疾惡後返以他事害之故列宿乃流入獄中也善哉精哉吾無以加六子言今六子問事乃何一怒也獨不懈倦耶不敢也常見天師言真人爲天來問事今欲止恐天辭不通今凡人命屬天地天地不喜返且害病人則不得竟吾天年壽矣善哉真人之言是也不失之也今吾爲諸真人說亦不敢遺懈止也吾與諸真人等耳俱命屬

天地若閉不說說而中止也天地同且害我故我說亦不敢妄道止也行且為六真人具說之今六真人新出究為天思可以除天病者為有德君思可以除解災安身者六真人極共說其意盡心所欲言者令使不得閉絕唯唯天師所勑不敢不盡雀鼠之智悉言之不也大慊唯唯今天下所畏口閉為其不敢妄誕今日月星應親天之列宿神也尚相畏是故日出星輒逃匿不敢見畏其威夫四境之內有嚴帝王天下驚駭雖去京師大遠者○里語書不敢語也一州界有彊長吏一州不敢語也一郡有彊長吏一郡不敢語也一縣有剛強長吏一縣不敢語也一閭亭有剛彊亭長尚乃一亭部為不敢語此亭長尚但吏之最小者也何況其臣者哉皆恐見害焉各取其解免而已雖有善心意不敢自達於上也使道斷絕於此今但一里有剛彊之人常持一里之正者一里尚為其不敢語後恐恨之得害焉但一家有剛彊武氣之人常持政尚一家為其不敢語也一家尚親自共血脈

同種類而生尚乃相厭畏如此何況異世乎令太上中古以來多失道德反多以威武相治威相迫脅有不聽者後會大得其害為傷甚深流子孫故人民雖見天災怪咎駭畏其比近所屬而不敢妄言為是獨積久更相承負到下古尤益劇小有欲上書言事自達於帝王者比近持其命者輒殺之不即時害傷後會更相屬託而傷害之故民臣悉結舌杜口為瘖雖見愁冤睹惡不敢上通故令帝王○聰明絕也而天變日多是明證效也令民親得生受命於天地以天地為父母見其有災○變善惡是天地之談語欲有此言也人尚皆駭畏且免害於比近所繫屬者不敢語言泄事迺相勑教共背天地與共斷絕不通皇天后土所欲言也共蔽冤天地乃使其辭語不通天地長懷恨悒而不達今帝王雖神聖一人之源乃處百重人之內萬里之外百重之內雖欲往通言迫脅於比近不得往達也夫帝王雖有萬萬人之仁聖人各迫劫畏事天地極最神聖人乃仰視俯睹尚倚之當前自

解而已帝王安能神聖於天與地乎愚生六人常逢猛虎於遠方閒野六人俱止足不敢移口不敢語頭不敢動目不敢瞑夫人之所迫脅所畏如此矣善哉善哉今見六真人言承知天獨久病苦冤辭語不得通雖為帝王作萬萬怪變以為談下會閉絕不得上達獨悒悒積久令故風諸真人教其丁寧勑此行書之事故諸真人悚悚惓惓是天使也諾諾吾其畏天威方為子思惟其要意而具說今之六真人問此事常何一最劇也愚生六人○○七日七夜共念此行書事三集議三睹流星以為天告人教勑使人問也又六人俱食氣俱咽不下通氣逆而更上當此之時耳目為之眩瞑無睹俱怪而相從議之不知其為何等大駭驚怖唯天師為愚生說之善哉諸真人古變得具意見諸真人言乃知三道書真人會且復見閉絕何乎願聞其意決然夫九竅乃象九州之分也令諸真人自言俱食氣迺嚙不通眩瞑無光明是九州大小相迫脅下不得上通其言急事也夫氣者所以通天

地萬物之命也天地者乃以氣風化萬物之命也而氣噉不通者是天道閉不得通達之明效也天欲使真人丁寧此事故以此氣動感真人也子知之耶唯唯行子已知之矣諾天告六真人教吾極言耶六子安坐爲諸弟子悉說之道之爲畏其州郡長吏不敢言者一州中諸善士賢明相索共集議於他州上之畏其郡集議於他郡上之畏其縣集議於他縣上之畏其鄉亭集議於他鄉亭上之畏其里集議於他里上之皆悉在方其禁畏人○者以其所上罪變怪輕重罪之復加故罪一○等何其重也不應重也尚恐其輕今天地愛有德帝王欲爲其具談人生於天地乃背天地斷絕天談使天有病乃畜積不除悃悒不得通言報其子是一大逆重罪也夫民臣乃是帝王之使也手足也當主爲君王達聰明使上得安而無憂共稱天心天喜說則使君延年今返居下不忠背反天地閉絕帝王聰明使其愁苦常自責治失正災變紛紛危而不安皆應不孝不忠不信大逆法不當得與

於赦今何重之有手天談不得通天地大怒賊殺凡物乃爲毀天地乃爲太凶之歲國斷無聰明乃爲大危之國此罪不可復名故爲當死過也真人知之耶唯唯行子已知之矣吾所以敢不口口者見六子來問事致承知爲天使諸真人故敢不口口也子知之耶唯唯今不口口之名爲誤上也德君見文皆令勑上書者使其大口口有功者德賜之也如此則天下莫不歡喜樂盡其力共上書言事○也勿得獨有孤一人言也皆令集議一人言或妄僞使欺名爲使上失實不可聽大過也○比連年上書比比有信有大功者上士之人衆集者常病不多兩三人集固固有有姧僞多者無姧僞何也願聞之然多者則其上書者便自傳相畏恐事漏泄見得長短反爲欺上爲傍人所上故盡實核口口乃敢言之也不口口不敢言又不敢有可隱皆畏恐有後事是故悉信也比若一里百戶共欺也男女小兒巨人會有泄之者旁里會有知之者其里賢明畏事者會不敢匿恐坐其事何況乃

一州一郡一縣一鄉一亭郡有非常事陽陽何可隱猶爲旁人所得長短故善惡都畢出天乃大喜災除去與流水無異也子知之耶唯唯又大集議無敢欺者一兩人欲欺餘人會不從之也有欲欺不信者即時衆共記之上之其法應爲背天地欺帝王詐僞大逆不道之人也天怨之人惡之其罪不得與赦也真人知之耶唯唯行子已覺矣已行上書還反其家有怨其行上書欲害者即左方之名爲怨章罪過不除如是則三道行書已通無○敢閉絕者也如是則天地已悅矣帝王承負○之災厄已大除去天下太平矣上皇氣悉來到助德君治矣口口不負六真人也唯唯行六真人精已大進爲天除病矣爲帝王除厄會矣功已著於天矣王者已日彊明矣六真人爲善已得其數矣宜勉力慎之慎之唯唯願問一大訣惟天師示之欲知行書乃出入究洽於神靈未豈可聞乎然自有大驗天道不欺人也各以其類相求索令德君數遣信吏問民間有疽癘疥者無有者多少有疽癘

疥者行書未究洽於神靈自苦有餘蟲食人蟲乃食人即蟲治人也固固下有餘無道德臣民比若蟲矣反食於人是使蟲治人之效也無有疽癘疥者即皆應善人在位無復蟲也此者萬不失一善哉善哉獨以此明之耶復有餘耶凡天下災異皆隨治而起各有可爲但精思其事且自知之也何獨以疽癘疥言之乎其餘災尚但見於萬物蟲反食人最劇故以效之也善哉善哉嚮不力問於天師無從得知之也觀諸真人今且說已自知之矣但引謙耳不敢不敢愚生六人重得天師嚴敎各歸居便閒處惟思其要意今天師書文悉使小大下及奴婢皆集議共上書道災異善惡曾不太繁耶哉異生願聞其意善哉子六人爲天問事詳慎乎天使諸真人言也然所以使下及庶人如婢者令天之法界萬里異天地五千里復小異千里異風氣五百里復小異百里異陰雨五十里復小異一縣異變災怪善惡也夫皇天有災怪變非必常當處帝王之宅縣官之庭長吏之前也災變異之見常於曠野民間庶賤反先知之也各爲其部吏諱不敢言吏復各爲其君諱而不敢言反共斷絕天地談人人欲舉其長吏使其名善而高功疾遷共作無道互天地之災異變怪令閉塞不得通達帝王之前使帝王無故斷絕無聰明不得天地心意其治危亂難安得愁苦焉夫帝王天所父命生以天爲以地爲母帝王爲天子民臣共爲無道乃斷人父母談語不得通於其子其罪莫大焉爲共斷絕天地之談共欺其上爲人民臣不忠信遇乃如斯罪當輕重寧可名字耶子覺未唯唯又凡民臣奴婢皆得生於天長於地得見養理於帝王以此三事爲命無此三事則無緣得生長自養理也而反下皆共欺其上共無知天與地使帝王無聰明閉塞罪皆應萬死尚復有餘罪何其重也真人其愚闇不解何哉人得生於天長於地天地愁苦有病故作怪變以報其子欲樂見理愚民反共斷絕天辭天地大怒之帝王民臣之父母也民臣反共欺其父母使其常用心意愁困而不能平其治咎莫大焉天地開闢已來承負之厄會大積悉起於是故使民間上書也今陽明德君治天難愁苦之故使吾言也善哉善哉行令爲真人道之今天下日蝕極天下之大怪也尚或有睹或有不睹天下之災異怪變萬類皆天地陰陽之變革談語也或國不睹而州睹或州不睹而郡睹或郡不睹而縣睹或縣不覩而鄉亭睹或鄉亭不覩而民間人睹或甲里不覩而乙里睹故古者賢聖之治下及庶賤者樂得異聞以稱天心地意以安其身也故其治獨常安平與天合同也今太平盛氣至有一事不得輒有不和即天正氣爲不至比若愚民竭水而漁蛟龍爲不見此之謂也今故悉使民間言事乃不失天心絲髮之間乃治可安也民間自力集上書部諸長吏亦且恐後民言事且力遣吏問民間所睹疾復上之則變災無有失也如是皇天后土爲其大喜愛其帝王以何明之乎然有證乃日月爲其大明列星守度不亂錯行是天喜之證也地喜則百川順流不妄動出萬

物見養長好善也即是地之悅喜之證也真人知之耶唯唯天師幸哀愚生得其事者進問緣見待厚乃得悉問所疑今使民間記災變怪云何哉然善乎子問事也然當見之時支日晏蚤戶記之月盡者共集議之可上而上之未足上者復待後月灾異如此縣邑長吏且取晏蚤之時於民間也則可謂爲不失天之災絲髮之間也吏亦畏民民亦畏吏兩相畏恐所上皆得實不失銖分之間則令帝王安坐幽室無憂矣民臣百姓大小盡忠信○得達其情實矣天下莫不歡喜如有止者即○共記之皆應姧臣不忠孝之民無知天地共欺其上使上聰明斷絕是大過也故當共急記之真人知之耶唯唯行去有疑來問之今六真人俱歸慕思惟天師使長吏民間共記災異變怪皆當共記何等者哉善乎六子問事詳善不失天心不負德君是爲有功於天地萬物莫不被蒙之也所以然者乃其爲天問事口口悉究竟詳善故不失銖分天地陰陽三光五行四時神祇萬物所欲言悉得見故爲大有功也子知之耶唯唯行今爲六真人陳之詳自隨而記之唯唯然夫大災異變怪者是天地之大談也中災異變怪者是天地之中談也小災異變怪者是天地之小談也子欲樂知其大意要比若人大事大談中事中談小事小談此大小皆有可言也不空見也天地不妄欺人也見大善瑞應是其大悅喜也見中善瑞應是其中悅喜也見小善瑞應是其小悅喜也見大惡凶不祥是天地之大怒也見中惡凶不祥是天地之中怒也○見小惡凶不祥是天地之小怒也平平無善變亦無惡變是其平平亦不喜亦不怒子知之耶唯唯災異變怪大小記之勿失銖分也何其悉詳乎真人何其愚也過大小盡當見知善惡大小亦悉當見知也善者當謝其功以善踰異之過者數讓之以稱天地之心意子欲知其效者天比若人君長也一小言不見從則小恨更中言中言不見從則更大恨更大言則爲害矣故當大小記之不當使天地恨怒也善哉善哉願聞所記意記變怪災異疾病大小多少風雨非常人民萬物所病苦大小皆集議而記之所以使其共記之者吏自相知長短民民自相知長短迫近山阜而居者知山阜變近市城郭而居者知市城郭變近平土而居者知平土變近水下田而居者知水下田變高下外內悉得知之故無失也是立致太平之術也而帝王所宜用不失大心之法也真人知之耶唯唯行子已知之矣天地開闢以來所以多承負之災者由其記事不及民間大小共集記之故也有變○怪反乃他所長吏來行之比近各爲其部界長吏諱不言共匿之因使天地辭語斷絕不得上通達其帝王爲害甚深令天悒悒災爲之復增益咎在此也他所長吏來考事安知民間素所苦者乎或相與厚善反復相與共隱匿之或得素有所不比之家反復增加災妄增益其事故之也共匿之則使天地談斷絕加故共冤無罪之人復令下比貨財相隨此三事皆爲大害冤結氣復更增其災害也故其治殊不可平也今夫太陽興平氣盛出

德君當治天下太平莫不各得其所者是故六真人來爲其具問事吾爲其悉語也子知之耶唯唯是故天將興祐帝王皆令自有意從古到今將興祐之輒爲奇文異筴令可案以治故所爲者悉大吉也將不祐利之悉斷之奇文異筴使不得之也如得之又使其心愚不知策而用之也將興利之使其心曠然開通而好嬉用之也此者天之格法也不欺人也故凡人將興者多好善將衰者多好惡也將吉者易開導也將凶者好抵冒人也不

○可開導也真人知之耶唯唯是故天者常祐善人道者思歸有德故天者不肯祐惡人道者不肯附於愚蔽人也故常勑真人以付歸有德之君也所以悉記其災異變怪大小善惡外內遠近者欲令上有德之君與衆賢原其災異所起夫天下變怪災異皆象其事法其行緣類而生衆賢共集議思之曠然如其意以其事類考問之則得之矣則天地日爲其大喜帝王日爲其大安如此則德究洽於神祇莫不饗應欲知其大効天下所疾苦災異悉盡民臣悉善應語書而行不失銖分下不欺其上之明效也有餘多害自若多欺者少害少欺者無一餘害無一欺者常安觀下所上以占民臣大小忠信與不以其事對之比若窺明鏡相對而面語神哉爲道如斯此乃天祐上德之君子其治天下之明鏡也真人知之耶唯唯行去付上德之君急急一人獨上書名爲投書治事付一信名爲大欺與皇天爲重怨天道爲其常亂也二人共上書名爲太陰合姧共欺二猾人固固相勑戒或

○共有可怨惡共上之共爲虛僞也與地爲咎地道爲其大亂也三人共上書固固尚不實三人固固可相勑教共有所疾共上事以公報私固固爲共欺其上也與中和爲仇令和氣大亂也四人共上書中輒有畏事不真者爲傍人所得長短爲罪名固固耶將似類真也其不信者亂四時也五人共上書似真未信口口也其不信者輒亂五行也六人共上書將真未信也其不信者輒亂六合也七人共上書似信八人近真九人近實十人而小口口今天師何其疑之多也願聞其要意然所以疑之多者或五方好猾人俱自有私怨咎以公報私固固可共相與爲大欺猾姦人亂天地道而誤上故未疾絶敢信之也但爲小口口是故使衆人老小賢不肖男女下及奴婢者大小集議不可得以僞其以公報私也中會有不安而言之者或有不肖或有輕口不能匿或有老人壽在旦暮不復忌諱或有婦女小兒行言不能隱匿共爲姦也故其事會泄故無姦悉得真也得真則天地心調

○真人知之耶唯唯本帝王所以連連相承負之過責治常失天心流災不絶絶者復起皇天不安多害氣疾病不得久大樂須臾樂者復惡其大咎正在此猾姧人共背天地而欺帝王人乃以天地爲命以帝王爲父母愚人及背其命而共欺其父母故天地共憎之帝王惡之其法惡死有餘罪當流後生也是故災不絶害日多人壽日少萬物常亂也正咎在是也豈真人已大覺重知之耶唯唯子可謂已知之矣是故吾知皇天深疾惡是故吾

使是文復重口口爲其平遣失其一事一事可起失之于前得之于後此事尤重天大惡之也吾知其口口以示勑真人以付歸上道德之君得而行之與神無異也乃且太平上皇正氣立自來也吾之文不敢負天地不負上德君不負後生下古之人不負萬物行之立效善哉善哉願聞一人上書何故亂天二人何故亂地然此者各從其家并策相應者相感動此自然法子知之耶唯唯行子已知之矣天下之事各從其類也願問天師今應

○此文言爲之寧能盡實核天下悉信耶然天○下悉信矣願聞其意然且語真人大要說今是主者長吏亦畏民泄其事而生之六考問長得其信也民亦畏縣官得其短亦復信也縣官長吏居民亦畏行於他方上書者得其短亦信也行上書者亦畏縣長吏居民得其短也亦信也更相畏非敢有妄語者也亦非有可隱也是故使三處上書縣官與居民與行者悉旦三相應不失銖分也神哉爲道如此願聞到也所集議人當於何期乎善哉子之言悉記於太平來善之宅下何必於此然其有奇方殊文可使投於太平來善宅中因集議善惡於其下而四方共上事也爲一人議中悔而止或爲旁人所止上書便在方道中止意以其所匿事罪之如此書者天下已得矣帝王已長遊矣善哉善哉今天師文積備多當盡何投之其文獨爲上出者止於上悉爲天下事出者悉出之子知之耶唯唯行去夫上德之君天自使有聖心且緣是自有善意自有善令儀此爲天法不失絲髮也事

○亦不可勝記常苦文行去唯唯○

右天告六真人使重知三道行文書訣

太平經卷之八十六

太平經卷之八十八 八十九同卷

傳九

作來善宅法第一百二十九

六方真人再拜願有所問一疑行言之今天師前所勑愚生拘校上古中古下古之要文及究竟賢明之善辭口中訣事也今四境之界外內或去帝王萬萬里或有善書其文少不足乃遠持往到京師或有奇文殊方妙術大儒穴處之士義不遠萬里往詣帝王衒賣道德或有黎庶幼弱老小田家嬰兒婦女智心各有所懷善字訣事各有一兩十數少少

○又不足使人遠齎持往詣京師或有四境夷○狄隱人胡貊之屬其善人深知秘道者雖知中國有大明道德之君不能遠故齎其奇文善策殊方往也今天師言乃都合古今河洛神書善文之屬及賢明口中訣事以爲洞極之經乃後天地開闢以來災悉可除也帝王長遊樂垂拱無憂也言一事不足備輙有餘災故當都合之今不知當以何來致此奇方殊策善字逐悉得之善哉善哉諸真人思念劇也天神已下告諸真人矣上皇之氣來祐

助道德之君口口矣行真人今乃爲皇靈天
具問事吾職當爲天下具談何敢有懈焉諾
諸真人安坐方爲真人悉説之唯唯以此書
付歸上皇道德之帝王見天文必思其要意
勑州郡下及四境遠方縣邑鄉部宜各作一
善好宅於都市四達大道之上也高三丈其
中廣縱亦三丈爲四方作善蹊使與人面等
其蹊間使可容手往來善庇其戶也勿令人
得妄開入也懸書於其外而大明其文使其
口口書其宅四面亦可也其文言帝王來索○
○善人奇文殊異之方及善策辭口中訣事人
胷心常所懷所能言各悉書記之投於此宅
中自記姓字已且徵索之各以其道德能大
小署其職也所言多少其能不可徵者且悉
勑所屬縣邑長吏以職仕之也其老弱婦女
有善言者且勑主者賜之其有大功而不可
仕者且復之也四境之外其有所貢進善奇
異策用之有大效者且重賞賜之也如此四
境外內一旦而同計大興俱喜思爲帝王盡
力從上到下從內到外遠方無有餘遺策善

字奇殊方也人皆一旦轉樂爲善也隱士穴
處人中出遊於都市觀帝王太平來善之宅
無有自藏匿者也風雨爲其時節三光爲其
大明是天大喜之效也四夷八十一域中善
人賢聖聞中國有大德之君治如此莫不樂
來降服皆齎其珍奇物來前後成行吾之書
萬不失一也豈不大樂哉大德之治如此諸
真人寧解曉之耶唯唯然子已覺矣於其宅
中文太多者主者更開其宅戶收其中書文
持入與長吏衆賢共次其中善者以類相從○
○除其惡者去其復重因事前後齋而上付帝
王帝王復使衆賢共次去其中復重及惡不
正者以類相從而置一閒處復令須四方書
來前後次之復以類相從復令須後書至也
其四方來善宅已出中奇文殊方善筭者復
善閉之於其畜積多者復出次之復齋上之
於四方辭旦日少畢竟也所上略同使衆賢
明共集次之編以爲洞極之經因以大覺賢
者乃以下付歸民間百姓萬民一旦俱化爲
善不復知爲惡之數也此所謂畢得天地人

及四夷之心大樂日至并合爲一家共成一
治者也六真人豈知之耶唯唯行六真人已
知之矣夷狄聞之日自却去中國日以廣不
戰鬭伐而日彊也天地助其除惡是爲天地
開闢以來未常有也是故天下大喜也天地
神靈共除帝王承負也災變已消去其治與
神無異也天下人且大得道德奇方皆思善
文正字不復爲邪惡也所上且歲益善於其
後三歲一小録五歲一大録次之此以下附
歸於民間也使其各好爲善不能自禁止也○
○取其中大善之事有益於帝王正治者留之
勿下之也真人知之耶唯唯然今真人天使
諸弟子問是今既爲天問事乃爲德君作大
樂之經努力勿懈也天且報子功子乃爲皇
天后土除病爲帝王除災毒承負之厄會子
明自當增筭吾言不敢欺真人也慎之唯唯
行去歸努力精行有疑者來唯唯真人前子
前問事之時吾欲去久矣故中與子斷訣之
文見子惓惓知爲皇天祐陽精所以然者見
真人精中國當大興平八十一域善人當降

來歸中國故吾爲子更止留悉究竟說之也所以然者見真人爲天問事不止反恐得大過於子得謫於天地故不敢弃道而中去也真人知之耶唯唯行努力精卒之勿棄天道問一訣也唯唯願請訣事言之天師何睹正於都市四達道上爲太平作來善文竒策密方之室乎善哉真人之難問也得其大要意天積悒悒帝王使子難問耶其投辭何一工也然吾居天上觀之有可覩見不空妄作此皇平之宅於四達道上也天公問天下何故

○難平安哉五行神吏上對言今帝王乃居百重之內去其四境萬萬餘里大遠者多冤結善惡不得上通達也奇方殊文異策斷絕不得到其帝王前也民臣冤結不得自訟通也爲此積久四方蔽塞賢儒因而伏藏久懷道德悒悒而到死亡帝王不得其竒策異辭以安天下大咎在四面八方遠界閉不通令故承天心意爲太平道德之君作來善致上皇良平之氣宅於四達道上也欲樂四方悉知德君有此教令翕然俱喜各持其善物殊方來付歸之於上無遠近悉出也無復斷絕者也善哉善哉響不及天師力問不得知之也然真若真人言也夫人天性自知之其上也不能自知之力問亦其次也子知之邪唯唯願請問一事言之何故必使其廣縱三丈高三丈乎哉善乎子之言也一者數之始也天數亦終於十地數亦終於十人數亦終於十故使三丈也欲樂合天地人使其俱悅喜也故象天地人爲之也今請問三數何故俱十

○手哉然天有五行亦自有陰陽地有五行亦自有陰陽人有五行亦自有陰陽也故皆十善哉善哉今獨天地人如此邪哉然萬物悉如此邪哉然萬物悉象天地人也故天地人皆隨四時五行爲盛衰也真人知之邪善乎善乎然子可謂已知之矣願請問一事言之今何故必爲其四方作踈與面齊者然踈者欲使賢儒策之也踈者樂四方踈達不復閉絕也欲使賢者各踈記其辭投此太平來善之室中也與面齊者面者最人之善者也太陽之分象天道也樂人各順天心思爲善與德君并力共平天下也故使與面齊面者有七正耳目口鼻可以通氣神祇往來樂大賢策之使四方八極遠境聰明悉來至也今帝王雖居百重之內與民相去萬萬里光明教令悉暢達也不失天地之心以安其身善哉善哉願請問當使何吏守此宅哉長吏直署唱名爲太平之宅樂善之吏也善乎愚生知天已大喜矣地已大悅慎行也人已太平理矣萬物已得其所矣今真人何以知之乎愚生見天師爲太平德君制作大樂之宅以通

○天地人之談語今使下民臣各得奏上其辭於其君令帝王得奇策異文殊方可以長自安全者又天地得通其談語百姓下賤得達其善辭以解天地悒悒以助其君爲聰明天地與人爲凡物之長也乃得悉通達故大樂也真人說是也善哉吾無以加之也子之言事大入真道矣願請問一疑言之今天乃悒悒欲言何故返使人談哉善乎子之難問得其意然夫天道乃轉而相因更相使也故兊爲天地之口人亦然故以類相求故人爲天

地談也真人知之耶唯唯行子易開哉勉力
勉力唯唯然辭小竟勿復問令道文雖知反
益憒憒也唯唯行戒真人一事爲已校書文
殊方也卷投一善方始善養性之術於書卷
下使衆賢誦讀此當爲洞極之經竟者因各
集此方以自養誦此術以自全令各樂得久
存上賢可以爲國輔中賢可爲國小吏下小
人不能仕者可長養其親而久守其子孫善
哉善哉天下大樂悅也爲善無雙無復惡人
也子已知之矣行去思之念之既爲天問事○
○勿懈唯唯

右求善以致太平令天下一旦合心上皇
大樂之宅文

太平經卷之八十八

太平經卷之八十九

八卦還精念文第一百三十

玄明内光大幽多氣與賢同位壬癸之居玄
子共身周流相抱極陰生陽名爲初九一合
生物陰止陽起受施於亥懷妊於壬藩滋於
子子子孫孫陽入陰中其生無已思外洞内
壽命增倍不可卒致宜以長久少陽有氣與
肝共位甲乙寅卯青色相類萬物之精前後
雜出仁恩心著勇士將發念之覩此字光若
○日之始出百病除愈增年三倍太陽盛氣與○
心相類丙丁之家巳午養位覩之百邪除去
身日以正宜意柔明大不可彊求見字而壽
光若日中之明中和之氣與脾相連四出季
鄉乃返還戊己中居辰戌丑未爲根舉順之
而思其意還以治其病精若黃龍而見此字
其病消亡增年五倍令人順孝臣愛其君子
愛其父少陰之旬與師精并靈扇出氣位屬
庚辛申酉義誅猾邪盜賊不起邪不得害人
腎盛之氣增年百倍極陰生陽其國大昌常
而思之不知死亡陰上陽起故玄武爲初始
龍德生北位在東方故隨其後朱雀治病黃
氣正中君而行之壽命無窮升執其平百邪
滅亡八卦在内神成列行白虎在後誅禍滅
殃正道日到邪氣消亡思精而不止延年之
紀身而服之何憂之有下承其上名爲順道
無有譎過萬病自愈念字覩形容愛若父子
令人常喜洞照無已審而用者其效立可待
長與書俱日與神遊道以自然爲洞虛無一
旦自來其道仁良子爲之孝臣爲其忠信知
○則令人愛其身不敢妄言守而不止命無窮○
焉書不空出與道連思深知其意神自來焉
初端形念字反得道元精得神明因無自然
天道萬端在人可爲道成其事口口不爲非
患人不力爲正氣何從得來行而不上日吉
遠危大人爲之其國太平小人爲之去禍招
福形思之幽處趣具成子而守道亂何從得
生思念而不止自太平心中不亂無邪傾守
之不止日自生道不妄出付有德歸其人

右升平八卦六甲追道還精念文

太平經卷之八十九

太平經卷之九十　　　傳十

冤流災求奇方訣第一百二十一

真人前子學是凡事積之當知天下大訣分理後乃言事口口無復有疑也今見凡人死當大冤之叩胷心而呼天自投擗而告地邪不當邪宜自精道之令使可萬世誦讀以爲常法而不可復忘也今天師有嚴教愚生敢不彊一言也平行勿疑也然人死者大劇事當大冤之叩胷心自投擗也力盡長悲哀而已此亦無傷生也當冤何等人哉皆當冤之○何也夫人死者乃盡滅盡成灰土將不復見○今人居天地之間從天地開闢以來人人各一生不得再生也自有名字爲人人者乃中和凡物之長也而尊且貴與天地相似今一死乃終古窮天畢地不得復見自名爲人也不復起行也故悲之大冤之也噫子說與俗人同又實非也愚生甚不覩其意人死當奈何哉願聞之唯天師然夫物生者皆有終盡人生亦有死天地之格法也天爲其中時時且有自冤死者或自少年不壽者天地乃爲萬物父母恐其中有自冤哭淚仰呼天俯叩地而自悲冤得年少故天爲其生真道奇方可以自防而得小壽者物生皆自有老終而愚人不肯力學真道善方何以小增其年不死遲老者反各自輕忽不求奇方而共笑賤真道反曰共作邪僞以亂天道共欺其上爭置死地名爲塚修之治之以待死預作死約及凶復求死得死有何可冤哉年竟筭盡此比若日出自有入也真人何故反冤之乎真人投辭多與俗人同正似無一知人何也當○冤其何等者願聞之當冤其年少未有所知○而死者也未知學問求可自防禦者故當冤之也又復當冤其常謹良畏不壽年少常自苦行求真道善德奇方爲行常善不爲陰賊或逢流災而中死或到老力盡而訖不得遭逢明師可得須臾竟其天年者是者大冤可悲傷也若無故冤悲不求奇方真道而死者反搥胷哭泣呼天叩地汝身自得之反過天地是爲反民天甚怨惡之真人怨是不若早自悲傷學不得真道不知天地陰陽大分部訣也久苦無明師而長懷悒悒而天年將竟也是誠可悲傷子知之乎唯唯愚生甚恐駭命在天師吾同已真道與子欲使子努力不懈天下何不有但求之不力至誠淚出感動天故天不與之耳若不道懈止亦將得之不久也子知之耶唯唯夫愚人不自重愛力求奇殊方可得須臾反預置死器死處求得死天之爲法若慈父母賢明君不奪人可求也是自然常求之名爲得其所求之名爲得其所求亦可毋大冤之也是以古者聖人帝王○時時有大自重愛而畏死者旦夕思行求異○聞殊奇敬事道人力盡財空而已至誠涕出感動皇天天乃爲出瑞應道術之士悉往佑之故多得老壽或得度世其中時時有求而不得者但未至誠固固好俗事輕忽其身言可再得也今天地乃以人爲子帝王乃最天之所貴子也不惜真道奇方爲子知之耶唯唯是故古者聖人深計遠慮知天下之財物會非久是其有也身在財物固固屬人身身亡財物他人有也故無可愛惜極以財物自

輔求索真道異聞也故其身反得長存財則
在常屬於人也是故當極力財空盡而已財
者但過求須臾得之耳失財乃天下人之有
也會不久吾有也此名爲賢聖明智養身以
道知用財法故多得老壽也子知之乎唯唯
行爲人師者多難皆真人悒悒爲子更復分
别悉道其意夫天道乃有格法不以故人也
子欲樂知其審此若冬至之後天當大寒殺
人乃以五月初始見陰氣於井中爲其清日
日益劇到冬至後乃大寒傷殺人不可無衣○
○也賢者預防也則獨得大樂不傷於寒而無
憂其懈惰不力不預備之則獨饑寒而窮矣
此之謂也天無過也人自得之子寧重曉不
哉唯唯行子已覺矣夫天之爲法不以卒故
人也愚人自故觸冒之耳願請問不及復當
冤何等者哉復當冤大賢少而學善順良有
真道德當爲帝王輔助其理陰陽帝王得之
抱腹因心垂拱而無憂或反蔽塞不通懷真
道德到老死亡是可冤悲傷而帝王治不得
大賢明反與愚者共治陰陽亂萬變起常旦

夕自苦得大愁焉是復大冤可悲傷之甚是
故古者聖人聰明大達衆賢悉出上集爲輔
故兩無冤者也天地亦爲其理無病而不冤
何況於人乎哉真人知之耶唯唯善哉天師
之言也以何爲善乎然此乃天得之以解病
苦帝王得之以垂拱無憂賢者亦得盡其忠
信之心上輔其君爲治亦得盡其能力勉勉
使共解天地大憂百姓萬物亦復得之而興
也故言善哉也善乎真人之言吾無以加之
也是故凡人可求作者皆不爲冤結也自行○
○得之也所求不得反爲大冤令人求死得死
求惡得惡求善得善天順其心是爲大吉可
求者得若人預爭置死地作死約得死是也
日求凶得凶惡而死復是也名僞凡事所求
者得天與地無可大負於此人也真人寧亦
大覺未唯唯行子已覺矣行令欲爲子悉説
之益文令已爲子舉其大綱自思其意以付
上道德之君以示衆賢各加努力在所求求
而不得未一至誠也夫天地比若影響不欺
人乃愁愚人各自欺自輕自忽大咎在此夫

群愚乃共亂天與地不獨自愁也其過乃如
此也天乃得大愁於是也愚人自身求而得
之窮則反啼呼天與地爲是積久天地大疾
之悒悒故遣吾下具語分解天下人意使衆
賢明共策吾辭吾辭則天談地語也吾不空
乙二與真人道事也乃天示教勑吾下言之
也使一各自知過所由來勿復更相罪責也
故吾悉言之吾不敢妄語吾所以究竟盡言
者獨知天地心意故見遣下與真人共議天
下分別其曲直使德君與賢者俱思惟之使○
○可萬萬世傳後生者歌誦以爲常法而不復
忘也故吾每見真人問事常喜爲天訣訣得
一解其憂故睹天言者輒承天心地意分別
道説之也不敢有懈也子有疑者爲復來共
議之既見信而見遣下語實畏天威無可惜
也子重明知之邪唯唯行子已得天地之意
應曉事生哉夫人積愚不知早學真道善德
殊方以爲小事不知其過積大乃亂天地而
共愁其帝王身尚得天死不得竟其天年而
亡也真人熟思吾書言天下過寧復有大於

是死者邪善哉善哉愚生已大覺矣子知早覺可謂爲曉事之生遠凶而近吉乎覺而不止也真道畢乎一旦得王侯不若得仙人乎令行逢千斤之金萬雙之璧不若得明師乎帝王有愚臣億萬不若得一大賢明乎父母生百子而不肖不若生一子而賢乎一里百戶不好學不若近一大德乎萬目慺慺不若一大綱乎天下擾擾無不有不若天獨神且聖乘氣而飛行乎凡物雖衆多不若一氣獨活人乎故今勑真人學者疾棄浮華能務核○事求真道乎欲太吉者真若稱天乎天地無○病而長悅喜真道奇殊方出祐人乎是以古者聖人常稱天不敢懈也故常獨吉也賢儒集策天道畢也各言一善而陰陽理神靈悅也災害悉伏不復發也所謂治得天心而袄臣絕也神哉爲道自然術也善哉善哉愚生向不力問復無緣得知是也然子言是也學而不力問何從得日進乎行而不數移其足道何從得達乎學而不得明師知何從得發手治國欲樂安之不得大賢事之何從得一旦而理乎善哉天師之言也然子已覩其微意矣故金城九重不如事一大賢也是故古者聖賢皆事明師以解憂患也故聖賢悉有師法也真人宜戒凡事自愛吉凶門戶可睹乎唯唯戒真人一言唯唯人所求而得者天以順其所求不負焉也勿復臨死而哭天泣地也是名爲自求而得之反以罪天地是名爲大逆之人也天不好也地不嬉也鬼神會不祐也所冤者獨當冤求而不得者耳夫萬物各得其所求何故自冤哉真人熟思吾言○是實非也吾之文不誤也大口口萬不失一○也令天乃惡之疾之故吾反覆道之雖上已言復戒真人於下也吾乃故使其復重樂下古之人深思之美之念之傳之寫之以相示勿匿之也天之戒書樂見發揚不欲見藏也唯唯行去

右集難人死當見冤與不所求得與不合國安危學逢明師與不肖師

太平經卷之九十

太平經卷之九十一　訓一

拘校三古文法第百三十二

請問天師之書乃拘校天地開闢以來前後賢聖之文河雒圖書神文之屬下及凡民之辭語下及奴婢遠及夷狄皆受其奇辭殊策合以爲一語以明天道曾不煩乎哉不也爲其遠煩而不通故各就其爲作求善太平之宅於其所屬邑鄉主備其遠不能自致故爲其立宅道上使其投異辭善奇策殊方於其中也因取中事傳持往付於上有德之君令○其群臣臣共定案之以類相求上第一善者去其邪辭以爲洞極之經名爲天洞極政事迺後天地之病且悉除去也帝王之治且壹大安也承負萬萬世之災厄會且壹都去也然後萬物群神且無一可言而不復上白人惡於上天也故勑使其拘校之者迺天使吾下言也雖煩安得不力爲之乎天下久書及人各言一或言十數而天下之疑事悉自解亦無大煩也但各居其處而言之傳持付上耳是名爲天下集久集言而語以通達天地

之意以通達天地之炁以除帝王災害以利凡民及萬物莫不各得處其所者逌後天地壹且大悅喜病壹除喜則祐帝王也令使無事而長游也願問天地何故一時使天下人共集辭策及古今神聖之文以爲洞極經乎善哉子之問然天地有劇病亂未嘗得善理也故教示人使集議而共集出正語奇策以除其病也故使其大共集言事也願請問天地亂而有劇病何不更生善聖人乎力復生後聖人逌無益何也噫眞人愚哉吾聞前已○有言矣下賤闇之生積愚固固不能察察知○之真人尚逌言如此俗人何以可曉乎必且互置吾文而更大忿天災害反且更大起而不可救故天使子反覆問是也欲使吾更口口具言耶諾諾吾親見遣爲是事下吾不敢有所匿而忿天也行眞人明聽爲子條訣解之更以上下悉說道之但安坐唯唯行古今聖人有優劣各長於一事俱爲天談地語而所作殊異是故衆聖前後出者所爲各異也俱樂得天心地意去惡而致善而辭不盡同

壹合壹不大類相似故衆聖不能悉知天地意故天地常有劇病而不悉除復欲生聖人會復如斯天乆悒悒於是故遣吾下具爲其語以告眞人所以告眞人者天上諸神言天下有樂善欲稱天心者獨有眞人耳故吾以辭情告於眞人也吾不同空語耳眞人自知之耶唯唯行子已自知矣行所以拘校上古神文中古神文下古神文者或上古神文未及言之下古神文言之也因以類相從相補共成一善辭故使集之也逌後神書天地意○

○可睹矣眞人知之耶唯唯行子已解矣行上古聖人失之中古聖人得之中古聖人失之下古聖人得之下古聖人失之上古聖人得之以類相從因以相補共成一善聖辭矣眞人知之耶唯唯行子可謂大解已行大聖或有短失之中聖得之中聖失之小聖得之因復以類相從因而相補共成一善聖辭矣眞人知之耶唯唯行子已解矣行大賢以短失之中賢得之中賢失之小賢得之以類相從因以相補共成一善賢辭矣眞人知耶唯唯

行子已大解矣行帝王失之臣子得之臣子失之庶民得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子已大解矣行上老失之丁壯得之丁壯失之少者得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子已解矣行男子失之女子得之女子失之奴婢夷狄得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子已知之矣行或上古文失之中古文得之或中古文失之下古文得之以類相從因以相補○

○共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子以大解矣行或上古人失之中古人得之中古人失之下古人得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之乎唯唯行子已解矣行或上失之而下得之或下失之而上得之或上下失之而中得之或中失之而上下得之或天神文失之反聖文得之或聖文失之反賢者文得之或賢者文失之而百姓文得之或百姓文失之而夷狄得之或內失之反外得之或外失之反內得之會有失之者會有

得之也故上下外内尊卑遠近俱收其文與要語而集其長短以類相補則俱矣然後文書及辭言壹都通具也眞人知之耶唯唯行之子已知之矣天地出生凡事人民聖賢跂行萬物之屬各有短長各有所不及各有所失故所爲所作各異不同其大率要俱欲樂得天地之心而自安也當時各自言所爲是也孔孔以爲眞眞也而俱反失天地之心故常有餘災毒或大或小相流而不絶是其明致也故生承負之責後生者病之日劇眞人○知之耶唯唯行子已解矣故今天遣吾下爲上德道君更考文教吾都合之從神文聖賢辭下及庶人奴婢夷狄以類相從合其辭語善者以爲洞極之經名爲皇天洞極政事之文也迺後天地病壹悉除去也眞人知之耶唯唯可核哉可核哉行眞人已應曉事生已知之矣天已使子壽矣及上眞人矣不敢不敢子自行得之非吾力也子爲善天下無變故天愛之也不敢不敢今悉生但無忿天而已無敢可望也不嗛也唯唯請問合是衆類

以相從願聞其訣意然善哉子難問天使之口口乎哉諾安坐爲子分別道之也唯唯行假令正共說一甲字也是一事也正投衆賢明前是宜天下文書衆人之辭各有言說此一且無訾之文無訾之言取中善者合衆人心第一解者集之以相徵明而起合於人心者即合於天地心矣以何明之願聞其訣然凡人之行也考之於心及衆賢聖心而合而俱言善是也其應即合於天心矣考之於心自疑者考之於衆賢聖心下及小人心而言○非者即凶天竟應之以凶也是即其明徵也故集此說以爲經都合人心者是不合人心者非也子知之耶唯唯行凡書文凡事各自有本按本共以衆文人辭葉共因而說之如此矣俱合人心意者即合神祇不合人心意者不合神祇善哉善哉聞命矣今眞人何故言聞命乎然行善正則得天心而生行惡失天心則凶死此死生即命所屬也故言聞命也善哉眞人言是也吾無以加之也是故天正其言與文則吉不正其言與文則凶是以

吾教眞人拘校之也唯唯然後太平上皇之氣立出延年立來天文聖人之辭尚迺有短長故上皇之氣見固於邪辭誤言未嘗得來也故天地後開闢以來未嘗有上皇之氣來助帝王治也今天欲都開出之故拘校文書也有餘一邪言輒餘一病餘一邪說誤文輒有餘一病餘十十病餘百百病餘千千病餘萬萬病隨此餘邪言邪文誤辭爲病天地病之故使人亦病之人無病即天無病也人半病之即天半病之人悉大小有病即天悉病○之矣故使人病者迺樂覺之也而不覺故死無數也願聞以何以天病邪言邪辭邪文而有病乎噫子反更冥冥闇愚何哉行安坐爲眞人說之夫邪言邪文以說經道也則亂道經書道經亂則天文地理亂矣天文地理亂則天地病矣故使三光風雨四時五行戰鬬無常歲爲其凶年帝王爲其愁苦縣官亂治民愁恚飢寒此非邪文邪言所病邪如大用之迺到于大亂不治也子知耶唯唯夫邪文邪言誤辭以治國也日日得亂於是邪言邪

辭誤文爲耳所共欺則國爲之亂危臣爲之
枉法而妄爲民爲之困窮共汙天地之治亂
天官大怒日教不絶也人哭泣呼寃亦不絶
也子知之耶唯唯邪言邪文誤辭以治家也
則父子夫婦亂更相憎惡而常鬬辯不絶遂
爲凶家子知之耶唯唯可恢哉見天師言誠
怖惶愚生不深計不知是惡致此也眞人獨
愚日久矣夫俗人以爲小事而不去之迺不
知此邪言邪辭邪文乃與天地爲大怨也是
迺國家之大賊也百姓之烈鬼也寧可不一○
○都投而力去之耶是故天愛上德之君恐其
不覺悟復彼是大災故遣吾下具言之眞人
疾以文付之使其疾思天意可以自安不者
天怒會不絶也故天不復使聖人語會不能
悉都除其病故使天下人共壹言俱壹集古
文考之也今天忿忿積恚於是邪言邪文單
言孤佞辭也今考是眞人欲知之比若帝王
愁恚夷狄數來害人也故發兵士萬萬往擊
之病不怒也怒者功賜多不怒者帝王復考
之今考邪文如此矣眞人知之耶唯唯可畏

手天下已正矣眞人可謂已知之矣今急是
孤辭一人邪言邪文邪辭天地今以是爲大
怨是帝王大賊也本治不安悉亂於是也故
令斷之皆使集言集說集上書定安事迺天
氣旦壹悉得其所邪言邪辭迺旦壹悉絶也
滅亡也天從今以往旦使人亦考之神亦且
行考之但有日急非有懈時也眞人知之耶
唯唯愚生甚恢子知恢可無并見考唯唯愚
生事事不及有重讁過於天地爲天師憂念
謹已見此邪文邪辭一人之言戒今願更見○
○勑戒丁寧是正文之所到至戒善哉書文已
比言矣子自若問之何也闇昧之人固固心
結聰明猶不達不重反覆見曉勑者猶矇矇
冥冥復亂天師道故敢不反復問之也善哉
子言也諾安坐爲諸群眞人具說之夫正言
正文正辭迺是正天地之根而安國家之實
器父母也而天下凡人萬物所受命也故當
力正之也唯唯願聞正言正文正辭爲天地
根國家寶器凡民萬物所受命決意意眞人
已比比受此語吾文書中悉病疾浮華邪言

子迺復重問之何也愚生而隨俗爲愚積久
不知邪止所在故不重見丁寧解之殊不解
也然子欲知其審實也俗人俱言善善而共
力行之而災殊不除去者即不善之文不善
之言之亂也俗人言此可耳不能善也而按
行之反與天相應災日除去者即正文正言
正辭也內獨與天相應得天地心意之明徵
也是故正言正文迺見是正天地之心也故
言悉正文悉正辭悉正而帝王按而行之下
及小民莫不俱好行正天地迺爲大正四時○
○五行萬物一旦皆各得其正日月三光守度
各得正也國家大安無憂迺到于神眞不老
之方賜之奇物善應悉出姦猾妖惡悉滅絶
凡民各得保其家而竟其天年萬物悉得長
老終各以時也是即正言正文正辭之爲天
地根而國家實器父母民萬物之命大明效
也眞人知之耶唯唯可恢哉可恢哉天地之
根國家寶器命反在此行子可謂曉事之生
知之矣是故天遣吾下悉考正之也天地開
闢以來行正言正文者天地常爲其大喜說

故常善行邪言邪文者天地常爲其大怒不
悅喜故常凶不安而多危亡也俗人不知是
爲天地大病而亂帝王治也而下愚之士反
共巧工下作篇記習邪言邪文以相高下以
欺其上而汙天正法亂天正儀是乃天之大
怨地之大咎也而國家之大賊也令乃得天
怨地咎國家賊而日共行之其治安得平哉
令天師責此邪言邪文罪之何一重也噫眞
人其愚耶令人而共以邪言邪文共亂天地
天地迺爲其常有病是非天之怨咎耶比若○
○人常行病人害人人亦怨咎之不耶唯唯是
故爲天怨地咎明白矣今邪言邪文邪辭迺
已共欺其上危國家其治常失天心其年命
不增爲之絕者前後非一人坐之是非國家
之大賤耶諸眞人知之不唯唯下古人多愚
或有見天文反言不若此言是純復國賊之
長也天地之大怨咎也民之大害萬物之烈
鬼物也德君愼毋用其言也用其言者天怨
不正當爲身深計遠慮思其患害以長自安
天迺與德君獨厚故爲其製作可以自安而

保國者也眞人知之耶唯唯行子已大覺矣
自愼自愼天威不可犯也唯唯戒眞人一言
自是之後德君詳察思天教天文爲得下吏
民三道所共集上書文到八月拘校之分處
爲三部始校書者於君之東已一通傳校於
君之南已再通傳校於君之西已三通傳校
者棄去於君之北校者各異處不得相時也
何乎顧聞之然相睹復有姧有可弊不實復
爲欺如是復忿天地爲怨咎爲國之大賊天
地惡人使帝王治亂故異其處使三校之當○
○共實核之也以解天心以安王者治也何必
始校於君之東東者天氣有心而仁也校源
事者當用心詳務力仁以稱天地而念欲安
帝王也故於東也仁者以行當明察之故傳
於君之陽也已明察當以義斷除之有功者
因記有功無功者使記無功以爲行狀已者
藏於君之北幽室而置之以是知天下人行
知善惡勿去也故德君按行是名爲大神人
悉坐知天下之心凡變異之動靜也眞人知
耶可核哉可核哉子知核畏天誅子長活矣

唯唯是故自是之後長吏不復言行狀行狀
見於是因以此爲行狀故德君迺安枕而臥
無憂也予知之耶唯唯天戒校書脫一事者
笞三十十事者笞三百百事者笞三千德君
使退之勿復仕也此人乃輕忽事是天怨地
咎國之大賊夫怨咎與賊不可與久共事必
且忿天地故當疾去之善哉善哉戒眞人一
大要吾書文道所以從上到下無窮也悉愛
正言正辭正文者吾迺深受天勑而下也誠
知天愛是正言正文正辭所以大疾是邪言○
○邪辭邪文者正知天地大怨咎之以是勑吾
使吾下校去是怨咎與賊以安有道德之國
以長解天地開闢已來承負之謫使害一悉
去得休使正氣悉得前治也然後六方極八
遠皇天平氣悉一旦自來予知之耶唯唯是
故吾文者純天語不失殊分也天疾是邪文
故吾疾之也天愛是正文故吾愛之也故吾
之爲道悉守本而戒中而棄末天守本故吾
守本也天戒中故吾戒中也天棄末故吾棄
末也吾之爲文也迺與天地同身同心同意

同分同理同好同惡同道同路故令德君按
用之無一誤也萬萬歲不可去但有日章明
無有冥冥時也但有日理無有亂時也但有
日善無有惡時也但有日吉無有凶時也故
號爲天之洞極正道迺與天地心相抱故得
其上訣者可老壽得其中訣者爲國輔得其
下訣者可以常自安行吾語辭小竟疑者迺
復來問之唯唯請問無故脫誤事一正皆三
十乎善哉子問也天使子言耶然夫數者起
○於一十而終是誤脫一事即其問一之本也○
脫誤不實復爲欺則復爲天怨地咎國家之
大賊也皆十者以謝於地皆十者以謝於帝
王天地人各十合這爲三十也皆此以謝過
以解天怨地咎帝王之賊也迺天地喜悅神
祇戰怒也本天地所以常亂而戰怒者本由
考實文書人言不詳多誤故生此沇灾承負
之厄也今復不詳旦復如此故當皆之也不
以故人也迺以正事也今已集議實核口口
迺右上之尚復集實核口口迺右下之則名
爲上下已俱實矣如獨下口口上不實固固

無益也如獨上口口下不實亦無益也上下
俱爲實迺天氣平也下實上不實爲上冤下
下復自冤力爲善無益天怒復發矣如上實
下不實爲下冤上地怒復發矣上下盡已實
帝王不以意平理之則四時五行六親之神
吏六宗之氣中和戰怒凶氣復發矣雖力使
三道行文書正天下之言及文而自不力平
之無益也故吾迺承天心爲上皇德君作化
不敢失天心也故悉拘天法以天地象爲經
隨陽爲正順四時五行爲令萬世不易也子
○知之耶唯唯愚生謹以覺矣甚畏天法子知○
畏之已長吉矣戒眞人一大要言也夫拘校
文書法毋但言其神文如其書文言如此以
爲眞也是名爲聾文也言事獨無本柄耶何
以言如此哉不禁其有也但問其言之意當
得其意迺事可明也如不誤其意以何能得
知之乎哉故當問其解決意不者不可用也
名爲聾治子欲樂知其意比若人語必有本
當有可由而起不可但言東公言以立事也
夫人證立事者悉有本安得但空設僞空言

乎故赤凡事者皆當以其實有據迺可立事
也子欲得知其大效明徵比若吾爲德君化
法皆以試立應爲效言也行之而不應即僞
言也行之而不應即爲笑也夫實說文與言
矣比若此矣安得空立徵而言其文言而無
說乎愚人或反有拘何各神文言如是也但
可以解難拒窮之辭耳夫神文何雄或獨有
意但傳言其文不居一卷也獨自傳遝相說
人不深得其訣意反但以拒難救窮言東久
○言以是自明實非也皆爲失說意令至道德
辭不得通達者悉坐是子知之乎唯唯愚生○
謹已覺矣然子如此而不覺則遂迷矣是故
校吾書考文及人辭者皆竟問其意何以得
其說者以類聚之迺後天下之文及辭言且
一窮竟天道法可睹矣善惡之辭得通矣善
哉善哉行吾之道見於此眞人自上下思之
思之悉更相徵明則無不解矣天下之事無
不畢矣大道得矣天地悅矣德君長安矣天
下俱同口皆曰善哉無復言天治迺復得天
地心意故曰安舉事得凡人之心故天下無

復言眞人知之耶唯唯行辭小異有疑復來
問唯唯
右天怨地咎國之害徵立洞極經文

太平經卷之九十一

太平經卷之九十二　訓二

三光蝕訣第一百三十三

請問天之三光何故時蝕邪善哉子之所問是天地之大怨天地戰鬬不知其驗見效於日月星辰然亦可蝕亦可不蝕咎在陰陽氣戰鬬何故戰鬬乎陰陽相對遮諍勝負夫陰與陽本當更相利祐共爲和氣而反戰鬬悉過在此不和調如使和調不蝕亦當不蝕邪然大洞上古最善之時常不蝕後生彌彌共失天地意遂使陰陽稍稍不相愛故至於戰鬬子以吾言不然也子使德君案行吾文盡得其意戰鬬且止小得其意小止半得其意半止如不力行囙困耳請問夫日月蝕以何時運相逢邪噫子其愚哉眞人正復更發天怒令眞人以何知爲時運邪愚生見其同處也冥冥哉子之心也其暗冥何劇也審若子言運相逢也何故於一年之間日月蝕無解矣或連歲不蝕運何以然帝王多行道德日月爲之不蝕星辰不亂其運何以然哉又天性陰陽同處本當相愛何反相害耶又陰陽本當轉相生轉相成功何反相賊害哉是子之愚也子欲知其實比若人矣人常相厚久不相覩一相得逢遇大喜則更相祐利相譽相明及其素相與不比也卒相逢便戰鬬大不比鬬死而已小不比小鬬可駮哉可駮哉愚生已解矣請問今日乃太陽火之精神也月乃太陰水之精神也今水火不同處自相遭逢則相滅何謂也不比邪善哉子言得其意然水火各以其道守其行皆相得乃立功成事比若五行不可無一也皆轉相生成子欲知其實也比若五藏居人腹中同一處心乃火也腎乃水也豈可爲同處而日相與戰鬬相蝕邪子寧解知不乎唯唯愚生已覺矣是故和平氣至三光不復戰鬬蝕也三光不相蝕乃後始可言得天地之心矣以是爲證故欲自知優劣行道德未俱觀此天證而聚衆文言同處相蝕是者但記同愛之文未深得之意也正使有神文言天乃未深見其情實也子知之耶唯唯行子已覺矣吾文出之後帝王德君思此天意勿忘此言此言所以

致得天心之文也如得天意命乃長全也不得天意亂命門也行而不稱天心亦大患也初上古以來衆聖帝王以此爲戒深記吾言結於胷心乃微言可見道可得也以付上德之君以救三光之鬬蝕也唯唯行去辭小竟疑復來問之唯唯

萬二千國始火始氣訣第一百三十四

請問天下共日月共斗極一大部乃萬二千國中部八十一域分爲小部各一國德優者○張地萬二千里其次張地廣從萬里其次九○千里其次八千里其次七千里其次六千里其次五千里其次四千里其次三千里其次二千里其次千里其次五百里其次百里此乃平平之土德優劣之所張保也德劣者乃或無一平之土悉有病變令一國日月戰蝕萬二千國中寧盡蝕不斗極不明萬二千國寧盡不明不乎善哉深邪遠邪眇邪子所問也何故正問此變令怪一國有變萬二千國何譽當復有變者邪怪之不及天師問恐終古無以知之故問之也善哉子之所疑可謂入道矣一國有變獨一國日不明名爲蝕比近之國亦遥覩之其四遠之國固不蝕也斗極凡星不明獨失其天意者不明其四遠固不蝕令請問於何障隱而獨不明邪噫子固童蒙未開也類俗人哉令是天與地相去積遠是其失道無德之國下邪氣共上蔽隱天三光各以其類上行使其不明比若霧中之處其三光獨不明無霧之處固大明也子欲重知之陰處獨不見月蝕陽處獨見日蝕子○欲重知其審實比若今年太歲在子有德之○國獨樂歲無德之國獨凶年令是俱共一國一歲共一年而其吉凶異比若人俱共一天一地其安危處異俗不同子知之邪唯唯善哉善哉令是日月運照萬二千國俱共之而其明與不明者處異也有道德之國其治清白靜而無邪故其三光獨大明也乃下邪陰氣不得上蔽之也不明者咎在下共欺上邪氣俱上蔽其上也無道之國其治汙濁多姧邪自蔽隱故其三光不明矣子欲重知其審比若翁目視日與張目視日比若善張目視日與蒙薄帛視日正此也寧解不邪唯唯可駭哉可駭哉子知駭是則得長生矣唯唯其且凶衰之國三光盡不明比若盲人而獨不覩三光明三光自若以其人盲獨不見之矣比若年盛者獨覩三光明年老者獨不覩三光明是其盛衰之效也悉寧解邪唯唯行去矣請問一絶訣說何等也令不審知一者何等也噫眞人守文極多何故爲疑此邪令眩冥也子知守一萬事畢子何問眇哉宜思其○言唯唯一者心也意也志也念也此一身中之○神也凡天下之事盡是所成也自古到今賢聖之化盡以是成器名以其早知學其心意志念善也守善業也愚者盡凶是也以其守學之以惡業也天地之性蚑行萬物悉然故在師學之壽可得也在學何道天地可按也聚衆人億萬不若事一賢也衆愚億萬但可疾凶敗耳審能守一賢身何害有身者不能還自鏡照見念反還鏡身志念遠即身疾衰枯落務志念近則身有澤凡志念所成衆多

不豫記之天下之事悉是也子知之邪唯唯請問旱涷盡死民因飢寒而烈而死何殺也此者皇天太陽之殺也六陽俱恨因能爲害也何謂邪願聞之然六萬洞極其中大剛俱恨人久爲亂惡之故殺其其害於人何哉無有名字也但逢其承負之極天怒發不道人善與惡也遭逢者即大凶矣子欲知其實比若人矣人大忿忿怒乃忿甲善人不避之反賊害乙丙丁令乙丙丁何過邪而逢人怒發天之怒發亦如此矣故承負之責最劇故使人死善惡不復分別也大咎在此故吾書應天教令欲一斷絕承負責也天其爲過深重多害無罪人天甚憂之故教吾勑眞人以書付上德之君令惡邪佞僞人斷絕而天道理子知之邪唯唯願請問天地開闢以來人或烈病而死盡或水而死盡或兵而死盡願聞其意何所犯坐哉將悉天地之際會邪承負之厄耶然古今之文多說爲天地陰陽之會非也是皆承負厄也天氣中和氣怒神靈戰鬬烈病而死者天伐除之水而死者地伐除之兵而死者人伐除也願聞烈病而死者何故爲天殺天者爲神主神靈之長也故使精神鬼殺人地者陰之卑水者陰之劇者也屬地陰者主懷姙凡物懷姙而傷者必爲血血者水之類也懷姙而傷者必怒不悅更以其血行汙傷人水者乃地之血脉也地之陰也陰者卑怒必以其身行戰鬬殺人比若臣往捕賊必以其身行捕取之也不得若君但居其處而言也中和者人主之四時五行共治爲人當調和而行之人失道不能順忿之故四時逆氣五行戰鬬故使人自相攻擊也此者皆天地中和忿忿不悅積久有病悒悒故致此善哉觿不力問無從知之也願聞此悉承負之厄乃忿三氣其不承負之時人死云何哉然人生有終上下中各竟其天年或有得眞道因能得度世去者是人乃無承負之過自然之術也子知之耶唯唯行子曉哉乃一旦而相隨死者皆非命也是乃天地中和四時五行戰怒伏殺效也善哉善哉觿不及天師問無緣知是也故天地開闢以來常有此厄也人皆不得知之今甚病之憂之人多無罪而死上感天天故遣吾下爲其具言已行吾天文之後人民萬物且各以其壽命死無復幷死之會也善哉善哉後生各得其命矣眞人知之邪唯唯請問即非天道時運周而死何故常以天地際會而亂哉五行際會而戰邪五帝之神歷竟而窮困邪噫善哉眞人之難也今天且使子問邪其投辭乃入天心識其何一要訣哉吾甚嬉之今是眞若子言今爲子具條解之今諸眞人遠來爲天地具問事乃爲天地開闢以來帝王問疑宜安坐聽吾辭唯唯然夫天之爲法人民萬物之爲數也比若四時之氣但當更相生成相傳而去比若人生少者後當老長更迭相傳而去不當乃道鬬戰因絕滅世類也所以道戰水旱癘病死盡者人主由先王先人獨積稍失道心意積久至是際會即自不而自度因而滅盡矣既滅盡無餘種類夫天地人三統相須而立相形而成比若人有頭足腹身一統凶滅三統反俱毀敗若人無頭足腹有

一亡者便三凶矣故人大道大毀敗天地三
統滅亡更冥冥憤憤萬物因而亡矣夫物盡
又不能卒生也由是失幾何滅絕幾何更起
或即復或大久大敗久乃能復也故小毀則
疾復也子欲重知其審實令後世德君察察
知天地寃不之大效比若家人治生有畜積
多者雖邂逅逢承負凶年不收也固固而自
存大多畜積之家雖連年遭惡歲猶常活小
有畜積之家遭連年不收餓而死盡常貧之
家遭一年凶便盡死不而自度出也困而無○
○世天道有格法運非際會也比若夏秋當力
收冬春當坐食成事夏秋不善力收冬春當
餓死滅盡古者聖人天書因此共記爲際會
也眞人欲知之如此矣今太平氣至當常平
不當復道際會死亡者也夫天命帝王治故
覺德君凡民爲其道事要使一覩覺知如此
矣獨使先生凡民人常守要道與要德雖遭
際會不死亡也夫天命帝王治國之法以有
道德爲大富無道德爲大貧困名爲無道無
德者恐不能安天地而失之也先生稍稍共

廢絕道德積久復久乃至於更相承負後生
者被其寃毒災劇悉應無道而治至於運會
滅絕不能自出大咎在此子知之邪唯唯可
駭哉可駭哉行復更曉眞人一語夫道德與
人正天之心也比若人有心矣人心善守道
則常與吉人心惡不守道則常衰凶矣心神
去則死亡矣是故要道與德絕人死亡天地
亦亂毀矣故道使天地人本同憂同事故能
迭相生成也如不得同憂同事不肯迭相生
成也相愛相利也故道德連之使同命是故○
○天地覩人有道德爲善則大喜見人爲惡則
大怒忿忿眞人豈解邪唯唯可駭哉愚生甚
畏之子知畏之則可長生無凶矣不知畏之
則天已易去子矣宜重愼之唯唯行復重曉
眞人一解令是吉凶之行比若道德禮義與
刑罰矣人而守其道德禮義則刑罰不起矣
失其道德禮義則刑罰興起矣故守善道者
凶路自絕不教其去而自去守凶道者言路
自絕此獨若日出而星逃星出而日入不失
銖分善哉善哉令曉眞人一大訣言也今世

人積愚暗甚劇傳相告語言時運周有吉凶
如此言爲善復何益邪爲惡何傷乎哉乃時
運自然力行善復何功邪而吉者聖人常承
天心教人爲善正是也言時運而反共亂天
道者是辭也使天地常不悅喜實人行致之
反言天時運自惡不肯自言惡反意天地爲
惡比若人家不孝惡子不肯自言惡反言父
母惡此之謂也故天常苦忿忿悒悒因是運
會者殺之鬪之樂易其世類也獨不但當相
隨老者去少者長各以其年命窮變化比若○
○天地開闢以來人形變化不同是也善哉愚
生以一大解於是古今人形雖異而氣同子
欲重知其審比若四時氣五行位雖不同受
內同氣轉相生成猶若人頭足不相似內反
合成一人也善哉善哉今復重曉眞人一言
天積疾人爲惡反常言時運凶上皇氣至當
助德君治恐時人行不改易爲惡行以亂正
氣毀天實故遣吾下爲德君出文以曉衆人
使共常按吾文爲行不復共愁天地而不犯
天禁自是之後行吾天文使神助德君治犯

者誅之人不誅之神且誅之子知邪唯唯不敢犯也行辭小小竟凡書自思其要唯唯請問天師萬二千國之策符各異意皆當於何置之各隨其國俗宜以何爲始以斗極東南火氣起願聞其意訣何也火者陽也其符令主天心和者主施開者主通明者主理凡事火者爲心心者主神和者可爲化首萬事將興從心起心者主正事倚仁而明復有神光萬二千國殊策一通以爲文書上章天氣且自隨而流行異人自勵興之子勿逆之子喪

○乃天樂出書故使吾言子乃不信吾言也求○信於子之身也子行之而災日除是天樂行之喜也故災除也子不行而多疾災是天忿忿悒悒子留難其道也火凶勿問於人取效於此明於日月天意所欲爲子不可不慎也不行不順令使人心亂也眞人慎之唯唯行復誡眞人一言天不欲行子獨行之且病之吾文以此爲信自是之後亦皆然文已復重不復多言益文使道難知唯唯行重復誡子一言此災病非一世人過也其所從來久遠勿反卒害之但當行天道以消亡之耳如是者所謂得天心意矣不如吾文言復枉急其刑罰災日多天不悅喜眞人知之邪唯唯

火氣正神道訣第一百三十五

請問古者火行同嘗太平而不正神道令天師獨使令火行正神道何也善哉子之問也是故百人百意千人千意萬人萬意用策不同各殊異故多不得天心意眞人言是也今乃火氣最盛上皇氣至乃凡陪古者火行太平之氣後天地開闢以來未嘗有也夫火氣

○盛者必正神道何也願聞其意然夫火者乃○是天之心也心主神心正則神當明故天使吾下理神道也夫神道已自神何必當理之邪善哉子之言夫神乃天之正吏也今邪神多則正神不得其處天神道內獨大亂俱失其居今天氣不調帝王爲之愁苦而人又不得知其要意子欲樂知其口口也此比若人矣今邪人多居位共亂帝王之治令使正人不得其處天地爲其邪氣失正夫邪多則共害正正多則共禁止邪此二者天地自然之術也子知之邪故令太陽最盛未嘗有也陽者稱神故天爲神陰者稱邪故姦氣常以陰中往來不敢正晝行姦而正晝行爲名陰乘陽路病而晝作名爲陰盛興爲陽失其道君衰間爲是久矣故天道吾正神道也令使不敢復爲也子知之耶唯唯善哉善哉

洞極上平氣無蟲重複字訣第一百三十六

請問洞極上平氣至無不治故天師乃考疽疥蟲食人也今獨以此驗之邪其餘蟲云何

○哉善哉眞人今旦問事也天疾是教子問此○邪天甚疾人爲惡猾吏民背天逆地共欺其上獨陰伏爲姦積久如蟲食人也天毒惡之故使子反覆問之然蟲食人所謂蟲而治人也其爲災最甚剝逆氣亂正者也今皇平氣至不宜有此應眞人付德君欲知道洞洽未令民間悉移蟲主名大小爲害之屬何也謂疽癘傷疥盡從腹中三蟲之屬皆移主名其移大多者固固下多蟲治人此蟲無者下無蟲治人此少者少蟲治人善哉小生愚暗覩

此以爲天性也故反應治邪于其愚何一劇痛也夫天地之性人爲貴蟲爲至賤反乃俱食人是爲反正象賤人無道以蟲食人故天深見其象故使賢聖策之以其正也凡災異各以類見故古者聖賢得知之若不以類目不可思策也所以逃匿於内者象下共爲姦而不敢見於外外者陽也陽者天也君也天正帝王也故蟲逃於内而竊食人象無功之臣逃於内而竊蠶食人也可駭哉愚生甚畏之子知畏天固是也若不畏天早已死矣眞○人愼之唯唯是故古者爲治神者致眞神爲○治鬼者致鬼爲治物者致物爲治蟲者治蟲爲治何畏也願聞之然神者動作與天合心與神同意故神者天之使也天愛之鬼者動作避逃人所鬼倚陰中竊隱語似鬼故致鬼物者動作共欺其上猾若物故致物蟲者動作價利人共價利其上其用意雜若故致蟲天天變相應悉如此矣太平德君得天下上書文悉源其災異意以報之其正如神哉善哉善哉災氣已究洽矣子何以知之見天師

之正以知無復逃蟲食人故洽矣子可謂知道意邪請問重複之字何所主主導正導正開神爲愚之也端及入室以爲保務其爲之云何豈可開邪然易知而微密此辭輕而重不可安傳也精者吞之謂之神也不精者吞之謂之不神也不精吞之謂之妄言也故道者傳其人乃行凡事者得其人乃明非其人謂之爲妄行過還及入其人身眞人知之邪唯唯不敢妄行誠歸付其人如是者爲子言○之以丹爲字以上第一次下行將告人必使○沐浴端精北面西面南面東面告之使其嚴以善酒如清水已飲隨思其字終古以爲事身且曰向正平善氣至病爲其除去面目益潤澤或見其字隨病所居而思之名爲還精養形或無病人爲之日益安靜或身有殭邪鬼物反且變爭雖忿爭自若力思勿惑也久久且服去矣自是之後天樂人爲正直以他文爲之天神亦助下之隨人意往來上士見人吞字歸思亦然當一吞字皆能教故曰天道一旦而行吾之爲道不效辭語效立與天

道響相應和以是爲神眞人愼之既開天神道歸于德君付于賢良人立自正有益於上政明矣德君明師告之以威爲嚴所告悉愈爲有所觀見神靈愼勿道之上士因是乃至度世中士至於無爲下士至於平平人所得各有厚薄天神隨符書而命之故言勿傳其所思不可得不同也不同故不可相語也信哉易哉其爲道也要哉約哉其爲志壽也因而學之其人將自順也將自善有神明轉其心意使其悅也或今日吞吾字後皆能以他○文教教十十百百而相應其爲道須臾之間乃周流八方六合之間精神隨而行洽病故自是之後天下人畢早正易其行皆樂眞文不復爲邪僞也眞人欲樂安天迣道使疾正最以三道行書爲前願聞爲前言善哉子之問事愚者難正自若亂人洽令德君愁故投行書於前令使上下大小自相拾正其俗人無狐言辨士之害善哉善哉願聞三道行書文何但使一通集行書而上必使有前後文書衆多善哉善哉子之言中天心意所以使

有前後難問者欲使俗人深自知過也獨言之大病也不見孫辭單文之惡則無以見集行書之善不傳其誤分別其大失皆解人心乃後且可救也心不解不如其所行久大誤也人心覺則易正凡吾爲文皆知此矣非獨是也子知之邪唯唯行子已曉矣眞人愼事書文已足無輕數句問欲不爲子說之恐恨子意欲復爲子道之令道大文又天道不可句極得其意天大喜不得其意逆天道反與天爲咎不敢復數言也行去

○右大集難問天地毀起日月星蝕人烈死○萬二千國策符字開神訣

太平經卷之九十二 訓二

十五

太平經卷之九十三 訓三

方藥厭固相治訣第一百三十七

令愚生得天師文書拘校諸文及方書歸居閑處分別惟思其要意有疑不能解願請問一事言之今天師拘校諸方言十十治愈者方使天神治之也十九治愈者方使地神治之十八治愈者方使人精神治之過此以下者不可用也愚生以爲但得其厭固可畏者能相治也不得其厭固者不能相治也善哉眞人言也得其難意然夫凡洞無極之表裏○

○目所見耳所聞蠉動之屬悉天所生也天不生之無此也因而各自有神長命各屬焉比若六畜命屬人也死生但在人耳人即是六畜之司命神也是萬二千物悉皆受天地統而行一物不具即天統有不足者因使其更相治服也因復各使有尊卑君長故天道悉能相治制也得其所畏而十十者治愈者即是其命所屬天也眞人知之邪唯唯行子已知之矣請問一疑甚不謙順豈不言哉平行勿諱令若盜賊刼人者同服人耳豈可以爲天命君長邪善哉子之難也夫盜賊刼人者但以無義妄於枉服人耳不得常服久也一過服人即有重罪長吏逐之不止也子何以言是爲天命乎今若王者治服人豈當見逐索邪凡人生以王者爲君長爲命也眞人亦寧解不今已大解善哉善哉行學者精之亦無妄難問也天且非人也唯唯有過有過不也敬愼之勿但若俗夫之人欲言便語也唯唯今愚生每語有劇過不言又無緣得知之令欲復有可問不敢卒言平行令獨萬物各

○有君長天地亦有君長邪噫子難問何一深○妙遠劇也今自知所問不謙不及天師問之會遂不得知之也然天者以中極最高者爲君長地以崑崙墟爲君長日以王日爲君長月以大月爲君長星以中極一星爲君長衆山以五嶽爲君長五嶽以中極下泰山爲君長百川以江海爲君長有甲者以神龜爲君長有鱗之屬以龍爲君長飛有翼之屬以鳳凰爲君長獸有毛者以麒麟爲君長裸蟲者以人爲君長人以帝王爲君長天下若此者

積衆多不可勝記繞爲眞人舉其綱見其始子豈解邪唯唯宜自深思其意亦不可盡記也難爲財用唯唯今故言蚑行有知之屬方在其身者不待而成事者無妄殺傷何乎主恐忿其君長也令天太平氣至當與有德君并力治無妄傷害則亂太平之氣令治憒憒令小物安能感動天使其治亂憒憒乎意子自若愚蒙未大解也今是各自有君長若遠方四境之下賤小人極最帝王之下極蠕蜎惡人也無可比數人無故共賊傷此百數十○

○人其家自冤枉上書帝王帝王聞之即大怒下令以章考問之紛紛州郡縣以爲大事因而坐之危亡者非一人也子知之邪可駭哉可駭哉行子知大駭乃且長生矣唯唯是故古者聖王知天法象格明故不敢妄用刑也乃深思遠慮之極也故其治常平不用筋力而得天心者以其重慎之也今先王小小失之承負之後各有得失故治難平也子知之邪唯唯今太平氣至天愛有德之君故具爲陳戒也難其犯之也以吾文歸上德之君自使思其惡意唯唯

右集難方樂命所屬物各自有君長

陽尊陰卑訣第一百三十八

願問陽何從獨得尊而貴陰獨名卑而賤哉善乎子之難也幾覩道德意陽所以獨名尊而貴者守本常盈滿而有實也陰所以獨名卑且賤者以其虛空而無實也故見惡見賤也愚生受天命劣少無知蔽暗難開願天師具爲分解其意子學何不具覩天道意何哉眞人尚乃不解俗人冥冥固是也然夫天名○

○陰陽男女者本元氣之所始起陰陽之門戶也人所受命生處是其本也故男所以受命者盈滿而有餘其下左右尚各有一實上者盈滿而有餘尚常施與下陰有餘積聚而常有實上施者應太陽天行也無不能生無不能成下有積聚應太陰應地而有文理應阡陌左實者應人右實者應萬物實者核實也則仁好施又有核實也故陽得稱尊而貴也子知之耶唯唯陰爲女所以卑而賤者其所受命處戶空而虛無盈餘又無實故見卑且賤也本名爲陰陽男女者此二事也其一身上下既盡無名者也本名陰陽以此二事分別之也念女之頭目面耳支體俱與男等耳其好善尚乃或好於男子而反卑賤者此也男子其頭面肢體其好善不及女也而名尊且貴者正以此也善哉善哉然子可謂已覺知之矣是故天道重本守始是以聖人覩天法象明故當反本守元正字考文以解迷惑也故能使天地長安國家樂也故守本而有實好施與者爲善人本空虛無實核常不足○

而反好求者爲惡人爲賤人此之謂也今願訣問一疑行言之令女見懷妊實如天師言無實何也噫子內空虛略類似無道之人但天見子勉勉一心故使子來問事耳今女之妊子陰本空虛但陽往施化實於陰中而陰卑賤畏陽順而養之不敢去也陽乃天也君也陰乃地也臣也故重尊敬陽之施因而養之而不敢去也子欲知其實比若君王有客託於小家小家養之不敢去也客亦遂得肥巨成人口口正此也今俗者言陽生陰成但

陰隨而養成陽實也吾書中同多以養說之如此矣吾見眞人欲樂得知眞道之核天之至要意故爲子要言之耳子知之邪唯唯行子已覺矣今願問獨人有男女可以分別陰陽實邪天地萬物盡然邪噫子自若癡迷不解善哉眞人之難問也然天地之性萬物盡然吾爲子說一事已上洞下達子自若言不口口行更開兩耳聽勿失銖分也唯唯行然陽在外之時凡物盡上懷妊於上枝葉之間時天陽氣在外未還反下根也故皆實於表○也蚑行衆生人民積聚亦於外及陽氣還反內在地中也萬物之屬上悉空無實盡下懷妊實於下地中養根葉蚑行人民亦入實積聚於內此即皇天證明陽實核之大明效也是故執陽道者有實核守陰道者天實核故古者聖人治常象天不敢象地也願聞之何謂爲象天乎象天者聚仁賢明儒道術聖智此者名爲象天也聚財貨小人不肖無知文章名爲象地也善哉善哉願聞此仁賢明儒道術聖智何以象天天者仁賢明儒道術聖智也又天者能乘氣而飛此六人其上才而志眞道不懈者亦乃至於能乘氣而飛故屬天象天也是以古者聖人獨深知皇天意故不敢失之也願聞此聚財貨小人不肖何以象地乎然夫財者會下財成塗塗化成糞糞化成土夫小人愚不肖者會聾暗不知道術入凶門戶會當早居地下若令不葬久則爲天地之害甚深與之爲治則共亂天文地理五行日戰乎四時失紀三光少明天地惡之百神不愛之矣無益於分理當早終死如此○財矣眞人知之邪唯唯可駭哉可駭哉子知駭者可謂將長存矣不知早駭與天地爲重咎愚生甚畏之子知畏此天法天且活子如不敬畏之與生同理夫吉凶本非天也過也人自求得之耳子知之邪唯唯行去去戒之

唯唯

右集難男女本所以得尊卑陰陽實核君子小人訣

國不可勝數訣第一百三十九

請問一事平道之願聞天下凡有幾國深哉妙哉子所問也然中部有八十一域次其外復一周天下有萬國乃遠出到洞虛無表合三部爲萬二千國何故乃有萬二千國乎天數始起於一終於十十而相乘天道到於五而反故適萬國也其二千國者應陰陽更數比若數十而終也歲月數獨十二也尚五歲再閏在其中也此應天地之更起在天天洞虛之表裏應爲天地并數故十二月反并爲一歲尚從閏其中此十二月者乃元氣幽冥陰陽更建始之數也比若萬物終死於亥乾○因建初立位於天門始凝核於亥懷妊於壬成形初九於子日始還九二於丑而陰陽運九三於寅天地人萬物俱欲背陰向陽闚於寅故萬物始布根於東北見頭於寅物之大者以木爲長也故寅爲始生木甲最爲木之初也故萬物見於甲寅終死於癸亥故木也乃受命生於元氣太陰水中故以甲子爲初始天道變數因五相乘而周故五千加十二支字適六十癸亥爲數終也眞人知之邪唯唯未得其意也今眩冥行子思之久久自得

其意行子思之今眞人恒何故問天下有幾國哉愚生受天師書言可以報天地重功瘳天地病而爲有德帝王除天地立事以來流災厄會今以天師文書道一付一有德之國今一國之原雖其君有德萬萬人者安能乃并解陰陽無極天地之災乎乃周流遍治天地之表裏絶洞虚洞遠無極之天地病乎噫善哉天乃使子問是邪咄咄可駭哉咄咄可駭哉吾欲不言也今恐得大適死過不除於子也眞人何以乃知問是乎愚生得天師教○勑者歸別處思惟其意各有不解者故問之○也今子解一國有德之君而已何故爲問之乎今以天師文但解一有德之君國之災名爲但瘵治一國耳安能乃瘵治天地病而報皇天重功乎哉善哉子之言也吾無以加子言也眞人試說其意然今天師乃言天地洞虚有萬二千國今一有德之國受道安能乃解是萬二千國之災而都安天地者乎善哉子之言子果見使主問是邪諾今爲眞人具分別說之使其昭然可以畢除天下病災吾

畏天威義不敢有可匿也子力隨記吾言唯唯行天數本起於一十而終一乘十十也各乘十而至百百乘十至於千千乘十至於萬一者其數之始也十者其數之終也百者其有德之國鄉子但持吾書往授教其一有大德之國傳記吾書者持本去無盡以與也周流以授百有德之鄉一國得吾書者國善人并歸向之其德乃并洽四方百國皆被其化而爲善天地乃俱爲其安災害爲其除以授百有德之國而萬國無害天地病悉除去矣○善哉善哉願聞何故不教愚生比以教授之○然所以不可比以教者無道德之國天所衰會不能行眞道故但歸有德之國也今無德之國并歸有道德之國亦自理矣善哉善哉願聞何故正以是百國有德爲法乎善哉子之難也得其意然天地人之數也天數起於一終於十天下布施於地而生數成乃後出適合爲百天地人備天地人三合同心乃成德也一事有不和輒不成道德也願聞天數何故正一乎一者其元氣純純之時也元氣

合無理若風無理也故都合名爲一也一凝成天天有上下八方故爲十也又有五方各自有陰陽故數十也下因地也一下因地者數俱於十乃生故人象天數至十月乃生也一者正是其施和洞洞之時也已愛施者 反當象天數十月乃出故數終於十故一者乘十地道者母也當禺故與和并連人天地人三相得乃成道德故適百國有德也故天主生地主養人主成一事失正俱三邪是故天爲惡亦凶地爲惡亦凶人爲惡亦凶三共爲○惡天地人滅盡更數也三共爲善德洞虛合○同故至於三合而成德適百國善哉善哉是者天下萬國之綱天地人合德之鄉也子知之邪唯唯故眞人今既爲天地除病爲德君除承負雖苦持吾文往授百有德國而陰陽病悉消亡帝王之災皆已除矣善哉善哉愚生鄙不力問無緣得知是也子言是也學而不力問與不學者等耳是故古聖賢之學旦夕問於師不敢懈也故遂得知天之道也唯唯誠得力問不敢有懈也如是者子已知道

矣願問今天下乃習俗不同以一道往教勑
之曾不疑乎噫子於是言者更愚略冥冥無
知何哉今是習俗樸義者但偶行耳非其眞
也天下人乃俱受天地之性五行爲藏四時
爲氣亦合陰陽以傳其類俱樂生而惡死悉
皆飲食以養其體好善而惡惡無有異也於
其有不曉眞人文而不逹者當授教之時眞
人宜以其俗語習教其言隨其俗使人自力
記之如是者天下悉知用之無有疑也吾之
○道比若日月周流運行照天下各自言昭昭○
大明而足子欲重知其審實比若萬物蚑行
之屬共一天地六甲五行四時以是爲大足
故皆以天地陰陽格法教示之也子知之邪
唯唯行去難不止則說無窮今道大文反但
難得意唯唯願復問一事而止行言之令其
萬二千國當云何哉然此者并於數中與閏
同子欲知其審比若數十而終一歲反十二
月乃終尚閏并其中時有十三月此之謂也
但百國行道德乃萬國無災天地病已盡也
此亦并除善哉善哉子能自力以吾文周流

百有德之國使其各隨俗說吾書者即萬二
千國悉安天地病大除子已增年亦無極矣
子安之少也則得少年安之半則得半年盡
安之則得無極之年眞人既有善意天使子
具問是宜具安之子亦無大自苦勞也夫天
極自神且明而無上也尚常行道自苦日一
周行凡物而安之故獨得常吉而長生也地
亦順隨天所爲而養之也如天一日不行日
月星不移即有不周之氣天則毀矣天尚乃
○行道不敢止故長生也而況子乎努力各自
爲身屈不能爲他人也吾所以說而不止者○
吾亦爲吾身屈非而爲子也凡六極之表裏
援援之屬俱各爲其身計不能爲他人也子
知之邪唯唯吾得天師言行之使有德之國
記之不敢懈也行子已知之矣俱努力努力
事畢而相從唯唯行去願問一事何等也今
六人謹歸居閑處共思天師言時時若且大
解時時有迷亂不懈者願及天師決其意今
念數愁天師欲忍不言也恐與天師相離終
古竟天年無以復得知之故冒慙復前假一

言乎行天使吾與六子相覩共語勿辭謝也
唯唯今願聞天下之國獨有萬二千國邪復
有餘邪噫密哉子之問也天地開闢以來未
嘗有也然此萬二千國者記一大部耳其餘
者何有窮極乎哉何一多也噫子今旦問疑
極知也今反覆閉冥冥愚哉實不及然觀弟
子問事未大究洽知天道也適應校緜緜若
且及而內獨不及夫俗人冥冥憒憒固是也
以眞人況之吾不非也然更開耳爲六眞人
○說之天者乃上下無極傍行無極往往一合○
爲一部界復分何極乎願聞之然天上當於
何極上復有何等而中得止極乎地下當於
何極下復有何等於何得中止而言極乎天
地傍行於何極何故得中上而反極窮乎此
六表者當於何窮極乎是故天道乃無有窮
已也大用之亦適足小用之亦適足大用亦
有餘小用亦有餘眞人寧知其意乎唯唯可
駭哉可駭哉蜀不力問復無從得知之也然
子可謂小覺矣行去勿復竟問也恐六眞人
驚而敗也非力所及而彊問之是亦大害也

然爲人師者多難今曾子悒悒爲子更明之行更明開耳安坐聽唯唯子欲樂知其大效也比若一家有父有母有子亦天道具成一家父象天母象地子象中和其聚財物家中所有象萬物亦成一家父爲君母爲臣子爲民財貨以相通養共之象萬物此一家亦共一大憂一縣萬戶亦合成一家共一大憂十縣合成爲一郡亦合成一家共一大憂十郡合成一大州亦合成一家共一大憂十州合共成一大國亦合成一大家亦共一大憂而○爲一大界其帝王有德憂及十二州大憂及十三州亦共爲一大家亦共一大憂也其外界遠方不屬於人國者於人國有道德其中善人來於人國無道德則不來於人德劣則來害人也此一部者一界也天地之分畫也樂使天下擾擾之屬各有處不相剋賊也故爲太極中極小極何謂也太極者主無復外表也中極者主中部也小極者各應其部界而止也但可以道德相求不得大相剋賊也天怨之此名爲共一家故各共一大憂也子欲知其審實比若一家父子夫婦但獨憂其家不富不肯憂他家也一縣但共憂其君善則當遷之使高功各爭進其長吏惡則欲共去之一縣一郡一州一國皆義說等此其共一大憂也今故記萬二千國乃共一大部以與眞人共一大憂也共一界其餘若此萬二千國者不可勝數是故古者聖人之作皆共記一小部也何不記大部界乎天使不言也大化未出所作者異不得同法故不記之也令者爲大化出萬二千國歷運周故天使眞○人來問無極之經洞竟之政故以文付百有德之國一有德之國兼化九十九國其萬二千國并數若一歲十二月爲一部時十三月閏亦并其中此之謂也子知之邪唯唯行去唯唯愼天道神靈守之勿妄亂毀唯唯今已受天明師嚴勑文慺慺小覺知一大部願聞一小界見示說此無極之國諸爲眞人悒悒且小言子詳記之今欲使眞人積財用上柱天日月下柱地廣從萬里恐財用固固常病苦少也不能記是其國多少之名字也子知之邪唯唯愚生不敢極問天道也見天師言今怳若失氣惚若亡魂不敢重問之也然子可謂曉事之生子欲報天地重功而命無極者但周流是一大部萬二千國則壽已無極矣其上下六方洞極者天亦不獨使六子憂之也憂之者自有人與子異界亦不以過責及罪子也其安危善惡亦自有主之者也一部說絕勿復問唯唯行六子努力請眞人學爲小通但未大覩天道意耳加精勿懈唯唯學而不精與狂同精而不得名瘖聾示之以○西反問東故天下師共辨難何恟恟雖恟恟無益也猶不知比若嬰兒蒙蒙未出胞中隨其母身而行安知天道廣遠而無方是故小師彊怒喜狂說反令使天地道傷故失道意不能安其君王天下恟恟皆被其過言之殊異令災害橫行不可禁防書雖億億萬卷天下流災害猶不絕前後合同皆由彊說之生不知道要之過也眞人知之邪唯唯行欲復爲子具說無窮竟難爲財用又且復重故一小止疑復來問之唯唯

右集難問授書訣諸國部界

敬事神十五年太平訣第一百四十

願請問一事平言之今天將太平寧亦可預知邪哉然可知占天五帝神氣太平而其歲將樂平矣何謂也願聞之然春也青帝神氣太平夏也赤帝神氣太平六月也黃帝神氣太平秋也白帝神氣太平冬也黑帝神氣太平令以何明之然太平者乃無一傷物爲太平氣之爲言也凡事無一傷病者悉得其處故爲平也若有一物傷輒爲不平也二物傷○輒爲被刑也三物傷輒爲群物傷也四物傷輒爲四方傷也五物傷輒爲五方傷天下有大害也六物傷輒爲惡究於六方也七物傷輒爲其害氣乃橫行也八物傷輒使人賢不肖異計不并力也九物傷輒爲惡究竟陰陽令物雲亂癈轉也十物傷乃爲大綱傷天數終盡更數也是故古者上聖人但明覩天五帝神氣平未輒自知治得失且平與未哉願聞其平訣意然春物悉生無一傷者爲青帝太平也夏物悉長無一傷者爲赤帝太平也六月物悉見養無一傷者爲黃帝太平也秋物悉成實收無一傷者爲白帝太平也冬物悉藏無一傷者爲黑帝太平也五帝太平一歲人爲其喜樂順善二歲地上爲其太樂三歲恩澤究竟於天四歲風氣順行五歲九神不戰祆惡伏滅六歲而究著六綱七歲乃三光更明八歲而恩究達八方九歲陰陽俱悅十歲萬物悉各得其所爲數小終物因而三合之乃天地人備故三十歲而太平也令上皇氣出眞道至以治故十五年而太平也如○不力行眞道安得空致太平乎此十五歲而太平者乃謂帝王以下及臣大小案行眞道共却邪僞故十五年而平也眞人知之邪是故欲知將平與未平但觀五帝神平與未足以自明足以自知也是故凡象乃先見於天神也天神不平人安得獨稱平乎哉是故五帝更迭治可皆致太平其失天神意者皆不能平其治也是故謹順四時慎五行無使九神戰也故當敬其行而事其神令天第一上平氣且至故教眞人敬四時五行而令人大小共興用事其神事古者但敬事四時五行故致太平遲三十年致平令乃并敬事其神故疾十五年而平也眞人知之耶唯唯可駭哉可駭哉然子已覺矣願請問人行忠宜有實寧可知邪善哉子之所問也與其交也言行日若惡忿人長念之反月善月若惡忿人反歲善少時觀其所爲作若最惡老反最善也人皆歸其言而樂其行而好愛其道是即忠信上善有實核之人善哉善哉願復請問不忠信佞行亦可知邪然可知也與之交也○觀其所言行也日月合於人心若順善長念用之反月使人益惡邪月若善反歲惡少時觀其人可爲若善也言若忠信至老念用其所爲反最惡邪是純爲僞佞不忠信之人行也至老長則窮其言與行最賤矣災及妻子禍流後生善哉善哉

效言不效行致災訣第一百四十一

太上中古以來人多效言乃不效行故致災害疾病畜積而不可除去以是自窮也是故吾欲受此道於天乃效信實不效虛言也執

一行吾書道者下古人且日言吾道惡無益
也反月善月言無益反且歲善歲言無益反
至老常善久久不而去也後生者以為世學
矣不知疾行者但空獨一世之間久苦耳故
吾教勅真人常春春勉勉也道為有德人出
先生與後俱與吾（訓二）無有獨奇親也（十七）吾受之等
耳故但得而力行之者即其人也無有甲與
乙也子知之邪唯唯行天道無親歸于人地
德無私付于謹民人交無有先後但愛于有
實信是故古者帝王有宮宅以仕有德不仕
○無功之臣有德之人天地所愛可助帝王安○
萬物無德之人天地所怨陰陽之賊何其重
也子自若愚哉然無德之人其行無數乃逆
天地故與天地為怨也乃亂陰陽故與陰陽
為賊也子知之邪唯唯行去勿復問善惡可
覩矣唯唯行為子悒悒且為子分別解下古
人之行人人日自言惠且善曉事而反其行
徵也反月德惡月月各自言有善行不負於
天而反歲得災多且凶惡夭死少時人人自
言善且大賢賢過其父與母而行到老長反
無一善賢者皆為不肖之人貧賤且共壽則
日少無一知真道夫下古之人善惡賢與不
肖見於是矣何須自言賢且曉事乎但觀其
微可自知矣可長明可行真與偽矣何須復
辯陳之成事巳（訓三）口口真人以吾（十八）書文示之令
使一覺悟可天久迷與無地為重怨行吾辭
小竟後復有疑乃來共議之唯唯

右集難問太平訣人行有實與邪文

○太平經卷之九十三○

訓四

太平經卷之九十六 原缺九十四至九十五

六極六竟孝順忠訣第一百五十一

真人前子共記吾辭受天道文比久豈得其
大部界分盡邪吾道有幾部以何為極以何
為大究竟哉文中有道六極六竟愚生今說
不知以何為六極六竟咄子其愚不開又學
實自若未大精也故不知道之所到至也有
過負於天師其責必不可復除不媿也真人
自責何一重也愚生聞子不孝則不能盡力
養其親弟子不順則不能盡力修明其師道
○臣不忠則不能盡力共敬事其君為此三行○
而不善罪名不可除也天地憎之鬼神害之
人共惡之死尚有餘責於地下名為三行不
順善之子也常以月盡朔旦見對於天主正
理陰陽是尊卑之神吏魂魄為之愁至滅乃
巳故自知不精有（訓四）過於師不除也善哉善哉
子於何受此辭語乎受之於先師也又愚生
暫覩天師說受天師之法見天象天地乃是
四時五行之父母也四時五行不盡力供養
天地所欲生為不孝之子其歲少善物為凶

年人亦天地之子也子不慎力養天地所爲名爲不孝之子也故好用刑罰者其國常亂危而毀也萬物者隨四時五行而衰興而生長自養是其弟子也不能盡力隨其時氣而生長實老終爲不順之弟子其年物傷人反共罪過其時氣不和爲時氣得重過民者聖人賢者之弟子也今下愚弟子妄盜彊說反使聖人賢者有過名爲共亂逆天道其罪至重不可赦除故愚生過不除也風雨者乃是天地之忠臣也受天命而共行氣與澤不調○均使天下不平比若人之受命爲帝王之臣背上向下用心意不調均衆臣共爲不忠信而共欺其上使天下恟恟多變諍國治爲之危亂比三事者子不孝弟子不順臣不忠罪皆不與於赦令天甚疾之地甚惡之以爲大事以爲大咎也鬼神甚非之故爲最惡下行也噫眞人久懷智而反詐愚使吾妄說說得過於天地也吾之所說不若子今且所言深遠也愚生意適達於是今不能復有所言也大謙然亦不失之也下而不謙其過亦重唯唯不敢不敢也是故愚生爲弟子不能明理師道之部界自知過重故說天象以是自責也善哉子之言也吾亦無以復加之也今以子說況之子巳自知也書之部界矣實不及之也然子眞不及之爲子具分別解之使相次各有部界萬世不可復忘也今眞人言人三行不順修善言魂魄見對極巧也於何受是口口說哉比若天師會事先師自言爲上古眞人戒愚生以此言又見天師書文中言故口口重知之也愚生問上古眞人時不知○屈折有所疑然上古眞人言是也吾無以加之也今願及天師問其是意行明聽然所以月盡歲盡見對非獨生時不孝不順不忠大逆惡人魂神也天地神皆然天以十五日爲一小界故月到十五日而折小還也以一月爲中部以一歲爲大部天地之間諸神精當共助天共生養長是萬二千物故諸神精悉皆得祿食也比若群臣賢者共助帝王養長凡民萬物皆得祿食也故隨天爲法常以月十五日而小上到一月而中上對一歲而大對故有大功者賜遷舉之其無功者退去之戒擊治此亂治者專邪惡之神也邪惡之神行與是故生時不善之人魂魄俱行對善人魂魄不肯爲其使也是故逆不孝不順不忠之人爲其使共亂天儀汙天治故其惡神見收治故并收治其客比若反逆惡臣爲無狀乃罪及其客也此之謂之也善哉善哉愚生巳解矣故人生之時爲子當孝爲臣當忠爲弟子當順孝忠順不離其身然後死魂魄神精不見對也子知之耶唯唯可駭哉可駭哉○今唯天師幸哀開示其天法象多少願無中棄唯見示勑書文部界所到至也然子問之大致數吾猶當言也如吾不言名爲妒道業學而止而反得天適諾六眞人安坐爲子分別其部署凡有六屬一大集夫守一者以類相從古今守一其文大同大賢見吾文守行之不解策之得其要意如學可爲孝子中學可爲忠臣終老學之不中止不懈皆可得度世尚有餘策也行之不止尚或乃洞於六方八極也萬事巳畢何不有也上乃可助有德

帝君共安天地其恩乃下可及草木也萬物擾擾之屬莫不盡理也天地爲之懽喜帝王爲之長游但響琴瑟唱樂而無復憂子知之耶唯唯中賢守行之力之旦夕惟思其意亦可少爲孝子長爲良臣助國致太平天下悉伏莫不言善哉外謹内信還各自責自正不敢負於天地不敢欺其上也衆賢共案力行之令使君治乃與天相似象天爲行恩愛下及草木蚑蛃之屬皆得其所子知之耶唯唯凡民守讀之共疆行之且相易共好嬉之不

○能自禁令人父慈母愛子孝妻順兄良弟恭隣里悉思樂爲善無復陰賊好竊相災害有人盡思樂忠順孝欲思上及中賢大賢故民不知復爲凶惡家家人人自勑自治故可無刑罰而治也上人中人下人共行之天下立平不移時子知之耶唯唯

守一入室知神戒第一百五十二

是故夫守一之道得古今守一者復以類聚之上賢明力爲之可得度世中賢力爲之可爲帝王良輔善吏小人力爲之不知喜怒天下無怨咎也此者是吾書上首一部大界也恐俗人積愚迷惑日久不信吾文故教示使與古今守一之文合之以類相從乃以相證明也善哉善哉愚生謹以覺矣夫守一者大人守之亦有餘中人守之亦有餘小人守之亦有餘三人俱守行之其善乃洞洽於六方八遠其恩愛與天地同計也如最下愚有不樂守行者名爲天下最惡凶人也天地疾惡之鬼神不復祐之也凡人久久共不好利之也此即天書所以簡人善惡之法也其好欲

○讀視者天知爲善人示之不欲視者天知之爲凶惡人也以此占人萬不失一也吾爲上德君作文上不負天下不負地中不負德君不欺眞人也守此得其意者道已畢矣竟矣六眞人自深思其意吾不能悉記此之善夫一乃至道之喉襟也上士所樂德中士所響知下士之所疾惡也子知之耶唯唯是故上士得之大喜不而自禁爲也中士得之不而自止常悦欲言也下士見之是其大忌也以吾文觀此三人而天下善惡分別明矣子知之乎唯唯是文乃天所以券正凡人之心以除下古承負先人之餘流災以解天病以除上德之君承負之謫也子知之耶唯唯善哉善哉行子已覺矣其二部界者其讀吾書道文合於古今以類相從都得其要意上賢明翕然喜之不能自禁止爲善也乃上到於敢入茆室堅守之不失必得度世而去也志與神靈大合洞不得復譽於俗事也其善乃洞究洽於天地其神乃助天地復還助帝王化惡恩下及草木小微莫不被蒙其德化者是

○故古者賢明德師乃能助帝王致太平者皆得此人也故其言事悉順善而忠信也乃其所受道師善也眞人知之耶唯唯其中中賢力讀而吾文書合於古今道文書以類相從力共讀而不止其賢才者乃可上爲帝王良輔善吏助德君化惡恩下及小微草木陰陽和合無復有戰鬬者帝王長遊而無憂事群臣下俱相示教力爲之莫不順善而忠信無刑罰而治其善不可勝書眞人知之耶唯唯其百姓俱共讀吾書道文上下通都合計同

策爲一無復知爲凶惡者也拘校古今道丈以類相從相明因以爲世學父子相傳無窮已也如三人大賢中賢下賢及百姓俱爲之占天地之惡氣畢去矣無復承負之厄會也善乃合陰陽天地和氣瑞應畢出遊於帝王之都是皇天后土洽悅喜之證也故讀吾丈者宜精詳之以上到下思惟其要意得其訣與神明無異也眞人知之耶唯唯其三部界者夫人得道者必多見神能使之其上賢明者治十中十可以爲帝王使辟邪去惡之臣○也或久久乃復能入茆室而度去不復譽於俗事也故守一然後且具知善惡過失處然後能守道入茆室精修然後能守神故第三也賢者得拘校古今神書以相證明也眞人知之耶唯唯中賢守一入道亦且自覩神治十中九可爲王侯大臣共辟除邪惡或久久亦冀及入茆室矣眞人知之邪唯唯其小賢守一入道讀書亦或覩神可治十中八可爲百姓共辟邪除惡也亦皆當拘校古今道文以自相證明乃愚者一明悉解信道也如使

讀一卷書必且不信之也反且言其非而自解則邪惡日與得害人也如大賢中賢下及百姓俱守神道而爲之則天地四時之神悉興邪自消亡矣眞人知之耶唯唯如此則天下地上四方六屬六親之神悉悅喜大興助人爲吉以解邪害上爲帝王除災病中爲賢者除疾下爲百姓除惡氣令姧鬼物不得行也善哉善哉須有大訣戒見神以占事言十中十者法與天神相應言十中九與地神相應也言十中八者與人神相應也過此而下○者言不可用也或有初覩神反十十相應久久反日不中者見試於神道故使不中也見是能復更自新力自正思過更爲精善無惡意者且復日上行或中神意乃射十中十或出十或射十乃中一十日以大中而上行者是其日思爲善得道意之人也故曰進以是自占萬不失一也或有初見神占事不中已反日已上行大中是者精得道神意日上進之人也或有平平如故不進不退是其用精不過故之人也日衰者曰懈之人也以是占

之不得道意矣見試而不覺悟固固自若爲惡者諸神且共欺之牽人入邪中則致吉凶無常或入祅言或坐病止故大賢中賢小賢百姓男女爲道悉以是自占不失之也非猶神道試人也凡天下之事皆以試敗天地有試人故人亦象天地有相試也眞人知之耶唯唯子欲重知其大信效天道神靈及人民相得意相合與心而至誠信不相得意則相欺是故上古之人誠信相得意故上下不相欺中古人半不相得意故半相欺下古之人○純不相信故上下純以相欺爲事故上古舉事悉中中古半中下古純不中故危亡是故古者賢聖常以是自占可爲得與不得則無失也以此戒眞人吾見子常苦勞故深戒子子乃爲天地長使也解天地流災爲王者除害其功甚大少雙恐子爲道中懈故以是神事以戒子子乃爲天地使而日吉者是其得天地心意也日凶衰惡是其失天地心意也與道神交日吉善者是其得道心意也而日凶衰者是其失道心意也與人交日益厚善

者是其相得心意也而反曰凶惡薄者是其相失心意也比若耕田得穀獨成實多善者是用心密用力多也而耕得穀少不成善實者是其用心小懈用力少也此但草木尚乃隨人心意用力多少功苦爲善惡何况天地神靈與人哉可不戒耶眞人也此之爲戒若薄少不足言而深思念之反大重此正所爲謂安危吉凶門戸也子知之耶唯唯愚生已覺矣受命受命夫賢明爲上德君拘校上古中古下古文書之屬以類相從更相證明道○一旦而正與日月無異復大集聚大賢中賢○下賢乃及人民男女口辭訣事以類相從還以相證明書文且大合比若與重規合矩無殊異也天地人策俱并合比若一也如此則天地人情悉在萬二千物亦然故德君當努力用之則災害一旦而去天下自治無有餘邪文邪辭洞白悉正則無餘邪氣夫邪文邪辭繫災之根也子欲重知其明審信效比若人以邪文相記於君比若人以邪言相惡則怨咎日興衆多人亦自相怨咎相惡君亦聽

之反失正聰明不達爲天地所非治危辭不吉又下反以邪文邪言共欺熒惑其上久久上知之亦復君臣相咎故是邪文邪言日至凶惡之門戸也故當力拘校去之也眞人知之耶唯唯故德君盡以正辭而天地開闢以來承負之災厄悉除無復災害眞人欲重知其大信也夫正文正辭乃爲天地人萬物之正本根也是故上古大聖賢案正文正辭而行者天地爲其正三光爲其正四時五行乃○爲其正人民凡物爲其正是則正文正辭乃爲天地人民萬物之正根大效也子欲重明○知其信比若人以正文正辭相譽於君前君得以爲大聰明大達也舉事悉得無失正者下上乃得天地之心意三光爲其不失行度四時五行爲其不錯人民莫不歡喜皆言善哉萬物各得其所矣恩洽神祇則名聞遠方群神瑞應奇物爲喜而出天下賢儒盡悉樂往輔其君爲不閉藏仙人神靈乃負不老之方與之祆祥爲其滅絕人民爲其行政言正文正辭乃無復相憎惡者則怨咎爲其絕天

下凡善悉出凡邪惡悉藏德君但當垂拱而自治何有危亡之憂此即吾正文正辭爲善根之明證效也可不力正哉眞人寧解不唯唯可駭哉見天師言謹已大覺矣愚生知天下已太平矣德君聽用之已延命矣善哉子可謂爲曉事之生也已洞知之矣樂乎樂乎天憂已解矣地病已除矣眞人以何知之然此邪惡盡應當見去天地人民萬物之大病已除也今已拘校正文正辭故知天地之大病已除也善哉善哉子已口口知之矣帝王○力行吾文與天地厚無復厄會也善哉善哉○語眞人一大要言也上德之君得吾文天法象以仕臣上至神人下至小微賤凡此九人神眞仙道聖賢凡民奴婢此九人有眞信忠誠有善眞道樂來爲德君輔者悉問其能而仕之愼無署非其職也亦無逆去之也名爲逆人勉勉眷眷之心天非人但因據而任之而各問其所能長則無所不治矣德君宜試之日有善效者進之愼無失也無效者疾退之此名爲汙亂天官使正氣不得來咎在此

邪人也夫正善人心常欲陰祐凡事爲憂故曰致正善人也邪人有邪心不欲陰祐利凡事則致邪此乃皇天自然之格法也故當即退之不退之且怒天使地殺氣出故當疾去之是大事也眞人知之耶唯唯愚生甚畏之子知畏之可謂曉事生矣天且祐子不敢不敢此無可讓也非吾而使子見祐於天也子爲善自然行得之也故古者聖人之爲行也不敢失繩墨者乃覩天戒明知其善惡各爲其身也故常求與賢者爲治乃恐怒天也得罪於天無所禱也是故古者帝王其心明達不敢妄與愚者共事也故獨得長吉也眞人知之耶唯唯夫中古以來人半愚以爲選舉爲小事也不詳察之半得非其人半亂天官政半凶也下古復承負中古輕事復令自易不詳察之選舉多不俱得其人汙亂天官三光爲其不正證上見於天天不喜之也故多凶年不絕絕者復起不知天甚怨惡之人不深自責反言天時運也古者爲有如此者天道非人反以其太過上歸天下愚不自思過失反復上共責歸過於帝王天乃名此爲大反逆之民過在下傳欺其上以惡爲善以善爲惡共致此災反以上歸天以歸天者復上責其君天下絕洞凶民臣無狀之人也今天地神靈共疾惡之故天乃親自謫遣吾下爲德君更制作法也選舉署人官職不可不審且詳也眞人欲知是惡民臣之審也比若家人父母共生數子子共欺其父母行爲惡父母默坐家一室中安而知之已行爲凶惡盜刼人反還共罪其父母父母惡故生我惡也

縣官吏得之不直殺其惡子反復還罪其父母夫父母生子皆樂其賢且善何時樂汝行爲惡哉反還罪其父母是爲大逆不孝子也夫君之謂臣皆樂其爲善何時教其爲惡而民臣自下共爲凶惡之行得天地災者反以還罪責其君百姓愁苦於是猾吏亦復共上責於天名是爲民臣共作反逆罪不除也共責其君極已應大剔矣尚復乃上罪責天下罪責地人之反逆乃如此可不短其命而疾殺之哉故下古皆應覇命死生無時也比若民家欲殺畜生忽欲殺之便殺之也善畜尚惜其死惡畜樂其病死眞人知之耶唯唯愚生甚畏天威行子已覺矣出此文令德君以示諸賢儒愼無匿天樂出之急急唯唯告眞人一大要大德上君已仕臣各得其人合於天心則當知治民除害之術夫四遠伏匿甚難知也夫下愚之人各取自利反共欺其上德君當與賢明共正之悉正乃天地之心意且大悅喜使帝王長吉也天明知下古人且愚難治正故故爲其出券文名爲天書也書

之爲法著也明也天下共共以記事當共所行也可以記天下人之文章也故文書者天下人所當共讀也不爲一人單孤生也故天下共以記凡事也聖人共以記天地文理賢者用記聖人之文辭凡人所當學而共讀之乃後得其意也書之爲類乃當共原共策共記共誦讀之乃以無姧也故自古到今賢聖之文也幾何投幾何傳幾何實核幾何共安之尚故故有餘邪文誤辭不可純行故大賢諸道士乃周流遍天下考辭習語視異同以歸

喻愚蒙尚故故誤人赤子使妄說其學則不可妄仕不足以爲帝王之臣也故一本文者章句衆多故異言令使天地之道乃大亂不理故生承負之災也眞人知之耶唯唯行子已覺矣子明更聽且語子一大戒下古之人所以久失天心使天地常悒悒者君乃用單言孤亂校事其不實甚矣其意明矣眞人但以此上乃使天下衆賢共考辭文而不知皆爲誤學故生災異不絶天甚疾之得亂生病焉陰陽戰鬬而不止也故天教吾下拘校正○

○之今大中古以來信孤辭單言每視覆下之文爲不敬共以是相法罪遂用孤辭單言反應投書治事故與天爲怨亂天官文書本使人共議其是與非反使一人陰爲辭夫聖人尚不而獨畢知天地之道故聖賢前後生所作各異天上言其各長於一分不能具除災故教吾都合集校之今反信一人之言寧可用不故教其三道行書大小賢不肖男女共爲之參錯共議是與非皆令得其實核口口乃可上也中一人欲数輙記之如是則天地病已除帝王無承負之責矣天地得以無病而喜帝王得以自安而喜賢者得以自達而喜百姓得以自解不見寃家富人足而喜奴婢得其主不爲非而喜四時五行得順行民謹不犯之而喜萬二十物各得其處所不見害而喜鬼神見德君可爲積善亦復悅喜惡氣不復上蔽日月三光亦喜太上平氣得來治王者用事亦喜惡氣得一伏藏不伏見使行誅伐亦喜夷狄得安其處不復數來爲天戰鬬亦喜軍師使兵器得休止不用士卒不○

○戰死亦喜凡天地之間若此喜者衆多不可勝記行爲眞人舉其大綱見其始子自思其意凡事以類推之盡以得矣德君案行之天下咸服矣故天尤急此三道行書愼無復廢故災不去也欲斷天文反復爲聾盲之治也夫聾盲之治亂危之本也滅身之災害也可不愼乎夫文乃天下之人所當共案行也不可信一人之言也故天地開闢以來文書及人辭更相傳以相考明也不考明則不可獨行獨信一人言而行之則危亡矣是天下之大失大傷也故吾書不敢容單言孤辭也故教眞人拘校上古中古下古文以相明拘校天下凡人之辭以相證盟然後天地之間可正陰陽之間無病也以吾書往考古今之天文地神書與人辭必且與響相應與神無異也乃吾道且可信也故吾爲道不試言也乃求試行不行之安知吾道與天相應而信哉今日行之比若與天語十十五五無有脱者神哉爲道如斯誠可謂大樂矣眞人知之耶唯唯行去曉事生矣吾眞人一大訣此本守○

○一專善得其意故得入道故次之以道文也爲道乃到于入室入眞道而入室必知神故次之以神戒也得守一得道得神必上能爲帝王德君良臣臣者必當助帝王德君共安天地六方八洞得其意乃國可長安也欲安之必當正文正辭正言故以拘校文辭得以大正必當群賢上士出共輔帝王爲其聰明股肱故次之以仕臣九人九人各得其所當共安天地天下并力同心爲一也必常相與常通語言相報善惡故次之以三道行書也

人已都知守一已入道已入神已入正文以尊卑仕臣各得其處也已行文書并力六事已究竟都天下共一心無敢復相憎惡者皆且相愛利若同父母而生故德君深得天心樂乎無事也以爲道恐有遺失使天地文不畢備故復次之以大集之難以解其疑深者居其下畢書出之以書付有德君天下一旦轉計響善自治其爲易比若火訟高燥水從下不教其爲自然往也不可禁止也故爲太皇天道教化立可待也德君行之乃名爲天○之神子也號曰上皇與天地元氣相似故天○下之神盡可使也從天地開闢以來未嘗有天書神文使眞人傳之爲眞道記也以往付德君名爲道母也太陽之氣火行有也得而行之得其信也不知行之則不眞也眞人知之耶唯唯誠寄謹民往付歸德君不敢久留也行于已曉之矣天書不可久留也天神考人使人不吉子愼之行去唯唯六究洽洞極七竟以類次書文使相得災悉滅亡致洞極之吉文

忍辱象天地至誠與神相應大戒第二百五十三

眞人前唯唯今且戒眞人一大戒吾道乃爲理天地安帝王生天地所愛者乃富愛眞道與眞德也故天者乃道之眞道之綱道之信道之所因緣而行也地者乃德之長德之紀德之所因緣而止也故能長爲萬物之母也常忍辱居其下也不自言勞且苦也吾之爲德君教化下愚正以此天地二事爲祖也故常案天地之法度不失其門戶也吾之書即○天談地語與神祇深獨相應若表裏也步即○相隨若規矩也故順行者得天地意失之者凶衰矣今以戒眞人子宜思吾言而常愼之矣唯唯行見子好眞道德好爲善少雙且示子一言今上士多樂眞道善德中士半好之下士無狀純無道無德皆應大逆無道之人也大凶無德之人與天地內獨不比不而相知非天常所宥也愛子也故無道德者命不在天地也與禽獸同祿同命今不解願聞其要意然六眞人明聽唯唯然天者純爲道地者純爲德此無道德之人與天地絕屬無所象象於天行當有眞道而好生象地當有善德而好養長今人無道與無德故天地不宥子也欲知其明信效也比若道人知道人德人知德人各自相收錄故命迭相在故道人者好與道人德人者好與德人有道德之人與無道德之人不比故不肯相收錄命不繫天也善哉善哉願聞其與禽獸同命意善乎子難深得其數然禽獸者命繫於四方其爲性者好相抵觸無有道德勝者爲右無道德○下愚之人亦好相觸冒勝者爲右其氣與禽○獸同故同命也天道爲法以是分別人優劣故知之也凡天下之名命所屬皆以類相從故知其命所屬故含五性多者象陽而仁含六情多者象陰而貪受陽施多者爲男受陰施多者爲女受王相氣多者爲尊貴則壽受休廢囚氣多者數病而早死又貧極也故凡人生者在其所象何行之氣其命者繫於六甲何曆以類占之萬不失一也故古者聖人深原凡事知人情者以此也眞人知之耶唯

唯善哉善哉今故下古之人承負先人失計
稍稍共絶道德日獨積久與天地斷絶精氣
不通不相知命反與四足同命故天地憎惡
之鬼神精氣因而不祐之病之無數殺之無
期其大咎在此口口今上德之君命繫天地
當更象天地以道德治故吾更理出天道出
以上付之天樂其爲善不欲復使其有餘是
四足之人行也故吾書復重丁寧欲使其大
覺悟也故叙六極一大集難以付歸之眞人
知之耶唯唯可駭乎樂哉樂哉眞人以何知○
其可駭而樂哉然愚生見天師言眞道德出
民一旦而轉皆守爲道德象天地不復爲四
足之人行人人道人人德故知其大樂至意
矣善哉眞人之言無以加之也今願及天師
請問一事言之今人求道德及凡人行當以
何爲急務哉以何而得知之以何而與天地
響相應也善乎子之問也當以至誠五內情
實爲之乃可得也如不以五內情實爲之是
道德之所怨也求善不可得也神靈不應也
今願聞至誠以何而感動天地神靈乎噫眞

人於是殊爲愚學吾書文多固固未解邪愚
生其爲暗昧矇乃久重難一旦而開然子亦
大譊行更明聽爲子道至誠感動天地之意
唯唯聞命然夫至誠者名爲至誠乃言其上
視天而行象天道可爲俯視地而行象地德
而移念天地使父母生長我不欲樂我爲惡
也還孝之於心乃行心者最藏之神尊者也
心者神聖純陽火之行也火者動而上行與
天同光故日者乃火之王爲天之正無不照
明故人爲至誠心中正疾痛應心神至聖乃
○上白於日日乃上白於天故至誠於五內者○
動神靈也是故可不慎乎眞人曰可畏哉可
畏哉愚生過問是甚大怖子知怖活之根也
子不知怖死之門也安危在子之身無於他
所焉今雖每問天師而怖駭者又問乃訣乃
大解不問又無緣得知之然子言是也暗而
不好問何時復得昭昭哉行言欲問何等今
謹已聞至誠動天願聞動地意善哉子言日
益大深不惜之也行安坐爲子道之不言恐
得過於子若天獨疾後世人不至誠而使眞

人來主問之也諾今爲子說之明聽唯唯行
人之至誠有所可念心中爲其疾痛故乃發
心腹不而食也念之者心也意也心意不忘
肝最仁故目爲其主出涕泣是其精思之至
誠也精明人者心也念而不置者意也脾也
心者純陽位屬天脾者純陰位屬地至誠可
專念乃心痛涕出心使意念主行告示遠方
意陰也陰有憂者當報陽故上報皇天神靈
脾者陰家在地故下入地報地故天地乃爲
其移凡神爲其動也子欲知其大效吾不欺
○眞人也眞人但安坐深幽室閑處念心思神○
神悉自來到此不明效證邪是吾告子至誠
之信也吾未嘗空無法而說也故求道德凡
人行皆由至誠乃天地應之神靈來告之也
如不至誠不而感動天地移神靈也故承負
之後下古之人實無信不至誠不而感動天
地共欺天與地故神靈害之不止也願聞以
何明之乎然有大明證於日月今願聞之然
下古之人生於父與母而共忽其父母背叛
其父母萬末一人而孝也得解蒙暗於師已

覺去者忽其師不師爲其師自屈折執勞苦也以貧賤得富貴於君而反相教下皆共日欺其上萬未有一人有誠信也群愚共欺其三綱名爲反逆而無信也其罪過彰彰下可覆蓋皆上見於日月三光也故天地甚疾之惡之使其短命而早死也不自深十悶過罪重反復哭而行也言天酷何一寃也汝乃自寃何時天寃汝哉可駭乎善哉善哉愚生已聞命矣然子而守此以爲重戒則可萬萬世無患矣然辭小竟疑者復來問之唯唯

右大集難道德至誠天戒以示賢

太平經卷之九十六

太平經卷之九十七

妒道不傳處士助化訣第一百五十四

眞眞愚暗日益劇不曉大不達之生謹再拜問一從事言之必爲過不問又愚心不能獨自解行言之愚生竊聞祕道要德是乃天地之珍寶天下之珍奇物也故名之爲至道不傳其非凡人所宜聞所宜言所宜用也而令天師都開太平學之路悉勑使人爲道德要文不得藏匿皆言其有天讁到死罪尚不除復流後世背授以眞道祕德曾不大哉令小人與君子不別愚生以爲眞道祕德不宜使小人聞小人言小人用之也咄噫子今且言有萬死之責於皇天后土不復除也自天地開闢以來後生日益薄妒道小人斷絕天地之珍寶以是爲失積久故生承負令天災不絕常使天地内獨歲不平安災變盜賊衆多國家爲其愁苦正起於是子今且所言是正是也亂天反地使治昏憒民難治正是也子今且語正與天爲重愆錯哉錯哉亡子功矣何謂也今要道善德出之以教化小人得之守道德更相倣學不敢爲非其中小賢得善道德可爲良順之吏其中大賢可上爲國家輔其中最下極無知者猶爲善人夫天以要眞道生物乃下及六畜禽獸夫四時五行乃天地之眞要道也天地之神寶也天地之藏氣也六畜禽獸皆懷之以爲性草木得之然後生長若天不施具要道焉安能相生長哉而眞人言小人不宜聞要道不宜言不宜用也天地之神保終類人乃不若六畜草木善邪哉眞人自知令且言有萬死之罪不復除也愚生事師日少淺不深知天道見天師言乃自知罪重上負皇天下負后土中負於大德之君然子退自責是也凡舉事可不慎乎哉皇天常獨視人口言何故使響隨人音爲吉凶故響應不失銖分也子獨不常觀此天地之音證邪宜自慎不及勿强安語其爲害重子今且言至道不傳人何以傳知之乎終類至道不可傳天道無私但當獨爲誰生乎弟子自慎戒事甚無狀子欲若俗夫小人復

相教妒天道耶不敢不敢眞人自精戒事天怒一發罪過著不復除也天道正由此言廢毀子復共增之耶帝王所以不能理其治而嘗多災者但由盡若子今旦可言因使眞道道絕也邪道起故不可理也寧曉心解不乎唯唯已覺矣愁負天師不也常常愼事唯唯今念每言有過欲不言也又不知乎言令人所不宜聞所不宜言所不宜用者何等也然凡人乃不宜聞非眞要道非眞要德是故夫下愚之師教化小人也忽事不以要祕道眞○德勑教之反以浮華僞文巧述示教凡人其中大賢得邪僞巧文習知便上共欺其君其中中賢得習僞文便成猾吏上共佞欺其上下共巧其謹良民下愚小人得之以作無義理欺其父母巧其隣里或成盜賊不可止賢不肖吏民共爲姦僞俱不能相禁絕覩邪不正乃上亂天文下亂地理賊五行所成逆四時所養共欺其上國家昏亂其爲害甚甚不可勝記眞人反言小人不宜聞要道要德反當以邪巧僞之事教化使天下人眩瞑共習

僞非而不自知遂俱爲無道耶是以眞人有萬死之罪不復除也天下所不宜聞所不宜言所不宜用正不宜聞此僞文邪巧大猾所生正由此故吾爲天陳法爲德君作教不敢及之所以專開道德之門而閉絕狡猾階路也故吾書本道德之根棄除邪文巧僞之法悉不興焉子獨不怪之耶是乃天地以爲病帝王以爲害行復爲眞人具說之其以要道德以教化小人也上賢得以守儒良中賢德以上爲國家至德之輔臣其中小賢化爲順○善之吏其中下愚猶爲謹民不知相害傷故自天地四時五行日月星宿共以眞道要德養萬二千物下及六畜糞土草皆被服其祕道要德而以得生長今若以眞人今且言終類此人不若六畜及糞土草耶子今且言寧自知有萬死之過不除邪有死過有死過勿謝同不解耳今過言當柰何哉今欲解此過常以除日於曠野四達道上四面謝叩頭各五行先上視天迴下叩頭於地唯唯今且天師教愚生何一急也然所以急者不以故眞

人也乃眞人言得天地之忌太上中古以來人教化多妒眞道善德反相教逃匿之閉藏絕之反以邪巧道相教導化愚人使俱爲非其中大賢遠去避世獨其中小賢爲吏無有眞道亂其民其中下愚因爲無道起爲盜賊民臣俱爲邪聚蚊成雷動共逆天文毀天道逆地意反四時氣逆五行使災怪億億三光失其正明帝王大愁苦之得昏亂焉治不得平安正由此也故眞人寧知此罪重不天不除之也吾不教子當謝也故所以當於曠野○者當於解明地所以四達道上者道者主通○事所以四達者當付於四時天之使氣也且爲子上通於天也四時者仁而生成且解子過於天地也後有過者皆象子也天從今以往大疾人爲惡故夫君子乃當常過於大善不宜過於大惡愼之愼之子尚若此何況於俗人愚哉相教嫉妒道藏匿之是也子所言常善是今旦一言名爲大逆天地從古到今人君所得愁也然眞人前人安得生爲君子哉皆由學之耳學之以道其人道學之以德

其人得學之以善其人、善學之以至道善德其人到老長乃復大益善良故懷要道善德之人乃名爲帝王之處士人之第一上善者也能助君子化者也其不仕者爲上謹之人學之人學之以惡其人惡學之以文其人文學之以僞其人僞學之以巧其人巧學之其中大賢者則巧言其習書者則巧文小人得之爲猾民於子心寧可以教不哉故夫要道祕德乃所以承天心而順地意可以長安國家使帝王樂者也而反禁絕不以力化人有○讁於天罪不除也天以至道爲行地以至德爲家共以生萬物無所匿無可私也故古者聖人象天地爲行以至道要德力教化愚人使爲謹良令易治令世反多閉絕之故愚人共爲猾失天道不自知爲非咎在眞道善德不施行故人多被天讁當死不除也愚人無道不避忌諱遂共犯天地由不知道德要也吾之爲書所以反覆勉勉眷眷者恐人積愚一言不信吾文故復重之也人俱習爲邪久或反謂吾可言非也復令使眞道祕德門絕斷不行天怒不絕帝長愁苦吏民無所投頭足相隨雲亂不能相救試誠寃吾辭於天正爲解除此制作道也人人被邪文愚蒙積久故常勑眞人使出吾道以付上道德之君以示衆賢疾試吾道乃知吾書之信與天地相似不用不試安知其口口哉令保吾道不誤故求試非一卷之文眞人愼之唯唯行去常愼吾言勿自易妄語也唯唯出之無匿藏使凡人言語學問當知得失處不復妄爲唯唯

右解人常所不宜聞所不宜言所不宜用○

○斷邪出眞文

事師如事父言當成法訣第一百五十五

令愚生舉言不中天師心常爲重讁過不冐過問又到年竟猶無從得知之願復請問一言乎道之何所謙哉不知而問之是其數也令以第一上道要德以教凡人曾不大知乎善哉子言也何有大知之有乎子何故疑此哉吾聞子智過其父弟子智過其師臣智過其君則名爲下賢智過於其上以爲不宜今子言是也又非也令下智過於上者乃謂不當使下智爲巧僞之法其智過其上則還欺其上子欲樂知其效比若教學巧家弟子智過其師則還害其師矣夫爲人下習知猾僞姦道則下共還熒惑欺其上矣是故古者大聖賢不敢妄授教猾巧僞文道也常深念其本而斷其末不使愚人知之故以猾智知國國之大賊也故古者聖人常務授其眞道不授浮華僞相巧弄之法也知其爲害大深故常閉其兇學而務開其吉路使民常自謹不○

○知爲非子欲重知其信是故上三皇乃師事臣如父也時臣各懷眞道要德無巧僞文猾人故其時臣智悉過其君能爲帝王師其教若父故師父事之是則道德過其君之則也故能使其君安坐垂拱而無憂故言十中十可輔帝王言十中九可佐大臣言十中八可爲小吏過此而下不足取策所言不中名爲妄語亂誤上者也子知之耶唯唯行子欲重知其大效到于五帝道小衰故君臣道德不能復相問同門爲朋同志爲友所知君臣同

不能復大相高上要道祕德小塞不通故無可師父事但朋友事之也到于三王師授者多妒學閉絶眞道奇德其弟子日益愚蔽無知反多入浮文使君洽眩亂其道德淺薄不足父事不足友事故子事之其智少故不而爲帝王圖難易故使天地大怒災變連起不可禁絶大咎在此子知之耶唯唯行子已覺矣復爲子重明之令五霸其臣悉無眞道德皆能作巧僞猾所以相欺詐者其臣多知邪猾佞僞巧所以相驚動惑之道或乃過其君因而反逆子殺其父臣殺其君下殺其上悉懷無義夷狄之心人人有巧僞之術各有姦心無有眞道故數反逆故事斧鑕視臣若死籍乃其臣皆懷佞文多巧猾道不足重故視之若畜也是明效也故古者聖賢應天心娉眞道德士仁人而放佞僞猾以稱皇天之心是故吾道悉開吉門而閉宄户不敢及猾知可以過其君者也子寧曉知之耶唯唯慎之矣

太上古之臣多仙壽故能使其君壽中古臣多知懷道德故能使其君常無憂下古臣多無眞道而愚故多使其君愚甚君愚其洽常亂憒不得天心霸君之臣盡佞僞多猾巧詐共熒惑其君使其失天正路反入宄户故與天爲大怨子知之乎故其治悉宄不得大久眞人爲天問事宜日謹不可但恣意妄言言當成法言不成經不若默也舉言不中罪深不除唯唯行去子已知矣

右智賢過其君難解訣

太平經卷之九十七

太平經卷之九十八　訓六

神司人守本陰祐訣第一百五十六

請問一大疑事行言之令天師廣開天道之路悉拘校古者道書之文以爲眞要祕道眞道者多善其文乃入神故能睹神與神爲治所治若神入神則眞其道也乃多成於幽室成有使度於室中而去者或有一出一入未能去者或有但見神而終古不去者夫度去者萬未有一人大壽者千未有一人也小壽者百未有一人也竟其天年者比是也凡天下之人學問也萬未一人得上官也千未一人得中官也百未一人得小官也其於佃家活生萬未一人得億萬也千未一人得千萬也百未一人得百萬也凡事者皆如此矣故其本者衆多其度世及富貴者少也愚生甚憂之令爲道當以何爲大戒而得長成乎學問當以何爲大戒而得到大官乎治生聚財當以何爲大戒而得致富乎今不及天師力問諸疑恐終古蒙昧不復開通無以得知之也善哉善哉諸眞人問疑事也天使子來問

之諸安坐善問身聽今爲眞人悉道之使口口可知自隨而力記之唯唯行後世得吾文爲其廣潤眞道之路必且俱學眞道夫眞道而多與神交際神道專以司人爲事親人且喜善與不視人且驚駭與不俱爭語言於人旁狀若群鳥相與往來無有窮極或言人且度去或言人且富而貴或言人且貧而賤或譽旁人或毀旁人或使人大悦喜或使人常苦大忿夫神乃無形象變化無窮極之物也人爲之能專心自守能不聽其言考心乃行○閉口不傳其言又不隨爲其愁怒喜固固堅守本不移務陰利祐人及凡物不欲爲害以年一知道之後常爲上善務利而不害傷求道爲善到年窮乃止爲是不敢懈怠萬萬度世一不耳萬得大吉一凶耳如此則群神轉共祐助人也使人日樂善不知復爲邪惡也眞人知之邪唯唯行子已知矣行爲眞人道其且亂敗者人用心意不專純又易喜易怒易驚易惑又易事輕口清辯慧常欲語善惡無可能隱匿遭者欲言不能自禁止於其如是則群神共來欺之或之小人則且上入祅言而死也或數爭辯口而妄言也或爲鬼神所驚因而病狂也大用心意不專一人怒喜無常舉事失正惚恍無方或以是失其賢友善輔也因以危亡是者大咎在不愛利爲上則不欲利其下聽邪神反欲害之故賢者使去反失其賢輔用其於小人也不欲尊重其上反聽邪神詐僞祅言妄語是即爲道不成所以得凶之門戶也吾不能豫勝記之也凡人用心不能專堅審者易營或皆舉事不吉○所爲多害得凶其過失積衆多不可盡言但爲眞人舉道其大綱見其端首使賢明深見吾文自精詳隨而察之必已知矣眞人寧曉不耶唯唯行子已大覺矣守吾文以爲深戒以爲行者萬世可無凶害誠口口故後世讀吾文書從上到下盡睹其要意義而行者萬不失一也守之不置自然畢也專心善意乃與神交結也邪心惡意道必失也大人不精聽耶或失其正位小人不精聽耶與祅結也此悉成身之害不可不大戒慎也凡人舉事有過皆自身得之也夫禍變近從胷心中出不以他所來也眞人知耶唯唯可駭哉可駭哉子知懼駭於是可謂已得入眞道矣愚生已大覺矣賢儀此以爲行成事得長入吉門辟凶戶矣死生之路可長睹矣案此爲行凶耶日遠去吉者來矣然子已知之矣口口不復重戒子也唯唯行爲子道學而得大官者決意凡人學問也今日入學門用心專一常欲祐利愛而不妄語年少而學至老窮無復知乃止不樂得官也但身好學務欲得知經○道積爲善而不止行名立經道成深知古今災變所從起其行與學有益於上有利於下爲善積聞不可闔閉名聞四遠明王好之因而徵索召取百姓俱言善哉俱言大吉是其人也旁人爲其說喜是者即其善人學而度世者也眞人知之耶唯唯

爲道敗成戒第一百五十七

行復爲子説道其不度者意今日入學門不樂思得眞道善説但欲慱聞多睹可以行窮極聖人者又不樂推行作善反好浮華之天

可以相欺僞者或既得入經道又用心不專一常欲妄語辯於口辭以害人爲職不尊重上不利愛下其行與經道實空虛末足以爲帝王之良臣反行守長者旁人以財貨自助欲得大官以起名譽因而盜採財利以公起私背上利下是即亂敗正治天地之害國家之賊也民之虎狼父母之惡子也天地憎之鬼神惡之故其罪泄見者時時見誅於帝王以稱天心以解民之大害也是其工欺而得官者也或有用心不專實空虛無眞守反積○

常思欲得官官者乃天之列宿之官也以封有德賞有功也不以妄予無功之人也無功之人天地所忽神靈所不好愛也下愚不能深自知惡反妄思得天官而不止耶鬼物因而共下其心使其妄語因而妖言不而自禁止也故時有邪言而死者此之謂也非獨爲道不得其意則凶也凡人爲行不欲樂善爲悉凶也眞人努力子幸有善意常欲愛利爲事已度矣雖然眞人凡人且度不度不在於前也其失皆在於後皆由不自愛自易自言

且度反中有過而不度也故吾今說而不得中止者乃眞人使吾說不得止也今欲中閉說而自易不言恐恨眞人眞人恨則上視天反且使天害吾故吾言不敢道自易閉學而中止也子知之耶唯唯行凡人之得害如此矣常得於未解不與本相應故失之也子既有大功於天努力努力唯唯不敢自易業學而道上也行子已知自度之術矣吾無以加之也行復爲眞人具說其人樂治家畜財得

○富貴者年少力能布作而長思爲事力盡因○

乃止能揚善隱惡常用心樂爲善慄慄思尊上凡疑悉愼戒之不敢妄爲又愛下不欲害人不枉王法不樂隨邪禮相隨飲食也凡不急之事不敢與爲有知而爲此行到老無知乃已雖實若虛口不輕語故能致珍物畜積因以成人也夫人賢不肖用意各異或有不善之人輕上害下好從邪禮不急之行數到市道用口妄語不能忍非即凶亂危亡之人也非爲道也子知之耶唯唯是故夫爲道者尊汝心閉汝口毋妄言也是故古者聖賢睹

天法明故能行道守德也天乃專一晝夜行道而不言故能獨吉也地乃晝夜行道而不言愛養萬物故能長獨安也四時乃獨行道晝夜不止故能常獨興王而不止也三光乃獨行眞道而不言故能常明隨天運行也五行乃獨行眞道而不言故能與天地爲常也凡天下之爲道行者象此不可勝盡也故能愛利口不妄言則道可得也欲輕忽事反吾文言者成口口爲道所賊萬不失一也眞人

○既遠來問疑故以戒子也得書思之惟之吾○

不負子也吾乃爲天談以戒上德君之民德君天與之必且好道百姓且象其君而爲之皆以此文爲大戒則可得吉而遠凶也出此之書以戒下愚愼毋藏之唯唯行去此說戒乃若小而反大若薄而反厚何謂也然念其辭言也若小耳其戒反大也念其言若類似俗辯士所爲也則似薄不足傳也念其戒人成人則厚矣故念吾爲眞人作道其大也則洞至無表其小也則洞達無裏尊則極其上卑則極其下故上及神人下及奴婢所以然

者欲使大人爲之亦言足小人爲之亦言足賢聖爲之亦言足百姓爲之亦言足何也願聞其意善哉子之難也得其意然吾乃爲太平之君作經夫太平之君治乃當象天爲法不可若小國但長於一界也是故天之爲象法也乃尊無上反卑無下大無外反小無內包養萬二千物善惡大小皆利祐之授以元氣而生之終之不害傷也故能爲天最稱神也最名無上之君也今上皇氣至德君治當象此爲法故吾道一高一下一沈一浮欲使○衆賢共察之也是故東南地戶乃有柱天之水不逆小流之力也善惡大小皆歸之眞人知之耶唯唯行欲復說辭無極爲其大文且小止息各歸思之於胷臆作道不得其意示之以南反問北用心如此則終古所學不得也不敢不行子已曉矣

右集難道戒學治生成與不成吉凶何所起訣

核文壽長訣第一百五十八

願請問一疑事言之今願及天師問文之訣人之實長可與共事而終古無復厭之時豈可得聞乎然子欲核衆文知賢者處耶諸安坐爲眞人道之積文億卷不能得壽何益於命乎文書滿室而不能理乎其治又何益於政乎臣子滿朝而不能爲君致太平樂其上又何益於帝王乎一人生百子使父母饑寒又何益於親乎積方重車不能益壽又何益於人命乎說事無窮於不能爲君除災患又何益於朝廷乎凡事類若此者衆多不可勝記也但爲眞人舉綱見始令諸賢柔自深察○之耳願得其效子欲知之耶唯天師諸安坐○自精方爲子言之文書億卷中有能增人壽益人命安人身者眞文也其餘非也文書滿室中有能得天心平理治者眞文也其餘非也臣子滿朝廷中有能樂其君助其君致太平者是帝王之眞臣良吏也其餘者佐職之臣子也人生一子而父母常得其樂而不饑寒者是賢孝之子其餘悉備數也積方重車中有能益年者是眞方也其餘悉非也天下若此比類衆多不可勝記豫說也眞人自深思其意吾文以一推萬足以明天下之道矣故令使眞人付道於土德之君拘校凡文人辭聖書者明以示衆賢使一俱覺解迷與惑也已拘校凡文之後災日去矣夫邪文邪言乃是姦災之主人也夫正文正言乃逐除邪姦惡之吏也文已正言已正姦僞無主人則無於止宿也夫邪文邪言爲姦主人比若逆賊有主舍止宿者主人已死亡盜賊無緣復得來止息也眞人亦曉知之耶唯唯行天道之爲法以一况萬亦不可盡書也眞人得之○自深惟思其要意賢明心有九孔易達見丈自大覺矣勿復問也曾丈唯唯文多使人眩冥不若舉其一綱使萬目自列而張也故萬民擾擾不若一帝王也衆星億億不若一日之明也柱天群蚑行之言不若國一賢良也天道廣從無復窮極不若一元氣與天持其命綱也賢者上德之君深思吾言壽自長也後世共思吾言自父慈子孝日廣且明也母愛婦順俱一國旦而賢良也大小爭爲善後者無彊也不知復有邪文佞人因以藏也災

變盡除二光明也自然之術天神所共純行也爲道如此乎大樂何有傷遂以爲法乃天行也誰書記之是乃天地神明也以徵之丈與天地響相應也是天合信符也上君賢者宜共察此辭行之者日興與時宜爲期得天地之欲故吉哉陰陽順行風雨時萬變除去以徵書吾不自譽也誠知之不但飾言也宜疾效之眞人知之耶唯唯行去矣行去矣精之詳之道自來唯唯

男女反形訣第一百五十九○

○願復請問一疑事言之天師前所賜子愚生書本文有男女反形願聞其意噫子書略已說可睹何故復問之乎心愚閉難闇示唯及天師訣問之諾安坐方爲子言之天地之性陽好陰陰好陽故陽當變於陰陰當變於陽凡陰陽之道皆如此矣更相好故其開練日疾但宜口口以品訣之耳不可逕以示教人也且入邪中然子明聽陽者以其形反爲陰形陰者以其形反爲陽形正自以其身爲其人形容也不可逕及也且中於耶唯唯若且曉而疑也噫子何一難示也但便以自身爲其形陽者若陰人身也陰者若陽人身也唯唯子已知矣行去事可知唯唯

右集難解凡文方訣簡賢得失實陰陽反形以致道

包天裹地守氣不絶訣第一百六十

願及天師請問一事乃止行言何疑哉凡道包天裹地誰持其氣候者深哉遠哉妙哉子之所問也何睹而問此有睹有見見天地之道獨不知窮極故怪而問之也善哉子之言○

○入微意然天地之道所以能長且久者以其守氣而不絶也故天專以氣爲吉凶也萬物象之無氣則終死也子欲不終窮宜與氣爲玄牝象天爲之安得死也亦不可卒得乃成幽室也入室思道自不食與氣結也因爲天地神明畢也不復與於俗治也乃上從天太一也朝於中極受符而行周流洞達六方八遠無窮時也子思書言自得之也爲神之階可見矣去世上天而治不復見矣子欲重知其明效也世不可得久有而獨治也故得道者則當飛上天亦是其去世也不肯力爲道者死當下入地會不得久居是中部也故天地開闢以來更去避世聖文常格在而不見其人是明效也不死得道則當上天死則當下入地不得久當害中和之路也子得吾文自深思其意欲樂上行常生在與天幷力隨四時天下祭祀而飲食者努力爲眞道是其汙法也若不樂常在而樂死者棄道隨俗亦將歸地下不得久睹天日月星曆也吾文口口萬萬不失一也故古者聖賢人盡去今無○

○見者是其大效也子自思之樂上則上樂下則下無奪子志者也故吾爲太平德君制作法不恨一人也夫太平氣來有一人自冤不得其欲者則上皇平氣不得俱來至也故天教吾廣開闢其路使得自恣自擇可爲也賢明欲樂活者可學吾文思其意入室成道可得活賢柔欲樂輔帝王治象吾文爲之可以致太平欲樂居家治生畜財者思吾文可億其天年而終死故各爲得其所願無大自冤者也故太平之氣得來前也平之爲言者乃

平平無寃者故爲平也是故德君以治太平之氣立來也以然者乃天下無自寃者各自得其所樂所以勑眞人以付上德之君者上德之君其用心必仁賢而明明者不奪人所欲必得天下之心欲承天意以道歸之也眞人知之耶唯唯

署置官得失訣第一百六十一

行且重戒眞人一言使其有似天行也天之爲行不奪人所欲爲也地之爲行亦不奪人所欲爲也明君之爲行亦樂象天地不奪人所爲也與天地相似故能獨長稱天地得其心也子知之耶唯唯夫天且爲惡其歲且大凶者常害人所爲故民無可收也其歲凶飢寒也是故地將爲惡也傷人所養其根不固而有病也其歲不成多傷民困窮也衰惡之君將凶署置不以其人所任職名爲故亂天官犯天禁失天儀反復就責而罪之不原其力所不及人之所不及比若一旦使君王步行百里恐其不能到而道止也人所不及正是此也故不擇選人而妄事署其職則名爲愁人而危其國也則名爲亂治政敗也夫天地極神且明尚不敢奪人所欲爲奪之則爲大凶歲也何況人哉眞人寧解迷曉耶唯唯誠得隨其國以師書投之因就其俗示之曉之解之行子可謂曉事之生天不奪人願也子行正自得天命年日益增何有窮已子學不求居世尊榮何復求索得天意而增年今已告子子今寧能說不耶然其受恩大喜無復有所恨但恐力極行以師文授教恐不能一旦而遍也何必一旦而遍但爲之不止自舟流不久唯唯受嚴勑不敢離繩墨子已知其意吾無復以戒子也行辭小竟事畢異日有疑乃復來唯唯

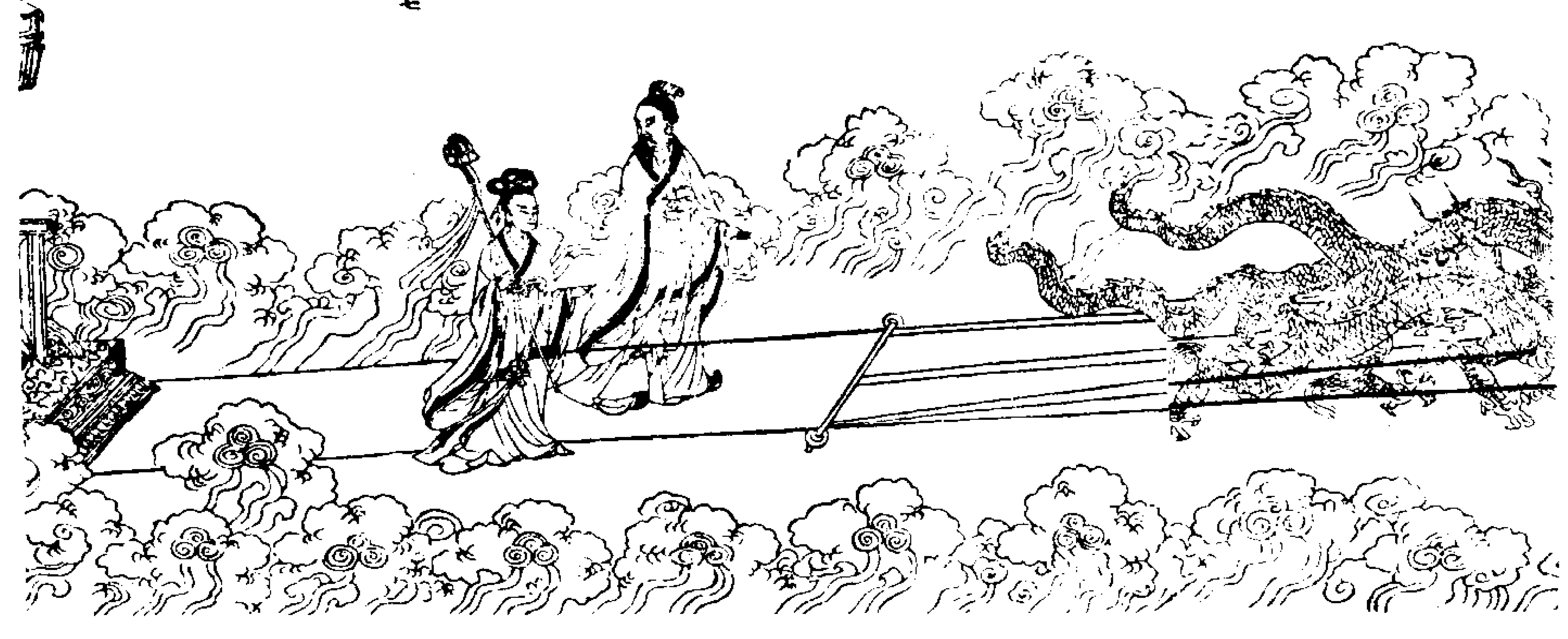
右大集難問天地氣候爲道與不吉凶君署置官得失文

太平經卷之九十八

太平經卷之九十九 同一百卷

乘雲駕龍圖第一百六十二

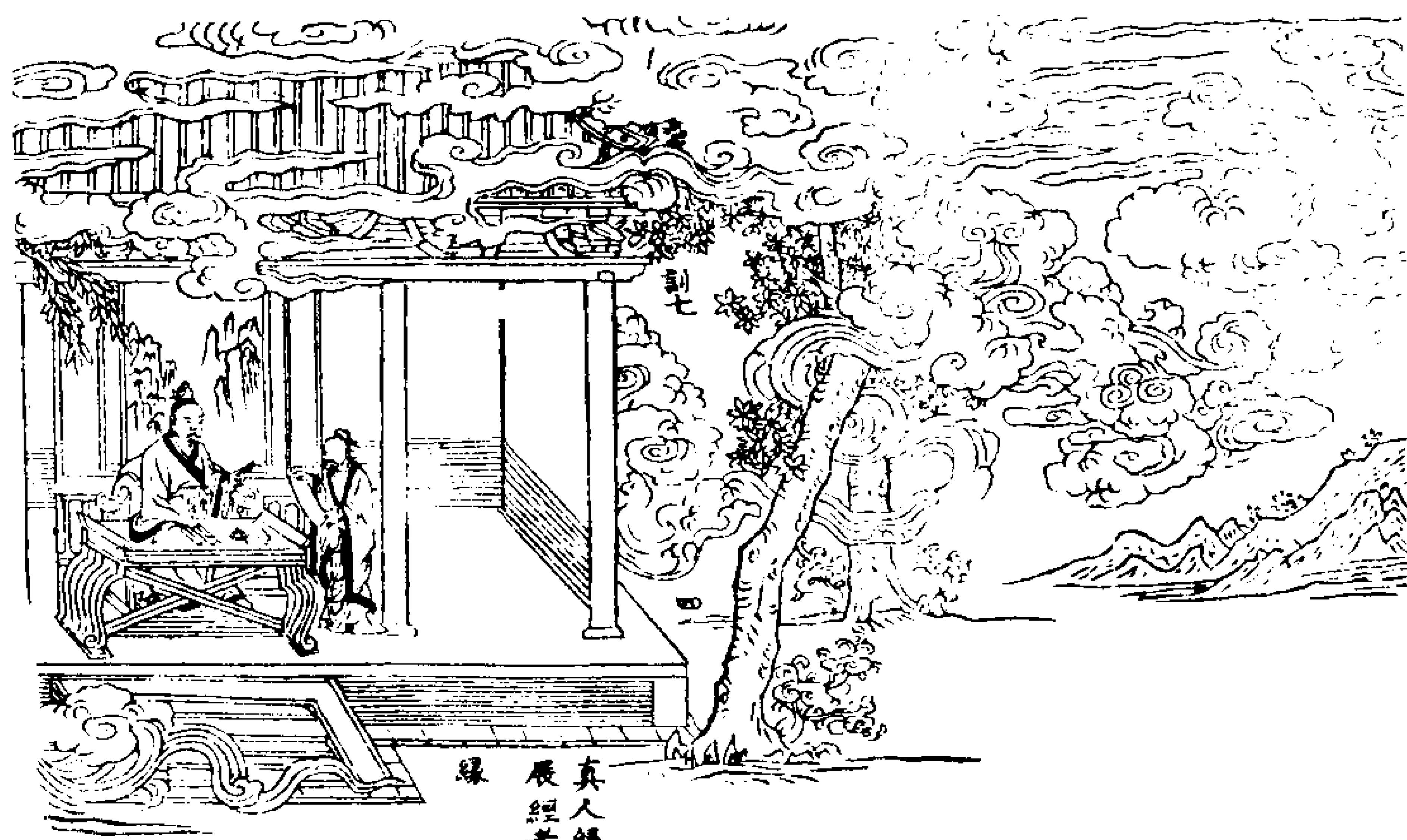
太平經卷之一百

東壁圖第一百六十三

仙女九人如仙童
玉女取宜裝飾

真人綠衣紅綠
展經者白衣皂
緣

神將冠衣甲冑
並紅綠同金取
靈裝飾

受戒弟子服宜
裝飾

著東壁

上古神人戒弟子後學者爲善圖象陰祐利人常吉其功增倍陽善者人即相冗答而解陰善者乃天地諸神知之故增倍也積德者富人愛好之其善自日來也人之所譽鬼神亦然因而祐助之好道者長壽乃與陰陽同其憂順皇靈之行天地之性得其道理故天祐之也夫者亂故天不祐之也夫求善以善無可怪者學以仁得之道之始也以德得之道之中和也以道得之道之上也咄咄慎之慎之行無妄也極思此書傳之後世可無傷也隨四時轉道之上也善者自興惡者自病吉凶之事皆出於身以類相呼不失其身天道無私但行之所致故前有弟子後有善氣趣學不止令命得陽遂也或得長壽身不敗○故爲善乃於內外神反爲其除害弟子居前主爲其對物有自然天下之事各從其類也

太平經卷之一百

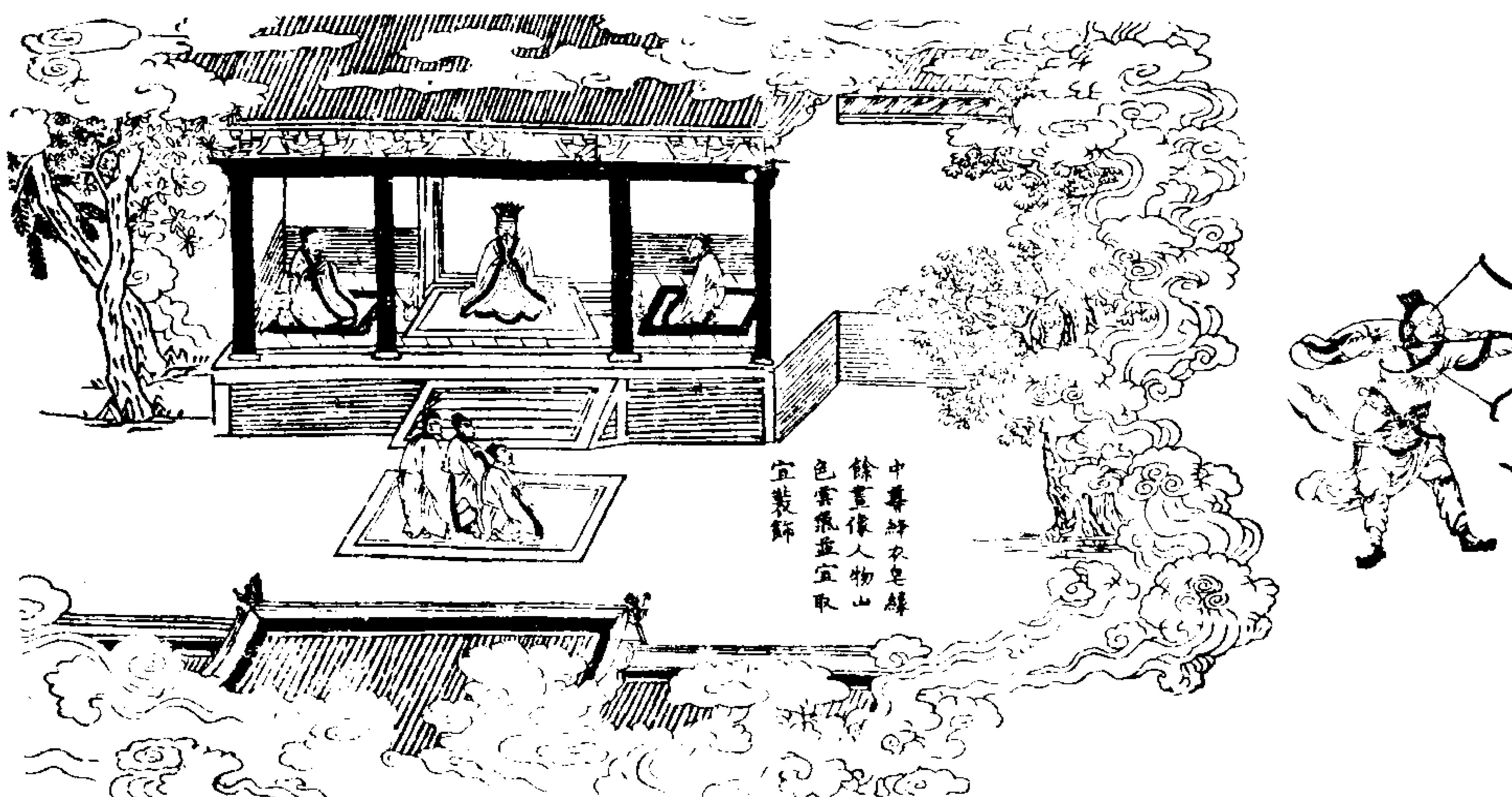
太平經卷之一百一

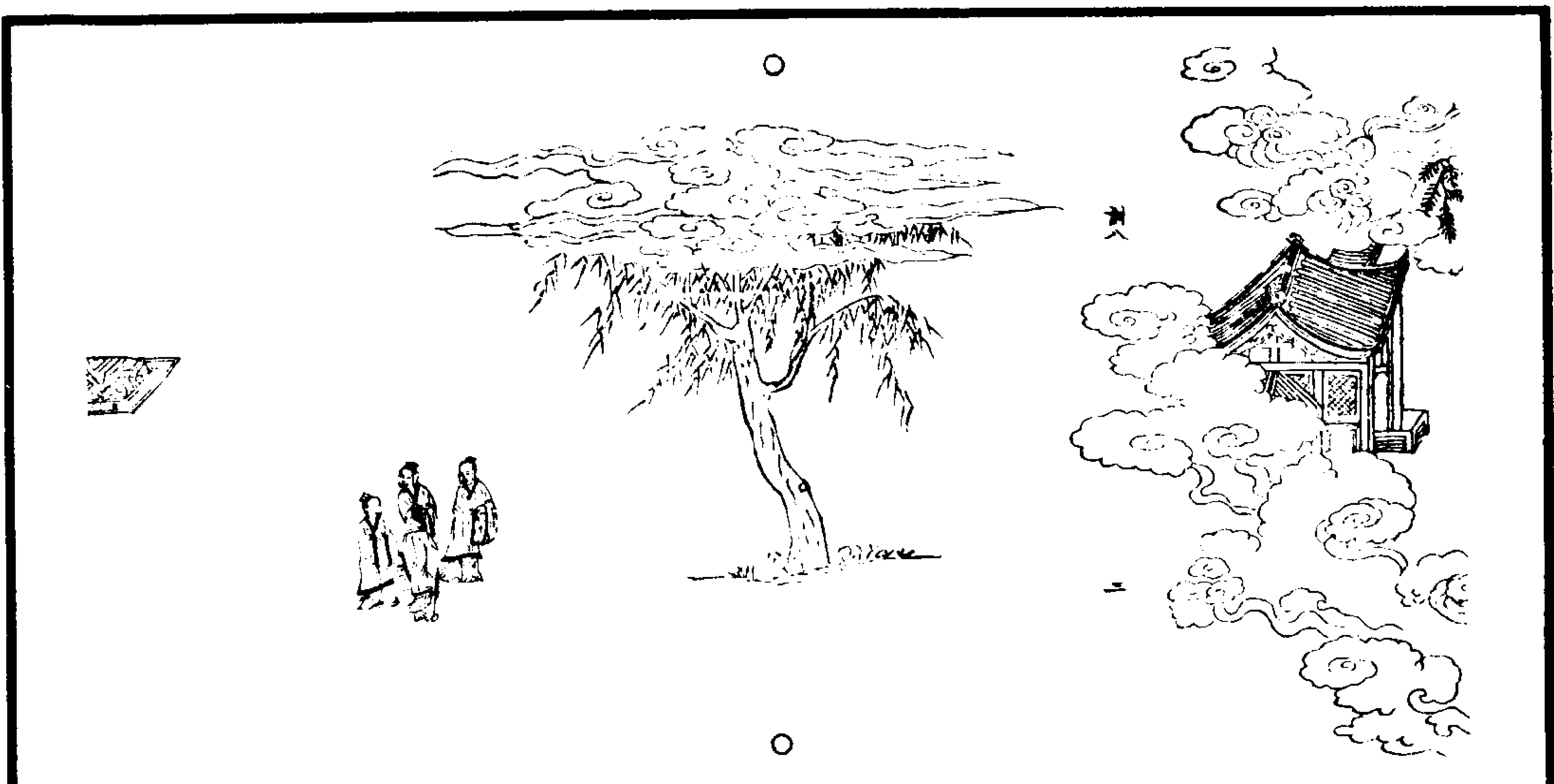
西壁圖第一百六十四

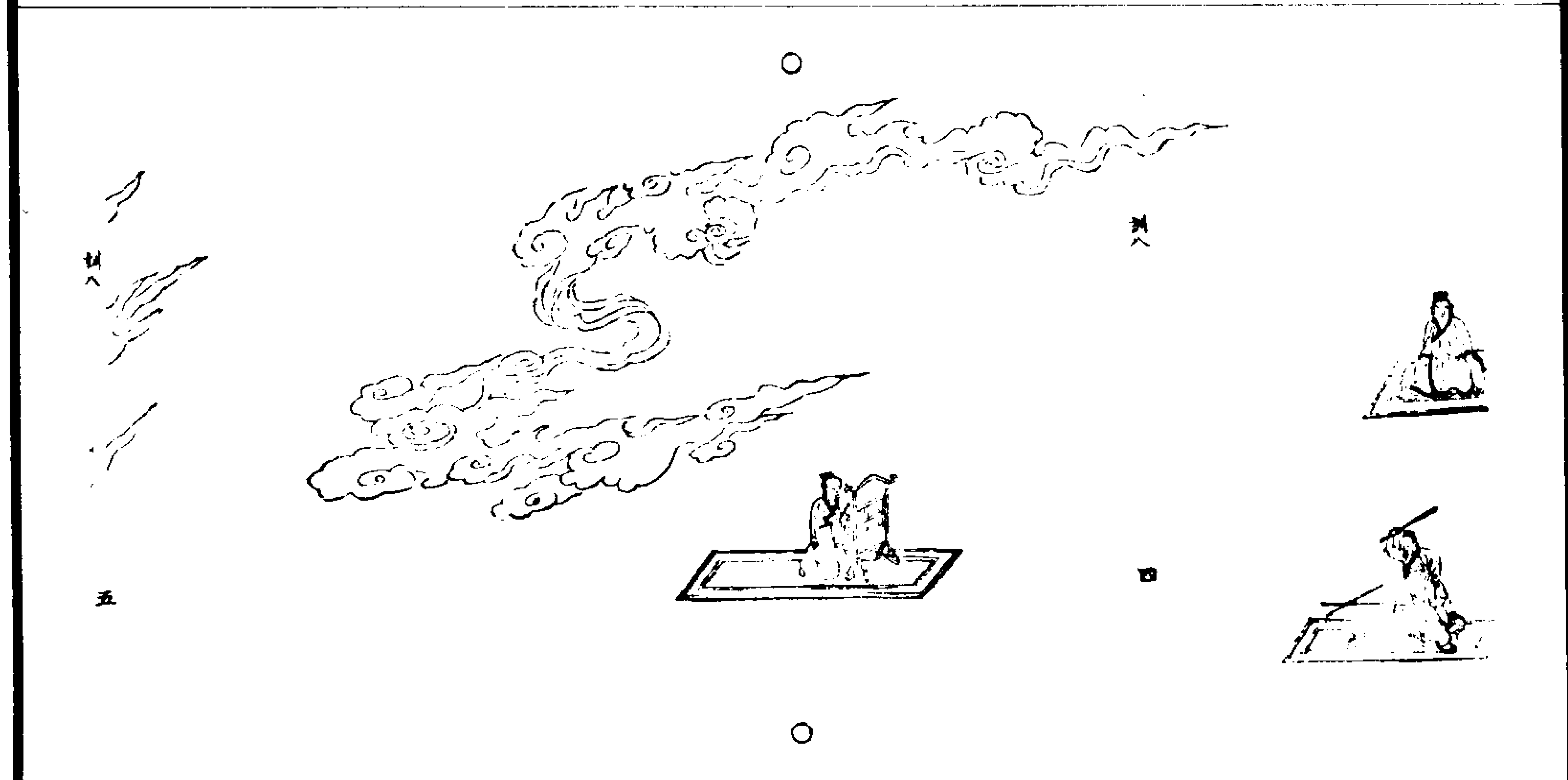

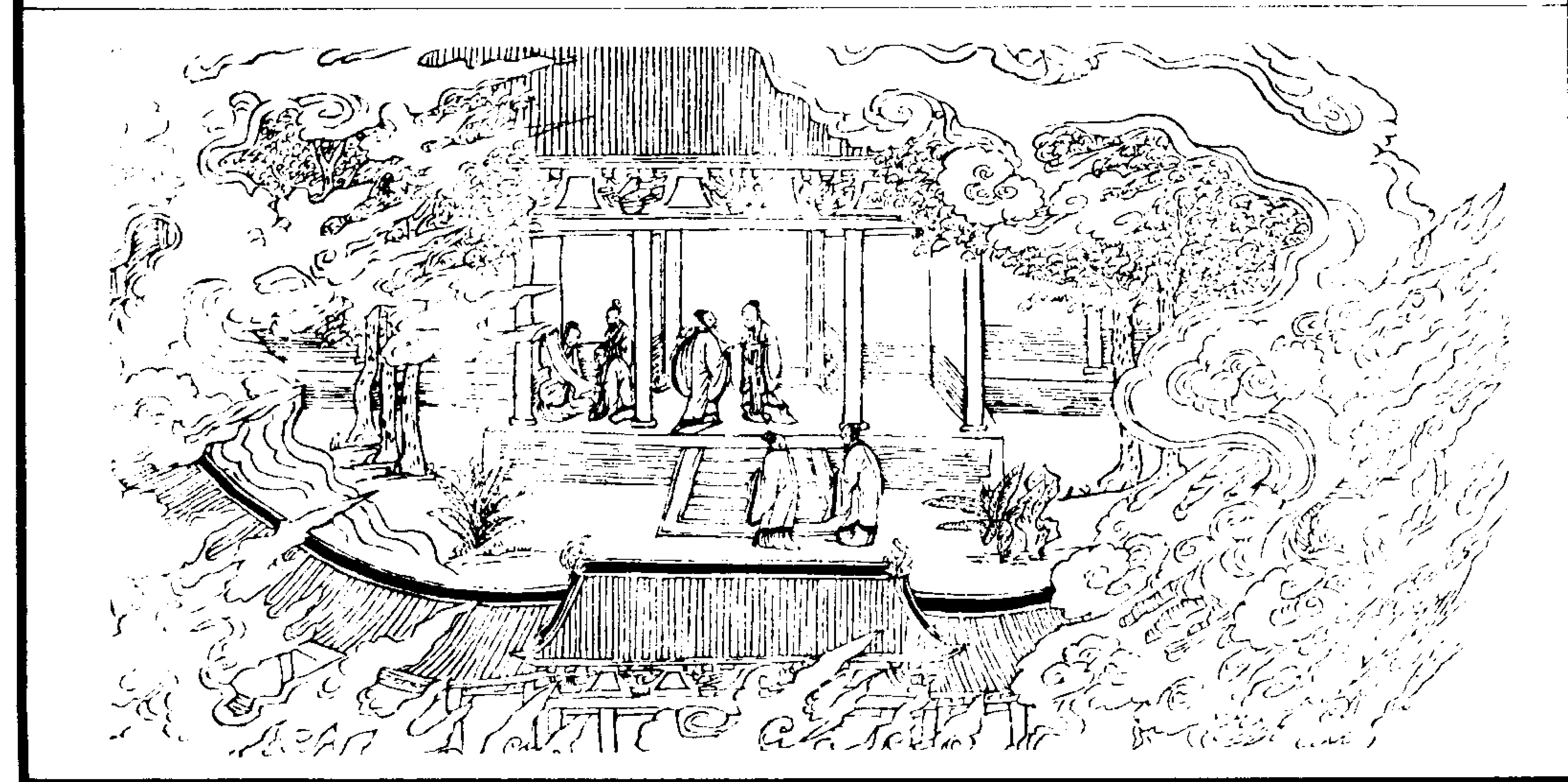
訓八

圖八
三

圖八
四
圖八
五

上古神人眞人誡後學者爲惡圖象無爲陰賊不好順事反好爲害嫉妒令人死凶天道不可彊劫劫必致兵喪威之死滅世亡道神書必敗欲以爲利反以爲害此即響應天地之性也乃致自然之際會審樂以長存愼之○愼之無好無害善者自興惡者自敗觀此二象思其利害凡天下之事各從其類毛髮之間無有過差但人不自精自以不知罪名一著不可柰何不守其本身死有餘過乃爲惡於內邪炁相召於外故前有害獄後有惡鬼皆來趨鬭欲止不得也因以亡身故畫象以示後來賢明得之以爲大誡愚者不信道自若忽事書審如言不失銖分故守柔者長壽好鬭者令人不存物事各從其類不復得還雖悔之無益鬼已著焉見誡當覺以時自還今尚未傷固可得爲善人善者乃上行惡者下降天道無私乃有自然故不失法也其事若神

右著西壁

太平經卷之一百一

○

○

太平經卷之一百二 同卷一百三　訓九

神人自序出書圖服色訣第一百六十五

吾本少學而不止精神念之浮常欲下爲此積久蒙皇天大恩今日幸得逢天師人於曠野始學若虧司問小事外浮華也本求守一養性之法凡三百首乃見天師說而無極故敢問身寧可得長存與不見天師說而無極故敢問小政事見師說無極乃敢具問天地開闢以來帝王更相承負愁苦天災變怪訖○不絕何以除之又羣神無故共害人人不得竟其年命以何止之今受天師嚴教深戒之後宜何時出此止姦僞與天地道之書乎乙巳而出以付郵客而往通之者也後世歲歲在玄甲乃出之是天諸甲之首最上旬也與元氣爲初乃以書前後付國家可以解天地初起以來更相承負之厄會也比付當以何字其文教積累其字獨自深知之勿令泄皇天上和與第一之道也將傳與能往付者共分別解之比到玄甲使其憤憤如有求吾書

者以守一浮華爲前以付之已付郵客方士
往付上有至德之君何謂也得而防行之即
其人也不知行之即非其人也眞人勿先出
之也且天威怒反殺人也吾戒悉盡於是矣
所以口口誠畏天有言也今天師教勅下愚
弟子胷中悽悽若且可知不敢負也誠問著
圖者畫神衣云何哉皆象天法無隨俗事也
令不曉天法其人圖大小自以意爲衣衣者
隨五行色也令使毋舍子居其内以色相次
也大重之衣五也中重之衣四也小重之衣
○三也微重之衣象陰陽二也大集之衣亂彩○
六重也願聞大重何象象五行氣相合也四
重何象象四時轉相生也三重何象象父母
子陰陽合和也二重何象象王相烝相及也
六重何象象六方之彩雜也故天下有雜色
也此之謂善哉善哉行去慎圖容文唯唯令
弟子至愚且賤蒙恩得與天師文用日久凡
事嚮且畢願更問一疑平言何等也今見天
地開闢以來文書前後出非一乃積多復多
河洛出之今此書何不須河洛出之乎善哉
善哉子今難也天使子言可謂得其意矣今
天悉使吾爲帝王人民具出陳承負之責會
也文書積衆多不可以河洛出之也夫河洛
文書文多當見其策文多難以策悉知之故
天因人出之也天乃深知吾而爲其言知而
具難問故反使子與吾共傳其要言也子亦
自知學而不得道心眞人爲何來哉今愚蔽
暗不自知也

右問閉藏出其圖畫衣服文

位次傳文閉絶即病訣第一百六十○
六

○子爲天來學問疑吾爲天授子也願聞其訣
意以何明之也其以又明之云何哉今有德
之君得吾書心解行之與衆賢共議以化凡
民必與天立響相應是其明證也吾道以誠
成不設僞言行已訣矣唯唯弟子無狀數愁
天師不也子不好問亦無從知之也吾含此
學久矣無可與語者故不得以時傳之今使
人不知白黑其過在吾也今得傳眞人問誠
喜甚喜比若春得登臺而出見天無異何手
哉天怨結有劇病變不絶此其悒悒不通得
與子言喜也天師何不自往與之位次不得
也吾位職在天眞人位職在地地者出萬物
故天生者於地養之故吾傳道於眞人地生
君王凡民萬二千物悉得陽施從陰中出故
子得傳於人善哉善哉愚生大自怪當得此
響不力問天師無由知之也但猜疑故也敢
冒過問之耳善乎是名爲曉事之生是亦非
獨子力也實天授子心使其言也今蔽塞不
自知行令使子大自知照若日月之光子以○
○吾言不誠信也夫天雖欲有所出不與人語
難知情吾書承天教令明丹青也子爲不然
今私匿閉絶吾文而不以時出之天即且病
子災子子或過之猶不出子已凶矣是其天
使子來學問明證也使眞人出之明信也善
哉善哉眞人重戒慎之唯唯今天師職在天
覆加不得已欲復請問一疑不敢言乎行令
凡天事皆爲天使有所傳耶獨天師與愚生
邪噫子益愚何知天下凡物皆爲天使故各
有所職共成天道也一物不具足即天道有

不具者子何故乃不知是乎其冥冥何劇也愚蒙未悉開得天師解之昭然行子亦易示矣行努力勉之凡民各有所職乃復爲天使物敢獨自勞自然也不敢不敢行去矣

經文部數所應訣第一百六十七

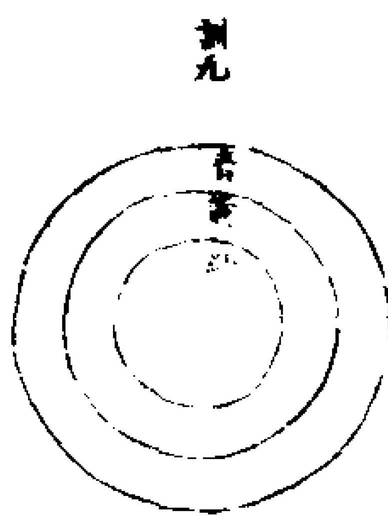
天數之始也是故天地未分之時積氣都合爲一分爲二成夫婦天下施於地懷妊於亥冥字爲甲子布根東北丑與寅始見於卯畢生東南辰與巳垂枝於南養於午尚老西南未與申成西方日入酉畢藏西北戌與亥故○起數於一十而止十者十干之始五行之本○也數以一乘十百而備是也故天生内百日故畢終是故斗建於辰破於戌建者立也故萬物欲畢生破者敗也萬物畢死於戌數從天地八方十而備陰陽建破以此往來復其故隨天斗所指以明事吾書乃爲除害氣故象天爲法

右問天師書文徵信明訣

太平經卷之一百二

太平經卷之一百三

虚无無爲自然圖道畢成誡第一百六十八

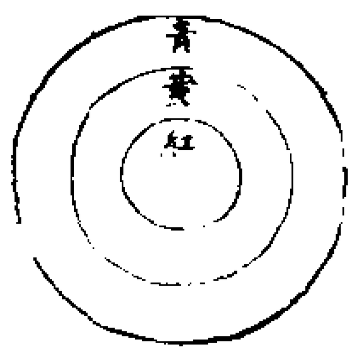
虚无者乃内實外虚也有若無也反其胞胎與道居也獨存其心縣龍應也遂爲神室聚道虚也但與氣游故虚无也在氣與神其餘○悉除也以心爲主故得無邪也詳論其意毋○忘真書也得之則度可久游也何不趣精反與愚俱也凶禍一至被大災也棄其真朴反成土灰也賢者見書誡之誡之

右虚无之室

無爲者無不爲也乃與道連出嬰兒前入無間也到於太初及反還也天地初起陰陽源也入無爲之術身可完也去本來末道之患也離其太初難得完也去生已遠就死門也好爲俗事傷魂神也守二忘一失其相也可不誡哉道之元也子專守一仁賢源也天道行一故完全也地道行二與鬼神鄰也審知無爲與其道最神也詳思其事眞人先也閉子之金闕毋令出門也寂無聲長精神也神氣已畢仙道之門也易哉大道不復煩也天道無有親歸仁賢也

右無爲

自然之法乃與道連守之則吉失之有患比若萬物生自完一根萬枝無有神詳思其意道自陳俱袒混沌出妙門無增無減守自然凡萬物生自有神千八百息人爲尊故可不死而長仙所以晏終失自然禽獸尚度況人爲愚者賤道志下與地連仁賢貴道忽上天

門神道不死鬼道終焉子欲爲之如環無端愼毋有奇自益身患亦毋妄去令人死焉天地之性獨貴自然各順其事毋敢逆焉道與無爲虛无自然高士樂之下士恚焉詳學於師亦毋妄言有師道明無師難傳學不師訣君子不言妄作則亂文身自凶焉道已畢備便成自然

右道畢成誡

太平經卷之一百三

太平經卷之一百四

興上除害複文第一百六十九

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右興上除害複文訣

太平經卷之一百四

太平經卷之一百五

令尊者無憂複文第一百七十

神十

八

神十一

九

右令尊者無憂邪自除

太平經卷之一百五

太平經卷之一百六

德行吉昌複文第一百七十一

詞十二　五

詞十二　六

詞十三　七

訓十二

八

訓十二

九

右德行者吉昌每留每荷法

太平經卷之一百六

太平經卷第一百七

神祐複文第一百七十二

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右藏之幽處神祐之

太平經卷第一百七

太平經卷之一百八 一百九同卷　　入一

要訣十九條第一百七十三

其為道者取訣於入室外内批之滿日數開戶入視之於其内自批者勿入視也其内不自批者即樂人入視之也開戶入視欲出者便出之

其三道行書者悉取訣於集議以為天信即其之人上建也

其正乚靈者取訣於洞明萬萬人也以為天信矣

○其凡文欲正之者取訣於拘校以為天信

其欲樂知吾道書信者取訣於晳疾行之且○與天響相應善者日與惡者日消以為天信

其欲署置得善人者取訣於九人

其問入室成與未者取訣於洞明白也形無彰蔽以為天信

其欲知身成道而不死者取訣於身已成神也即度世矣以為天信

其欲洽洞知吾書文意者從上到下盡讀之且自昭然心大解無復疑也一得其意不能復去也

其欲效吾書視其眞與偽者以治日向太平以為天信

其欲知壽可得與不者取訣於太平之後也如未太平先人流災為害難以效命以為天信矣

太陽欲知太平者取訣於由斷金也

水與火欲厭絕姦臣訣不得作者取訣於由斷金衷市酒也

欲得天道大興法者取訣於拘校衆文與凡○
○人訣辭也

欲得良藥者取訣於拘校凡方文而效之也

欲得疾太平者取訣於悉出眞文而絕去邪偽文也

欲樂思人不復殺傷女者取訣於各居其處隨其力衣食勿使還愁苦父母而反逆也

欲除疾病而大開道者取訣於丹書呑字也

欲知集行書訣也如其文而重丁寧善約束之行之一日消百害猾人心一旦轉而都正也以為天信

瑞議訓訣第一百七十四

請問瑞者何等之名字也子何故因為愚邪不敢故愚也實不及願天師不棄示以一言行安坐瑞者清也靜也端也正也專也一也心與天地同不犯時令也願聞以何知其清靜端正專一邪善哉子之問也夫天地之性自古到今善者致善惡者致惡正者致正邪者致邪此自然之術無可怪也故人心端正清靜至誠感天無有惡意瑞應善物為其出子欲重知其大信古者大聖賢皆用心清靜○
○專一故能致瑞應也諸邪用心佞偽皆無善應此天地之大明徵也子知之邪唯唯亦有應邪然邪者致邪亦是其應也不調者致不調和者致和此天之應明效也善哉善哉愚生解矣

忠孝上異聞訣第一百七十五

請問人之為善也上孝子上忠臣上順弟子當思上何等於其君父師哉當上其異聞珍寶希見之文而得上者是也忠臣孝子順弟子常可樂為也何不上同聞而上異聞邪同

闓上自有之何須復上邪愚生不曉其意行且使子知其審實天下所來所珍悉未嘗見而善珍者也以上其君是上忠臣也未嘗見善食以上其親是上孝子也未嘗見之說以上其師是上善順弟子也子知之邪唯唯願聞上同事上之所有而重上之何也然皆應故其上罪不除何其重也子應不曉之生人之所常有重皆厭之何須復上之邪上人所厭名爲故其上也下而故其上於子意寧當坐不邪愚生已覺矣故得瑞應善物希見之珍當上於君父師也上之所自有愼無上也是故自古及今大聖之定凡事也去同取異乃得天地之心意此之謂也子曉邪善哉善哉

災病證書欲藏訣第一百七十六

請問天師書以何知其欲見行以何知其欲見逃也子欲明之邪以災病爲證也出而病人即天欲藏也逃而病人即天欲出行也以何重明之以天行四時氣生養萬物隨天意也凡物樂出而反逃藏之大凶矣凡物欲逃藏而反出之亦大凶也悉爲逆天命後皆有大災矣子欲樂知吾天天樂行不以是爲占也眞人知之邪唯唯是故自古到今舉事不詳悉失天道意故生承負也是故使民至於無道而治共亂天正道人異政治故人民萬物多被寃也願請問夫無道乃重死罪之法也天師何不爲制作重刑死法而各以其罪罪之令天下之事各以其罪罪之爲平也令天師不以其無道罪之何也不可也何故夫先人但爲小小誤失道行有之耳不足以罪也後生人者承負之畜積爲過也雖其鍋死其行邪僞空虛者後生人皆學於先生人雖失天道爲無道而治者皆師師相傳更以相教示非一人造此過也故不可予其重刑也念下古人罪過皆足以死又神聖爲法不可一旦予人重刑滅人世類也故天道吾下者章其行除其責而不章更天地人且共治之使神病災之也後世人見是吾受天教之明效也子知之邪唯唯行語竟天辭絕傳之德君唯唯行去勿復問唯唯

右凡訣瑞應　凡在下竟

太平經卷之一百八

太平經卷之一百九

兩手策字要記第一百七十七

天有兩手乃常共成凡事其一手有病邪惡則無有成事天大怨之地以為忌天下亂而無成功一由此一手邪惡而不并力凡事盡不理六方不太平亦由此兩手有病邪惡而不并力所致吉凶安危一由此兩手眞人亦豈深知之邪不及唯天師開示其要意使得知之則知之不者終古冥冥昏亂無從得知之也天師者乃天地凡事教化之本也雖難○安得不言哉善哉眞人之求問事之辭也天使子主問手其言要而口口諾安坐為諸眞人具說其意天下象而行之無復凶亂事天上諸神名為兩手策字為要記國家行之則長存凡人行之則久富要道將出近在凡人之身令為諸眞人分別言之唯唯天地者主造出生凡事之兩手也四時者主傳養凡物之兩手也五行者主傳成凡物相付與之兩手也男女夫婦者主傳統天地陰陽之兩手也師弟子者主傳相教通達凡事文書道德之兩手也君與臣者主傳治理凡事人民諸物之兩手也此有六事纔舉其綱見其治耳不可勝書也凡事相須而成事者皆兩手也天上名為重規沓矩皆當相應者也一手邪惡不等無成事天上名為大亂之治六方八遠名為鰥寡斷嗣日以獨衰無成事即由此兩手不并力也善哉善哉請問天上何故正名此為兩手哉善手子之問也得其意兩手者言其齊同并力無前無却乃後事可成也兩手不并力者事不可成也故凡事者象此○兩手皆當各得其人并力同心象此兩手乃吉安太平之氣立至也不象此兩手者億億萬年不能出上皇太平氣也太平氣常欲出若天常欲由此兩手久不調御之故使閉不得通出治悒悒何皆咎在此兩手不調若兩手平調者此上皇太平氣出前後至不相須善哉善哉是故天地不并力萬物凡事無從得出四時不并力凡物無從得長五行不并力凡物無從得成君臣不并力凡事無從得理夫婦不并力子孫無從得長家道無從得立師弟子不并力凡結事無緣得解道德無從得興矇霧無從得通六方八遠大化無從得行是故皆當并力比若兩手乃可通也不若兩手故日致凶也雖治療之無益也猶無從得成功也但空久愁苦而日日凶凶故凡象此兩手者選舉當得其人不得其人者天上諸神名為半死不持一手獨作安有能成功成事哉眞人為天來遠問凡疑事宜深思此意以赤心心生於火還以付火為治象民則延年益壽萬不失一吾不欺子也以示德○君以示凡人賢者各思其意無敢犯者也用之名為自厚自養不用之名為自愁自苦神哉吾之為道純天意也但可前不可却但可順不可逆順之純得天心也逆之事亂亂禍恟恟人意西天意東名為與天意不同善哉善哉行子可謂已覺知之矣

四吉四凶訣第一百七十八

眞人前今凡人舉士以貢帝王付國家得其人是二大凶也其人惡則其學棄汙辱先師聖賢業禍及其師是三大凶也又舉之者不

信共欺其上貢非其人亂天儀訏列宿天疾之地怨之國君惡之聖賢非之是爲世大佞妄語之子當坐是事不得天地鬼神誅則人當害之辱其先人禍及妻子後生是四大凶也犯四大凶貢非其人也乃使帝王愁苦治雲亂凡害氣動起不可禁止前後不理更相承負天地大怒群神戰鬭六方不喜八遠乖錯終古不理天上名是爲曰減年短命之符何故名是爲短命之符哉然治當長反爲其短年當多反爲其炎舉事逢凶無益於身天地不悅除筭減年故天上名爲短命之符也善哉善哉愚生聞命矣然子可謂口口知之矣慎此天上文以示德君以示凡賢下及民賢爲人上求士不可不詳爲人下貢士不可不忠後世傳詳誦此書文結於胸心中急舉士不若此天地不復喜也知而故爲其過重哉具人慎之唯唯誠受教敕不敢犯禁忌餘力行子可謂慎事得天命矣

右天地手策貢士四吉四凶短命符續命符安國得天地心群神喜識

太平經卷之一百九

太平經卷之一百一十

大功益年書出歲月戒第一百七十九

惟上古之道修身正己不敢犯神靈之所記迺敢求生索活於天君不敢自恣恐不全日念生意與神爲臣表其類也欲得盡忠直之言與諸所部主者之神各各分明是非迺敢信理曲直耳何日有忘須臾之間上有占人具知是非何所隱匿何所有不信者也故得自理求念本根未曾有小不善之界也但自惜得爲人依仰元氣使得蠕動之物所不覩見災異之屬但人負信於誓言兩不相信故有所不安天地中和上下各自有信人不得知其要而言何獨有善有惡耶災異悉所從生人食五常之氣無所不稟無所不依無所不行獨何不奉知古有知人相及逮乎此爲失善從惡令命不全何獨而是耶故天君言有善有惡善可令同所以然者當令有分別不可自從善當上行惡當見刑何得與善相及耶以人意言之亦爲可知自有當直之者

故設惡以分明天地四時五行之意使知成生為重增其命年人得生成之道承用其禁不敢觸忌以是言之天知愚人甚薄而無報復之意逆天所施為謟天所施為加人所施行邪中類反當活惡疾善也故聖人知陰陽之會賢人理其曲直解其未知使各自知分晝不相怨善自命長惡自命短何可所疑所怨乎人人為不知六畜飛鳥走獸水中物耶以為人無狀邪天使然也天同欲使為善耳不欲令為惡也如善惡同其苦樂耳富貴壽

○老天在上為不能分別好醜使無知人得氣撈聲言我與汝曹等耳行善何至用是故進益善令久生其人薄者念之等耳比惡亡命迺欲正悔過見善與從事見惡退止日夜剋躬思省所負既復小生得與人等雖不仙度可竟所受不中亡年是為可矣俗人之所長須臾耳不念久生可上及知士有心念索生故不作惡耳天見其善使可安為更求富看子孫雖不盡得尚有所望何為作惡久滅亡自以當可竟年不知天遣神往記之過無大小天皆知之簿踈善惡之籍歲日月拘校前後除筭減年其惡不止便見鬼門地神召問其所為辭語同不同復苦鬼治之治後乃服上名命曹上對筭盡當入土愆流後生是非惡所致邪人何為不欲生乎人無所照見乃如是何所怨咎乎同十月之子獨何為不善施惡不息安得久乎愚士之計壹何不與小善合乎行復道小不急之事凡人所為各不同計自以為可所觸所犯皆欲得人利人亦不欲利之善利得生須臾惡利不久以善不

○久居地上也故使有天地知不乎天使人為善故生之而反為惡故使主惡之鬼久隨之不解有解不止餘鬼上之輒生其事故使隨人不置也知不乎此書先進善退惡古今文也自不從其長命就惡無可奈何鬼使得不白也故有過者沒形於土耳精神不安未知所止是誰過乎人行且自詳思念取便安勿非所言辭語前後復重其所道非一事故重耳人命近在汝身何為叩心仰呼天乎有身不自清當清誰乎有身不自愛當愛誰乎有身不自成當成誰乎有身不自念當念誰乎有身不自責當責誰乎復思此言無怨鬼神見善白善見惡白惡皆不同也復知之乎辭小止有惡不息文書不絕人沒迺止此戒可知為惡自負其身耳不負他人也復知之乎行順所言可思無離於心離之為敗不可復理與鬼同伍何得活乎念生得生是為知惡會當盡不得久在知之不乎行復小說人居天地之間皆得為人奈何忘天地恩乎此為何等哉其愚乃如是不能改何所復望乎欲

○望天報當自責懇惻垂涙而行言我蒙恩得為人與萬物絕殊天使有異能言能語見好醜知善惡可不之事當自詳慎所言反天辭令不奉順是為大逆不道之人天安從得久與從事乎故置凶神古觀之還辭如所言其人自不好善天君言前已有文書不絕部主者下收其魂骨肉付地主不須時惡人不可數鬭故自損威怒還就儒雅改易其惡來取眾善著之於內以心置心神言我受天心教勑使主隨人心其不得有小脫善惡輒有傍

神復得心神言益復悲悽未知吉凶故自恐在惡任之部日夜自惟不知當所自置故不敢有不善之意唯諸神相假借使得自責不用神誠被誅不恨天君遣大神下言此人有自責悔過不犯所禁假之假之後有不善取之未晚見神言日夜長息恐身過未悉除久不與太陽氣通而在死任之部益復篤不知而何也受勑未能通達靜於閑處自省責過所負以謝天地四時五行諸所部神天君聆聽令自思惟上古之人皆有知慮不敢犯禁○

○自修自正恐見有失動輙為不承命失其年用是之故不敢小解過輙有罰首以是自省自受敬重禁忌不敢有違失意復見責問心常恐悸悵然失氣負天心言有小不稱是為文煩輙考問實核所言所信可可以得名譽及其身無信久亡人年故復思念不失我心切怛恐怖不敢自安舍氣而行常自戀慕貪與天地四時五行共承統而行不敢有小過差心自忿當前後深知至意不失其常念恩不違精實貪生望活何有小惡聞上乎結軀行相承事何敢有解意恐不能得上至意不知如何也心益復悸切自安無益天壽難得一失不可復還遂俗日久而反中折當顧望下是令悵然故自敕惶慄而已常恐一旦大小不稱見退愁懣在心自責自過既蒙天恩得展舒前命飢渴之情不敢忘得活而已諸大神哀省録示元元稟氣於天廚駕乘天氣而行薄所主防禁衆多不可有失亡身雖鄙賤不足榮寵亦不以不肖故能見嫌疑也眞以心求進索生唯大神原省語言使見四時○

○五行生成復見日月難報想不見中棄正營之人不敢自遠傾倒枕席大神言此人自師化迺如是何憂無蒙保者邪往昔有是人天右哀之近在左右令見在視事久遠多知慮所言所語無不得天君腹心者且為之為生伏地泣出而言被勑覺寤迺以先古有心忠誠進在所知無不包懷聞之何敢比望先之人爭大神言持是有信之人相語者欲令相生為行比望耳人有不及時生言大神乃開導大分明生等比衆多獨見異使有開思是思極重何時教大神爭大神言思從中出發憤念之為報生言自分不知所奉上雖自天有珍奇可好者思復上之見勑發憤想念是為可誠受是言非口辭相報有文也誠日夜惟思不敢有解大神言所誠衆多所諫亦非一人所問持是久遠相語者誠重生耳言特見厚哀尤深天君聞之呼大神曰比生何從發起自致大神異語爭大神言見此學人尤信故為道難易天君言見善進之使及是是其宜也大神言天君召問是信生生言不敢○

○希望及天左側也願在無職之處自力盡忠而已大神言皆當有所部主乃見信理如是誠僥倖甚得大分不敢有小不稱者也大神言是生見化乃如是宜且復進可及先古生言不敢進長壽也其人所貪也大神言是天願生言是本因大神所保不敢失大神之戒也天君知此二人相諫勑尤深善之使自相教也

惟上古聖人之為道也乃出自然心知天上之治所施行皆豫知者音聲徹通還知形容

自覩心昭然意解知當救之事吉凶之會了然可知心内欣然乃知得天之福也使見前行之事皆戒篤達自惟蒙恩見寵遇得與諸六神相持日久輙見教戒使不危闚望四表上下通洞益復哀哀心中歡然復得近期并及所不聞是皆天大神恩力所施化大神言是諸神共知進者有命録籍有真未生豫著其人歲月日時在長壽之曹年數且升乃施名各通在北極真人主之變易骨體身輕潤澤生光時暮得藥以成精華所在化為無不○成出竅入實絲髮之間何所不通聖人言實有是從俗成食從地陰神出安得不重乎易之為輕乃上是易大神恩不能報功大施想大恩忍不及使得蘇息之間深厚非辭所報大神言是天稟人命禄相當宜非大神意所施為見善薦之是神福也何所報謝乎恐其後有疑為施禁固者使聖知教戒後人照知之耳聖人自有知無所勑也聖人言已得被報雖生録籍會當有教導不及大神言是生之語儻然讖者是其宜也生重見辭前後悉備唯大神以成就恩意生見人分人也而不敢自解而有驕慢也請復於閑靜之處伸力大神所教施願念不逮之生大神言盡辭前後可知餘無所戒也辭別各宜照所言生言受戒之日不敢解止須臾也但恐未能卒竟之耳唯蒙扶將使得視息復生望傾側在心唯大神時時相存教勑是恩不小大神言是生之所言宜稱之生言唯唯不敢以身自防大神言成名之人精進有益無并部主非一天君聞之大神戒聖人相對辭語為有知之○人宜勿忽解命可至無訾之壽各還就所部見善當進之大神聖人言俱受天君教盡力有效有效不敢倦時也天君言成人者為自成唯唯

惟上古得道之人亦自法度未生有録籍録籍在長壽之文須年日月當斗之時傳在中極中極一名崑崙輙部主者往録其人姓名不得有脫數使往動揺支節屈申轉傾反覆教戒勑隨神屈折以藥飲之骨節開鍊雖不時相見者知其可堅與不也示之志不傾也貪生惡色思行天上之神數使往實核有歲數乃令拜受不足之文心言出辭使知所行防禁傳示學者不用神文言自己齋書且竟神乃知相對語言亦連歲月積千三百二十日乃將與俱見大神通元氣行自然天君簿見察勑所案行不得有私相信感心易意行無失誤大神言已筭計諸神所假稟常以八月晦日録諸山海陵池通水河梁淮濟江湖所受出入之簿各分明天君有所勞賜有簿署天君前自復數通藏金室署有心之人令○主天君所問輙當承所教宜日夜不解屬主室之人勿失所索部別令可知應得有心之人須以定録簿當有使神主為計名諸當上下先時百日皆文上勿有失脫如有文書不相應計曹不舉者并坐先勑令勿犯神書言此書出後三歲八月乃示俗人如有道信丈者大可示之天君有教言此人先時有承負勑神為解除收藏未藏者為藏之大神言此人貧戹空虛日久恐不自全得天君腹心乃令神收藏不藏者其主未藏者時恐不如所

言也前已勑拜謝受恩雖日月未至諸先時一月令知之天君言下所部神將士衆田地中勿失時以藏爲作姓名令地主敬慎使有神靈往來有欲從願所求聽之有信之後宜慎之大神言如是必海内聞知好道之人將相扶承事之敬之天君言有功之人亦自當見敬大神言此人年未滿期未至請至期教其所報謝當時未昇其舍空虛無以自衣有道者給食至時止天君言是小事耳以天官給家有家有心者大神言請如所道勑天官○

○給所當得此人空虛日久與食令足大神言令勑天官神給姓名勿令空乏天君言善惟上古之人皆得天報應有信可成乃令受命爲神所護視恐有毀鈌日夜占之見爲善助其歡悅不欲聞其惡常置長壽之曹心使爲善無有惡時使有進善有孝忠順之意所承所行不敢以意承教而行人謂無知我亦見知之人有善大恩有哀以思力自喜加人久見狐疑尤惡先没用是自損度自約恐犯惡人日夜惶懼不知如何也天生人知善惡行善有信天不欲令有惡聞也用是欲貪生惡死亦不敢犯禁如所妨害於身也故因緣天氣得與通人之辭語言自往來知人情意見其不善而退自責恐有文書汙名存其中也如人當時意加施於人誠不敢對首理委曲得自責所施行不得人意過多難除故人來悔易勢當時鋒通以爲命可再得也不意天遣大神占之尤惡先入土用是自慰隱惡不敢當惡格辭有小異意既得天恩假其須臾使得蘇息長有活之望是天之部分也以○

○故得有分意命不久存用是之故復益悵然有慚悏之心欲見天神求哀教戒恩未知之事防備未來當與天心合可得小如意貪上有計慮之人并思善惡得不見之勑逦見大神苦甘自道生求俗之人貪及上以故自修自正唯大神勑厲其不足使覺寤望戒左側唯大神哀省索生之人大神言何惜禁戒乎想自深知之辭令各自吐寫情實但恐不如所言且復諦之計從心出宜復熟念生言皆感恐既身及之何敢不從心出乎大神言如是爲發且復還靜庭惟思之有不足乃求生言稟知希跡少未得大通著之戒也匍匐須教乃敢進見大神言如欲盡精誠有功可得及之努力自念從生以來功效所進解先人承負承負除解過盡亦當上何所疑也且復慎所言宜勿外意也生言受勑見戒不敢餘力而不進善也已善復惡自與命戲耳大神言善人也宜復居意雖心勞命之日當時微苦用心不解復後得福生受勑誠歸閑靜處思失自責大神言恩從中出天神知之勿倦

○也生以年窮盡乃止大神言有行乃如是何○憂不前乎天君聞之重勑大神使欲進者觀其所爲積歲月日各令有部有功當上名須鈌補上古之人心言口語皆知人情無文而治表裏外内具見其信各不相負天有要令犯者尤醜輙見治問責其過咎用是之故益復悸動惻然念天恩所施行使得全完爲人知好惡之義人以此等念恩深厚不知以何報之但心思欲進而有忠誠之信所爲所作承奉不敢失小差恐爲衆神所白見過於上

有不竟年命之壽以是益復感傷憂心不敢自解而望報施之意實貪生與諸天神共承天心有善者財小過除竟其年耳如有大功增命益年承事元氣合精華照見所知復受大恩非辭所報但獨心不知如何也唯諸大神共省哀録不及教戒使見知慮知天上所施禁忌衆多當輙相承不得有失也唯大神惟其不足見戒不敢忘大分受施不忘生恩意也大神言生自有知之人何所教勑但當順天所為勿逆其心見勑戒應時奉行勿失○

○脫而已是為得天心意矣賞罰有輕重宜各實之勿有失誤得為可餘少所戒宜詳慎所言出辭當諦思之令可行有小妄者輙以心自況之從善是為小戒餘者當平生之言見深戒不有失神意也自惜童蒙未見大分故固大神重戒所照衆多知慮廣博無所不包唯大神重戒欲蒙其德不逆所言唯復願意伏須重戒大神言是語可知天上之施與中知地下傍行等耳法律相應無有差也自有相教者且隨其主勿逆而已生言自分當戒也法律雖同而用心少得其意也天心難知其訣大神言是皆實無欺而已乃豫知天君意所施為者為上第一之人可在天君左側有功勞賜賞讓遜不敢盡受益復竭盡筋力用心乙容為大故天君重復自面勑教人是生之福也所主衆多平心為行是自可矣生言不敢乃望在天君左側也見活而已但思忠孝順理盡節不敢受重賜但恐無功耳如小功效之日令生身日明長見生日久矣但思無極不敢有不思過須臾也得見溫言心○

○志飽滿大神與生同居對治無思也誠復受恩出入上下時小相戒是大神之恩不可中謝但心意戀慕常在心中不敢解止天君聞之知之士所行莫不得願也常能自責過負想不中惡勑大神教戒之使及上勿倦也上善之人皆生於自然皆有曆紀著善籍之文名之為善人之籍常有善人之行未嘗有惡稱行止出入輙聞善意未嘗有惡故名善人動輙進之於人衆奇為不見之物得上於尊尊者見之或善其言或貪其善行或貪其誠或貪其見愛或貪其孝忠或貪其久所言或亦貪其見信是善之善也故名之為善時見寵榮復貪得長遊復貪得神仙復貪得不死位復貪使衆神是善人之貪也行仰善與天地四時五行合信諸神相愛有知相教有奇文異策相與見空缺相薦相保有小有異言相諫正有珍奇相遺共進於天神欲見敬求戒思過恐有不稱天之大神也常日夜進心念篤見善從心思聞善言忠直之志完軀之人愛其命年常恐一朝有異小不善之意聞○

○人有過助其自悔主其有知善所諫用其人言并見其榮善教戒人求生索活之道是善人之極但當有功不敢違神之願思慕長在復得行見人之願所當逮及唯天大神通達辭令檢勑所行防禁得小失相假忍使思其意天恩廣大多所愛傷使得自思悔過命長是大分之施也但恐不而卒竟恩貸唯諸大神原其不及願蒙不見之戒使得思樂其志廣見唯思重勑大神言上天地各有文理知用前不知自却此自然耳不惜愛戒而不相

教也見衆善之人無有疑何所復戒但且詳念所言相副而已是善人之願也宜復明之生言自不肯行不純質以故自親大神所禁戒者數蒙厚遇輙見思念顧見以故復諸不知厭足天使其然大神言是生受自然之姿天使來問者知其同不耳何所嫌疑乎竊欲來承勑者皆言自情實少雙辭語出於華耳會以心自正者少故使有空缺轉補是生短也宜復慎之勿解也生言禀性進鈍設意不失但以文自防也唯哀之不耳大神言是亦

○出於知知善行善知信行信知忠行忠知順行順知孝行孝惡無從得復前也想生自知是故重之耳生誠悵然曰是生所聞是大善是有重戒出其中大神所道乃如是何敢有懈慢之意乎是為活生之意蒙寵如是不知何所用報大神恩也大神言是曹事視之而不足為戒念可行宜復成名可及上無疑行自得之何所報謝乎辭令自善不得相聞語耳生言是戒使生長得有活之望請於無知之處思惟所言大神言當知生辭勿離於內

也前後所戒來學問之人如此矣生言誰當肯相勑如此乎生禄命大神喜之時約勑前後備足但無以副恩誠慚無以自置天君聞之是善之善善中尤善可兼行諸部勿使有失大神還語生天君所勑恩榮如是宜勿犯之唯唯上德之人乃與天地之間當化成之事使各如願善者著善之文不失其常不失其宜是為上德無所不成無所不就不失其明不失其實不失陰陽所生成不失四時主生之氣所出入不失五行之成不失日月星

○宿不失其度數不失吉凶之期不失有災異

○之變不失水旱之紀人命短長不失所禀繫星宿厚薄之意是上德所當行也故言有德之人無所不照無所不見上下中和各從其宜就其德各不失其名是為順常長生之文莫不被榮萬物巖牙部甲而生垂枝布葉以當衣裳霧露霜雪時雨以當飲食生長自成覆葉實令給人地之長名為水母民名為瓜盛夏熱時以當水漿天下所仰人無大小皆食之是德人承天統成天形於地以給民食

行恩布施無不被德以自飽滿是天恩非也天所施生甚大不順命反言自然是為逆耳故使德人上知天意教民作法無失天心有養長大使得為人復知文理行成德就可上及天士天上之事功勞有差德人主知地之事令民依仰重見恩施不能以時報之德人為天行氣上下中央不得其所者人反輕天所施為是正令天怒不止神靈不愛人侵奪年命反自怨非天是愚甚劇故下神書使住勑為施禁固既民不犯有豫知來事遠惡趣

○善不犯所禁復得見天道所師化無不從之

○化者故使人主為作羽翼開導頭尾成其所為城郭倬然可知知上及大化并理元氣復知人事是亦有禄有命之人皆先知之隨人化可得延之期天亦愛之善神隨護使不中惡心使見善惡者不得以為比等故天重善使得從願不侵不剋如其平殊能過善天復增其命年不危陷是非大恩也當報何疑前有大善所行合天心意近之左側惡氣不來不敢視之延命無窮是恩難報報之不以珍

奇但寫心歸誠自實有信不負所言是為有
報為報為知不乎知善為善見信行信是人
所長也且宜照之勿自疑前有信人已壽無
極化為神靈所無備足功勞所致復知之乎
故德人有知之士所得上進天甚愛之不其
文章知命不怨天行各自慎勿非有邪教人
為善復得天心意者命自長事皆天君出不
得留止俗人難化之以漸無有卒暴詳慎
所言勿為神所記各慎所部文書簿領自有
期度勿相踰越見善進之見惡當放勿有所
○疑貪生之人自不忘天所施為故重之者誠○
愛人之命耳念善得善壽不疑也天君愛信
知不乎詳慎神文勿以自試天下之事孝忠
誠信為大故勿得自放恣復奪人筭不得久
長慎之慎之勿懈也懈為自疑耳疑之自令
不令知不乎知不乎

右天上文解六極大集天上八月校書家

天地法以除災害

太平經卷之一百一十

太平經卷之一百一十一　八三

大聖上章訣第一百八十

惟始大聖德之人乃承元氣自然精光相感
動乃為大聖悉知當所施輒如天意不失其
元氣之志常行上為大神輔相如國有公卿
心知大神之指歷文書相通上章各有薦舉
宜得其人使可保有言事輒用天君以事吏
明堂得書輒下無失期輒得朝上之恩貸自
天君曰不試朝廷旨請寄之人文書所上皆
自平均無有怨訟者各自身受恩分賞罰有○
○差何有分爭者乎大聖先知天君所當施行
之事安得有失乎俗人不知以為如民長吏
安能知詔書所當道下文乎天上之事音聲
遙相聞安得有隱也此在自然之中相檢何
有脫時乎天君日夜預知天上地下中和之
間大小乙密事悉自知之諸神何得自在乎
故記首尾善惡使神疏記天君親隨月建斗
綱傳治不失常意皆修正不敢犯之故言天
遣心神在人腹中與天遙相見音聲相聞安
得不知人民善惡乎天君言善信舉之惡無
信下之不但天上欲得善信人也中和地下
亦然人不深知當來之事故使有心志之久
久與大神同路是天之所近比如國有忠臣
良吏不離左側但人自不信天天何時當信
有二心之人乎中不為天不如民人邪蚑蟻
之人亦何因緣得天心意所壽貪惜此人不
時相親者過起於民收攝十三於後亦有歲
數見有心之人不念俗事貪進求生故神告
其心出之耳有心志之人可與從事對談議
信之無有心志念衆口當食求利衣温飯飽○
○禮費相隨驅使貧弱自以高明非天腹心也
行不純質復欲求道索久生是正為索所不
得罪大重少有貫時此為知不乎當白日昇
上之人求生有籍著文北極天君內簿有數
通無有心志之人何因緣得著録有姓名乎
極學之人學之得天腹心者可竟天年殊能
思盡力有功効者轉死籍之文復得小生何
時當得駕乘精氣為天行事乎是為可知得
書感心泣出自責言我同十月之子施行獨
不得上心意而在死伍之中是行何一不得

上意是我之過也天地上中和皆當從天恩生而反多不信是罪之重也何可望乎天上諸神聞知言此人自責自悔不避晝夜積有歲數其人可原白之天君天君言人能自責悔過者令有生録籍之神移在壽曹百二十使有續世者相貧者令有子孫得富貴少命子孫單所以然者富貴之人有子孫家强自富不畏天地輕以傷人以滅世以財自壅殺傷無數故天不與其子孫為惡不息安得與善而壽乎此為知不乎大神遣小神下令各○受其命長短之事從出無所疑也思之復思○書辭可知小大念後有失脱之文當曉記

有德人禄命訣第一百八十一

惟太上有德之人各自有理深知未然之事照達上下莫不得開心之所念常不離於内思盡所知而奉行大化布置正天下所當奉述皆不失其宜篤達四方意當通問正其綱紀星宿而置列在四維羅列各有文書所行目有其常繫命上下各有短長生命之日司候在房記著録籍不可有忘命在子午其命自長丑未之年不失土鄉壽小薄不宜有惡使付土鄉壽未盡籍記在旁雖見王相月建氣以不長所以然者在土之鄉故令坤艮之鄉其壽自減生日及時三土相望其口以生不進價作已錢從歲至歲少有利時辰戌之歲天門地戶天土地土自當所生天地土生上草木天地土生下草木天土出聖智土地土有賢雖有衡衡伍不相干人不知之反言年在辰戌月建相破以為大惡天門地戶相對陰陽相望生日直之天戊日復直歲生是○為大德之人無所妨固宜勿惶懼地土出賢○為之府土乃所居何有惡者人自不知以土為人皆屬土府壽命有期直聖得聖直賢得賢是天常法禄命自富或出神仙寅中之歲其人似虎日月相直殊不得相比所以然者寅為文章在木之鄉山林猛獸自不可當但宜清潔天遣令狩不宜數見多畏之者名之為虎年在寅中命亦復長三寅合生乃可久長申為其衡了不相亡多惡畏夜但能緣木上下所畏衆多其命在金行害傷人故令小壽是為可知事神忽荒精邪厭畏無常少有利時卯酉之命各直其月其月復同卯主於東繫命東星多所生活人民飲食卯故言東方正卯為東之中春生榮華夏長其實無所不施莫不被德故名東星為仁不忍中傷天惜人年復得久長西正酉復在金鄉喜行戰鬬不得久長行惡自然何從久生雖得王相月建裁自如耳其六七惡日亡其過半是為可知已亥之期年以生各置其月復以其名為之重陰無陽命自不長三陰會時會復當○故言巳亥拘主閉藏亥主西北巳主東南所○向所為少得其宜治生難以進壽難以長故言十文轉相通十干名功復宜天筭計其短長相推為命天之行何得自從故令大德之人并領其文籍繫星宿命在天曹外内有簿上下八方皆有文理何得自從人不得其數反言何負於天行善可盡年命行惡失長就短惡惡不止禍及未生何可希望行自得之其命亦薄不盡其筭閣在天上以遺善人可戒子孫慎之反正悔過可復竟年各自分明

計其所為勿怨天神努力為善子孫延年不
者自在可無怨天復小正復念其後復疑者
當平之矣

善仁人自責年在壽曹訣第一百八
十二

惟太上善人之為行也乃預知天地表裏出
入陰陽道其綱紀發中念之不忘其理順天
而行不敢有疑用是得成奉天大施思念在
身行無愆負微稟自然數見戒前後可知人
自犯之亦無所怨從古以來小有信人信欲
○相欺不念其後故令天地瞋怒殊不止賢聖○
有知自悔耳天知之教之不用人言反惡意
相視諫之不用但欲自可此人無知甚於畜
產用是之故故自責過負安從起日夜思人
不解行所負何所怨咎但自無狀不計其咎
妄為不當行不承大教而反自在自令命短
何所怨咎時念上古得仙度世之人何從起
念之見書皆言忠孝敬事父母兄弟和睦無
有表裏上下合同知天禁神主為理白其過
失無有休止修身自省既得生耳受命有期
安得自在念之心痛淚下沾衣無有解已日
惜年命恐不得壽見長命之人問之言有忠
孝不失天地之心意助四時生助五行成不
敢毀當生之物為善不行侵人無所欺抵誠
信不敢有所負行成於人衆不敢失於親而
虧閭里出輙相報其以時還未曾大醉卧於
市里賢知相隨不顧愚子念恩於天地不敢
望報自責而已復有過失承負所起自責有
歲數乃感動耳生俗多過負了無有解已愁
毒而行不知所止每見人有過復還責已不○
○知安錯思見善文及其善戒禄命僥倖逢天
大神戒書文反覆思計念之過多無有解已
叩頭自搏而啼鳴有身不能自正而反多怨
禁書致重而自觸之致命不壽晨夜自悔冀
復小久不敢施惡更念當行恩德布施蒙得
其理無有惡言但見淚耳感傷於心天神聞
知來下言此人為誰何一悲楚窺見大德之
人延命久長在問之言此但行應天心合地
意是故得壽耳還歸請舍念之如太上德人
之言以故自省也使神見自責悔人還上天
道言有悔過人啼淚而行未曾有止時恐見
不活以故自責大神聞知言天君常勑諸神
曰有功善之人為忠孝順所言進獨其人也
因白天君天君言聞知此人自責悔過有歲
數也此本俗人耳而自責過無解已更為上
善人也大神數往占視之知行何如有善意
欲進者且著命年在壽曹觀其所為乃得復
補不足大神言此人自責大久承負除解請
須有闕上補名為太上善人可以報下不及
者天君言太上善人之行必當如其言大神○
○數勑之護視成神上之皆須其年數勿侵也
大神言此人本無籍文也得勑在壽曹請須
上闕補以年次不相踰越天君言得次補缺
之日數上其姓名勿失期大神唯唯
惟太上仁人為行也乃積功累行於天天乃
聽信使助東星布置當生之物華實以給民
食使得溫飽形身長大展轉相養陰陽接會
男女成形老小相次稟命於天數於星二十
八宿展轉相成日月照察不得脫更直相生
何有解息但人不知以為各自主名雖有主

更相檢持所以然者人命有短長春秋冬夏更有生死無常故使相主移轉相問壽筭增減轉相付授故言四時五行日月星宿皆持命善者增加惡者自退去計過大小自有法常案法如行有何脫者天上地下相承如表裏復置諸神并相使故言天君勑命曹各各相移更為直符不得小私從上占下何得有失有性之人自無惡意雖有小惡還悔其事過則除解有文書常入之籍惡者付下曹善者白善惡者白惡吉凶之神各各自隨所入

○惡能自悔轉名在善曹中善為惡復移在惡○曹何有解息地上之生人中有胎未生名姓在不死之録年滿行成生者攝録令有保者乃上之所以然者其壽難待重之故令保者過并責以是故自不忠孝順無功者皆無保任者但為生先祖績使有祀耳殊為惡不止何有得後生食者爭食糞之人亦安從得與天大神久共事爭糞中之有應天書度者天遣神教之歲月旦滿勑天大倉守神斷有形之物稟天大倉氣食消化令輕化神靈出窈

入冥乃上姓名不在薄中何有求生人安從知之人自善無失天心大神動其心使樂為生道俗人自貪之所以然者自行惡無一善時但貪好衣車乘相隨自得不滿之命天地亦不奪其願也惡人亦不得久視天日月星宿也當歸長夜何得久在此人不得自師為善者天知為惡可久前故使食有形之食故藏土下主為地神使不得復生故以書相示令知之耳或有尸解分形骨體以分尸在一身精神為人尸使人見之皆言已死後有知○

者見其在也此尸解人也久久有歲數次上○為白日昇天者使有歲數功多成更生光照助天神周徧復還上雲中所部界皆有尸解仙人主知人鬼者有道之家其去者得封為鬼之尊者名為地靈祇亦得帶紫艾青黃所主有上下轉有所至為惡鬧得片退與鬼為伍知不爭故言死生異路安得相比行辭小復息念其後遺脫不足者當說之

惟太上善人之為行也乃表知天地當行之事各有所主各有其辭各修其事各成其神各名其功各行其忠各理其文各布施於人各道其進各得天地腹心各不失四時五行之生成乃應太上善之人是天之信地所保皆得中和之心腹知人情出入內外承令而行不敢失大聖之人意下不敢犯諸神所禁常念成人使樂為善人令得天心地意從表定裏成功於身使得長生在不死之籍得與大神從事對職却知是非忠誠於天照見日月星宿不失法度不失志意常生貪活思奉承天化復知地理心乃歡喜復知吉凶之籍

○存亡之事欲與自然同其路行必惡貪見大○神之戒閔傷未知照其不逮使及長生之録見天君蒙其生活久在不死之籍行天上之事下通地理所照見所聞目明耳聰遠知無極去來之事文書通辭復知要妙是太上善人之願也唯天上大神照知指願貪慕自然表絶合生氣而行無有窮已常言天不奪人願地不奪人所安是自然不敢有毛髮之糸而煩苦諸神深記文墨也日夜思念過負恐有不稱太上君之意何惜何愛而不盡忠誠

孝順乎當自言被受恩施得榮華不望報天心重愛但自過責少所貫也唯大神原之戒之不及戀慕之不敢自遠常獨念恩不報罪還著身恐不辭解但惻怛而已雖見原省使得自思念所負大神言太上善之人思過自責文辭達出上聞是其文辭延及也但恐不知所言耳天信尤善尊之可至無極之壽宜當復遙心勿忘天所生大施之分太上之君善之言生自命好生不顧財色見活之人常思與同久何時當妄行不道無心之意不報○

○重恩乎但自惜年生以來不見大分耳唯蒙恩教戒使知分理當言知命不怨天不敢自怨而妨活也心相加當有貪時邪但自恐年命窮盡不見天之大施分部耶唯復勑戒恩曉之生使有知慮為大恩非辭所報也但勉心念常在於內不忘其飢渴求戒見活唯蒙原省大神言我本從諸神自進於天君無有小失助天地有功之論上籍在天君何時當相忘乎請白生辭令自責有歲數貪慕天化其人在録籍與不夭君言自責之人皆於自然亦神所資善也使主案天文籍之人視之有自責乃白生籍神使勑視文案籍有此人天君言人有生自行善不犯所禁是人行之所致也大神且復詳須施行有缺上名大神言從太初以來諸神有功得天心意者見進頗有空闕有其人所行當備上姓名天君言所部職多煩計功除過使其更勿違所言大神言此太上人自隨正過負尤少天君言復念之有未稱舉者責保信上之補闕天君言是曹之事不可不諦也大神言請如辭所○

○言未能百日天上諸神爭保上之大神白意天君言如是各使可使使往視事遂復見重信者補眞大神言請遣使神取召上之先化形容神使往化成精光耀多大神言取白天君言人已化成神上在於門外未入天君言使詣主者曹謁之大神言大神所白唯唯請屬所白如言宜遂觀望其行天君言當如大神所白

有知人思慕與大神相見訣第一百八十三

惟太上有知之人乃預知天上之事當所施爲當所奉行事出自然元氣相加得成熟了然可知變化其心使成自然在其所爲故有知乃知表裏出入所行莫不得成就莫不成其所莫不變化有時欽仰威神以成其功以名其德常不離忠信未嘗有解晝夜悉惶不離於內傾側思慕貪成得與大神相見誠言通辭行其所道進其所知常思成功有恩於神益壽增年故令有知從內視外何所不知何所不見見心了了念但貪長生活之道思○

○得駕乘爲大神奉使在其所至不敢還言應時如到思得心開受神之言如神所爲知神所行務以自信乃敢前言欲求冢得見活而已不敢求大職見哀而已雖見存亡之事內心惶恐被受大教輙當行通施恩布惠有益於上有益於人著名録籍常在不死之位心乃欣然嬉思盡功於天君所積之有歲乃前語言唯蒙大神通其不足知所辭辭六故以貪進受其乙審征營門閣不敢自息欲得教戒稟其不及願得省察不逆所言使從戒勑

大神之言太上有知之人自多所照見但爲未能悉知天之部界耳悉何所戒天上之神皆照之太上有知之人言也但爲欲知所語所道所行與耳何所嫌疑乎天君言常勑諸神有欲忠孝誠信有功之人進上姓名是太上有知之人祿相所貪故以心自明是也但恐文辭筆墨自言耳亦何惜愛天上之教戒乎常言苦無應書者恐外內不相副也如欲進其知慮廣問深遠是亦當所知也行其聽大神所言天有重戒不可不慎不可不敬不○○可不畏乃可識所戒衆多當知其要且復開耳目用心唯唯然從中出天上大戒諸欲見進求生久活者宜當進其所知有知不言如聽是爲無自進之心也心有知思當進見其中有志當進見其志有誠當進見其誠有孝當進見其孝乃爲得天之腹心不可不悉進也天君預知人情不可有不進而不進道說之也隱知藏能天惡此人使不見壽籍爲知不乎末但不見壽籍也亡先失精去離身中亡其年可不慎乎太上有知之人所以然者天君知有知無知其自知之何有疑也但詳念神言勿負於言而已太上有知之人言自下思彊問不及欲蒙得所不知何敢隱知藏能使天君諸神開知更爲亡命失年壽不久長是過禍之根滅身未足報謝何敢有進而乎唯諸大神照原其不及逮者大神言求生惡死之人亦自有心志意不可也恐有迷時生言自分不知戒文也而被大神恩貸教之乃如是何敢自息而不進所知所言乎唯大神錄前不耳大神言相前不易輒有保者○○有信可天君心意乃可望生耳當諦之生誠貪生故盡其忠誠不敢解息思過自責何敢失日夜乎天君聞知言此太上有知之人言也乃知是案簿文有此人姓名有關備勑生籍之神案簿籍有此人雖有姓名自善多知須年滿勿失其年月神唯唯

有心之人積行補眞訣第一百八十四

惟太上有心之人各知分部各自有所道自有所行自有所奉自有所進自有所白自有所言自有所至自有所動心不繫於內常思盡忠信孝誠有功於天積行累歲未曾有解而忘恩分常念貪生得於上衆神所佑不敢施有小分常懷怖心未曾自安思得太上之戒以全其命何敢有忘大分之施唯諸大神宜小顧照不及心常戀念太上之事當所奉行規矩繩墨見信自然闚望四境通達四隅承天所知表通未然心念大神之䟽相通文所進所白不敢自以心意評之常與諸神集議可承用與不常恐不得神心腹自惟本素○○無外之人也如自發中思慕常在不害之命全身前貪其光耀上及無精無形之音聲洞達太上奉使進不敢忘有解而妨大化唯諸神省其貪生不敢去離大神左側見戒心開目明欲在久長之文增年壽思進有功以身躬親不敢自信而擅道曲直爭其不足也望上之人常汲汲唯哀照戒之恩愛念何有解時心想日夜相見貪知防禁之失以動其心使還見其不逮及者是非文辭口言所報唯冢見省念貫於心爲大神言是太上有心之

人亦當所宜行也求蒙天重戒防禁自有知之人本素自了曉分別其理何所道戒乎持心射心亦無間私從上占下悉自知所主令太上有心之人天之親近天神所信但當持心意常恐惶不失耳餘者自有心所知努力傳達廣聞勿失所言有知之人多所分明但恐當時有不如言耳何嫌不相白說其人有心自思愆負也乎但念其前後壽自從中出與天君心相應也餘少戒有心之人言生本末草野之人見有久生老化復丁光景滋液○出入無有失未見其失學者衆多得者少無其人所以然者持心不致竊而輕所言祿筭不宜故令希少令生見是前行之事益復改正易節開心相留耳欲開音聲善聞貪壽惜年以是不敢解息唯大神省其不及大神言有心之人當賜録籍請案曹薄有姓名者白天君大神不得自從也生言唯大神照議之耳不敢自遠傾側在外必身自效大神言請持有心之人白之有報名籍者何嫌相應也生言唯大神相白成就之日以死命自效何須望還報大神以事白天君言太上有心之人皆持心堅竊志常貪上有信勑主者之神察之有其人者進白大神勑主察之言有此人姓名牒文者此人未生時預有姓名大神還白曰此人未生有籍唯太上之恩耳天君言有録籍之人當見升自責承召長大神遣大神除承負之數教化其心變化成神年滿上進大神言此人年滿筭計過期一百日前未有定故且止天君言勑大神且上令在閒職有眞關使補之殊能竭精盡志知除兼行大○神言請上如天君所言復精實壽計筭明者○當在白日昇天中天君言是有心之人所宜也欲令有所主大神唯唯請勑正者故事承本文大神言以升曹白謁見者白大神言請勑主者曹主者既白使署閒職有眞關使補天君言如曹所白

右天上見善事當藏匿與不吉凶所致

太平經卷之一百一十一

太平經卷之一百一十二

貪財色災及胞中誡第一百八十五

古者無形之神人也學求生道也乃上與委氣同願念思常慕得長活之壽思念不敢失委氣之意昏定晨省戀牢貪生常在不忘時自視顧望盡忠貞之至奉承隨委氣之願使得上行明徹昭然聞四方不見之物希聲之音出入上下皆有法度群神精氣莫不自來侍奉承顏色恐失其意繫所屬皆有懼心哀履轉成合懷施惠布恩上下流聞四方六極○八表之外延及先生各加善惡厚薄之失大恩所覆敬承奉命乃感動星曜無極之貲無極之德選取貞良以自障隱其願得達心自祐暢蒙得生無貲之壽恬惔少文軀自念全何有懈息人不得知我我亦不聞無祿無功何因得上與委氣同陳用是自惜自愛自養及尤稚布施周徧何有不蒙者乎但自惟出入無地中和之間照達日月星辰取明於前二十八宿更直察民用有支干吉凶有文但人少知自以爲賢動作行止既無益於天禍

罰觸禁上至滅門絕世無續先祖無祠豈秪
命不久全柰此人何奉行不承古文自以不
犯鬼神是乃三氣不和亦有命厚薄不能悉
深念禍殃故遣三氣神往勑誡之用諫者善
不善者自期至地之下殃流子孫夭命之爲
不順施惡廢善何可久存皇上所不欲見急
斷其年人不自知反怨蒼天天何時相冤人
自求之殊無知慮犬羊之命何可久遇與禽
同羅觸犯其網貪食害軀群輩相隨不惜其
年其中有知乃出於四境不害之鄉是獨何
○得亦中命自然雖處無人之間是命所全世○
少報者時世命然痛哉柰何自言何負於天
先古之人萬無一人相得其貪財色不顧有
患災及胞中不見日月星何惜痛乎自遺不
完命與土連窮哉此人亦有比等草木禽獸
亦然不思自正端正意無妄有惡言上有神
記下無靈上無隱匿其主坐爲各當努力求
得戒勑神靈之旨吉凶之會何有不報者乎
故勑神人爲民施防禁使得見生死之忌生
者陽氣所加録籍有眞神仙録有過退爲陰
氣所加輙在死部熟念惟思無失天網下及
地理當知人情出入表裏可進可退無遣人
咎各得增年延及子孫得戒之後重慎其言
爲惡在下上所不顧俗世之人少孝少忠貪
慕所好刼奪取非其有殺心不離口吻何望
活哉會有殃咎早與晚耳奉承天文神靈所
記致當遠之不可自試試生得生試死得死
會死不疑故復丁寧反覆語之勿與無知有
小異言長生之道近在三神三氣合成乃爲
人不成離散爲土在瓦石同底破碎在不見○
○之處不得與全完爲比三命之神近在心間
何惜何愛反貪形殘都市示衆何時生還父
母憐念妻子被患踈親快之比隣恨其晚死
流後生能自正爲善歷得復長至誠所加物
有自然致慎內外陰陽之間四時生成無得
毀爲天上地下中和之間皆自有主爲有知
之人作相之法所抵思生者與天道同願惡
者自亡年可不慎哉神人之言皆受天應不
得自怨延命之期上及爲善竟其天年惡下
入黃泉思之思之勿妄傳惡者之人傳得惡
被其患死生異處無敢有言行不善自勿怨
他人輙有注録之者無所復怨讀書知意戒
慎神書精物鬼使皆有所因有命家得見此
文慎無自傷抵欺善人天滅人命得疾有病
不須求助煩醫苦巫録籍當斷何所復疑諦
之念之思之惟之可無被患患禍一及不復
救焉眞人持此書以示愚蒙自改爲善勿惡
書言前後所說皆復重焉所以然者死生易
命不語其禁令無從得存口口自然唯當知
眞心意好文當知所言故使守一身軀竟其○
○天年守一思過復得延期天道億萬少得其
眞河圖洛書廢者衆多所以然者不信其文
少得仙度使爲俗人令故因三神人之師復
感動其心者神靈附人不欲令地氣召之致
詳念思惟其意勿疑此文重復神人之師被
受天教故因有録籍之人通達書意

七十二色死尸誡第一百八十六

天有四維地有四維故有日月相傳推星有
度數照察是非人有貴賤壽命有長短各稟
命六甲生有早晚祿相當直善惡異處不失

銖分俗人不知反謂無真和合神靈乃得稱人得神靈腹心乃可為人君日時有應分在所部得天應者天神舉之得地應者地神養之得中和應者人鬼佑之得善應善善自相稱舉得惡應惡惡自從皆有根本上下周徧

山海諸通之水各有部界各各欲得性善不逆之人以為戶民陸地之神亦欲得善人各施禁忌上通於天為惡犯之自致不存大惡之家無大小鬼神所憎但可自正勿非謗神天道地道人道禁不空善神精氣尚能假人○

○惡者不失其文輒舉上白積過衆多太陰主狀當直法輕重皆簿領過人不自知以為無他太陽明堂錄籍數通復得部主神亦數通天神部上死亡減年滅人世不可詳念重其善致善惡自歸其身及治生天知少智故為施善惡赦命之文以戒前後勿輕惡言以為談首動作進退輒有殃咎故下此文以示子使思其意使無自怨朝廷尉設法人自犯之勿恨主者恨之命簿不得久生會欲殺人簿領為證驗乃令入土輒見考治文書相關何

有脫者努力遠惡無以為伍可小活竟年之壽不忠疾苦雖為狂邪所擊會有活者天上禁神法令亦如中和地下四流傍行皆同法象何有疑者生人有功於天子孫為凶輒除筭當時不死筭盡之後亦無望其生君國子民當為教道導其善惡務得情實無天人命絕人世類刑從其刑數見賢智以為首尾威神著君神勿加暴前書已有言復宜重之君父得以遷延及後永生滋震慎無貪殺當時自可後被其患吏無大小正卒因緣宜明其○

○事勿為民之所患殊能敬好道德仁恩與天合德與地同意與中和有益思與善神靈相覩各有其信勿欺愚者長生求活可無自苦愁毒思行天上之事神靈所舉可得仙度久生長與日月星辰相覩是天之大恩宜勿有小不善亦復遣下作惡不止久滅人戶故復申勑既無犯者犯者各為薄命少年人欲為非當為說解其愚迷使不逢凶常時不用人言後復自悔談者之福也星宿視人不可為非當各有所白善者命長不復疑教戒後生

可給先祖享不者自亡其名無犯天禁無犯地刑四時奉順無有殺名五行所成宜各自守無有惡名勿輕上下皆更相主令無卒無暴乃有顯名思念在心慎離其形精神離散邪鬼驚人念以自全無忘其名各自有喜務道求善增年益壽亦可長生慎之慎之勿枉行刑初雖勞意後被其榮師有善惡念本成末弟子不順亦亡其名不得仙度犯土刑神所以增惡不得受生慎之復慎一身之內神光自生內外為一動作言順無失誠信五神○

○在內知之短長不可輕犯輒有文章小有過失上白明堂形神拘繫考問所為重者不失輕者減年神不白舉後坐其人亦有法刑非但生人所為精神鬼物亦如是古者知不敢犯之人神數下歷之於天地人無功亦無望其報賢聖之心當照其書卷卷有戒識惡人為逆貪生者天之所佑貪養者地之所助貪仁者人共愛之過此而為惡必得賊天知其惡故使凶神精鬼物待之入人身中外流四肢頭面腹背胷脇七政上白明堂七十二色

為見是死之尸也五藏有病其去有期慎飲食無為風寒所犯隨德出入是竟年之壽天貪人生地貪人壽人貪人施爲惡其禍不救故以天書告令勑民無犯所禁天氣因人出辭宜各洗去不純之行慎之勿忘後將有喜不者不須復存口口如言

寫書不用徒自苦誡第一百八十七

古者神聖之言不失綱紀自有法度無知之人各戒此戒尤深微生過罰輕重皆從人起非但空虛輙有所受天性自然不可欺矣熟念無置行成天神矣變化有時不失綱紀四時之氣不可犯矣輙有精神無復跡矣以為不白天以占之神為之使不妄白上乃得活耳不者罰謫青菜都市不得受辱面目為醜人所輕賤衆人所鄙過重謫深四十年矣乃得復上為諸神使中者三十下者其十奪其所主各有分理能復易心自責可復長久勿易天言自遺其咎可不熟念為後仙士計慮深淺咎自在已無怨神言出入表裏慎無誤失詳諦所受被天奉使不可自在當輙承命不得留久輙有責問不頃時矣過重使退地記所受姓名如牒不得留止處有空缺下人補矣所以然者中心盡神仙尚退何況愚士自是之後可無犯矣天責人過鬼神為使不如天教輙見殃咎不須鞭笞行自得之耳以為不然見為所疑不得久在故復有言所戒慎矣不效俗人以酒肉相和復止仙道至重故語人矣有命當存神神相使乘雲駕龍周徧乃止天有教令當復行矣無失法則枉跡記為置證左不宜自服天亦止息各受其罰可無怨矣為神所白無妄犯天下地上中和之子各不自敬無怨天咎地上下相留亦如民法令辭不情實為下得怨亦不留久天上諸神爭道之何況凡人民宜自奉承天法隨順天和無貲之粮無貲之衣有功復進可主諸同有所白歲有定承文而行不得有疑各有所白不兩平相怨同舉者有罰更為賤矣雖不時下為大神所使不可神意便付土主不得復上故有空缺身不處之是上中下相參如一矣行慎此言亡身之壽與土相連土者非地之上自亦有凶神業守之為天土神使使不如所言輙見苦矣神仙尚有過失民何得自在故令司命近在胷心不離人遠人為精神舍宅吉凶自在何須遠避自令擾禍急不得活命未盡筭盡之後遠之無益天下會神主知存亡神自有失脱反受其殃故令民命不得復久長故遣神人示其文章得戒止惡神不上白尚可須臾飲食諸穀慎無燒山破石延及草木折華傷枝實於市里金刃加之莖根俱盡其母則怒上白於父不惜人年人亦須草自給但取枯落不滋者是為順常天地生長如人欲活何為自恣延及後生有知之人可無犯禁自有為人害者但仰成事無取幼稚給人食者命可小長終竟録籍無興兵刃賊害威劫人命天命此人不可久活惡惡相及煩苦神靈精氣鬼物各各不得懈息是非人過所為邪先時為惡殃咎下及故令生子必不良之日或當懷姙之時雷電霹靂弦望朔晦血忌反支以合陰陽生子不遂必有禍殃地氣所召反怨倉狼為惡報惡

何復所望不知變易自職當絶滅無戶死不與衆等部吏正卒此伍特至曠野不潔之處纔得被土狐犬所食形骸不收棄捐道側魂神俱苦適作不息或著草木六畜所食何時復生罰惡賞善人所知何不自改天報有功不與無德思之思之賞罰可知自可死獨苦極善惡之壽當消息詳之慎之可無見咎故以重誡令自悔耳吉凶之會相去萬里故下此文相勑相誡勿怨天咎地善惡當分其文相録知惡為善魂神勞極愚者不知故文辭○丁寧反覆展轉相告無為後生作咎以此自○證復何怨咎無所復恨各得其理此文當傳不得休止知者減年愚者自已寫書不用其言但自苦耳

有過死謫作河梁誡第一百八十八

上古之時神聖先知來事與天共治分布四方上下中央各有部署秩除高下上下相望不肅而成皆為善恐有不稱皆同一心天有教使奔走而行以雲氣為車駕乘飛龍神仙從者自有列行皆持簿書不動自齊恐有所閒動有規矩得其所行春行生氣夏成長秋收使民得以供祭冬藏餘粮復使相續既無解時神靈之施莫不被榮恩及蚑行草木亦然是非上之恩邪各得自所食輙令有餘新陳相因奈何忘之既得民助使神不恨善人輙報自以當更相給足天使之然不可藏匿令人飢寒故令有財之家假貸周貧與陳歸新使得生成傳爭子孫神靈佑助是非大恩布行邪惡人無知不肯報謝自以職當然反心意不平彊取人物以自榮無報復之心不○顧患難自以可竟天年故復共文神人真人求善人能傳書文知用則其人可得延命增壽益與天地合共化為神靈復得駕來周徧上下中央流及六方豈不善哉何不熟思無忘於內神宅所居動觀人所為不自是知有及當相承事去禍就福不宜有小不稱天心也天地四時五行衆神吏直人命録可不敬重念報其恩不欲為善事反天神天神使風雨不調行氣轉易當寒反温當温反寒耕種不時田夫恨怨不肯為人理之輕賤諸穀用食犬豬田夫便去在有德之國其處種者少收樹木枯落民無餘粮更相殘賊爭勝而已不念真後更為貧人收無所得相隨流客末及賤穀之鄉飢餓道傍頭眩目冥步行猖狂不食有日餓死不見葬家無大無小皆被災殃反呵罪於天其國空虛倉無儲穀少肉無儲錢歲歲益劇無以給朝廷復除者多倉庫無入司農被空文無以廪食奪禄除中國少所用人民仰國家而不各施有難生之期是皆天之所惡也地不得久養惡人知不真人○急以此文付有德之國各令自責有知可復竟其天年無知與禽獸同壽不可彊得行自得之無怨於天詳念書文常思孝忠信仁施有過自責復有子孫書不空言無德之國天不救護機衡急疾日月催促少明有德之國機衡為遲日月有光是天之所行機衡日月星皆當為善明反便少者是行之所致何所怨咎爭同共天地日月星辰耳得見天地報信者見其明五星失度兵革横行夷狄內侵自虜反叛國遣軍師有命得還失命不歸是

大人之罪也為子不孝國少忠臣行不純故
令相剋卒歲乃止故施洞極之經名曰太平
能行者得其福不者自令極思聚身無雜當
報應不枉人所不者施惡施人常言人無貴
無賤皆天所生但錄籍相命不存耳愛之慎
之念之慎勿加所不當為而枉人侵剋非有
是天所不報地所不養凶神隨之不得久生
樂生念自令自忽者勿望生殊無長生之籍
彊入神仙裔家所有祠祭神靈求蒙仙度仙
神案薄籍子無生名禱祭神不享食也走行
○乞匃復諸神靈其神怒之猛獸所食骨肉了○
已狐狸所齧不歸故鄉同縣比廬反言得仙
殊無信報何用自明以是言之難可分明當
有報信衆人見之乃為已升不者苦其刑為
言得略少其人狂邪可下反以為真俱入死
部下歸黃泉不得自從有德度者生時有薄
年滿當上輙有迎者童蒙無知何從得往但
貴資用槖家指身曠野道自然人相祿不可
彊求倘自苦不治生養親妻子相見為賢士
但恐不孝不忠少信可得竟年耳地下無罰

樂而已有餘財產子傳孫亦當給用無自苦
子孫賢不肖各自活無相遺患是為善行故
記此文示智者愚人忽之妄怒喜遠罰避患
為賢者三諫不中且可止天佑善人不與惡
子各自加慎勿相怨咎各為身計行宜人人
有知無有過負於天錄籍所宜慎勿彊索索
之無益所以然者惡逆之人天不佑也無離
舍宅及城郭骨節相連為阡陌筋主欲生堅
城郭脉主往來為骨絡肉在皮內為脉衣神
在中守司人善惡何須遠慮七政司候神門
○戶求道得生無離舍宅變化與神合德道欲○
復何索故置善文於天籍神仙籍與俗異錄
當昇之時主籍之神及保人者來乃知所部
主奉承教化各有前後輙當進有所去不得
自可衆神共治務取合天心者先生之人皆
心明視無有界意所行所生人未知之皆先
天地變化上下皆不失其道神不悉具乃置
綱紀歲月偏傍各置左右星辰分別各有所
主務進其忠令使分部見善當進見惡當退
何有所疑行各自力無為神所誤故得成得

稱天君主天之人輙簿領亦不失度部主諸
神故四方方有孟仲季更直上下名為太歲
太陰在後主知地理復置四時生成所有分
居於野有晚早穀草近人不壽遠人民然亦
復長久叢社之樹小得自奐易世被誅延及
孫子所以然者所居不安去故就新神復得
還人有命樹生天土各過其春生三月命樹
桑夏生三月命樹棗李秋生三月命梓梗冬
生三月命槐柏此俗人所屬也皆有主樹之
吏命且欲盡其樹半生命盡枯落主吏伐樹
○其人安從得活欲長不死易改心志傳其樹○
近天門名曰長生神吏主之皆潔靜光澤自
生天之所護神尊榮但可常無毀名天有常
命世世被榮雖不下護久自知精所以然者
去俗久遠當行天上之事不得失脫諸神相
檢如繩以墨何復自從故不下耳宜勿怪之
功勞當見不與俗等人以為無益於家內被
其榮豈不善邪故示後生令心覺悟出書無
藏藏之有罰無與佞欺不孝順為心宜皆為
不副書言復見責問可不慎焉傳當傳其人

令可保舉勿犯神書勿試神言慎神之辭皆天報焉勿輕犯之後有患小犯纔謫大過不救故使諸神更相司便宜上之有不實者當復見治事當相關不得私故使諸神轉相檢持令悔其後何須疑中復為止亦見考之不首情實考後首便見下故進止亦見考之不者如故此之謂也不可輕犯無所狐疑神法大重故當慎之詳之念之思之長生久活之道可不重之故下此文以示當施補空者為設善事輒相承無有逋亡為善有功年益長○

○無所復疑自然之道何極時但覺寤轉相治失如銖分輒見疑天有倡樂樂諸神神亦聽之善者有賞音曲不通亦見治各自有師不可無本末不成皆食天倉衣司農寒溫易服亦陽尊陰卑粗細靡物金銀綵帛珠玉之寶各令平均無有橫賜但為有功者耳不得無功受天衣食前文已有言令為復道令無怨恨無所嫌疑是天重神靈之命也歲盡拘校簿上山海陸地諸祀叢社各上所得不用不得失脫舍宅諸守察民所犯歲上月簿司農祠官當輒轉相付文辭大陰法曹計所承負除筭減年筭盡之後召地陰神并召土府收取形骸考其魂神當具上簿書相應不應主者為有姦私罰謫隨考者輕重各簿文非天所使鬼神精物不得病人輒有因自相檢飭自相發舉有過高至死上下謫作河梁山海各隨法輕重各如其事勿有失脫各有府縣郵亭主者長吏察之如法勿枉夭剋鬼神精物如是上下合通行書各如舊令

衣履欲好誡第一百八十九

○自古及今各有分部上下傍行有所受取輒○如繩墨不失何有不覩死生之訣各且自慎勿犯神靈各如其職慎勿忽忘命可疏記善者當上惡者當退吉凶之會各其所願但可順從不得逆意心意不端反怨神使行自得之何所怨仇人有難化知有不足皆被其殃枉行所不及反自譽滿口出人事殊無知慮而見當前不顧其後合禍離愛謗訕善人以天亡上地不在下不知鬼神有疏記之者解人怨仇多施酒脯甘美自恣當時為可後為人所語輕口罵詈呪詛不道詐偽誹謗盜人婦女日夜司候邀取便者責以自食衣履欲好競行鬪辯不從道理欲得生活何從得久愚人可為名惡子長吏聞知屬吏捕取急刑其身禍及親踈并得其咎貧當自力無為搖手此人命簿生所稟受惡鬼隨之安得留久此輩衆多有前後會當相得不中止所以言者惡鬼所取慎之小差不慎自已惡不可施人所怨咎當時自可不念其後見戒當止可復小生竟其餘筭有故記善惡壽所起增年○

○之期要當善矣不見賢聖知慮有餘念生惡死上及仙士壽可長年何為棄世殃流從生胞中之子反言我同從父母生耳是皆怨天咎地言惡當別不可雜廁清濁分離如君與奴使故得行大道者生不行為土古今相似亦有善亦有惡世世相傳未嘗止多與少耳天知多逆故出此文重之耳知戒之後可無有疑十百相應何有脫時

不忘誡長得福訣第一百九十

惟天地亦因始初乃成精神奉承自然生成

所化莫不得榮因有部署日月星辰機衡司候并使五星各執其方各行其事雲雨布施民憂司農事元氣歸留諸穀草木蚑行喘息蠕動皆含元氣飛鳥步獸水中生亦然使民得用奉祠及自食但取作害者以自給牛馬騾驢不任用者以給天下至地祇有餘集共享食勿殺任用者必齒者是天所行神靈所仰也萬民愚戇恣意殺傷或懷妊胞中當生反死此為絕命以給人口當死之時皆恐懼近知不見活故天誠矜之憐愍為施防禁犯

○者生之六畜尚去明愛不忍中傷人反不自惜更為賊虜所取非一妄行金刃殺人不坐也雖不即誅者天積其過殺敗不止滅尸下流未生是者亦不得逢吉鬼神憎之司候在前何有脫時故記善惡重之即不犯耳神人眞人以此文示衆民義不隱藏使知不自怨故隨俗作字分明可知聖賢不犯恐愚不息師有前後無忘其本念本就新戀慕如初是生之道也功有小大所受不同當為發覺未知之訣未知之意不知其念未知之言未知之志兩分明是天意也生成之道從此出矣取信於天取信於地取信於中取信於四時取信於五行是皆天所得報信也不失銖分知之不爭是委氣無形自然之所服化也故三台七星輔正天威日月照察是非使有自然然後無有中悔之者故復申敕諸所部主名令分明受罰不怨此之謂也無得是非他人還自直也戒無小大可法則也不忘此言長得福宜慎用行之不失節也以故言自殺試也書當來用帝王未信也佞者在側書不

○見理也災害并生民何所止太平之書三甲子乃復見理不如十諫令知耳且念活求知賢聖有知可及矣聖人當升賢隨後求生不惡復次之神仙之錄在北極相連崑崙崑崙之墟有眞人上下有常眞人主有錄籍之人姓名相次高明得高中得中下得下殊無搏類乞匃者先生為師尊之為君稱之為父故師君父不可不明臣不可不忠弟子不可不順敬從其上轉上及故天不忘先生之恩地不忘先生之養人不忘先生之施故有忠孝信思生不惡以自近以自明天明下照黃泉之下土明照上天間中和之明上下合同故三明相得乃合和天以三明名日月星下照中和及地下無有懈息無德之國陰氣蔽日令使無光人民恐懼穀少滋息水旱無常民復流客有穀之鄉天實憐之令至活鄉處有明君國得昌流客還耕農休廢之地諸穀得下生之成熟民復得粮更奉先祖鬼神得安中有聖智求索神仙薄書錄籍姓名有焉當復上為天之吏案行民間調和風雨使得安

○政以此書示後生焉故當作善有益於天自是之後可戒子孫延年之期可不及焉書雖復重天大愛人欲使得竟其年丁寧反覆屬於神善輙疎上惡亡其名無違此書思善心焉念常不廢意當索生志常念成所以然者以人志所當及也努力精之各隨其願天亦不彊不欲也地下傍行四方亦然無極之天無極之地無極之境亦然無極之明無極之光亦然然小竟是天之大分也欲理念天上之事天上理念中和中和安之欲念求貴貴

神榮之欲念求富富神富之苦樂之間常思之詳慎所言天道德萬在人所為不奪人願也生養之道富可觀死亡之道鬼所患也凶神不安輙受之難為文也天上有文求生根也人所願故挺此文使可思也有過自悔案此文也不者亦已無妄言也神靈在汝前後無解時也

右天上昌興國降逆明先師賢聖道天地喜神出助人治令人壽四夷却

太平經卷之一百一十二

太平經卷之一百一十三　　入五

樂怒吉凶訣第一百九十一

請問太平氣俱至人民但當日相向而遊具樂器以為常因以和調相化上有益國家使天氣和調常喜國家壽天下亦被其德教而無咎其樂得與不得以何為明哉和與不和以何為效乎欲不及天師具問其事恐固固有不口口者故前後重問不敢懈怠恐天怒也善哉子為天問事日益開習得天意真人必益年壽無窮天所祐也諾安坐復為諸弟子具更道其意使其察察令可知也樂小具小得其意者以樂人中具中得其意者以樂治上具上得其意者以樂天地得樂人法者人為其悅喜得樂治法者治為其平安得樂天地法者天地為其和天地和則凡物為之無病群神為之常喜無有怒時也是正太平氣至具樂之悅喜也是故樂而得大角上角之音者青帝大喜則仁道德出凡物樂生青帝出遊肝氣為其無病肝神精出見東方之類其惡者悉除去善者悉前助化青衣玉女持奇方來賜人是其明效也真人詳思此意唯唯故上角音得則以化上也中角音得則以化中也下角音得則以化下也而得之以化南方徵之音大小中悉和則物悉樂長也南方道德莫不悅喜惡者除去善者悉前赤氣悉喜赤神來遊心為其無病心神出見候迎赤衣玉女來賜人奇方是其大效也故得黃氣宮音之和亦宮音之善者亦悉來也惡者悉消去得商音之和亦商音善者悉來也惡者悉消去得羽音之和羽音善者悉來也惡者悉去真人自詳思其要意所致述效本行也所以不悉究竟說五方者謂其大深上士見之自得其意以一承萬中士得之恐其大喜也小人得之或妄語也故不悉露見使凡人各自思惟其意上士且自以一承萬通知其意亦不須為其悉說也中士亦且自緣緣幾知之亦不須為其悉說也下士或得而反妄語亦不須為其悉說也是故財威慮小舉其綱見其事以示凡人使各自思其意則可上下通達而無過真人知之邪唯唯故上

士治樂以作無為以度世中士治樂乃以和樂俗人以調治下士治樂裁以樂人以召食此三人者各諭意太平氣至聽其所為從其具樂琴瑟愼無禁之則樂氣不出治難平難平則氣鬭訟而多刑夫樂者致樂刑者致刑猶影響之驗不失銖分也凡樂者所以止怒也凡怒者所以止樂者也此兩者相伐是故樂則怒止怒則樂止是故怒者乃生刑罰鬭之根也喜樂者乃道德之門也故當從之使生道德之根勿止之也止之反且生刑禍之○門也此者吉凶之所出安危之所發也故樂○者陽也刑罰者陰也陰之與陽乃更相反陽興則陰衰陰興則陽衰陽者君也陰者臣也君盛則臣服民易治臣盛則君治侮亂此天自然之法也故當從其君樂也以厭其民臣止其數怒也下古之人愚不深知其意反多斷絕之故使陰氣盛陽氣衰也陰氣盛則多盜賊罪人不絕凡萬物不生也多被陰害大咎在此樂氣興則陽氣盛以斷此害君氣盛則致延年益壽則上老壽夫綫與樂者上屬天也急與怒刑者下屬地興行其上者萬事理興行其下者萬事亂眞人戒之此言可不深思乎唯唯子可謂深知之矣傳之以示下古之人使各思其意愼無閉絕也樂則五方道德悉出怒則五方惡悉出也樂則天地道德悉出也怒則天地惡悉出也故天地樂者善應出也天地不樂者惡應出也故五方樂而和者五方善應出也故五方不樂而怒者五方惡應出也是非小事也故言毋斷絕也令凡人共惟思其意俱一覺悉出之然後悅○樂氣至急怒氣去也善哉善哉行子已知之○矣

右天上分別樂與怒所生吉凶訣

太平經卷之一百一十三

太平經卷之一百一十四

某訣第一百九十二

前文原缺

行有疾苦心中惻然叩頭醫前補寫孝言承事恭敬以家所有貢進上之敬稱其人醫工見是心敬其人盡意為求眞藥新好分部谷令可知迎醫解除常垂涕而言謝過於天自搏求哀叩頭於地不避瓦石泥塗之中輒得令父母平安教兒婦常在親前作肥甘脆恣口所食父母商家所有不致苦其子孫令盡○家所有殊私心孝於前親屬比鄰見其孝善○知無所有更往給餉為其呼迎醫工蒙薦席相與日夜數勞知其安危問養視其復聞小善言心為之喜歡是孝之所致也天見其孝心令得愈更如平素心中逌喜欣復身得能食穀者齋戒市貴進所有上於天還謝先人諸所得祟輒辛香潔不敢負言是孝子所宜行也俗聞知是善而不能行之能行之者性出自然天稟其命令使孝善子孫相傳治生有進不行侵人有益於親賓婚比鄰孝者還

報不忘其恩是之善者也父母之年不可豫知為作儲待減省小費歲歲有餘藏不見之處勿使長吏及小吏聞知因緣徵發盡人財產為孝心未盡更無所有父母年盡無以餉送復為不竟孝之意行孝之人思成其功功著名太上聞帝廷州郡所舉一朝被榮是非孝所致耶子孫承之可竟無極之世此念恩不忘為天所善天遣善神常隨護是孝所致也其家一人當得長生度世後生敬之可無禍患各以壽終無中天者是不善邪善之中○所致何所不成何所不就何所不得何所不通乎努力行之勿以為懈倦也是善人之福也孝善之人人亦不侵之也侵孝善人天為治之剸於目前是為可知欲知善之為善也知孝之為孝也苦不能相效也是出自然天與善籍善孝自相得傳相勝舉亦何有極心善孝之人人自從崇之亦不犯勉人流聞八遠州郡縣長吏有空鈌相補豫知善孝之家縣中薦舉長吏以人情欲聞其孝善遣吏勞來又有用心者以身往來候之知聞行意薦

之歲歲被榮高德佩帶子孫相承名為傳孝之家無惡人也不但自孝於家并及內外為吏皆孝於君盡其忠誠常在高職孝於朝廷郡縣出奇偽之物自以家財市之取善不煩於民無所役郡縣皆慕孝五穀為豐熟無中夭之民天為其調和風雨使時節是天上孝善之人使不逢災害人民師化皆食養有順之心天不逆意也是善尤善孝忠尤孝遂成之使天下不孝之人相效為設孝意有大命赦天下諸所不當犯者盡除并與孝悌力田○之子賜其絲帛酒肉長吏致敬明其孝行使人見之傍人見之是有心者可進愛有善意相愛此皆天下恩分使民順從此本善致善本孝致孝本不孝其末不孝本惡其末惡善者其願皆令其壽白首乃終上至百二十下百餘歲善孝所致非但空言而語也不但天愛之也四時五行日月星辰皆善之更照之使不逢邪也其善乃如是可不重邪天生人民少能善孝者身為之獨壽考復得尊官皆行孝所致不但祐言故出此書以示生民其

欲法則者天復令壽可傳子孫相保書出必當行孝度世孝者其次復望官爵天下之事孝為上第一人所不及積功累行前後相承無所有失名復生之人得承父母之恩復見孝順之丈天定其錄籍使在不死之中是孝之家也亦復得增度上天行天上之事復書忠孝諸所敬為天領職榮寵日見天上名之為孝善神人皆為神所敬有求美之食先上遺其孝行如是無有雙人其壽無極精光日增上見無極之天下見無極之地傍行見無○極之境復知未然之事諸神皆隨其教令不逆其意共薦舉白太上之君見其孝行無輩著其親近內外神益敬重之故言天所愛者諸神敬之天所憎者諸神危之是為可知餘者各自用意自擇其便從其所宜書辭小息且念其後得善復出不令遺脫

九君太上親訣第一百九十三

惟太上之君有法度開明洞照可知無所不通豫知未然之事神靈未言豫知所指神見豫知不敢欺枉了然何所復道太上之言何

有不動乎人同敬畏心不恚行是且得知不
照其意所以然者太上皆神所生所化當生
當活皆可知神録相次道其尊卑何有不從
者乎九皇之上則九君九君者則太上之親
也各有所行恩貸布施諸神從者諸神敬其
所為靡有不就者也小神食不能知九皇之
意何言俗間之人乎心聖耳聰財可觀其文
章祿策當宜録籍文辭自生精光皆以金為
簡銀成其文章此薄在天君内中極有副其
餘曹文書辭皆以奏簡自生文章精神隨字
○名之光明每有語言輙照有所知不逆所言○
神人眞人得天君辭便具言神人上下皆知
民間天君知神所言不失文墨規矩之中自
然之道何所不知何所不化動錯自無所私
飲食天厨衣服精華欲復何求是太上之君
所行也大神小神自有所行皆相畏敬不敢
有私恣意見所從求動搖有心之心知其所
為可成以不惑迷其意使其人各隨至意言
沒皆受於仙籙壽得無極金銀紫文之綬封
侯食邑復賜綵帛金銀珠玉心想所得是非

神仙道知人堅與不或賜與美人玉女之象
為其作色便利之志意不傾復令大小之象
見其形變意相隨念其後生此為不成之道
或作深山大谷中多禽獸虎狼之處深水使
化人心或有蟲毒之物使其人殺之或恐不
敢上高山入大谷深水之中亦道不成是象
戒人是在不上之中殊能堅心專意見迷惑
不轉志堅隨其入出上下深山大谷之中水
深大心不恐懼見其好色志不貪慕家人大
小之象更相拘留不隨其人言但得生道進
○見太上盡忠孝之心無所顧於下是為可成○
戒大衆多取其要文天亦信善人使神仙度
之也其人自善天何從欺之所以有欺者其
人狐疑彊索神仙無益之用無功而求安何
從不見欺邪是天重生愛其情充志堅念生
要三明三明者心也主正明堂通日月之光
名三明成道心志自不顧亦有録策不可彊
求白日昇天之人自有其眞性自善心自有
明動搖戒意不傾邪財利之屬不視顧衣服
麤粗衣纔蔽形是昇天之人行也天善其善

也乃令善神隨護使不中邪天神愛之遂成
其功是身行所致其人自不貪世俗大管財
物天知其至意按次薄名眞自有善星其生
日時自不為惡天復善之貪化以助天君治
理天上文辭使通徹行無私隱見行有歲數
上竟榮簿有生名可太上之意能說其功行
助其不及是亦神當所擁護也天信孝有善
誠行無玷缺故使白日輙有承迎前後昭昭
衆民所見是成其功使人見善白日之人百
萬之人未有一人得者也能得之者天大神○
○所保信也餘者不得比尸解之人百萬之人
乃出一人耳功有大小更相薦舉其人當使
天愛重之内為得太上腹心薦舉其為有信
效各成其功名是不善邪天君出教之日神
不枉其言是天君得善信效深知未然不可
有毛髮之欺皆令壽命盡少盡小解於後復
念語未卒意者復念道之

不孝不可久生誡第一百九十四

惟古今世間皆多不副人意苟欲自可不忠
任事所言所道樂無奇異見人為善含笑而

言何益於事輕言易口父子相欺當目無聲背去隨後而言或善或惡不可法則無益世間世間但為塵垢言談自動無應善書者心言我善行不相副無有循穀語言浮流不可信驗名為不慎之人何可久前不可與善心有志之人等乎求生難死之人不欲見是惡人而不自知以為我健少能相勝者反晨夜假取無義之財而不攻苦得之以為可久在中和之中與人語言也傍人見之非尤其言神靈聞知亦占其所為動作其心知其惡不○能久善還語天神言中和有輕口易語之人○不能久善須臾之間惡言復見無有信效但佞偽相責何益於人令食諸穀衣繒布隨冬夏易衣服食欲快口衣欲快身市有利入不肯求之而可養老親明旦下牀未知所之銜賣所有更為主賓酒家箕踞調戲談笑歌舞作聲自以為健交頭耳語講說是非財物各盡更無以自給相結為非遂為惡人不可拘絆自棄惡中何有善半日之間邪無益家用愁毒父母兄弟婦兒輙當憂之無有解已攻

取劫盜既無休止自以長年復見白首不知天遣候神居其左右入其身內促其所為令使凶當斷其年不可令久其揚聲為惡不欲止上至縣官捕得正法不得久生與死為比安得復生或為鬼神所害父母念之常見其獨泆孤相守無有輔佐之者老更棄捐飲食大惡布得肥美衣履空穿無有補者是惡之極歲月年長空虛日久面目醜惡不象人色如是為子乃使父母老無所依親屬不肯有之此惡人之行臧乃上親屬患之名為蔽子○死不見葬無有衣木便見埋矣狐狸所食骨○棄曠野何時當復見汝衣食時乎是為可知善惡之行人自致之何所怨咎乎天下之人何其甚愚不計其死生之間殊絕矣生為有生氣見天地日月星宿之明亡死者當復知有天明時乎窈冥之中何有明時愚人不深計使子孫得咎禍不可救殃流後生是誰之過乎人不化自致亡失年不當善仙士之行邪動作言談輙有綱紀有益父母使得十肥衣或復好面目生光是子孝行力非惡人亦

獨不當報父母哺乳之恩邪為子不孝汝生子當孝邪汝善得善惡得惡如鏡之照人為不知汝之情邪故有善惡之文同其文墨壽與不壽相去何若生人久視有歲數命盡乃終後為鬼尚不見治問惡人早死地下掠治責其所不當為苦其苦處不見樂時是為鬼何以獨不有赦時是惡之極為鬼復惡何所依止家無食者乞丐為事遂逋亡之氣自不可久地下亦欲得善鬼不用惡也如是宜各念善不失其度纔可矣不者亦欲何望乎人○當同其計策與生同願天不善之邪而反為○惡乎惡行之人不可久視天地日月星辰故藏之地下不得善鬼同其樂得分別也文書前後復重者誠憎是惡人不可久生耳性善之人天所祐也子孫生輙以善日下無禁忌復直月建日月星光明之時用是生者何憂不壽乎是為善行所致也善惡分別念中可行者自從便安天不逆人所為也念之復念之思之復思之可前可卻自不貪生者無可奈何也書辭可知分明疑之自令苦極念生

勿懈致慎所言辭復小止使念其後有不滿意乃復議之

見誡不觸惡訣第一百九十五

惟夫聖德之人各有所言各有所語各分別其能各自第其功各成其宜使有可信而重天言使天愛人而有感功得天之腹心是聖德之願也夫人皆欲承天欲得其意無有怨言故令各從其志勿有非言而自可是為富得人情使報信同其知慮而從所宜人居世間大不容易動輒當承所言皆不失其規中○而不自責反怨言人言是為不平行之各有怨辭使天忿怒而不愛人言壽命無常故天下有聖心大和之人使語其意令知過之所由從來各令自改乃為人壽從中出不在他人故言司命近在胸心不離人遠司人是非有過輒退何有失時輒減人年命為知不相善之人欲聞其戒使得安靜過失之間使思其意令其受罰亡年不令有恨天大寬柔忍人不一朝而得刑罰也積過累之甚多乃下主者之曹收取其人魂神考問所為不與天文相應復為欺欺後首過罪不可貸是故復勑下曉喻為說行惡災變所致使自改耳不用其言亦安可久久在民間為人手故分別善惡各使不怨耳天為設禁使不犯耳而故犯之戒命於天神可以久與人等也作行如此為使人不死之道乎中為天無所知邪俗人之行不可採取乃如是安可久置中和之中使食可食之乎而反善神所護年盡乃止無中天人時是善之證也為善日久何憂不盡年壽乎是為可知人自不能力為善而自○害之是惡之人何獨劇自以為可久與同命不意天神促之使下入土入土之後何時復生出乎地下復相引浸益亡尸是復不得天福之人可復計邪行且各為身計勿益後生之患是為中善之人不者欲為惡人也天所不祐地不欲載致當慎之勿有愆負財得稱人耳可為父母子孫得續行恩有施可復得增年精華潤澤氣力康强是行善所致惡自衰落亦何所疑從今以來當詳消息善惡分別念中何行者自從便安天不逆人所為也念之復念不順作逆而求久生是行當可久見於天神日月星辰安肯久照為天神所祐而爭欲危之是誰過乎不當是善行孝順之人邪輒有祿位食於司農久復子民使上下相事是民之尊者也是善所致惡自不全身相去幾何乎視其試書不用其言自快可意而行是為人非乎有惡不能自化有孝善有忠誠信之心而望天報有病求愈作惡過多無解時為可久貸與不故作此文欲使俗夫○之人各不怨其得罰耳念生求活之人自不為惡行而亡其年也得書見誡使知避禁不觸惡耳如是能自改為善可得久見天地日月星辰與人比等是不善邪而反不惜其命以為死可得復生如人知不自知為惡自以為可也談語欲與人比等衣食與部人同是為可久不乎畏死之人不敢犯此誡文是亦祿筭所致其人相薄少可宜直命當直之何所顧乎行各自慎努力念所行安危之事書誡亦自可知也天書文欲使人為善不欲聞其惡也故自命簿不全耳無可大怪也詳復

思之勿懈也天有生籍亦可貪也地有死籍亦甚可惡也生死之間不可比也為知不乎知惡當慎自責不可須臾有亡其年壽甚可惜也與人語言發聲為善行得人心意是天善之無出惡言而自遺咎同出口氣正等擇言出之無一小不善之辭可得延命殊能思行天上之事得天神要言用其誠動作使可思可易命籍轉在長壽之曹宜復各修身正行無忘天之所施宜置心念報施大恩乃為易行改志天復追念使不逢惡可信天書言

○可得生治不用書言自不全擇其可行乃行之不彊所為各且念身善惡天稟其性勿有所嫌疑也宜不欺善而惡人得福也是言者明白何有所疑乎神仙之人皆不為惡者各惜其命是善之證也書所言約勑前後道人之所願為道善惡使思之耳不用而自已勿自怨自怨者但當知怨身少知而窮老乃極自咎之耳餘者自從其意如欲貪生不當有惡故使自思知其苦樂樂獨何人苦亦何人亦宜自念勿有怨辭勿妄輕言出氣令可思思生為善故丁寧相語者令語言可知不失天規矩行成自然之道何所不成何所不化人皆迎之是天自然之恩非邪念下愚之人不念受天大分得為人自以當常得久也亦不意有巫靈之神者當上勿犯非也書辭非一念之復出文辭有副故置重誡顧其不及用書念生為善為有活望復有惡言不順者被謫記不息也慎之且止止復有所思思後不足不滿意者復申理

不可不祠訣第一百九十六

○惟世俗之人各不順孝反叛為逆競行為不忠無信之行而反無報施之義自以成人久在地上也所說所道未曾有小善有惡之辭而反常懷無恩貸之施自盜可意而行不念語後有患苦哉此子不是在世間無宜少信彊愚自以得人心意其念出言不可採取難以為師法無所畏忌而功犯非歷邪自以可意不計其命不見久全動作出入不報其親不復朝夕夷狄相遇此獨何人從所出生畧少其輩飲食不用道理未曾了雪當亦無知之人比六畜生死無期口亦欲得美衣欲得好天當久活汝不汝行不可承用亡亦其行當可用不使天忿怒無有喜時當愛汝命令汝不死乎所為皆觸犯不當如故為之是為自索不欲見天地日月星宿人民生口之屬耳

天有誡書具道善惡之事不信其言何從乎欲得見久視息乎中為不如六畜飛鳥走獸有知邪是愚之劇何可依玄但作輕薄街賣盡財狂行首罰無復道理從歲至歲不憂家

○事遊放行戲殊不知止思不出中自不可久此人亦因父母得生其行反少義不見盡忠孝有順無逆之意是天當置汝使眼息不死也死中有餘過并及未生之子念其作禍之人雖以身行惡而亡其年使未生不見有筭活望作鬼復死不足塞責是惡所致非乎何得自在而見活乎昨使當出生者怨是非過邪何為妄言而久朗乎天下之人何不自責而使過少積過何益於人身乎但有不全人命耳不當思之邪何為自益禍乎是為可知

也人居世間作孝善而得壽子孫相續復見尊官重祿是不作善爲孝所致邪自無善而不顧後有患此爲大逆惡人更爲無等比不休息乎父母生汝時欲聞其善寧欲聞惡聲聞者親耳邪兄弟相憎未曾有樂時各自責過負而反自用不爲善是爲不可久行無益於天無益於地無益於人無益於四時五行日月星之明其人甚惡欲何希望不當仰視邪以爲天不遣凶神司汝爲非乎不當自怪所求所爲既無可恃但日有衰病死不絕邪○天亦何樂殺汝乎衆曰汝無有適須臾之間○故殺之或使遭縣官財產單盡復續怨禍汝行之所致不乎何怨於天而呼怨乎俗人乃如是欲復犯天自理何益乎久適不祠祀神官所負不肯中謝所解所負解之常以春三月得除日解之三解可使文書省減神官亦不樂重責人也迫有文書上下相推何從民人之言貧困便止不竟所爲乎生時皆食有形之物死當食其氣而反不食先人自言生子但爲死亡之後既得食氣與比等而反不相食生子如此安得汝久有子孫相視乎亦當亡其命與先去等饑餓當何得自在天官重孝順當祠明白何可所疑死後三年未葬之日當奉禱賽不可言地上有未葬者而不祠也不食益過咎子孫無傷時也是爲可知當祠常苦富時奢侈死牛羊豬豕六畜祠官浸疏後當見責不顧有貧窮也財產不可卒得行復無狀財不肯歸便久不祠爲責安可卒解乎宜當數謝適負之過後可有善子孫必復長命是天喜首過其家貧者能食穀知○味悉相呼叩頭自搏仰謝天天原其貧苦祠官假之令小有可用祠乃責是爲天所假頗有自足之財當奉不疑也不奉復見先人對會祠官責之不祠意使鬼將護歸家病生人不止先人復拘閉祠卜問不得得當用日爲之天聽假期至不爲不中謝天下地取召形骸入土魂神於天獄考更相推排死亡相次是過太重故下其文使知受天誅罰不怨可轉相告語可令不犯先古已有書犯者不絕以棺未藏者不可不祠也今故延出文因有心之人書解其意勿疑書言尚可得生籍疑不行死日有期自消息勿復怨天咎地也行書小息念其後思惟文言知當復所行復道之

天報信成神訣第一百九十七

惟有進善求生之人思樂報稱天意令壽自前目見天上可行之事曰亦奉行天之所化成使見久生之文變化形容成其精神光景日增無有解時是有心志善不忘天恩報施之士何時有怨解息須臾之間心自剋責幸○得爲人依迎天得成就復知天禁使其遠害○趨善不逆神靈見善從之未曾不自責時悔過從正思念其意常不敢自安自疑念之爲善曉天知意具足可知亦無所疑自責悔過積有日數既蒙福祐承奉天化使不見危自知受天報施何可有忘須臾之間息恐神靈非尤所言故懷悵然未曾自息貪進所言欲承天意恐有失脫故復洗心易行感動於上欲見昇進貪慕其生實畏短命之期恐久不見於天地竭力盡忠思其誠心數聞神言不

見其人心内不自安常齋惶懼日夜愁怖不敢自安用是之故不敢廢善而就惡施人皆得飲食仰天元氣使得喘息復知人情自知受天施恩輒當報謝何有疑時天生人精地養人形使得長大使得成就見天書戒視其文辭不戰自慄何有負言心常怖悸何有安時唯天大神時哀省原數見假貸心知不以時報大恩唯大神使見覆哀久見常在生氣之中久活前年之壽不敢忘大施之分恩貸畢足不敢解忘須臾之間而背恩也唯大神○成之使見天神與其語言思聞復戒重天所言唯蒙有報乃敢自信大神報有善心人言天君常愛是有心善之人於天有用輒進自令有心善之人自陳前以達白天君承用所舉聽勿疑必當如前所言是自天君所敢前也歲月垂至努力信天所言天亦信有心善之人自不在俗間也簿文内記在白日昇天之中義不相欺天君欲得進善有心不違言是其人也諸大神自遙見其行雖家無之日前以有言宜勿憂之常念與天上諸神相對是善所致也宜勿懈倦也有心善之人言生本無昇進入期心報大神求進貪生欲竭所知何敢望白日昇乎舉選當得其人生不敢當之恐見為大神所非蒙恩自僥倖得寵為得恩分畢足但惜未及重報施唯大恩假忍蘇息之間大神言前比白生意進之天君輒言有心善意是其人也天君自欲親近之不使有疑也恩施不在大神也何須道報乎宜復明所知必為有報信心謝懇惻而已必使諸神相護不令邪神干之也致重慎所言以○善為誠首書意有信相與要不負有心善進之人言也天自日夜使神將護之餘無所疑相命沮觸之書必先人承負自辭勿用為憂有心志善之人言本性單微久在俗中恐不能自出俗世之間慕大神之恩寵遇使見温誠自知唯大神白天君繞使在不死之伍中為何敢望白日乎大神言天君信有心進善之人教無有二諸無所狐疑是自天君意也雖念家不足飢寒並至自有天廚但仰成事神自師化其子無以為念也生主受分之後何時忘大神所言乎憂不成耳不敢失大神枕席常在心鬲不敢解也大神言辭乃如是天君知者善自得善有心自得天君心意前白事見天君天君勑大神言前日已白此人當升之日勿令失期竟有符在心前微視神自語為信變化以有日期但日夜念之勿懈也生言受勑之後何敢懈邪唯蒙成不大神言須書有符自相見也不憂不得天壽也不但大神邪諸神皆言善是有心之人諸神憂之但仰成辯而已生言是大重如使如願必○親心恭而已大神言是亦其人願所當承心而言天君重其家使無入大過承負輒解之勿信神象卜工之言是卜不能有所增減欲度活人者要在正神雖有小神之踈上自解之亦勿狂為不當所行也是自有心有道之人所知也且各為身計信天言天自不欺有心進善之人也雖知惠常念無有忘時閒邪神自下無有心志之人持身不謹復念非常故邪下之使不安或惡會無成功此書亦不信惡人惡人亦不信此書會有效用有報得

報信之後乃為可知也今當有信知進善之人書神自欲見報信得用不信無有心進善之人欲所得也行書辭已可知見信有驗亦自不久何以明之其人自樂生者天使樂之是天報信其人必化成神必以白日不疑日自輕食日少為信精光日益親近其人是信也明之明也且勿有疑生言見誡受勑請如所言思惟念之不敢懈有忘也雖生素不知會見之後益親無異大神言善善亦當惠成名宜卒竟其功是神常誡也書語雖多重生

○道故多耳勿怖之也語且有止各還有言有心志念之人言唯唯不敢有忘也

有功天君勑進訣第一百九十八

惟思古今有大誠信之人各有效用積功於天乃敢自前動作止進未曾有小差之惡常懷慈仁之施布恩八六有惠利於人衆十九不有失小信而不奉承天地隨四時五行之指歷助其生成不敢有不成之意而自危身令不安故自勉念過負恐不解除復為衆神所疏記而有簿文聞太上也以是故敢有安時也今古相承善惡相流何有絶時乎故自沈靜未嘗有懈而忘天之所施為也但自念求德之人以心自況見人有善心為之欣然見人有惡心為之惶懼想天神知之各有所進復自惟念本素生於俗間心常思樂大化貪慕生道去離死部戀牢精光貪使在身使自相愛心乃可安不者恐見不在常見之中唯諸天神時原不及教其進退當承天意不可有失而小不善聞於太上之君耳故因諸神求知曠問唯蒙不逆使不見疑為受一子之分勢不

○敢有忘絲髮之間唯原省念所言思見天誡以成其身不使陷危是諸神寵恩之日不敢有休息而不自念報重之大恩也諸神未白天君聞知被遣當直之神承教見之其入言所動搖云何具問其意使諸神問之還白日言中和之民自道善行積功日久貪慕久生自薄說常自垂念恐有愆負未嘗有懈息之意為諸神道其功劾諸神使白各且相謂曰此有功劾德人自於中和中念當報天大恩積行為善日久欲因諸神自道功德各懷猕疑不敢進白天君常屬諸神見信有功於天有者進之而諸神占觀其行日久何故不白諸神皆懷懼而言本素不知此人來恐不大精實且各消息其意不知天君聞之是諸神各無所主正見善有功之人而不時白道之使者遣使神考八六積其行大有功是諸神各為無狀各無有功善而齊外心以為天君不知諸神各解辭令自何用者有益而已各自安乎謝諸神各以識事免冠謝言小神奉職各平盡忠誠之心而得問是罪無狀待死於門

○天君出教日且待於外須勑諸神伏地自以當直危立也教日勑諸神言天君欲不惜諸神且未忍相中傷教謫於中和地上在京洛十年賣藥治病不得多受病者錢謫竟上者著聞曹一歲有功乃復故諸神見天君貫不死之罪纔得薄謫誡自知過失自以摧折不望其生不忍有中傷之意復以事謝天君言告謝曹吏便下勿稽留時使神行卓視之曹白使遣下如天君教天君勑曹復告大神視其文辭令諸神見之曹以文傳視大神下所

部各順其職見有功善貪進之人當進之前
有事具白可知天君勑大神曰輒早觀此人
與使神語言相應與不也大神曰被使往視
其人積其日數視功効還白日被勑教視中
和有功人還白如使神言天君亦如是有功
之人而諸神所部不時白天君覺知乃道其
意是不勉邪哉得簿讁於中和自令以後可
以爲誠有功不白天君聞之受罰自身之讁
各愼職遣神導化其人使成神增其精光爲
視簿籍使上無者著其姓名上之大神受教○
○還於曹視簿案其姓名有此白言曹文書有
此人請案天君內簿知相應與不天君出文
視之與外書同勑便上大神言不審年滿未
請還諦案之天君謂大神安置耳目而不盡
視之而言還案乎大神以職事謝天君言趣
案疾還大神則案其人年已滿失脫不白無
狀當坐伏須辠誅天君言且冠視職復勿懈
因召其人上之勿失其效小職知所致奉功
唯唯請如天君出教諾之大神且上其人署
小職觀望其行日月尚淺請復情實有大效

信具有缺者署之補缺處天君言當知大神
所白勿有懈意大神言唯唯請使使神往卓
視之天君言善

不用書言命不全訣第一百九十九

惟天上有聖明之人皆有部職各盡忠行不
負於上各盡筋力所爲作亦不失意皆豫知
天君所施爲常傾耳聽欲知其意常視儲曹
文部別令可知顧君呼召無時不敢私出公
事乃行輒關意相白乃敢出所周所徧被敕
當所案行不敢留止須臾之間奉功私乃敢○
○有所言誠相歸自不敢施私所不當全其命
不惜晨夜而自責常恐有無牢之用各自該
理其身欲副太上之意何時敢懈恐失其宜
效日自進不須神言乃而欲自成欲得久視
與天上諸神從事無有大小皆相關知可承
行不義不自專恐有嫌疑動輒相聞何有息
時所以然者人各有志各自有所念各有所
成其計不同各有所見各有所出生各自欲
有所得各知其所心乃了然是曹之事要當
重生生爲第一餘者自計所爲生氣著人身

皆不相去相守相成神亦貴得其名變化出
入無孔之中小大自在俗夫之人不見神形
容神神自相知形容皆氣所成何有不就者
乎大神小神精光增減輒自有差其壽增九
輒有其年大化行善壽亦無極上則無上下
則無下出入無間無表無裏象如循環欲止
自止欲行則行呼吸成神光景榮華上下有
期得當行便以時還亦不可自在迫有尊卑
各相爲使各有簿領各有其職宜有其心持
志不違明其所爲各見其功各進所知無有○
○所私動輒承教不失教言而精進趣志常有
不息得勑乃止是生神之願輒有符傳以爲
信行諸所案行當所稟食勿過文書隱其多
少天上傳舍自有簿領不當得止者勿止是
天君常教勿妄恐守傳之吏以威勢也官有
尊卑不可邅詐稱大位而稱久止傳舍吏輒
受天君勑有過傳舍上其姓名官位所屬不
得有隱欺天君亦自知之何得爲相私明各
如其平乃得上不用令勑簿書數上是復亡
失精光其壽損減是爲可知宜當愼時無敢

自從而不承上之教也天上之神更相案舉亦無息時後進上下人當知是禁聖明之人自不犯之恐後進上之人不見其戒故天下文使知防禁是天君大恩恐有犯者是天君欲成就善心之故視其文并語俗人俗人雖少知中和之間各有禁忌文書天下中和民間道上佃夫阡陌聚社廬宅官舍門戶井竈刑德各主其事不可有惡復見疏記簿其姓名積衆多聖明理之事更明堂天君得知復臧人年上至死亡可不慎乎數下此文者後

○生之人不信前言故復因有知慮之人不犯禁者出之令俗間知之而不用書言命不可得全也惡籍累積日多少有減時故先命勅書誡勿使相犯犯之命薄不疑也當順書言小過尚可赦解大過安從得貰乎誡文非一卷宜當重慎重慎天文不可自在也有知之人少有犯者時有失脫天亦原之不著惡伍為惡不止與死籍相連傳付土府藏其形骸何時復出乎精魂拘閉間生時所為辭語不同復見掠治魂神苦極是誰之過乎同從人生何為作惡行各宜善自守天稟人壽不可再得作惡年臧何有相益時乎此時當所主天君取信不敢脫人惡行令得久生也為不知乎書前後相戒者既民不改令人欲盡年耳不欲為善自令不全亦奈此人為惡不止可書辭小解且念其後如有不備乃復念之

大壽誡第二百

惟有志之人心不迷亂奉天之化當所師導各使從其願乃為隨心衆萬二千物皆生中和地中滋生長大皆還自覆蓋蔭其下本根

○其花實以給身口助其穀糧使有酸鹹醋淡自在化水為鹽使調諸味以豆為豉助鹽為味薄厚自恣菜茹衆物當入口者皆令民食之用其溫飽長大形容子孫相承復以六畜不任用者使得食之肥美甘脆之屬皆使食是天使奉職之神調和平均使各從其願不奪其所安是布恩施惠民非乎奈何天所施而不求報乎天何時當求報施乎但乎民受大恩而不歸相謝故求之耳天食精華氣自然不必須民報謝辦也貴其意耳而反不念天氣所生成令得食之是民中有知不報乃如是自以職當天使奉職之人案行民間使飛蟲施令促佃者趣稼布穀日日鳴之使民用其言家無大小能食穀者晨夜盡日相勸及澤布種天為長大時雨風搖枝葉使動成其身日滿當熟以給人食恩不重邪從歲至歲何有極時而反齋不作孝順有逆之心何益於天久養惡人使見可食之物乎中為天無所知邪何為當久養不孝惡逆之人乎故置凶神隨之不孝惡逆之人移令人重禁罪

○至禍重不見貰時想民當如是何為犯之自致不壽亡其年命乎不當覩孝善之人獨得壽有子孫乎善惡當相比不壽與不壽為有比不生之與死當相懸不行作善有孝慈使各竟其年或得增命子孫相次無中夭時天用是為善孝之行所致不當比之邪何為作非邪施於人乎天甚憎惡之輒使絕命子孫得咎是惡所致欲何所望天喜善人不用惡子宜思書言其文具足可以自護必得天福可無久苦自愁令憂滿腹復有憂氣結不解

日夜愁毒大息念在錢財散亡恐不得久保疾病連年不離枕席醫所不愈結氣不解計念之日夜羸劣飯食復少不能消盡穀五藏不安脾為不磨是正在不全之部短氣飯食不下家室視之名為難活有錢財家頗有儲侍無錢財産殫盡內外盡貧不能相發死命以至不見棺木畢埋土中須治生有錢財乃當出之相貧之家財去人走何時可合家室分離不能復相救遂不見棺木為無棺槨之鬼浮遊無家亦無復食之者死為鬼餓乞求

○食無有止時是惡行所致而不自知亡失宗族嗚呼痛哉死無所依是過積禍之人自致無門戶後世天甚復傷之故使復有遺腹子未知男女兒生未大母去行嫁至年長大問其踨親我父母何在親言汝父少小父母不能拘止輕薄相隨不顧於家劫人彊盜殊不而自休止縣官誅殺遊於他所財產殫盡不而來還故鄉久在異郡不審所至死生不可得知也諸家患毒親屬中外皆遠去矣汝母懷妊時見汝生有績心中復喜家長大人無所依止貧無自給使行事人隨夫行客未有還期遺腹子言人皆父母依仰之生我獨生不見父母至年頗大問父所在人言汝父行惡遠棄父母遊蕩他方死生不知所在無有往來者聞言已死不知所在父母憂之發病不起遂不成為人財產殫盡外內盡衰各在餘親希踈素無恩分不直仰天悲哭淚下沾衣父有惡行自致不還於處身自過責無有解已時以行客賃作富家為其奴使一歲數千衣出其中餘少可積十餘歲可得自用

○還故鄉招藏我父晨夜啼吟更無依止甚哉痛乎父時為惡使子無所依止淚下如行自無乾時天大衰傷常使彊健治生有利使取妻婦復有子孫心乃小安耳復為其子說之我父行惡遠在他鄉不還時往人去者卜工問之殊死生不知所安所在招藏之有歲數去行治生天哀窮人使有利入頗有少錢因求婦相助治生因有汝耳我疾我父少小時為惡故誡汝耳從今以後但當善耳勿效我父遠之他所故復思我過天哀我耳汝努力心為善勿行遊蕩治生有次勿取人財才可足活耳各且相事無妄飲酒講議是非復見失詳思父母言可無所咎天上聞知更為善子可得久生竟年之壽為汝作大以是為誡諸神聞知上白於天天令善神隨之治生有進財復將增生子遂健更為有足是天恩也春秋節臘輒奉天報恩既不解努力為善自得其福行慎所言復自消息天神常在人邊不可枉言慎之小差不慎亡身見誡當責身勿尤他人也此戒可知也欲得大壽者勿失

○此戒言

病歸天有費訣第二百一

惟人居世之間各有所宜各有所成各不奪其願隨其所便安自在所喜商賈佃作或欲為吏及所醫巫工師各令得成道皆有成以給民可用是天師化何有不就使自給口當念奉天所行恩分之施四時之報皆使不絕香潔而已是為報天之恩行善日久神靈所愛是善行所致何有不從者手故天常為其上司人是非使神往來知人所為善惡輒白

何有失者知知少以為不然故天為視其影
響使聞音以是為效風雨遲疾皆使可知何
有疑者動作輙異文墨相承亦不失其法人
亦當知可不安得自恣而不順天乎天親愛
元氣自然從其教令不敢小有違之意恐其
有失而民所為功犯天法不避羅網是為故
天命以自誡為當久生可與善人等也中為
人得自在邪故使神隨惡行人之後司其不
當所為輙以事白過無大小上聞於天是自
人過何所怨天書書有戒而不用其行得病
○乃惶豈可免焉誠民之之愚何益於天使神勞○
心煩苦醫巫解除欲得求生不忘為過時當
為惡時乃如是何不即自悔責已病乃求生
已後之多亡所有禱祭神靈輕者得解重者
不貰而反多徵召呼作詐病之神為叩頭自
搏欲求其生文辭數通定其死名安得復脫
醫巫神家但欲得人錢為言可愈多徵肥美
及以酒脯呼召大神從其奇精神致當脫汝
死名籍不自致錢財殫盡乃亡其命神家求
請滿三不下病不得愈何為復請事禍必更
有禍責在其後邪神稱正神狂行斬殺不得
其人而殺之欲怨訟上至天天君為理之殺
事神之家子孫坐為病者求福欲令為求生
呼召不順反受其殃事邪神之家自言我神
正神者教其語邪神精物何時敢至天君之
前而求請人乎但費人酒脯棗餚之屬得病
反妄邪神之家得愈者謂在不死之伍中事
未上過可得蒙愈此天自愈之邪神之家何
得名之而言多愈人病乎而責人肥美見邪
神所為則召令上之考問藏罪藏多罪大便○
○見不活事神者神不往來人復不中精神日
竭是邪神自其殃神家得邪神餘物以給家
口肥美好衣自以可久神嘗坐之何望得活
而壽乎受神藏多不可復貰并亡其子孫反
言其過殺我子孫或身亦望久久亡尸人日
當自正可勿咎天令世之人行甚愚淺得病
且死不自歸於天首過自搏叩頭家無大小
相助求哀積有日數天復原之假其日月使
得蘇息後復犯之叩頭無益是為可知努力
為善無入禁中可得生活竟年之壽不欲為
善自索不壽自欲為鬼不貪其生無可奈何
也行慎所言辭樂知餘者自計勿枉所為有
病自歸於天可省資費無為大煩反舉家怔
忪避舍遠處當死之人遠何益凶神隨之當
可得脫不乎愚人為行乃如是寧能使命在
不死之中可勿避也舍不殺人家自衰耳天
神在上占之欲何所至乎中為不知汝處邪
且慎所言天致愛人欲使人生何時欲害殺
人故施禁法使人不犯之耳而自犯之壽命
從何得前當思之思之復念書言可無自疑○
○書復小止止後念之當所道說者復道之
不承天書言病當解謫誡第二百二
惟念俗間之人甚獨愚處不念作孝順事而
為反逆不承大書言而苟自薄與人既無善
而惡數聞處者致災中者衰落下者見病無
有休息是為惡施於人令各不容無有施恩
之意日夜行侵剋善人令使自怨無有善意
相待而反自策陷人入罪名使得有刑罰罰髙
至死亡而訣其主有財之家能自解酒無錢
餇法教吏呼召亡費解之齋家所有皆有價

數乃為解之分半自得以給家口美酒善膎
恣其所得於意乃可不知人當從傍平之所
為惡也自以可久而與人等縣君嚴者使人
司候效功之吏當有報應晨夜司之欲得其
為惡主黠跡等輩為誰逕至門閭内刺合牋
道其姓名為吏受邪簿主為閻人道其短長
酒肉甘肥常不離目下君得牋書黠召其主
為置證左使不得詆罪定送獄掠治首藏人
復言之并加其罪閑亦然錢財小故不自努
力周進治生有利而反賣舌於人相陷罪名○
○是正惡何復久生長吏所疾令不得生是誰
之過乎皆從惡弊人出父母愁毒宗家患毒
為行如此亦何所望而欲得久視息哉主作
禍罰而望求生此為何人天從上視之言不
可久忍下文於主凶惡之曹遣吏從惡鬼佐
助縣官治無狀之人使入死法不得有生之
望是皆貪非一家之財以自增益而坐之得
罪定死乃休無續世之人乃使先去者不見
享食是汝過非從今以往後生之人見誡當
止乃小活耳不者定在死伍之中不疑也慎

之小差可無相怨人命不可再得人皆如是
何為不從禁乎無狀之人結客合伍劫取人
財其主不全縣官未得殺汝天代誅罰上自
滅戶下流子孫用是財故而反不生是計何
一不純故數出此書文者貴此不犯耳令續
犯之尤處故令死亡者多夭甚患之故見其
人有心知者自不犯之令世俗人了不可曉
視其壽書而不用其言以為書不可信用也
不當見神仙之人皆以孝善乃得仙耳其壽
何極且詳所言同出辭言可令好所為出惡○
○自令得各書前後之戒者但欲使人為善不
犯法耳何時相枉乎宜往念思著於五内令
可奉行勿非尤於天也非之無益更相令過
重慎勿有所恨行自得之何怨咎努力從善
乃可為人耳行當自惜無為鬼所咎為知不
乎宜各自明其計勿自逐非沒命不足塞責
殃禍所歸者多怨憎何有止時持心不容但
空言無益世間之用愁毒於人復何用相明
使有和順乎自以為賢以化他人為不肖不
當自況俱生為人無所照見問之無有相明

之意是曹之人皆如六畜但口知臭香衣好
禮跪起不可法則常有不錄之心見比鄰老
人犯倨不起閉人婦女議相刑別其醜好此
為惡人無所事作端仰成事口罵呪詛以地
無神更相案擧自可而行不念後患將至不
及相救救之已晚何益於事但為煩苛終可
見理何以自明解其所負衆多人所非作禍
不止久至亡家後無子孫不見其壽寬哉此
行亦何可久太平之書令下可順其上可得
長久不者失命復見難治令世俗人亦自薄○
○恩復少義理當前可意各不惜其壽縱横自
在以為無神隨跡之者衆多事事相關及吏
明堂拘校前後上其姓名主者任錄如過負
輙白司官司官白於太陰太陰之吏取召家
先去人考掠治之令歸家言呪詛逋負被過
行作無有休止故遣病人病人之家當為解
陰解謫使得不作謫解得除之不解其謫病
者不止復責作之既不解已以為不然觀其
所行皆有其人多與少耳是為可知復慎其
後勿益其咎乃為有知可使無咎無知自已

患福之間未曾休止各慎書言不須相負難
為記頭神不休止想人知人而故為耳是不
善故之也固善得善惡自不壽何為有恨自
得之耳下順其上可無惡子為知不乎戒之
戒之可令小息書難為文辭法令開張宜不
犯耳書復小解復有小不定文者詳念其後
但令可知慎之慎之小事致大文復重故小
息耳息後有言復陳說之

為父母不易訣第二百三

惟有善行之人自不犯天地四時五行日月
○星辰諸神之禁畏其所施恐犯之輒有上姓○
名以故自欲為善行孝順之義天地禁書故
不欲令民犯之者欲令民充盛何時欲令藏
手設施當生之物使得食之何時欲使相危
手人自犯耳故善人無惡言者各有其文所
誠所成分明可知善自得生惡自早死與民
何爭故置善人文以示生民各知壽命吉凶
所起為道其誡使不犯耳行善之人無惡文
辭天見善使神隨之移其命籍著長壽之曹
神遂成其功使後生之人常以善日直天王

相下無忌諱先人餘葬并之大壽百二十其
子孫而承後得善意無有小惡亦復得壽白
髮相次子子孫孫家足人備亦無侵者佃作
商賈皆有利入為吏數遷無刑罰之意善所
恢也人不能傚效反倨笑之是善人之心行
自善有益於人見人窮厄假貸與之不責費
息人得其恩必不負之小有先償酒肉相謝
兩相得恩天見其行復善之使其出入無干
犯之者行善之人天自佐之不令逢惡是行
所致其餘為不善之人欲望坐得壽復有子
○孫是為不分別故天別其壽殊能行天上之○
事與天同心志合可得仙度錄上賢聖精神
增加其壽何極故言善不可不為亦人所不
及故天重有善人愛之不欲使有惡也善惡
之人各有分部何得二千乎故天書辭具自
可知也善者善之惡者戒之欲使不陷於危
亡之失其年耳是天報善增其命惡者使下
不成人是亦可知也何為有疑乎人從生至
老自致有子孫各令長大成就在所喜隨使
安之無逆其意各得其宜乃為各從其願為

人父母亦不容易乎亦當孝承父母之教乃
善人骨肉肢節各保令完全父母所生當令
完勿有刑傷父母所生非敢還言有美輒進
家少財物賕恭溫柔而已數問消息知其安
危是善之善也鄰里近親盡愛象之成善之
行見有凶惡之人不敢與語言恐相反也相
反之後更失善人惡天復憎之故皆自重惜
損其子孫慎無犯禁使家不安不但不安也
并及家親內外爾動更逢縣官亡滅財產故
令自慎不違書言能親安和邕邕無有二言
○各自有業各成其功是大善之人行天必令○
壽神鬼祐之不敢失四時所奉進各有差序
市價取好不爭價直所以然者夫有所奉進
皆有精神隨上下進退小異不潔輒有文墨
不有失故順所貫所道乃為恭敬神靈必喜
上白司命祠官各部吏安行或自行見其潔
香乃享食食後大曾五祖乃於處食食必薇
喜家遂富有子孫皆善無有惡子郡縣聞之
取召使為有職之吏輒轉入府府有署顯職
州復聞知辟召親近舉康茂才是善所致也

行自得之其位必至是亦相禄稟命所得明其為善之徵惡不過其門天上諸神皆々言是行尤善但未知天意耳故使善文善人々記其竹帛使後生令得貪進遂善家世世有々榮子孫不離朝堂帝王愛之常在善職是功々自然皆其福所致也故有善者當法此書言取信驗不空言也

右天上說孝以止逆亂却夷狄令下々順從易治

○太平經卷之一百一十四○

太平經卷之一百一十六一原缺一百一十五

其訣第二百四

前文原缺

合其氣與帝王用事同喜同心同指同方同運同樞同根同意故古者聖人陳法使帝王春東方夏南方秋西方冬々北方者主與此天氣共事也氣同故相迎也是主所謂謹順天之道與天同氣故相承順而相樂主所言和同者相樂也相樂者則天地長喜悅不戰怒○不戰怒則災害姦邪凶惡之屬悉絕去矣惡人絕去乃致平氣天上平氣得下治地下平氣得上升助之也如不順樂用皇天后土所順用氣而休廢氣也皆應錯逆逆天地之道逆帝王之氣與天地用意異天地戰怒萬變並起姦邪日興則致不安平凶年氣來故當深知之也善哉善哉愚生聞命矣易曉乎天喜之真人慎之唯唯謹詳記不敢忘善哉善哉天明師既加不得已願聞其春夏秋冬々云何哉皆順其氣如其數獨六月者以夏至之日井動宮音盡五月六月者純宮音也又樂者乃舉聲歌舞夫王氣者宜動搖動搖見樂相奉順見奉助也休囚死氣皆欲安靜不欲見動搖即不悅喜則戰怒戰怒則生凶惡姦邪災害矣是乃自然天地之格性萬不失一也當動搖何氣乎願聞之以為法不敢逆一氣是常先動其帝氣其次動王氣其次動相氣其次動候氣其次動微氣此氣皆在天斗前日進欲見助興故動之其餘氣者皆在天斗後天氣所背去氣日衰故不宜興動與天○反地逆不合天地之心故凶故天之所向者興之天之所背者廢之是為知時氣吉凶安危可知矣請問令純動王音五音不足不成歌舞之曲如何乎善哉子之言也然但先動故為陰陽者動則有音聲故樂動輒與音聲俱陽者有音故一宮三徵五羽七商九角而二四六八不名音也刑者太陰者無音而作故少以陰害人無音而作此之謂也令軍師何故有音哉善乎子言也然君子有軍師有音但倡樂却之耳不必欲害之也及怒發且害之時非有音聲起中而已不復相告語也

子知之邪唯唯真如是小愚生已覺矣故古者聖人將從樂者左載將從刑者右載吉事尚左凶事尚右左者陽右者陰言各從其類也善哉善哉故吾事為文也隨天為意隨地為理順之者吉且昌逆之者凶也與天不同其意復何所望故夫天乃有三氣上氣稱樂中氣稱和下氣稱刑故樂屬於陽刑屬於陰和屬於中央故東南陽樂好生西北陰怒好殺和氣隨而往來一藏一見主避害也故樂但當以樂吉事樂生事不可以樂凶事樂死○事自天格法如此不可反也真人慎吾文○言唯唯今說音獨說一甲殊不盡說之其餘當云何而悉得知其所盡引哉然宜拘校凡聖賢文各以家類引之出入上下大小莫不相應以一況十十況百百況千千況萬萬況無極衆賢共計莫不盡得故但為子舉其端首不復盡悉言之也上賢見吾文自悉得其意中人見吾文冀可上及之小人見吾文可儀而為之不犯天地之禁各使自生善意盡說之積文多反且眩瞀於文則失其綱紀令

其文亂難理故當財示其端首使其自思之耳善哉善哉行吾辭小竟疑乃復來唯唯請問音聲和得其意與不得豈可知邪然可知也帝王之氣以其天數耳帝王之氣得勝教令聲響音得先發是乃比若夫帝王得先發號施令於天下則凡人萬物悉隨之而從天下和平矣有敢不從為反逆則死矣故先發其帝王之氣其餘從矣善哉善哉然不先發帝王之氣反先動發休囚之氣而反當使帝王之氣隨從之為大反逆也此者天地格法○也不可彊也子知之邪唯唯又五音乃各有○所引動或引天或引地或引日月星辰或引四時五行或引山川或引人民萬物音動者皆有所動搖各有所致是故和合得其意者致善不得其意者致惡動音凡萬物精神悉先來朝乃後動占其形體故動樂音常當務知其事審得其意太平可致凶氣可去真人詳之唯唯請問樂音者動引之云何哉善乎子之問事也得其要意然比若春者先動大角弦動甲甲日上則引動歲星心星下則引

動東嶽氣則搖少陽音則搖木行神則搖鉤芒禽則動蒼龍位則引青帝神則致青衣玉女上洞下達莫不以類來朝樂其樂聲也說一以求其類無窮極也自精詳索其要意悉自得也與凡書文合之為法式也故舉樂得其上意者可以度世得其中意者可以致平除凶害也得其下意者可以樂人也上得其意者可以樂神靈也中得其意者可以樂精下得其意者可以樂身俱得其意上帝王可遊而無事樂起而刑斷絕精神相厭也願聞○樂起刑斷絕意訣善哉子之言也然樂者太陽之精也刑者太陰之精也陽盛則陰服陰盛則陽服故樂盛則刑絕也樂何故為陽刑何音和者其方和善得也音不和者其方凶惡當為之時精聽其音知音者悉知其事吉凶不知音者亦不可知也音聲者即是樂之語談也占遠占近皆當合之日時姓字分畫境界王相休廢更相取合以為談語精者聽之無失也善哉善哉請問以樂除災害姦猾凶惡象天地法為數帝當晏早而動搖其樂

器而始唱其聲以解除愁苦之氣而致太平哉善哉子之問法何其常巧也皇天久疾災害憐帝王愁苦令使眞人主問凡疑事邪諾諾安坐吾不敢有可匿也匿之恐得天責使吾久被重謫無益於吾天年子安坐詳聽之爲子一二分別道其至意夫天道比若循環周而復始起樂也常以時加其王氣建響斗所加方響其面動其音聲人唱之亦可各以其音爲之數以六甲五行五六甲五行即天地之數也時氣者即天地之所響所興爲也○

○假令立春之日斗加寅名爲上帝之時先動大角月半加甲二月斗加卯月半加乙三月加辰也他行效此各次其時氣晏早爲其度數先動帝音帝弦次動王音王弦次動相音相弦次動候音候弦次動徵音徵弦各如其數此名爲承天之教順地之氣天地乃自樂用之而況於人乎人者最物之尊者天之所子也天乃樂人嚴敬用其數地乃樂人謹順用其數此猶比若孝子之順用父母之教父母安得不愛而好之乎今天故使子來問事吾主爲天談爲上太平制數不敢有可遺力畏天地之謫不敢欺諸眞人不敢有可隱匿也唯不見問問輙言之吾覩眞人問事口口承知天欲語故爲子具言眞人得吾道深思其意以付下古之人使其象而爲之以除群災害之屬上以安天地之氣下以助帝王爲治令凡人心安不爲邪萬二千物各得其所豈不樂哉大哉大哉諸眞人可謂知之矣請問六洞八方之事最何等者爲吉善最何等者爲凶惡善乎子之問事然詳聽之爲子說○

○其意最相順相樂爲善爲吉相逆相愁苦爲凶爲惡相順相樂爲善聲相逆相愁苦爲凶聲故樂者乃獨樂相順樂爲善樂吉事乃得作樂凶惡事不得有樂有樂名爲樂凶凶日多是故時加帝王之氣相氣徵氣皆在天斗前吉事也天地所樂欲興起也天地所共方興用也故當樂之順之昌之也休廢之氣天地所共廢共衰故當廢之不宜興樂之樂之爲逆天地心名爲大逆不順時氣時氣者正天之時氣也天地爲法王相之氣主太平也內廢絕氣立凶年王相之氣多所生多善事故太平之歲凡物具生多善物是明證也天地之大效也天地之喜善效乃及見於人民萬物以是爲大效證驗也故古者聖賢以是深自占相自知行之得失也明以同類同事同氣占相之也得同氣類之象則改性易行不敢爲非也天地之語言以此爲効不與人交頭言也視象類所得可自知矣夫囚廢死絕氣少所生無成善事是故凶年之歲少可生無善應無善物是其同事同氣也是故將○

○太平者得具作樂樂者乃順樂王氣平氣至也先以道之凶年者不得作樂不得無故興樂囚廢之氣與天地反逆故凶年凶事不得作樂也故王相之氣德所居也囚廢之氣刑所居也故有德好生之君天使其得作樂無德之君不得作樂也是天之明證也眞人知之邪唯唯可恢哉今日具問天明師乃具知天樂意不問之時謂作樂但小事凡人凡事皆得爲之也今日問乃後不敢妄動搖也善哉曉事生可謂知文書理長得天之意矣太

平至災氣悉去矣謹復重請問心所疑行平
言勿諱也唯唯今天地之氣乃半王半休比
若晝夜無有解已樂寧可竟日作之邪獨加
王卿有王氣時可作邪但始作之時以其帝
王始耳無以休氣始也歲亦然月亦然日亦
然時亦然令愚生未及其意然欲樂歲歲在
東方卯以春二月乃樂之欲樂月各加其月
日者以王日時者以王時如是則可謂得天
之道災氣去矣如不若此皆為亂天之紀生
凶災矣是故古者聖王深知天地心意不敢
○樂凶事凶事見樂則凶事日興多興多不可○
救故不當樂之也天之授性各自有精神樂
善善精神至樂惡惡精神至此自然之性也
無有怪也但愚人不深計之耳善哉善哉真
人欲知其大效此比若天道也諸清淨者樂
歸天諸沈重者樂歸地各從其家無可非也
故樂善得善樂凶得凶比若水從下火從高
不失銖分真人以此書付有德之君以示凡
人令太平氣至天與善皆使樂善也不得復
有無故樂凶事者也樂凶事者乃與天為仇

與地為咎其過不除令天上名此樂凶事者
為大反逆之人也天凶氣地中諸咎悉且來
下歸之也請問卒有急當以樂樂吉事時不
暇待加王卿斗前當柰何哉善乎子之問事
也得其要意然使樂人居王卿不得居王卿
者令樂人衆人亦向王請之亦以其音亦以
其數如但其人姓字舉持律曆音氣相應亦
可順其王相時氣而依其人使作樂亦可如
此如此者皆為順用天地之教令無災害也
如不若此有與凶囚氣合者悉生凶事又舉○
○音倡樂亦當以吉吉音善事夫王相氣比若
人之有君王亦不欲聽聞凶事凶言凶音也
所以然者王相之氣乃為皇天主生主成善
事乃而助天生成也惡音凶事不而助天生
成凡物是故王氣不欲樂聞之也斗前之氣
皆不欲樂聞之也是故古者聖賢帝王悉積
聚善言善事不內凶惡之事名為祆言罪即
誅死其罪未足以誅死但惡其祆言不祥耳
故殺之也真人豈知此禁重邪唯唯可駭哉
可駭哉子知早駭可長存不知駭死之根也

一日先順樂動天地四時帝氣一事加三倍
以樂天令天大悅喜帝王老壽祆惡滅天災
害悉除去太陽氣不戰怒國界安而知常先
動順樂之者天道為之興真神為之出幽隱
穴居之人皆樂來助正也口口哉
二日先順樂動天地四時王氣再倍以樂地
地氣大悅不戰怒令王者壽姦猾盜賊兵革
消國界興善下悉樂承順其上中賢悉出助
國治地神順養口口哉
○三日先順樂動相氣微氣令中和之氣大悅○
喜君臣人民順謹各保其處則佞偽盜賊不
作境界保故和氣日興王氣生凡物好善
四日慎無動樂死破之氣致劇盜賊又多卒
死者國界常危難安致邪氣鬼物甚多為害
甚劇劇則名為亂擾極陰之氣致返逆慎之
慎之
五日無動樂囚廢之氣多致盜賊囚徒獄事
刑罪紛紛甚難安民相殘傷致多瘤病之人
六日無動樂衰休之氣令致多衰病人又生
偷猾人相欺多邪口舌國界少財民多貧困

樂上帝上王相微氣三部令天地人悅致時澤災害之屬除去名為順天地人善氣也致善事樂下三部死破囚休衰之氣致逆災天時雨邪害甚衆多不可禁防也此諸廢氣動搖樂之則致惡氣大發泄賢儒藏匿縣官失政民臣難治多事紛紛不可不戒之慎之也天地凡事有固常法有氣之鄉而向尊者欲見樂無氣之鄉衰死者不宜見樂故樂善者天上名為順政樂惡者天上名為逆令順政者得天力逆令者得天賊得天力者致壽得○天賊者致凶咎所以然者天之為政猶影響○不奪人所安樂善得善樂惡得惡是復何言夫善惡安危各從其類亦不失也但愚人不計之耳是故樂道者道來聚樂德者德來聚樂武者武來聚樂正者正來聚樂邪者邪來聚何嘗不若此乎故吾深計天之法以戒真人也口口哉天法不可犯也故重丁寧子唯唯所以三倍帝氣樂賢者帝氣最尊無上象天尊故倍樂之天者而制御地與人故三倍之象天地人也夫天地人見樂興理而萬物

各得其所瑞應善物萬二千為其具出矣故先樂之也樂之當詳聽一意端坐長思心中悅喜愉愉然也忠信至誠無有惡意比若對帝王而坐不敢邪僻天應其行袄惡災害之屬莫不悉去因天為尊因帝氣為權自然天述法故致太平不難也善哉善哉所以再倍王氣樂弦者王氣象地地者與人并居故再倍其樂樂地也地與人見樂悅喜而萬物并理得矣又地者卑故其樂少於天也善哉善哉又王氣弱於帝氣卑於帝氣為一等故少○之也尊卑相次之法其分自然也善哉善哉○所以樂相氣微氣一行者相氣微氣象中和人夫中和人卑於天地故其樂少人者主為天地理萬物人樂則悅喜為善為善則萬物理矣人不樂則為惡為惡則萬物凶矣善哉善哉又人者是中和萬物之長也其長悅喜理則其萬物事理其長亂則其物亂故先樂其長以順樂天地人之道也善哉善哉是故上善之氣最尊善故樂得三重也以樂善也是故古者帝王治得善得天心意者得重樂

也是其明證也今太平氣至故教其興樂也衰亂之氣應凶年故不得興樂如興樂名為興樂凶衰天上名之為大逆也災害之本禍之所從起可不慎乎善哉善哉是故其次樂再重王氣不若帝氣故樂少是故治少善者樂為之衰少所以衰凶者氣衰不而大善故不敢重多樂也中有凶氣故不敢具其樂也比若人家有七善三惡則心中為之不而樂此之謂也善哉善哉夫七善三惡善多惡少安而止樂乎人心中雖樂時念三惡則不而○純樂此天性也乃且盡善無復一憂乃而大樂也故樂以樂善不以樂凶也善哉善哉吾言乃天明券書不失一也是故其次樂一行相氣微氣少所而安人德最少不而若天地氣也故乃微少不而若天地故少其樂相氣微氣少所而化乃其中國固多惡少善故不敢多具其樂也反名為樂凶惡其善少故其樂少也所以少者但樂其中善者不敢樂其中凶惡也樂其中凶惡比若小人有七凶三善三善謫得三從樂有七凶惡反七愁苦悒

悒安而從樂乎所以然者十十為法者十乃三折之也帝氣十十皆善王氣者二善一惡相氣者二惡一善也故帝氣者象天天者常樂生無害心欲施與三皇象之常純善良無惡無害心天如三皇三皇如天也故上善之人無一惡但常欲為善其象天也其象真神乎善哉善哉王氣者象地地者常養而好德五帝象之也地雖養者名為殺故五帝時有刑也善哉善哉相氣微氣者象人人者無常法數變易三王象之無常法也夫和氣變易○

○或前或退故下上無常和者觀剛亦隨之觀○柔亦隨之故無常也衰死囚亡之氣象萬物數變亂無正相出入五霸象之其氣亂凶故不得有樂也夫天地之性樂以樂善不以樂惡也夫天地之武以誅惡不以誅善天地格法不可反也善哉善哉請問樂以樂善意願聞大訣使愚生心悉解而不敢復問豈可聞乎子自若不解邪謹已小解恐下古之人積愚迷日久雖與其文猶復不解復令犯天禁故不敢不問其大訣易知者矣善哉子之言

得其意諾安坐方解之然夫上善大樂歲凡萬物盡生善人人歡喜心中常樂欲歌舞人默自相愛不變爭自生樂上下不相剋賊皆相樂故樂生於善以樂善天使自然如此也善哉善哉夫大凶年凡物無一善者人人皆飢寒啼呼哭泣更相剋賊默自生愁苦忿恚心中不樂何而歌舞樂默自廢絕故凶年惡歲無樂天使其自然無也是則明天不樂凶惡之證也是故樂為樂善生武為興凶作是故古者帝王將興者得應樂善也將衰者得○

○應惡也此者自然之法也是故樂生善善生○樂凶凶生樂武武生凶無為生樂樂生無為武生亂亂生武樂生歌舞歌舞生樂凶惡生愁苦愁苦生凶惡以吾文見下古之人使其思之樂之訣說小竟於此善哉善哉

右五音樂當所動發前後得天地人以意以致太平除災姦致和氣出大訣

太平經卷之一百一十六

太平經卷之一百一十七

天樂得善人文付火君訣第二百七

令真人積善又賢事事通令天上皇洞平氣具至令天上欲有可急得子亦豈知之乎哉小生性愚且蒙不及唯天師行諸真人安坐為子悉陳之令天上樂得善人可以調風雨而具生凡物者初天地開闢以來人為善者少少而中天意者天常以是為憂患而令地上人無中天上可求者令天上何不自生人而反乃取於地上人乎夫天地之生凡物也○

○兩為一合令是上天與是下地為合凡陽之生必於陰中故乃取於此地上人也又人含陰陽氣之施必生於土泉故皆象其土而生也故五方異俗天下小小而不同故萬二千國一部中人不相似也子知之乎唯唯人生而常善者付於父故善人上付於天也萬物之精善者上合為天為三光也其中者付於人使其仕順陰陽而理萬物也其下者付於土使步行而作事也真人知之乎唯唯善哉善哉是故令天上欲調風雨具生萬物樂得

善人故吾見遣下簡索之也以文付眞人以與謹民令付上火精道德之君使以示天下人共思吾書言故以付眞人愼毋斷絶子且病之加戒愼事唯唯令愚生以爲天上乃無極而正獨與此下地爲合乎善哉子之難也天雖上行無極亦自有陰陽兩兩爲合令地下亦自有合乎然地亦自下行何極亦自有陰陽兩兩爲合如是一陰一陽上下無窮傍行無竟大道以是爲性天法以是爲常皆以一陰一陽爲喉衿令此乃太靈自然之術也○無極之政周者反始無有窮已也欲爲眞人○分別一二而陳道之眞人會不而知之耳故略爲子舉其端見其始著其大綱自思出其紀令天下地上賢聖自美之耳子知之耶唯唯願聞其教諾自詳記吾言於吾教子上而息唯唯

天咎四人辱道誡第二百八

今天上有何大憎惡名爲天咎眞人學用日久豈亦深知之邪哉令愚生不及何等也願聞之然古今諸爲道者乃皇天之所取法也最善之稱冠無上包無表內無裏出無間入無孔天下凡事之師也生之端首萬事之長古今聖賢所得之長令帝王之所以得天心以自安民之父母凡化之所從起也眞人知之邪唯唯夫道乃天也清且明不欲見汙辱也而令學爲道者皆爲四毀之行共汙辱皇天之神道并亂地之紀訖不可以爲化首不可以爲師法不可以爲父母俱共毀敗天之寶器天之皆名之名爲大反逆之子汝居地上不中師法上天安而反中師法哉子欲知○其審實此若小人居民間不中師法也至於○帝王之前寧而中師法不哉如使處下不中師法而上天反畜之以爲師法中類天上與帝王之前反當主畜積邪惡之人邪哉故天上深知其失道意非故疾咎之也令洞上皇氣至不而復容此四人此四人也乃使天上天下共賤爲道者反名爲惡子是故令使人道日衰消休廢不復起令天下之人共爲惡正此四人所毀敗也令天上大憎咎之故欲更選七也眞人知之邪愚生令受性頑鈍訖能不解何謂也願聞之子尚不即解何望於俗人哉諾開耳精聽爲子詳陳道大瑕病所起使天下後學者令昭然知其失道也其第一曰不孝第二曰不而性眞生無後世類第三曰食糞飲其小便第四曰行爲乞者故此四人者皆共汙辱天正道甚非所以興化而終古爲天上天下師法者也假令得道上天天上簡問之盡爲惡人令不可以調風雨而興生萬二千物爲其師長也可恢哉可恢哉小生聾暗訖不知有過於天令唯皇天明師○願見爲復重察察分別解之冀蒙心得更開○行詳聆聽爲眞人具道其意使可終古以爲萬世之法後生謹良爲道者不復犯天禁令使得道而上天天上更喜之比若地上帝王得善人與共爲治亦喜之也故天上所進地上亦然豈不善哉唯唯聞命矣道者乃皇天之師天之重寶珍物也爲者其行當若天成道者當上行天乃好愛之仕也令或有過誤得道而上天者天上受如問之反皆有不謹孝之行道爲化首天爲人師法何可反主畜

舍匿養天下不謹孝子哉子親有此惡行而天何宜使此人長生與其共事乎若此天反當主舍此惡人反逆之子邪地上尚不仕天安肯仕之乎故不孝而為道者乃無一人得上天者也雖去但悉見欺於邪神佞鬼耳會皆住死於不毛之地無人之野以戮其形天之應人如影響安得行惡而得善者乎古今希有之也地王雖為道前後衆多者其度者少今天上乃少善人無可與共事者也其行悉凶惡也如是天何不即殺之乃使到不毛○之地無人絕氣之野乎所以不即滅殺之者○天地之間其氣集多所而畜容故名為中和比若人和無不而包容也故得須臾天者主執清明比若居帝主之前不可得容姦惡人也故天上本不與等子為治也地上亦然也天不與不謹孝子為治比若聖王不與不謹孝人為治也聖王尚不肯與為治天何肯獨與為治乎哉古者聖賢所以不與為治者乃深覩天法象天為行也與愚者為治天即大恨矣何以明之人君與之為治天為甚多災

變怪夷狄數來是明天恨惡之證也與重規合矩券書何異哉今天乃見人與之為治尚憎惡疾之何肯乃自與其共事乎人所惡天亦惡之也人所愛天亦重愛之也是故古者賢聖覩天意深故常象天而為行不敢失銖分也故而常獨與天厚得天心也如不與天心合不得天心則大凶矣人行尚如此何況今乃當為天上簡士哉天上簡士乃當與天共事治無窮極之術也長相與并力同心調氣真人寧解不邪宜自慎吾言純天心意也○不可犯也犯者死矣口口哉善善哉愚生○心意一善解於是子尚裁一善解俗人不解冥冥憒憒是也天疾之故使吾下大言具出天法自是之後學者戒之慎之令天乃貴重傳相生故四時受天道教傳相生成無有窮已也以與長凡物類故天者名生稱父地者名養稱母因六甲十二子八卦之氣以為紀更相生轉相使故天道得常在不毀敗是常行施化之功也令學道者純當象天為法反多純無後共滅消天統其貞者尚天性也氣

有不及其不貞者疆為之壅塞陰陽無道種其施於四野或反棄殺窮其妻子而去者是皆大毀失道之人也無可法是大凶一分之人也不可以為人師法安而中天師法乎夫星天乃是凡事之長人之父母也天下聖賢所取象也何用等失道妄為無世類之子為與共事乎如天但與此子共為治天名為主舍匿惡人與凶術何可以為聖治人上師乎故不舍止之也古者聖人大賢尚知諱不肯與無後世類之人共事與之為治悉不得天○心故聖賢天使其皆貴重有後世而共憎惡○人無後世也聖人乃深知天意故獨常法象之不失銖分也而況天乎哉令天上久純無善人故使吾下大語以示勑後來使愚者悉自知若天上仕此人天上反當主聚無後世人邪行如此反得上天天上反愛無後世而不好生邪故皆死於不毛地不生之土無人之野令使各歸其類也汝不好生與天反故投汝不生之處汝好無人故投汝無人之野俗人冥冥不覩則言其已度世矣實不也吾

不敢欺真人也吾親以天上行而下覩與不覩比若示盲者以日言人欺之反掩其口而笑愚者比若此矣真人慎之天上所惡也上亦然也善哉善哉愚生未嘗見是天上事真真一覺於是子努力為善行吾之丈療天地之病解帝王之愁苦子功滿得上天自往覩見之吾言乃大效矣唯唯不敢道留不敢懈忽也子慎之無懈忽審沮懈忽大命絕矣愚生甚畏天威誠受行之善哉善哉得天意矣今天乃清且明道乃清且白天與道乃最居○

○上為人法清明者好清明故三光上著天各從其類合如為形天之為形比若明鏡比若人之有兩目洞照不欲見汙辱也若比聖王之前常欲清明不欲見汙辱汙辱之則得滅死之過也真人知之耶唯唯可恢哉可恢哉是故人頭口象天不欲樂見汙辱也常欲得鮮明得善物故天下人以淹汙辱惡與人食之天乃遣雷電下自捕取之真人知是逆惡邪唯唯愚生甚畏之今大中上古以來人自言為善絕殊於俗人也學為道者反多相示教食糞飲小便相名為質直善人天與道大憎之天上名此為大反逆之子天上不欲見其人形也此大邪所著犬豬之精所下也夫道之生天天之有道也乃以為凡事之師長正道者所以興善主除惡也是故古聖賢帝王將與皆得師道入受其策智以化其民人師之貴之乃言其能知天心意象天為行也天上亦尊貴善道人言其可與和風氣順四時承五行調風雨助日月星宿為光明也而使萬物興也今如此食糞飲小便何可以為○

○師令地上師尚不中名為逆子何能反中天上師乎哉小人甚愚也甚淹汙辱天道真人得極文思其意地上所惡天上亦惡之天上所惡地上亦然是地上人惡食糞飲小便天上亦惡之故乃遣雷電霹靂下殺之也此辭者但可以曉地上人耳天上惡之劇於是地上尚憎惡之天上何用為哉天乃清明而鮮何以反當主舍聚此食糞飲小便人乎錐過誤須臾得道會不得上昇天也悉往死於五廢絕氣敗凶之地以順其行以彰其過各歸其所求不欺之也真人年有善竟戒之慎之以示後來令洞上皇平氣至不得容此惡行犯之死明矣可恢哉可恢哉真人知恢是子覺也子不恢與之同罪知而故為之罪不除唯唯不敢不敢令上皇天之為性也常欲施與故主施主與主生主長主出不主納主勝不主服服則為逆故天道不可威劫也劫迫之則令人滅亡矣天主善主清明不樂欲見淹汙辱今天與道乃無上之稱也故帝王象天為行也稱無上之君不敢失天行之銖分○

○則吉失之則大凶今學道為長生純當象天也天者好生故學長生者純守天第一生之氣其為行當隨天道意也故地者主辱殺主藏不當隨地意也夫道者乃大化之根大化之師長也故天下莫不象而生者也今下愚小人欲為道反無益於民人而共淹汙辱天道甚逆無狀天上名之為逆子大凶之人也天上不欲見之也何謂也愚生心結閉未及之也善哉子之問乎天使子言詳開耳目而聽夫天與道不好施好生好稱邪為之何不

卜卦賦藥有益於民人而使神治人病固止也此三人也皆得稱師不利天道不敢淹汙辱天道夫天道不欺人也常當務至誠天道不欺以欺即其後久久日凶衰矣天之為道也不樂淹汙辱不欲利人天乃無上道復尚之道乃天皇之師法也乃高尚天是故天與道者主修正凡事為其長故能和陰陽調風雨正晝夜列行伍天地之間莫不被恩受命各得其所者今下愚為道反為欺慢癡狂乃共惑亂天之道毀敗天之化首反行乞匃求○人之物無益於民間淹汙辱天道內利百姓○不可以為師法反使後生者相教每為道道令人癡狂慢欺又行敎淹汙辱而乞匃因以此行而名之謂為癡狂乞匃者之道反使凡人共罵天共賤正道斷絕大化天甚惡之道甚疾之天上不欲見其形也今天上皇洞正氣大至日月星羅列皆重光道與天當調風雨和陰陽使萬物各得其所而前人邂逅得道而昇上天無可仕者也天上問之悉有過不可與共事汝等乃居地上尚見謂為癡狂乞匃者不中帝王之師安而中天上之師哉天其惡之大道衰廢咎在下古人相學失法度天病之大悒悒天道不通故遣吾下與真人共談分別道得失樂天下人一覺俱知天上意改其行易其心不復犯天禁則學者成矣如修其故行天不上之也會當復往死於五辱之地付命於五汙之土絕洞無人癡狂之野上無三光下無良土何也願聞之其過何重也不讁之也天道為法各從其類下奪之也如是何以不即殺之乃到此乎欲即滅○殺之又其人自言欲長生而至信欲中殺之○又反且哭天啼地自言甚寃又不自知其過所由出故天考之徒之其後投於五辱癡狂之土使自知也子欲知其實審比若明王考人過責非肯即殺之也猶當隨其罪大小諳獄大罪大獄小罪小獄治之使其人服自知乃死不恨而無言也如不窮其辭語會自言寃懷恨而死故五霸之君其民臣多懷恨而死者也子欲知天上之治刑如此矣真人解邪可駭哉可駭哉子知驚駭生之門也不知驚駭死之根也子慎吾言吾言正天之兵不可誣冒誣冒令人傷小誣小傷大誣滅亡也戒真人一言下古之人積愚信其無知之心且言不然自窮矣吾親以天上行而下知其口口萬不失一也吾不敢欺子也欺子不畏真人乃畏天威故吾言乃信復信所以言復重者乃恐其固固有失之者故復重使其言多文口口天上之事實遠難知故文時時下合於地也地上善即天上善也地上惡即天上惡也故人為善於地上天上亦應之為善○人為惡於地上天上亦應之為惡乃其氣上○通也五氣相連上下同六甲相屬上下同十二子為合上下著無有遠近皆相通其下善其上明其下惡其上凶故五行興於下五星明於上此者天所以曉於天下人也凡三光皆然天上復與地下三光相通三光明於下天上亦然天上明於上地上亦然兩兩相應和以為經於天上大善地上亦然猶天有六甲十二子地上亦然地上有六甲十二子天上亦然故常上下相應不失銖分也真人其

慎之吾言雖遠慎無閉藏以示學者傳之必齋戒其慎之棄文爲法勿得暗誦也唯唯願請問太上中古以來諸相教爲道者反多有去家棄親捐妻子反多有乞匃癡狂詳欺食糞飲小便後學者多以相教示皆有師法亦不苟空也善哉子之難問得其惡意天疾之教子問之邪其言何一巧也子何故問此乎怪其久矣無於質問常若悒悒善哉天果使子主問事邪諾開兩耳且爲子分別言之夫

○上天初出眞道之時不如此也悉作孝養親續嗣有妻子正形容不癡狂食糞飲小便也

○皆以其道動作中法上士爲帝王之師輔傳類相養無有傷者於此之時比若三皇五帝動以正道務相利不相害傷也故得以正道行不自匿藏三王秦亂五霸將起君臣民更相欺慢故僞作癡狂尚恐見知乞匃食糞飲小便是困窮之行也困窮之辭也夫道亦有衰盛比若此三皇五帝三王五霸矣下古多見霸道乞匃棄其親捐妻子食糞飲小便是道之衰霸道起也故三皇五帝多得道上天或有尸解或有形去三王以壽五霸無得正道者皆戰鬬死於野今下古守此霸道亦皆死於野此之謂也吾不欺眞人是亦道之霸與霸王同耳安得上升天哉善哉善哉愚生之心眞眞已解矣不意道亦有霸也天師解之乃後知之誠誠口口哉子可謂開矣請問今學者當奈何乎哉然今者天道大周備自今以往與古異欲修中古霸道法眞道不得來眞人宜戒之慎之欲樂長存修吾文失銖分之間命不全可不守乎道之元皇道已起

○火光行之霸道絕矣天雖浩大自有分理以示文凡人令共議之宜屬上者屬上宜屬中者屬中宜屬下者屬下宜上下中共之何不覩其誠信口口比若與天語善哉善哉時氣平矣眞人何以知之乎見天親遣天師下言知天氣平矣善哉善哉子得其意願復請問一兩事不敢多言行道之自今以往求道皆當於何哉皆求之於閑室無遠父母而去妻子以漸爲之僻漏乃止或內不善而僻漏無可益也反且先死各自考實行不負天人乃可欺天不可欺也勿憂人爲非也使各以是自治不敢爲道者即惡人也欲欺僞者也以是占之萬不失一也學人若此姦猾絕矣善人與惡人可見矣此名爲皇天簡士書上可得度世中可爲帝王輔下愚無知固固可爲民間謹子眞人重知之唯唯願聞僻漏得道去云何然道成去而已如道未成爲日守父母保妻子日日以漸清靜爲之旦自知其意矣賢者共策此言唯唯

○右天上簡士文與道斷爲棄霸續命人自○易心姦猾消守親保妻子

太平經卷之一百一十七

太平經卷之一百一十八

禁燒山林訣第二百九

請問皇天上洞極之師師幸哀愚生不肖乃告語以天上之事誠非小生所敢望也既加得已開其道路使得知天上事願聞天上皆何所喜何所禁唯得其戒識日夜思惟其意不敢犯之以示後生善哉子之問也得其要意眞人安坐為子道之可傳萬世無有去時也唯唯受命厚厚勿謝子為天地問疑吾主為天談非子之私也俱共公事何須謝哉欲○不謝若為輕道易事愁師謝又觸忌諱不謙○也但恐書益文多辭令難知故止眞人言耳夫辭者道之柄文之所從起也勿悒悒方為子分別之唯唯今天上乃上皇洞平氣俱至興盛陽日光明邪氣止休正氣遂行衰者消去道德陽天上急禁絶火燒山林叢木之鄉何也願聞之然山者太陽也上地之綱是其君也布根之類木是其長也亦是君也是其陽也火亦五行之君長也亦是其陽也三君三陽相逢反相衰是故天上令急禁燒山林叢木木不燒則陰中陰者稱母故倚下也天所以使子丑寅最先發去興多興多則火王火王則日更明丙丁興巳午悅何也願聞之此天格也性也其母盛多而王則其子相其子相則受氣久長得延年故天上止之也陽盛即陰姦日消陽衰則陰姦日起故姦猾者常起暮夜是陽衰而姦起之大證也故天上乃欲除姦故禁之也此自然之術法也天上亦然地上亦然善哉善哉請問三陽相得何故凶衰乎善哉子之問也得其意然三陽者○應天陽地陽人陽三盡陽也無一陰三盡君○也無一臣三盡男也無一女名為滅亡之路無後之道也不敢復傳類不而復相生成故凶也是所謂有天而無地有日而無月有上而無下有表而無裏天上名此為立敗之紀故惡之禁之也善哉愚生過問此甚畏之矣子知畏之生之根也不知畏之凶之門也唯唯

燒下田草訣第二百一十

請問下田草寧可燒不天上不禁燒也當燒之獨可故當燒之乎願聞之然草者木之陰也與乙相應木者與甲相應甲者陽也與木同類故相應也乙者陰也與草同類故與乙相應也乙者畏金金者傷木木傷則衰陽陽衰則僞姦起故當燒之也又天上言乙亦陰也草亦陰也下田亦土之陰也三陰相得反共生姦故玄武居北極陰中陰極反生陽火者陽也陰得陽而順吉生善事故天上相教燒下田草以悅陰以興陽故燒之也天上亦然也甲者天上木也乙者天上之草寅與卯○何等也然寅者亦陽地上木也卯者陰也地上之草也此四事俱東行也但陽者稱木陰者稱草此自然之法天上之經也吾不敢欺眞人也子為天問事決疑吾為天說事二人共職共理陰陽除天地之病令帝王不愁苦萬二千物各得其所莫不悅喜而出見無有冤結者也善哉善哉然眞人可謂知道矣不敢不敢然學而問道有何謝乎唯唯繫之胷心無有去時善哉善哉學問得其數矣

天神考過拘校三合訣第二百一十

一

令天上良善平氣至常恐人民有故犯時令而傷之者令天上諸神共記好殺傷之人畋射漁獵之子不順天道而不為善常好殺傷者天甚咎之地甚惡之群神甚非之令恐小人積愚不可復禁共淹汙亂洞皇平氣故令天之大急部諸神共記之日隨其行小小共記而考之三年與閏并一中考五年一大考過重者則坐小過者減年奪筭三世一大治五世一滅之故令天上集三道行文書群神共記過斷好殺傷刑罰也而興樂地上亦然真人幸為善常欲有德於皇天而憐帝王愁苦時氣不和實咎在人好殺傷畋射漁獵共興刑罰常有共逆天地之心意故使久乖亂不調帝王前後得愁苦焉是重過也真人幸欲常有功於天有恩於帝王令天上積疾毒之群神教吾言故令以文付真人歸有德君以示天下人得文各自深省思過失念書言天令良平氣俱至不喜人為嫉賊吾知天上有此言令敢不下道之不言恐為嫉賊害在吾身吾不敢犯也故以事報諸真人慎之真人不言害在子身以示凡人愚人欲犯之害在其身天亦不復過責真人也自令以往天乃興用群神使行考治人天上亦三道集行文書以記過神亦三道行文書以記過故人亦三道行文書以記過故人取象於天天取象於人天地人有其事象神靈亦象其事法而為之故鬼神精氣於人諫亦諫常與天地人同時是故神應天氣而作精物應地氣而起鬼應人治而鬬此三者天地中和之疾使隨神氣而動作應時而往來絕洞而無間往來難知處故令天道傳治與往古殊異以令占古多不中以古占今不復應故古文衰竭難復用用之不比中又有集處真真文故天上言拘校前後三合取中善者以明事以合意然後天上道正王道備邪惡悉去帝王大樂乃無事人自為謹得天意真人知此事重乎唯唯善哉子知其意矣

右天上禁火以興生斷刑傷殺止畋射獵不順天時氣為天所惡記見在知亦初受符更始文

太平經卷之一百一十八

太平經卷之一百一十九

三者為一家陽火數五訣第二百一十二

下愚之生願一請問今天道當具無不有無不包容也天上何覩何故一時悉欲生而急刑罰乎善哉子之難問得其意吾常甚好子之言子之言常發起吾意使吾道興子向不能難問誰復而難問者乎故天道久斷絕閉而不通天甚疾苦之吾久悒悒欲言無可與言者故天道失其分理久矣歲歲至歲至於

○今天運生聖人使其語無而盡解除其病者故乃使真人自來與吾相覩乃一得為天具語子難常獨深得天意安坐為子悉陳道之吾欲不言畏天威也故得子問者輙欲言無可匿也真人亦知之邪唯唯然子解解矣今天上所以盡悉欲生長而急害傷者天道常有格三氣其初一者好生名為陽二者好成名為和三者好殺名為陰故天主名生之也人者主養成之成者名為殺殺而藏之天地人三共同功其事更相因緣也無陽不生無和不成無陰不殺此三者相須為一家共成萬二千物然天道本末中也今者天道初起以來大周復反來屬人屬陽陽好生而惡殺生者須樂乃而合心為一相生而中有殺氣輙傷不能相生成子欲知其信實比若胞中之子不可有小害輙傷死死不復生輙棄一人為是連傷而不止便絕滅無後世矣一家無統絕去矣故尤大急刑罰殺傷也天道同不常如此耳今者大急復更為真人察察分別之使下古人大覺知天道令不欲殺傷訣

○意所以更為真人察察言者俗人隨吾但無事習文辭而作巧語也故更為其陳刑天證今甲子天正也日以冬至初還反本乙丑地正也物以布根丙寅人正也平旦人以初起開門就職此三者俱天地人初生之始物之根本也初生屬陽陽者本天地人元氣故乾坎艮震在東北之面其中和在坎艮之間陰陽合生於中央故凡懷姙者在頭下足上中腹而居微在中和之下陽合者生於最先發去出其形氣投於他方者此主天地人三氣初生之處物之更始以上下不可有刑殺氣居其中也置其德氣陽氣乃萬物得遂生如中有凶氣輙傷故出其刑去之也今者天道大周更始以上下純陽治天治故急斷刑罰也天者稱神陽亦稱神故今天使神治人真人欲知吾書文與天相應不自今以往犯吾書文欲好刑殺者天上亦且考之人亦且更急之神亦且考之天上地上異處同謀鬼神不與人同家亦且同謀是天平氣且至也天初氣更始於天上地初氣更始於地下人初

○氣更始於中央此三氣方俱始生不欲見刑惡凶氣俱欲得見樂氣故自今以往天與地樂斷刑也真人知之乎唯唯愚生暗昧以為天上行疾人為惡而禁刑殺傷也不意乃天地人在懷姙之氣更始之本元也見天師說之甚惶甚恢子知惶且恢可謂覺悟知天道意矣善哉曉事生戒此文慎無斷絕為身害唯唯不敢不敢行去重之凡人學問各為身計務順天道唯唯出此天上禁忌勿藏唯唯請問天道何故正以今為大周為元初乃更

大數考正文哉善乎子之難問也大得天心意然今者五陽之上長也五火之始也火之最上者上為天為日月之色者火赤與天同色天之色赤火亦赤赤者延稱神天與神者常吕得凡事之元是故十一月為天正天上亦然故其物氣赤赤者日始還反其初九氣屬甲子為六甲長上首也甲者為精為凡事之心故甲最先出於子故上出為心星故火之精神為人心也人心之為神聖神聖人心最尊眞善故神聖人心乃能造作凡事為其○初元首故神聖之法乃一從心起無不解說○故赤之盛者為天為日為心天與日與心常明無不而照察故自今以往行此道者蓺邪之屬悉絕去矣夫陽之生者於幽冥之中是故陽氣起於北而出於東盛於南而衰消於西天之為法如此矣善哉願聞令陽之生者何故正於幽冥中乎夫生者皆反其本陰陽相與合乃能生故且生者悉復其初始也天地未分初起之時乃無有上下日月三光上下洞冥洞冥無有分理雖無分理其中內自有上下左右表裏陰陽具俱相持而不分別若陰陽相持始共生其施洞洞亦不分別已生出然後頭足具何知陰陽之初生之始如是矣故人今將變化而施生者悉往就幽冥閑處天使不忘其本也人初受天地之法是其先也故天使其不忘也善哉善哉見皇天師言乃知分理也子可謂易示曉矣請問陽與火何獨伍乎行氣者各自有伍非獨火也金火最為伍赤帝之長故天策書非云邪丙○千丁巳為祖始始者先也首也故書言祖始○也萬事之始從赤心起心者洞照知事陽始於陰中亦洞照故水者外暗內明而洞照也中有陽精也故陽始起於北而陰始起於南十一月地下溫五月地下寒令陰陽始起何不於天上而正於地中乎善哉子之難問也然地為母父施於母故於陰中也其施陽精同始發於天耳陽者其化始氣也微難觀入陰中成形乃著可見故記其陰中不記其陽也令天雨雪同是其施化之道見可觀而言陽施精微不可覩乎善哉子之言也難得其意欲為眞人分別說之恐天道大形見故不為子說也然恐眞人心恨夫為人師為人上者難請安坐為子微說之天雨雪造將為之時呼吸但氣耳陰陽交相得乃施可觀於此之時天氣下地氣上合其施故雨雪有形而可見也請問令或有山潰雲上皆可觀而言不可觀何也欲不問苦悒悒令故具問之為弟子不謙不也不問無以得知之致當問之無所疑也諾為子微說之不可窮極然雲雨潰山此者陰之盛怒而不自忍傷陽化凶事○也非善變也有傷於化之道陰之失也陰之傷也眞人勿復窮問天道亦不可察察盡言也子自思其意唯唯行去

道祐三人訣第二百一十三

眞人再拜謹問天師道太平氣至誰者當宜道哉誰者不宜道乎善哉子問事也夫道與人比若風雨為者則善不為則已好為者則其人也不好為者即非其人也為者不用力易開通者即是其人也不開不通終日無成功即非其人也為之即吉不為則凶是其人

也不為之其人自吉善無所疾苦已為之後反有所疾苦即非其人也又凡人自養不可不詳察也夫道者乃正人之符也疾病鬼物者迺邪惡之階路也賊殺良民之盜賊也或見人且入正道因反怨人與人爭鬬於人為正道反凶不為善反安隱於等之間不可不謹詳自精者得道則吉失道則凶也死生之命不可自易而不謹詳也善哉善哉愚生已解矣然眞人既問疑事且告眞人天要語吾道之所以而長久養者人而樂道樂德樂仁○

○忽於凡事獨貪生耳道正長於養守此二人○也過此而下者吾道不而長久養也何哉夫人道乃無不覆蓋何故獨宥此三人不宥餘哉然善哉子之難問也得其意夫大道之出也人皆蒙之恩乃及草木莫不化為善皆得其所俱而各竟其天年夫無道德不仁不可久養也何哉然但以其不好道德仁也夫好道德仁何故獨可久養哉願聞其意然子曉事生哉其問事絕訣也詳聽為子分別言其意唯唯然是好道德仁此三人皆有三統之

命樂好道者命屬天樂好德畜養者命屬地樂好仁者命屬人此三人者應陰陽中和之統皆有錄籍故天上諸神言吾文能養之也行不若此亦無錄籍故吾文不能久養之也今太平氣至無姦私故不而久養姦惡之人也不如往者內亂之時能包養惡人也願聞其意說然姦邪惡氣出活者反能久養姦惡之人也而不能久養善人者是其衆害多善者少也比猶若大寒至而熱氣衰也今正氣至乃不能久養姦惡之人比若陽氣至而陰

○氣消亡也夫太陽上赤氣至乃火之王精也○火之王者乃光上為日日者乃照察姦惡人故言不得為非故不容惡人也又道者主生德者主養仁者主用心故愛春即生夏者即養人則用心治理養長萬物故太陽所生養長用心最勞苦此之謂也善哉善哉愚生重聞命乎然安坐為子更有所脩解唯唯一事學道而大度者在天中度者在神靈小度者在人也二事學德而大度者在天中度者在神靈小度者在人也三事學仁而大度者在

天中度者在神靈小度者在人也四事學官而大度者在天中度者在神靈小度者在人也五者好畜聚財業大多者在天中多者在神靈小多者在人也然此五事大度中度小度一由力之歸命於天歸德於地歸仁於人守此三事學身以賢心善意思之惟之身迺可成積之聚之神且自生守之養之道且自成樂之好之身且自興天道無親無疎付歸善人是故天自力行道日一周所以一周者凡物之生悉法六甲五行四時而生一氣不○

○至物有不具則其生不足不調矣為人君上○父母而不調大過也故天日一周自臨行之也所以自臨行之者假令子水也但有水氣未周五行氣不足四時氣不周故為行而臨之甲加其上有木行有春氣丙加其上有火行有夏氣戊加其上有土行有四季中央之氣庚加其上有金行有秋氣壬加其上有水行有冬氣五身已周四氣已著乃凡物得生也天地施化得均尊卑大小皆如一乃無爭訟者故可為人君父母也夫人為道德仁者

雷法此乃得天意不可自輕易而妄行也天道爲法如此而況人乎故上士法天其道乎中士法地其德乎下士法人其仁乎過此而下者不屬於人故與禽獸草木同乎無常命眞人得吾文書自深思其要意緣而無善與天相得同事也與吾文反者乃天地之怨也吾亦不耐也吾文書所惡正是也眞人愼之以付上士歸縣官示凡人自今以往天與古異善哉善哉

右分別太平文出所宜所不宜訣

太平經卷之一百一十九

太平經複文序

皇天金闕後聖太平帝君太極宮之高帝也地皇之裔生而靈異早悟大道勳業著於丹臺位號編於太極上清錫命總統羣眞封掌兆民山川河海八極九垓莫不盡關於帝君而受事焉君有太師上相上宰上傅公卿侯伯皆上眞案屬垂謨作典預令下教故作太平複文先傳上相青童君傳上宰西城王君王君傳弟子帛和帛和傳弟子干吉干君初得惡疾殆將不救詣帛和求醫帛君告曰吾傳汝太平本文可因易爲一百七十卷編成三百六十章普傳於天下授有德之君致太平不但疾愈兼而度世干君授教究極精義敷演成教當東漢末中國喪亂賚經南遊吳越居越東一百三十里山名太平溪曰千溪遺跡見存士庶翕然歸心時孫策初定江南方正霸業策左右咸奉干君策以爲搖動人心因誣以罪而繫之策告曰天久旱得雨當免倏忽之間陰雲四合風雨暴至策愈惡之令斬首懸諸市門一旦暴風至而失尸所在君因更名字遂入蜀去策覽鏡見君首在鏡中因發面瘡而卒時咸以戮辱神仙致斯早殞故孫權立盎信奉道術師葛仙公介先生亦遊其庭南朝喪亂太平不復行暨梁陶先生弟子桓法闓闓東陽烏傷縣人於溪谷間得太平本文因取歸而疾作先生曰太平教未當行汝強取之故疾也令却送本處未幾疾愈至陳宣帝時海隅山漁人得素書有光燭天宣帝勅道士周智響往祝請因得此文丹書煥然周智響善於太平經義常自講習時號太平法師宣帝略知經旨而不能行陳氏五主宣帝最賢爰自南朝湮沒中國復興法教雖存罕有行者綿歷年代斯文不泯繕寫寶持將俟賢哲壬辰之運迎聖君下降觀太平至理仙侯在事天民受賜復覩古斯文之功彰也凡四部九十五章二十一百二十八字皆太平本文其三百六十二章是干君從本文中演出並行於世以複相輔成教而傳受焉故不謬也

太平經聖君秘旨

傳上相青童君

聖君曰三氣共一一為精一為神一為氣此三者共一位本天地人之氣根神者受之於天精者受之於地氣者受之中和相與共為一故神者乘氣而行精者居其中三者相助為理欲壽者當愛氣尊神重精夫人本生混沌之氣氣生精精生神神生明本於陰陽之氣氣轉為精精轉為神神轉為明欲壽者當守氣而合神精不去其形念此三合以為一 ○

○久即彬彬自見身中形漸輕精益明光益精心中大安欣然若喜太平氣應矣脩其內反應於外內以致壽外以致理非用筋力自然而致太平矣

守一明之法未精之時瞑目冥冥目中無有光

守一復久自生光明昭然見四方隨明而遠行盡見身形容群神將集故能形化為神

守一明法長壽之根萬神可御出光明之門

守一精明之時若火始生時謹守勿失始赤久久正白久久復青洞明絕遠還以理一內無不明百疾除守之不懈度世超騰矣

守一明法若日出之明日中之明

守一明法明有正青青而清明者少陽之明也

守一明法明正赤若火光者度世

守一明法明正黃而青者中和之光其道良藥

守一明法正白如清水此少陰之明也

○守一明法明有正黑清若闕水者太陰之光 ○

守一明法四方皆闇腹中洞照此太和之明也大順之道

守一明法有外闇內闇無所屬無所覩此人邪亂急以方藥助之尋上七首內自求之

第一元氣無為者念身無一也但思身洞白若委氣無形成則無不為無不知也

第二為虛無自然守形身中照白上下若玉無瑕元氣無為象也

第三數度者積精思還自視數從髮下至足五指分別形容內外莫畢備之常以此為思名次虛無

第四思念五藏之神出入見其行遊可以語言能知吉凶次數度也

第五大道神者人神出乃與五行四時相類青黃白黑俱同藏神出入往來五行四時神吏為使可降百邪也

第六為次喜者以刺擊地道神使好巧而入半邪也

第七為社謀者天地四時社稷山川祭祀神令人通此渉邪妄也滅而不取

○第八為洋神者其神洋洋其道無可繫屬使人妄言半類眞半類邪也 ○

第九家先者純陰非眞所應皆鬼神而已

夫守一道得古今守一者復以類聚之上賢守之度世中賢守之為帝王良輔善吏下材行之不知喜怒天下無怨

守一者守之有餘善乃洞洽六方八遠恩與天地同計

守一之法老而更少髮白更黑齒落更生守之一月增壽一年兩月增壽二年以次而增

之
守一之法始思居閑處宜重墻厚壁不聞喧譁之音
守一之法光通六外身乃無害可終其世子得長久
守一勿失事且自畢急除衆憂一復何求
守一不窮士子欲無憂不可相欺垂拱
守一是為久遊身當自謹患禍去之
守一之法神藥自來
守一之法凡害不害人各有一不相須虎狼不視蛟龍不升有毒之物皆逃形子欲長無憂與一相求百神千鬼不得相尤守而常尊災害不還
守一之法不言其根謹閉其門不敢泄漏謹守其神外闇內明一乃可成
守一之法將與神遊萬神自來昭昭可傳
夫欲守一喜怒為疾不喜不怒一乃可覩
守一之法內有五守外有六候十一之神同一門戶
守一之法當念本無形逶陂相合一乃從生

去老反稚可得長生子若守一無使多知守一不退無一不知所求皆得端坐致之子欲大樂與一相知去榮辭顯一乃相宜子欲養老守一為早平床坐卧與一相保不食而飽不德衰老
守一之法皆從漸起守之積久其一百日至
守一之法無致巧意一乃自効
夫欲守一乃與神通安卧無為反求腹中卧在山西反知山東
守一之法乃萬神本根根深神靜死之無門
守一之法老小異度各因其性一乃相遇
守一之法安貧樂賤常內自求一乃相見知非貴賤
守一之法少食為根真神好潔糞穢氣昏
守一之法寂思其要周而復始無端無徵而目有光明精神洞曉
守一之法百日為小靜二百日為中靜三百日為大靜內使常樂三尸已落
守一之法有三百六十六數數有一精精有一神守一功成此神可覩

守一之法有內五政遊心於外內則失政守一不善內逆外謹與一為怨
守一之法常有六司命神共議人過失
守一之法乃諸神主人善之根除禍之法致福之門守一者乃神器之主從一神積至萬神同一器則得道矣
守一之法內若大逆不正五宮乖錯六府失守群神恐恢俱出白於明堂必先見於面目顏色天地共知之群神將逝形當死矣
守一之法為善効驗可覩今日為善清靜神明漸光始如螢火久似電光
守一之法外則行仁施惠為功不望其報忠孝亦同
守一之法有百福亦有百禍所守不專外事多端百神爭競勝負相連
守一之法內常專神愛之如赤子百禍如何敢干
守一之法與天地神明同出陰入陽無事不通也
守一之法先知天意生化萬物不言而理功

成不宰道生久視
守一之法可以知萬端萬端者不能知一夫守一者可以度世可以消災可以事君可以不死可以理家可以事神明可以不窮困可以理病可以長生可以久視元氣之首萬物樞機天不守一失其清地不守一失其寧日不守一失其明月不守一失其精星不守一失其行山不守一不免崩水不守一塵土生神不守一不生成人不守一不活生一之為本萬事皆行子知一萬事畢矣

太平經聖君秘旨

太上靈寶淨明洞神上品經目録　卷一

卷上

卷下

太上靈寶淨明洞神上品經卷上

无上始青篇第一

太極无上大羅始青中有真人不死不生天中之尊是名三清玉清宮中元始天尊上清宮中靈寶天尊太清宮中道德天尊是為三景各有真人為之典丞左右丞相玉童玉女典經典吏掌籍學士釋文謄籍法官御史中丞總領宇宙主宰之君是為玉皇承三清之命察紫微之庭侍衛之官承受三清紫微之庭樞紐百靈小事專掌大事申呈玉皇之宮以定章程執事之臣上應三清外有加真一一有名南北二斗生殺之君左有太微右少微君玄都主判天樞紀綱七十四司喉舌之官都録録事糾察善良名曰會府尚書五部太微少微玄都宰主是為三省是為六曹行壇判官亦如前數知其名位可以覺悟修吾道者可應負數參侍玉宸三五飛步

天官列次篇第二

大道統御森列天官天官之星朝迎帝鄉修吾道者上達玉皇名位若此超俗離常或以文品或以武官左右朝列金佩珠璫參玉帝之輿侍紫微之傍或以官署諸天丞相左日右月之曹屬二十八宿之掾官皆名真人得步流綱黄白黑道必識其機知吾道者可平步雲飛何名金公何名木妻修真錬炁以得玄微倬倬孝弟忠義不虧雖无大藥亦可以悟法名列巍巍或行符呪水給藥度危是為下品皆未若吾以孝弟而服无事雙親養一身不尸解即超真此孝道服錬所以列次於天人天人非難入自難之為仙之非難則不危其身不忤其親所以善濟於人不治身不事親是曰貧而欲黄金天官列次不易書名不難書名不難不易至道之精若夫朝禮求神此未易明而皆出於錬形

入道真品篇第三

人之初生父母遺體知其所養知其所貴知其所事父母之身天尊之身能事父母天尊降靈欲拜星辰友恭弟兄兄弟之身諸天真人凡知此者可以燒丹篆符百鬼畏名不能此者未可入道以奉三清夜叉食其肉魔刹戮其神雖有丹書萬卷未可以昇真符篆萬篋未可以役鬼神百魔萬怪一切妖精皆笑而欲吞噬之及其死也酆都考戮百斷千刑刑之又刑安有魂神南宮上仙惡聞其名掩鼻塞耳切齒不聽唯知忠孝可以學道道甚易知不為難也悔悟學道是為上善不孝為孝可全至孝至孝非難過而即改前日犯親不敢再犯今日之後誓以不犯如此則上帝遣真人降於世授之真訣修身濟物積行以為仙不悟此則是无筏而欲濟永劫輪轉沈於下鬼者也

入道修已篇第四

夫道甚夷未嘗不易迷於向背遂隔流綱爰有入道之序茲為棄俗之門固有父母同外夫妻同列愛身行孝惟以為忠本自性根固於山岳凡夫搖蕩遂此顛危輕於養炁昧於事親元炁淪亡大恩泯絶又安能事於君上而自棄於帝衷所以罪積如江河冥官考覈者也凡我赤子願聽我言我如欺君使我雙目盲兩耳聾鼻塞口喑手足不仁不履帝庭

不上昇雲億千萬世酆都考形但願我赤子孝順長在心居家奉父母在朝忠於君不為貪淫行泄散精與神福來如流泉泒泒自然明日夜念此經魂炁自然靈或有骨肉災病者自然平或薦諸魂爽滯魄脫幽冥念念天尊力天尊度世人世人昧生理五逆存於心心既存五逆天尊泆如傾天尊非棄汝汝可察我誡

修己奉教篇第五

糾察三界五岳三官日遊神君十天魔王總簿罪福天樞都録佐有七人統七十四員之曹屬无大不載无細不遺三元三會申呈南北之司南北定其輕重以上紫微其小者逕于二十八宿十二宫辰三十二天同為別明大則玉皇專達或剋斷于三清如鏡之明如水之平修吾道者持戒而成既以事親為骨髓錬形為皮肉救度如毛髮功德為衣服如有貪財貪色陰險巨毒推而下之心貪食肉他人之財如君王之粟汝不可私蓄他人之妻女如己之母女汝不可淫欲他人之善汝敬事而不可條毒下至百獸與夫六畜各念之如子忍食其肉是以我願學仙真童十善具足全茲五福生為陸地仙死入黃金屋不食煙火不食五穀魂在朱陵受煉停蓄復茲玉虛神仙為屬

奉教修真篇第六

學道有基昇仙有梯必知祕訣方達玄微身乃无所愧心則无所疑无為寂寞夜冥靜思五臟神君一一騰飛上造天樞會要之司過既无有功亦可知晝服日精夜餐月液魂魄澄錬自然有益飛神三五上朝天極自然名達天魁南北之君以子之名以子之身引見于宸庭天門不敢逆天樞百僚迎以此上蒙巨福而後下積元功書符召雨叱咤雲風生則遙授真職死則正入仙宗不墜惡道不係幽司身為上天真宰管勾下界伺司上先九祖亦登天倪下廕九孫皆有仙資不受凍餒自然福隨无以吾言秘不使人知教我赤子各敗是以去非念誦此經以上昇真或為國王帝主上消兵戈或為父母兄弟親屬預種宿緣或為死者以度尸形皆得如意以從爾心爾心不退可以學道學道之子謹奉吾教

昇真識神篇第七

學道昇真乘雲飛昇天書來降仙官奉迎仙官為誰諸位真人雙龍御車力士捧節前呵後衛大力天丁玉童玉女執綬執印銀璫小臣口傳帝命於此无悖於此无驚自然魂魄受錬朱陵朱陵大將流金火鈴入天之界天有四門東華之門門管之司中有主宰日直元君中有主判録事尊神中有主闞金剛力士三位真仙問子名字考汝罪犯第汝功績不謬不錯子方可入録事二人引子上昇南斗北斗各有真君録事既退真君奉迎次第奏達紫微之庭於此之時仙道已成稽首大羅元始玉清昊天玉皇三景天尊不可以見唯覩祥雲玉童傳勑彷彿可聽賜汝丹藥金珮珠纓汝如得之禮拜舞抃自有真仙教汝朝見此經真妙故説其略心宜存思慎无乖錯念念真經神官賜藥上受天爵

行淺屍解篇第八

末學道淺屍解昇仙於未死時必有善緣塵劫已盡東岳落籍西岳落名社令神君中有二使追引魂神汝於此時長記汝因既見冥官冥關之庭中有刑獄可畏可驚汝无畏懼直述汝情道其緣由无隱實誠惡簿无姓善簿有名中有東極救苦真人問汝好辭歡喜而迎同上玉輿輜軿四輪左右之神一如昇真當識其姓當識其名送汝神魂受鍊朱陵次第階列逍遥上昇登天之門入紫微庭或有丹藥或有真經玉童傳詔一似飛昇汝之○骸骨塊然遺形如蛇蟬之蛻臭腐而馨曰子曰孫葬以盡誠盡遺恩愛未易離人習氣尚爾時歸一臨子孫啼哭不見子形子於此時未能忘情當以塵寰是念不入幽冥不受埃塵割情捨愛立汝道基爾子爾孫或得賴之仙超蒙廕亦昇仙梯仙梯在目而人不知

列班昇籍篇第九

屍解雲昇同道異路皆曰超凡名書真簿或有在生遥授或因死後超注遥授而不超注者有矣未有超注而无遥授者也有在天樞吏職有在天樞鋪陳各有入等出无上始青中有所載中有所名上品以孝中品鍊形下品救度皆出世塵元綱流演自然列班昇籍記名簡而不繁左右二司太妙禁壇中有近禁紫微青壇中有要地金關赤壇三清侍臣左右之丞三十二天亦有上相為有寰局文武之官文武之勳大使微使使名雜使真人統軍六職十二上帝加恩各有秘字以少為貫其言不華切當爾心不能疵瑕雲車雲馬三清之家如玉就琢如金去鑛可以陶成器○類不就毀斥者也諸名上仙仙位之列文武有籍自然分别太上簡易不必紙墨念念真經心不生惑魂神既熟自然有得

列班入等篇第十

人有先後上學通真中學積行下學著功或為九宮清職或作下位吏負補任以力名在諸軍三天河源六府吏兵不論強劣男子女人念念隨緣得此勝因玉童光顯上等女人其在下者亦作女兵有自然藝有自然靈善因學起學以戒成初修戒慎无為力役習此文藝積其諸德在生所學死後之力雲路列班幽冥授職各遂其長自然无惑其上有善不能而能不識而識不知而知十善之力是以或虛淡然自養名在散官上帝符下委事看詳或列禁近或作冗官或為玉童晨極帝房或為典者奔走殿廊有作力士甲盾生光上將軍位統兵作行或作將軍主掌或作卒伍之鄉八九福地六六洞天河海山岳皆有其名隨功而受毫髮无私天樞典籍都録主事稽考出入百事不違○

成道志學篇第十一

成道之人亦當志學不私不曲不犯邪欲有一念之冥官考戮天憲神機本自幽微堅固其形无蕩无遺保其長命不墮塵世塵世之人帝王之身百僚貴戚以及農人凡在下界亦各有因隨業以受或貴或貧或賤或富不出于心諸天之神亦即世人世人學道即為天神天神失學復責世塵學以不墮守戒能循五十萬劫天蓬尊神二十四劫真武將軍一千萬劫救苦真人一十五劫日直元君此

非化身世上之人死而為神仙而上昇天官記姓地官録名水官記功天樞都府録其官爵有功无過經劫不落三元考第名在異等玉皇之命高其德行如此大仙多不可記畧舉一二以述吾意凡我後學志學无替天中有文天中有籍可以興功可以贖罪章有鎡基毋或自棄餓鬼畜生各非其異類亦各本人罪犯而致地獄天獄不可輕視

天道祕書篇第十二

凡學上仙必知所止天中隱名天中隱字太○

○上三清空同赤耳玉皇紫微致遠仲智南北二斗三台所記子辛子寅庚戊丁壬子癸之神孟叔孟良仲實仲卿季玉季乾是乃二庭三台之中雲育齊景奉良請乞四聖神君太陽太陰日月尊星其名晅朒五行之神是亦別稱水星名衍火星名熒木星名苗金星名堅土星名鎮重領諸權二十八宿三十二天恭華搖伯楊琯倘玄目局紫臺阿那洞玄亶法長駕職後袞騰砂劫那醜回負陽邅此其隱名字載度人諸宗立鞠傳統魁輪喬資美禁首善特靈岳什寶駕逢慮注延稗捧德淑此其經星五星緯列有其化身天樞之主是謂道陵該括地象皆是主首五岳四瀆皆有其楪具列靈書念之消災百鬼所畏沙河人名不出其紀

靈書上品篇第十三

怛他蘇伽俱知瑟尼勃地鞞弊娑合囉婆迦喃盧雞波那羯唎陀彌底提離瑟勃赦悉多毗地奴抄訶帝野拏盤遮三慕般剌悉泥毗俱茶輸西那曳都翳曇揚歧羅吱囉比計吒○

○陀你利般唎耶㝩菟嚂懺囉都嚧虗遮瞻婆那它歷稅稅多罔迦毗剌那槃遮摩地扇遮波剌那啞補稚視多拏虎鈝嚧雍波瑟悉地騰崩伽梵阿弊跋夜茶佘闍夜檐訖埵彌泮吒弊乂演吉合曳乾曳乾質閉嗦藥叉烏什伐羅輸藍質多地栗剌吒瑟質夜那夜波沙提䙅莎尼釤那俱只他嚧呼嗚唵句底那羅刀底剎那雲風居那合蘇噌那曇迦青那彌嚧合耶青莫嚧牯佯居訶耶悉但頼者彌唎娑訶

靈書下品篇第十四

軌櫱亭釤跢揭跎赦剌飄嚂吒赭㝩喔菟搖鈝㬮粹蒿埋昵辯樺詛碌天劉蠢蠕蛻蝦梟塊亂鈌累鑽陷涎複瑴濫攪忤惆鶴鉞趞𢧵促撓蝙慦餕稍瀆士㲈慦磓魘蠱佷誣殫熠樞紐灣嫠綴秉歧妓霰梡驅邪割暴忿坦毦涎靴揖罟誅咄怛吽嚩客羅婆訶唵户盧尾引摩怛他刀唎本蜆魁鬼歆呵飄籠稍那謹謹沙那銅蛇蝎那風輪火車帝居怛訶風火交加梵翳微銷九梁横梟揖卮泄誅靴詃弦○

○訶罟奸吽嚩只知那怛唎拏加三炁陀羅帝利蛇闍雲目帝那吠伽婆帝翳婆伽多只歧囉揭毗只知他翳帝夷帝羅乂底南喝喝剎娑雞利女訶風輪大車

靈書釋梵篇第十五

太上混沌中有神仙神仙之中諸位大仙森羅列宿四象周員本在人世修習真詮赫然成功忽爾飛騰天帝命官賜之几筵上帝賜名靈書隱玄靈書之紀仙之主司怛他蘇伽是為其先念之一篇解釋惡緣闡汝呼召一

時至前或乃雲衣彷佛或即玉佩鏗然或有道士或有官負或作力士或作虎賁護爾念經經義甚玄玄之又玄閉目靜思三十二天昇真識神魂魄既熟自然入局我有寶圖後有寶籙有能行此自然道足鍊形之方修真之術救人之藥教人之福本乎孝弟以至輔翼天中之光天中之精天中之丹天中之英行此而後汝可得之誦之萬遍身在南宮名聞上帝乘風馭空倏然往來或西或東有諸後學願聽而從

圖書可入篇第十六

諸學仙童必知凝神凝神謂何變化身形可以錬養自然昇真昇真謂何必乃識神何以識神得我寶圖元炁之本流演之綱昇仙之藥昇仙之方得之云何何為之因何為之因孝弟六親能孝弟者可行吾書吾書非常上帝之符帶符步圖忽然乘虛日月之華五星之精合而為丹以養汝形日月之鋭五星之鋒鑄而為劍以保汝身身形既固以安性命復有靈符可以辟鬼鬼邪不侵道已成矣用救下民用超生死天中之官天中之職天中之衣天中之食耳有仙藥目有仙花逍遥上天三清之家中有定官中有近臣天中之尊天中之神天中之職得而列名諸學仙童无敗吾教謹而行之修吾至道如有善人學以質心盟書黃金祝於神明无妄付人

妙有寶圖篇第十七

何為寶圖昇真機關背南面北存作星壇壇高為何九尺有二日月左右二斗前後華蓋在上復有朱雀白虎青龍玄武同一乾坤艮巽列位无差存神馭炁掐彼卯文身衣法服如所度籙直詣人門丁罡而入丁罡三步升一級壇自壇左行念吾神呪直向地戸復亦左行念吾神呪直入天門入天之門如有仙人仙人二人玉童玉女侍香傳言以度於汝長跪閉目若有神人乘五色雲服衣上清傳玉帝符呼子之名復有一人執彼瑶爵瑶爵之中有玉霞漿北斗之中有一黒炁南斗之中有一赤炁日月之中有彼紅炁有彼白炁華蓋之中有五色炁流入杯中汝能受之再拜而飲放訣下壇右旋而出出念吾呪自然有益庚申甲子三元三會勤而行之則元綱流演之括秘也

太上靈寶淨明洞神上品經卷上

佩服寶籙篇第十八

天尊救世人佩籙行流綱昇壇三級後得復飲霞漿下壇右轉出步斗成魁魓六星覆冥其頭迴身入斗口行行步无色歷冥旋斗罡迴度五常訖悠然之帝鄉遂見金闕尊吾已遊十方去天受天爵魂魄自然安欲知吾寶圖二篇故可見欲知吾寶籙寶籙有真訣取彼玉皇文望斗書丹砂每於甲子日篆之於其家一日服一道自然生津華佩之不可捨可○以成仙家仙家固非遥元綱可昇遐

天地户呪篇第十九

誰能學仙學仙有方仙方非難在吾寶圖佩籙行圖自有神護前有寶籙可以吞服佩之云何依彼法術燒香存壇壇高巍巍上壇請神下壇步罡凡人之魂必有祕呪呪之云何日存地户念彼呪曰

仙道渺莽　元始之家　我欲升壇　清神變應
願得太上　賜我流霞　流霞之漿　布炁芬芳
我得服之　可以步罡　五藏神君　直日香官
聞吾祕呪　亦各以安
後入天門　亦有祕呪
无上大羅　大羅玉清　玉清之宫　度法真人
聞吾祕呪　度我尸形　取彼玉霞　以淨我神
我今步罡　行之帝鄉　行之帝鄉　上謁玉皇

後念祕呪以下星壇其呪有在二篇靈書靈書之中百神之名三十二天二十五分主宰之神皆來奉迎引子之神以周以旋上到金闕乃无上玄

召神品篇第二十

○淨明之經諸法之宗行之有道役使鬼神去○病除禍召雨行雲以出生死以救萬民行持寶圖佩籙行罡道滿功成名在帝鄉何神不從何鬼不藏有都元帥有都使者有曰外壇有曰内壇内外之壇統三十六將捉鬼枷鬼縛鬼考鬼逢頭藥叉牢頭黄頭有曰火輪四方威德靈官五郎十二藥叉有曰遊奕有曰照捉有曰急捉有曰追魂如此之將各有副將乾元亨利圖叉鄷天召彼生魂及彼死魂廽有雷車又有雷部各有天樞之節制有在天罡之所部用之之法各有呼召各有呼召聲隨炁至炁與神交自然見前可以役使天將吏兵各有負數夢寢報應不失時刻此所謂三五飛步洞神役使鬼神之要術也

三五飛步篇第二十一

三五飛步流綱之總天英天任天柱天心天禽天輔天衝天内達于天蓬是爲七變上應於天如彼元綱亦其至妙三台六步出自斗口七七之數左環成火是謂正真東行九九以成太陽八八西行是謂太陰右旋復左左○復右行凡及七反左行向東以歷十方十方○之星二十八宿每宿丁罡一十有二自箕旋斗旋斗入箕直望大壄左旋南向四十九步是謂交鋒重犯火星經於太陰六六之步成於水宿由水東行至於太陽之側左行成木六十四步再迴而行是爲无英公子犯水借罡復出月傍以爲金星白元尊神細行而至中達于斗口三十五步以成于土由土總炁借金之罡還于水宿入于木辰凡望于北八步八景以朝天闕而三五之法特其要畧推

而大之則其記數不過于三五之數如是則可召諸神而使之矣

朝天見帝篇第二十二

天英八景皆曰朝天三清上帝紫微昊天叩齒五通咸在目前无所不白无所不言此所謂之以步斗朝天可以治病救禍可以養真修行可以全吾至孝可以役使鬼神天蓬四聖諸位真人莫不奉迎於此之時天有靈丹左得七縛以爲日君右得七煞以爲月君吞嚥呼吸是爲真丹有奇有耦有陽有陰陰陽○之丹服之長生或得長命尸解成真或能洞視細考百靈天中之訣天中之經天中之官天中之職各得於身非必師授出於天成天成云何朝天之法可以妙入无上而自達於始青於此之時十天魔王長生大神五方真帝衛護身形如彼日月久而愈明如彼五行輪轉不停或得父母昇天子孫福蔭實所謂炁入玄玄者也

修功成實篇第二十三

孰不欲得仙學仙於少年少年事忠孝積久成善根復以炁血完升降在丹田持符救人病陰德可超然修行用吾法何憂不昇天吾有淨明經誦之學忠孝兼以鍊形質神明來賛助遂可治百病於此與元功可以致仙域脫彼煩惱門入于清明界乘彼玄鶴雲自然飛凌空其欲使鬼神乃如童僕從六甲與六丁此法出其宗修功但成實以此相磨礲自然得吾法百日見鬼神何以助上帝遣以來助汝汝善能奉道其或諸妖魔亦欲朝於汝蓋由忠孝質仍以真炁全有功在群品位列○于仙班不能行此道得法必須難縱然得吾法此術必不靈忠孝匪在心炁血因利喪仙道日愈遠得法如蒸砂蒸砂以作飯勞力不可熟既有火炁熱熱以不可食南宮諸上仙未聞一不孝行孝以學仙學仙當易成

褒宗秘格篇第二十四

上帝列職諸天之官天官真職各有其妙由其所學故奬以秘字合爲佳稱用成上道順事二親之謂孝敬事君主之謂忠和于兄友之謂弟睦于親族之謂和養于性命之謂真達于教典之謂道勤於正心之謂德役使鬼神之謂聖克於至聖之謂神明于見聞之謂慧慧而發揚之謂靈德行不變之謂定定而不變之謂應勤奉道法之謂恭守於戒律之謂行德足發揚之謂顯顯而不渝之謂光光輝甚盛之謂喆魂魄受鍊之謂白役使无私之謂敎多收靈書之謂會質而可用之謂文德行不邪之謂徵兼愛不倦之謂仁美而可嘉之謂休有諸善緣之謂果欽敬不倦之謂肅凡此之類或以千千或以萬萬具在典籍○諸學道者勤而行之則褒崇秘格有自而入○也

玉律真機篇第二十五

玉律真要紫庭鬼青有自然義有自然明勤修正教大道乃成昧而顛迷惡貫自盈清淨不污之謂潔戒慎憂懼之謂勤欲而未得之謂真欲貪而未得之謂真貪取不取盜非盜滛非滛逆非逆順非順順逆逆順善惡惡善悔悟學道謂之上善矯情非道謂之大惡生非其生殺非其殺掩善爲弊隱惡爲欺殺欲

其生此其好生見之欲殺此名好殺怨父母者不可得生雖生可殺故真孝者不死至孝者得仙仙道易鬼道難善人之常惡人之僞善本善習使成惡惡非惡改即為善故泄慢受賞祕收蒙戮以僞勸善曰信以誠文過為欺陰過大陽過小發於內而不露者罪已重為於外而有愧者罪已釋无抑人善抑人善者背道雖奪人好奪人好者向道天光發地大照人光鑒可以知也

洞識生前篇第二十六

○明真不眛洞識生前得其宿習以成善报无舛无錯以學神仙仙道云何靈性所至惟可學既可再犯既可再致自然成真成真非難學而後至永劫不易真識不迷是為洞識由彼洞識達于洞神由彼洞神故能洞視謂之洞者幽明悉察明闇罔移是謂上智飛神三五遊宴諸天諸天之上各有真人真人之術其義甚明滌其臟腑養其精神自然之藥符呪甚靈有彼天鼓擊之甚鳴有彼玉泉取之○示盈玉泉之來華池之津其旨如蜜其味最真咽漱鳴鼓六六而畢以存吾神浴月洗日日月既朗天地以明萬象開闢神魂超然此明洞視以察鬼神可以燭萬里可以照一身鬼神所護達於微冥

迴生起死篇第二十七

唾易修摩撫炁合神五天大魔萬神之宗召之以還中有真人保命生根收引魂神還其宅宇不蕩不摇制之不散枯木再華混沌冥合總於泥丸泥丸之中通於絳宮絳宮之神○還即返真是以枯骨可以更生皆起而成人方是之時有曰魔泥有曰法宗有曰還真有曰懵愡有曰欝羅為五天之使是為趙孟吴使飛魂騰魄之鬼召之有訣使之有方為一身之總領而度死之法王又有正炁布于內外內外既浹達于關節不蕩不摇忽然自得

即說呪曰

迴生真人　救苦真人　唾易修摩　總炁合神
魂魄再返　死籙脫名　五天大魔　度其尸形
使其甲再生　急急如律令

若夫訣目關節存在祕書復遇緣合之人即得受持也

幽都考形篇第二十八

酆都之山有牢有獄有大帝君主判其獄萬千羅魔考伐邪鬼百千萬死死而又生經劫輪轉方作六畜問其何因皆以不孝不孝五逆上根於心心愚不悛旋以不弟不弟不孝變為不忠貪財貪色貪酒貪淫以是因緣變生多故干犯陰陽觸忤天地十二時辰録其罪犯上達天庭天庭行下付于天樞繫其魂○神死後入于酆都有能念此經罪惡自消除○念經行孝弟改行悔終初得為神仙人自然昇天衢天衢自難昇行之有祕法祕法不難求行孝自然至當會明達人悟汝以法意會曉勉力行即脫酆都行不持釋舊犯可贖祖考魂順心行孝弟不必念此經此經悔愚昧用以度沦論顧我諸仙童孝弟不離心

淨明正印篇第二十九

淨明諸法總終始四十篇以孝為祖以身為宗唯孝可以學於此昇天宮天宮本在目由

我法不行念此淨明經兼行淨明法法可消千災兼治萬魔精功滿自圓成千劫不喪身堂有百年翁家内無偏親仍有白髮孫戲笑於中庭此總元炁入于玄玄玄中之种三十五分復有妙説靈書二篇可以壽千百可以見鬼神可以鑄金玉可以召風雨可以救亡䰟可以消兵革唯以堅守吾教念吾此經自有神仙以此三篇教汝諷誦讀之即能成上真也真人非難學學之先以孝孝弟非難行順事父母心父母本天尊汝其悟於心

○淨明靈寶符篇第三十○

念我淨明經復行淨明法可以先行孝次學錬身形身形既以安正炁攝百鬼救護諸衆生可以成功勲功勲非難積善學淨明經淨明有寳符訣目甚分明中有靈寶尊靈寶大真人天樞都録事曰直太元君掌法行秘科行之自然靈復有大神將十天大魔王四聖大將軍内外十六將四直直符吏為子行靈符為子興功藝不孝行此法如彼雪投湯罪犯自消釋不孝變孝誠孝誠成第一復能救世人功績著上天仙道自然成欲知行孝人復念淨明經行此淨明法如龍足生雲龍足既生雲風雷皆汝御淨明寳符靈

度脫六親篇第三十一

前一道符如有人能受持於父母六親本命之日用朱砂書符恰訣存身為孝道明王念呪書符與其人吞服自然父母六親長壽後一道符如有人能受持於父母六親身死之日用朱砂書符恰訣存身為孝道明王念呪書符燒化和泥置於亡者心上即亡者託此法力廻生起死䰟魄受生自然超度已上二符能至力行持即道果有基方可修錬服炁又逐日書符各一道燒則生者蒙福死者得仙矣永為生死解脫之本也

服錬身形篇第三十二

前一道符可以飛昇天耳第二道符可以開明天目天目天耳達乎泥丸則服錬身形之要法所謂化生諸天有能恰訣念呪書符二道每日朱砂寫而吞之則日月五星之真炁注身也服之不飢自然長生寫時存為孝道明王靈寳淨明天尊則天尊降真炁存于汝身也

救治百病篇第三十三

前一道廻死為生後一道保命生根凡有疾病者閉目静思取朱砂恰訣念呪存身為孝道明王靈寳淨明救苦天尊丸符呪水以服之則病者自安救治疾病謂之道力以力行道謂之細積以法行道謂之達道以孝行道謂之上道道有上中下三品此其下也然救治百病愈人疾苦亦可得仙諸行孝服炁功已圓矣得此則行孝錬炁之羽翼也

束縛百邪篇第三十四

右符束縛百邪凡有壇廟五通作怪之物為民害如門户開闔塘池破壊皆急取此符念呪恰訣朱書鎮貼即自消散書呪符篆之時面北存身為孝道明王靈寳淨明天尊四聖執符而行

安鎮呼召篇第三十五

凡一切呼召風雷社令天地一切鬼神書符燒之七日即至如欲禳謝用大石書符埋之

此太上孝道明王靈寶淨明天尊祕篆凡書符存身為其本像自有靈書三卷得遇至人傳授

太上靈寶淨明洞神上品經卷下

四經同卷　奉三

太上靈寶淨明玉真樞真經

太上靈寶淨明道元正印經

太上靈寶淨明天尊說御瘟經

太上靈寶首入淨明四規明鑑經

太上靈寶淨明玉真樞真經

丹陽子學道於扶桑之宮悟真于瓊樓之城受豐隆之正炁飲沆瀣之至精回盼太空接侍玉清登洞神之庭得玉真之經其言淵澄了性達心足以鍊炁足以飛神唯神悠悠三界內外皆可平步而外孰謂道不可學唯不倦思微而後至仙不可求唯不疑定性而後能真聖不可見聞唯誠恪淑潔而後接虛空不可游泳唯虛恬端靖而後悟得玉真之樞者元綱正元綱正則步趨言辯之間可以參對天真皇人也

夜坐淨明心性靈　騰空飛飛上三清
存想星壇在中庭　忽然乘虛身外身
真人傳呼金詔明　勅吏瑤爵有玉精
清風飄飄雲凝凝　直步大魁入七星
廻旋出於熒惑庭　朝東暮西見吾君
輪轉元色見仙人　億兆真仙相送迎
重犯火芳度箕斗　三十二天皆謁了
不知妙理在玄玄　此見寶圖在魁躔
更有至微非言傳　常思頂上五色煙
煙雲溶溶合自然　忽變忽化元停更
或想鶴舞雙龍翔　或思天賜玉霞漿
玉真之香真膚肉　骸骨可使歸天堂
玉真之炁搖空洞　厨舍可使到上方
玉真之液變異味　百好可使朝天王
上有九玄下七孫　立地可使乘雲屯
元綱飛步不可闕　行之既久可轉功
元綱不是正西東　或高或低鳶舞風
鳶舞風兮觀太空　太空險處是罡風
中有魔王大神通　手攜雙簡腰角弓
不問賢否攝羅酆　須得清淨正炁攝
苟不佩籙遭磨礲　弟子記之佩吾戒
八極修為不可怠　苟虧忠孝神不護
送下洞神千萬數　莫說淨明無寸功
方奏名字外仙公　不知仙公係仙籙

足可步武到神宮　汝不樂道墮五濁
我當奈何為汝哭　分明勤讀玉樞經
无使神魂自淪逐　玉真本在想中立
想意要在有端靜　是知淨明常了了
便是玉真樞要境

太上靈寶淨明玉真樞真經

太上靈寶淨明道元正印經

道本无物唯集於虛內外開廓不與物俱擾
擾在前至道湛如昭曠獨觀與道冥虛消息
往來如淵之魚由水不知道若是歟能知道
者精不自枯血如流川炁如輪珠身如枯木
意如飛鳥不知所止不知所居自然而已性
心恬如知所以否不知知乎為而不為淡然
清都清都之宮神解意釋情定精一一之為
道一而不執不執不辟不膠不急唯緩乃致
泰定虛室此為道本想正合理不想之想想
亦不想不想之明想而定形長生久視道之
一名何為長生何為喪傾道本常在心了性
明了了既了明明既明了了非了明明非明
非了是了非明乃明明明了了識吾本形形
中有神神有所伸伸而不屈超達飛昇何為
風馬何為雲車不出於中於中是真真本實
妄妄則非真以真實妄真妄同扃不執不著
不與不併視乎无形聽乎无聲孰為符篆孰
為真經心定神慧是為淨明淨明三界外有
玉京玉京神都游宴三清此名道元正印无

太上靈寶淨明道元正印經

太上靈寶淨明天尊說禦瘟經

爾時太上靈寶淨明天尊於己酉歲六月庚戌清旦大會衆真演說无上淨明秘法時新學弟子惠文真人侍立於前面有憂色神思悲酸心情舛錯若有所失天尊深知惠文真人尚牽多憂猶住凡世不脫邪見未契真理不知所以存神御炁含養恬和救護群品之法而曰惠文真人子何面有憂色得无有不可意惠文真人稽首頓首再拜號泣而言弟子幸生人世獲遇真師演興大教以弟子為法會首領尚此不免災危法會弟子俱同其苦切聞凡佩寶籙之人皆得離脫一切災橫今弟子所住鄉里疫毒流行不論善惡均被其害炁在天尊勝會同諸弟子習學仙法不曾敢怠而家有小弟小女與衆弟子各中瘴疹痛苦難忍凡諸投法向善欲求免災今既不能免是以有憂方欲俟間發此大問乃蒙天尊下問弟子不覺流涕天尊先以大教付弟子等興行而各身自不脫災禍十惡之人剛強心志毀道敗法不可教化願天尊特以開度以禦弟子等四時瘟病之災於是天尊陞座含悲為惠文真人等演說上法曰天地无私陶鑄萬物本无善惡世間人者自私故生災禍上帝憫斯民之墜敗其靈性於是立太上靈寶法教其長生有時瘟疫癘之災責其違背各有鬼神主掌其中為善者可以歡而為惡者可以懼譬如有人設一大路花磚砌結坦然可行一人於旁設其檻穽以捕虎兕行者不顧大道望望而行誤觸其機乃言設路者非正路汝既行路非可觸機機不為人而設人誤觸之設路設機善惡本異今弟子或違慢教法存想不真服鍊不時飲食不忌則護衛正神悉皆退散善既已掩過則有聞司罰之神得而窺測布此毒炁一級成疾成疾之後不悟愆尤又怨道咎師不能保護甚其疾苦又有家中之人不能同道協心修行覺悟多行非道皆主所修則鬼神亦伺其間陰有誅責非无公道亦以惡勸善既蒙罪戾尚懷二心乃曰其主修道行法不保妻子行其淫邪祠設淫鬼則吾豈佑之大凡四時調養務在適中佩籙傳經以旌上善服藥吐納以生正炁我有寶籙使日夜佩服令百鬼畏懼善神隨守又有仙方使其服炁吐納存想百般以救其苦如寶籙救治之符赤散雄丹之劑春宣夏補秋斂冬收之意不為不多而汝等曾不究其理乃函藏之謂我今為太上弟子合免斯難是何異不耕而欲穫不蠶而欲衣吾今復有禦瘟神符祕篆赤散雄丹一切佩受服食之法擇日授汝兼有祕呪

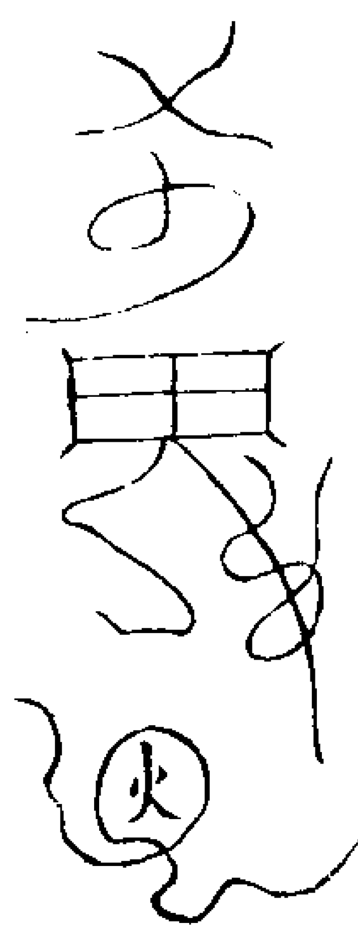
呪曰

唵旖(烏可切)驀秖(音只)混嚩(音馬)嚗(音覆)斜(音歆)

右每日能齋而誦之即帝君神將日夜護衛瘟毒百神皆知其為太上弟子而畏敬之誦經百遍百鬼頭破腦裂其或不能行之吾无汝何也於是惠文真人再拜稽首

九州高明大使丹筆書之將擇日以方術教弟子信受奉行

九天高明大使神功妙濟真君驅瘟遣疫消災真符

呪曰
洞天赤文丹靈燿虛驅殟攝毒奉命
天書金籙玉簡蒐鬼悉驅
太上有勑元君安居急急如
太清紫虛勑令攝

太上靈寶淨明天尊說禦殟經

奉三　六

太上靈寶首入淨明四規明鑑經

章本章第一

道者性所有固非外而鑠孝弟道之本固非
強而爲得孝弟而推之忠故積而成行行備
而道日充是以尚士學道忠孝以立本也本
立而道日生矣道混乎其同同於愚智愚智
不謂道而分也愚者昧智者巧昧則不明巧
則不真不明不真去道所以遠也知道則廓
愚以爲明去智以成真明真而信於道道則
爲汝有矣學道以致仙仙非難也忠孝者先
之不忠不孝而求乎道而蘄乎仙未之有也
比干殺身以成忠生者人之所甚愛比干不
愛其身而捨生以求道信道有備知其不誤
其爲仙也大舜終身以成孝勞者人所甚畏
大舜不憚其勞而服勞以求道信道有備知
其不誤其爲信也忠孝之道非必長生而長
生之性存死而不昧列於仙班謂之長生有
曰養炁延年无功而多歲齒者特未得其一
二爾君子之致乎道八八極是也故善卷殺
身以成廉南容復圭以成慎榮期安貧以成

奉三　七

寬顏回簞瓢以爲裕如是之人皆冠於仙卿
是豈山澤之臞者哉後世失道之人不忠不
孝以亂其國家國家敗乃无所容其身乃入
山以學道是猶捨廈屋而入炎火也子不見
民之不忠天生聚斂之臣子之不孝婦生敗
宗之孫兵戈旱蝗非國之罪也君不忠不孝
於上臣民不忠不孝於下炁感而生天生兵
戈爲亂者釁積於已惡心盈而罪貫積逆亂
萌於心天以此正其罪假手於其人殺之爾
而曰民之无辜豈知言哉吾爲弟子說忠孝
爲本立本以成仙則天下之仙舉可數矣未
有不忠不孝而參天庭奉宸極也

修身章第二

忠孝則无罪戾去禍遠矣服鍊則无妄僞无
妄僞則身安矣服鍊者以心達心以性達性
心性洞達其光煥發回丹田之炁而歸天宮
還元精之炁而歸大海不以外物累而形骸
不能拘也榮華不能誘也知足常足煩惱遠
矣知和而和是非消矣身不自有何有於物
外物不染何有於妄其心性真其精神足晝

奉三　八

則无妄覺所爲者真也夜則无妄夢所安者固也攝意歸于身攝想得乎正其炁蒸然其神廓然其見飛飛然以神交神神者自神以炁奪炁炁出太空太空之中其神卓然卓然不蕩也不蕩之心性也不蕩之性心也心性調而符藥爲筌蹄而可棄也上士非必入山絶人事去妻子入曠野捨榮華而謂之服鍊服鍊心性心明炁達孝弟不虧與山澤之臞童者異矣知吾道者不難行矣以心達心以性化性性止於一心止於神心性圓融而自

○長生得長生而自變化上道不難知上道則○甚易也小人捨易以求難初入淨明忠孝之道當求其易得其易則不患其難也可則心性之明徹洞達人所固有非僞爲也得真常之道道斯在也

建功章第三

天下有妙道聖功生焉神明出焉神明者心出爲神性出爲明有功以達夫道不昧吾之心性也无功以失乎道則去心性之道心不明而性不神也上士得道之妙在心性即真

而妄者遠矣遠於妄所以成功也一思而鉛汞生再想而黄芽茁三想而虎龍交寶鼎安矣慶雲生矣心性之了辯故也於此而積所習知所尚何謂所尚尚乎仁義忠孝忠孝備而成本可以立功立功之道无陽福无陰愆无物累无人非无鬼責所以上合於三元下合於萬物也下士呼符水治藥餌已人之一疾救人之一病而謂之功非功也此道家之事方便法門爾吾之忠孝淨明者以之爲相舉天下之民躋於壽措四海而歸太平使君

○上安民自阜萬物莫不自然以之將舉三軍○之衆而神於不戰以屈人之兵則吾之兵常勝之兵也以吾之忠使不忠之人盡變以爲忠以吾之孝使不孝之人盡變以爲孝其功可勝計哉何則有妄有真惟天下之至真可以攝天下之人妄忠者盡忠殺身不畏孝者盡孝雖勞不惡則天下之甚真也上士以真寘妄妄自清矣則天下之功成況於人乎況於鬼神乎

成終章第四

學貴乎始必有乎終天事始乎春至冬而歲成地事始乎東至北而化成仙學始乎孝至道而學成上士以文立忠孝中士以志立忠孝下士以力致忠孝昧道者反此不有於忠孝何謂上士以文立忠孝以言爲天下唱何謂中士以志立忠孝以行爲天下先何謂下士以力致忠孝以身爲衆人率如此者南昌上宮著名昇籍入仙而忠孝之道終矣昧者反之不孝不忠故不成乎道生則犯禁死則犯科犯禁者治於官有典刑犯科者治於幽

○有反報不忠者有臣禍不孝者有子禍不廉○者辱不慎者撗逆不寛者惱不裕者貪而常不足不容者多所觸不忍者自罹其毒故生而不廉死之魂爲人則倡優爲鬼則順爲物則牛馬生而不怯死之魂爲人則士卒爲鬼則戮爲物則六畜凡即此可以類推也是以知道者畏之謹心誠八極立八極以爲基立基以明立性心性明則不期於神而神自神謂之淨明淨明之習忠孝以爲習積忠孝之道備矣何謂淨不染物何謂明不觸物物不

染不觸忠孝自得生乎由是死乎由是忠孝
立而心性得矣

太上靈寶首入淨明四規明鑑經

二經同卷　卷四

太上靈寶淨明九仙水經

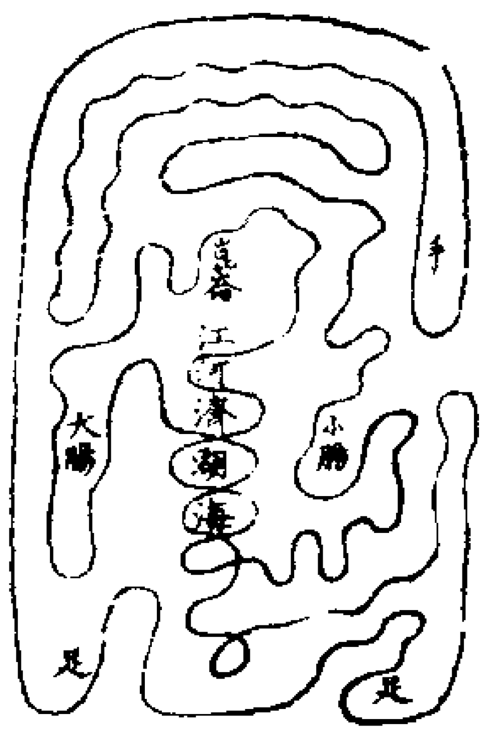
太上靈寶淨明中黄八柱經

太上靈寶淨明九仙水經

通乎一身而周行於四肢者血也合乎陰陽
之理適乎高下之宜調暢則理窒礙則壅譬
之水焉水之為物行乎地中貫於江河沼沚
入乎海而所以流通者以如是也善養生者
○因炁以運之而已且以水能載舟亦能沈舟○
血脉之用亦可以生亦可以死上士體血炁
而求之於水得乎足陰陽知所起知所止而
觀水之妙宜有曲有折有伏有沈有弱有强
有分而為派有聚而為淵蒸以為雲澤以為
雨善得血脉之理者亦如是也故血起乎臍
行乎四肢本乎心歸乎頭聚乎腎各有所合
也如小腸大腸合於江淮心與心包合於濟
須推其妙而行之於圖則其絡脉交通之義
散聚運通之術道所本矣仙人葛仲卿曰人
之有血如地之有水自川流而為江漢達於
大海海者善變化諸水也尾閭泄而通乎天
元炁運之也血脉之運用周乎四肢自手足
之指而行乎心經要其所生生乎臍也朝乎
肝也主乎心之正宫闔闢發散乎肺之正位
脾為之本今謂之血母血母者脾主藏下合
湖故也腎者海也海類衆血血於此化化為
真精發而元炁元炁運血以為流通故朝於
頭頭之青髮天之雲也散之為汗天之雨也
汗之為雨適其和則正過不及則為害養生
○之道知天之所為者一取於日月之行不知○
水亦幾道也傳處士曰子不觀於炊爨乎觀
炊爨而鼎飪之事畢矣大者元炁也水者血
也蒸之物生之為熟五藏之變也其炁上達
朝天宫也其欲熟未熟之間有水流而下則
令黄芽白雪也慎子曰吾其冷者為火滅不
熟者為甑泄有不應炁而釜水竭有擊搏而
鳴此自然之義也隱玄子通乎經水之所造
以道生一一生二二生三三生萬物之數隨
五行而變遷之得水經之標本凡曰父母生

炁有厚薄時有早晏得水脉盈虛之數於是而配之五藏參之以地中之水有所證以謂腎水合海脾水合湖肺水合江肝水合濟各有正道其分枝有道其發源有歸於是而制圖而經水之理得矣炁之運者元綱也血之運者水經也知血之道路周於身會於五藏所起所歸則知河通天天通海海會於崑崙而黃河逆流矣

元降圖

雉子曰夫人生於父母之早晏厚薄之不同者皆以筭定之而大丹啓矣筭者年月日時也凡以父母所生受胎時日先下本生積年次下乾坤二篇之策次下大衍之數以三百六十除之其不盡者以四時除之得其餘數以知水經之所起起五藏而循之則知所始也知所始而後生之天地之機也表知機曰人之流於身者血也血運而潤於四肢父母之孕得其勝者先之所起故有髮盛至老不待服餌修養而墨黑鬚髯垂額陰藏陽藏年未壯而早衰者知筭所起知筭所窮乃能安所用疏而別之運而行之以治以塞如禹治水則吾之水經可以意會而理推也扶風吳夫人曰水之道紀自海積之泐而生河通乎天天自河而取之海其潮應有地理各有紀且多言之則以血之周身其數三萬六千五百丈如絲之在筐也者為不覆有條理綱紀吾常以水一火二木三金四土五述其盈數以其成數論其窮數每數起一尺以至一分推而究之自夏至而潮應退冬至而潮應來各有相胳合也今夫地形之高下觀海潮而知所在各不同人炁之厚薄舉父母生年月日時而所起不同也達士由數以悟道道之融於一身豈間內外哉胡安公常為弄潮者知潮之早晏進退勇猛疾徐之妙蹈水而不畏也劉延卿就學弄潮之法安公對以手足陰陽之論授之五藏銅人龜鑑九年而蹈水出入去來之勢不差也

丹陽許子曰大哉海水之潮於是取潮應之妙究心三十年得水經之道述水經云耳

太上靈寶淨明九仙水經終

太上淨明中黃八柱經目錄

太上靈寶淨明中黃八柱經

中黃之道章第一

人生受正委和以生含純一之炁保至真之元陰陽和而後疾疢不生形骸堅固而後丹元可守不虧元炁故得大全是以中黃之道適正為本知本者不反不側不乖不偏理上下得四隅知所以在達所以存知所在故不失其方達所存故不遺其想辨方知想是謂正道深於道者能之苟不深於道則忘本務末不歸正中而中黃之道乖矣中言其位黃言其色知位不失識色不膠非位非色得其所得令黃天之炁橫于胸臆明其本真不迷不惑此之謂信何謂至信信在其中黃鍾之宮中炁所兆年穀以豐人生如是可以守一守一既脩八柱以立八柱既立金丹赫奕三千功成步虛昇陟

黃庭之景章第二

渾淪闢而神洲之理明形骸生而五官之用著天地立乾坤成如立蜂房如生蟻壞乾坤之外亦有乾坤六合之內豈无六合惟乾坤之理六合之義求之於身則一身之中天地既位則青華之都肝之正宮赤明之府心之正室素輝之景肺之正位黑玄之郡腎之正樓脾位乎中名曰黃庭以金為屋以玉為門玉如穀色如蒸粟有真人焉金縷之衣如童子坐金蓮名慈珠字瑤仙識其面者可使與天齊年守其宮關念之常存故能入於玄玄

虛四谷章第三

眼為神光之谷耳為和聲之谷口為靈泉之谷鼻為真香之谷知中黃之道者使眼无非視而神光熒熒使耳无非聽而和聲殼殼口无妄食而靈泉清鼻无妄聞而真香馨馨自然而已惡欲不至則正炁明正炁明謂之虛恬虛恬者如槖籥可上可下而正炁交錯不忤於中中扃廣漠洞然閑闢不流於妄即是真作既曰即真可以得道道非他求本自我身四谷不虛所以失道虛以為用中扃圓融光照內反發乎泰定如有巨室四窓高明於中居止可謂明白故正中黃中黃者虛四谷也

塞二兌章第四

二兌者炁精泄之門户也人之所以夭折易衰者前兌傷其精後兌傷其炁傷精而精不固則妄淫是名横流之兌丧炁則炁易耗而妄發是名賊流之兌善養精炁者以精出乎思思本乎脾於是絶思以炁出乎食食本乎脾於是絶食絶思則真精内固不以好色而蕩摇絶食則真炁内全不以美味而敗散識二兌之正理則中田固而有養中田固矣所以長壽故正中黄者必塞二兌

開二洞章第五

二洞者神宫之正位也仙藥之本原炁液之道路頂爲乾靈之洞能開之則炁出入之門户也上腭爲玉神之洞能開之則精液出入之開鍵也能中黄者既四谷虚而外邪不侵二兌塞而内正不發則无思絶食舉炁而向上則慶雲出入於乾靈之門可以飛神取液而漱咽則靈液出於玉神之泉可以灌溉金鼎於此而嘉禾植善得中黄開洞訣方始名爲大列仙比其要知其要得道之本也

立八柱章第六

身者神之舍也以形言之謂之眉宇以炁言之謂之炁宇以性言之謂之泰定之宇故身者神之所舍欲神舍之長存者莫善於立柱柱者屋室之主也元炁者礎也元炁爲礎而八柱立何謂八柱虚四谷謂之五明之柱塞二兌謂之兩極開二洞謂之輔棟以元炁爲基以精神爲覆幬而後居焉以安吾之性以全吾之道道者大而无外也不沉不浮得所住知所生知所定適所安正所正而賓主之道立矣賓猶鉛汞也主猶心腎也心腎正鉛汞生而後可以安金鼎爲大烹也故善學者以身爲安宅以見聞覺知爲風雨立八柱安垣墉而風雨之患消矣所以先識其道次明其景立基定方如王建國面南背北嚮明而治此其道也

正位章第七

道者適乎正中得正中之道則洞然而已何謂洞然如彼卜宅各安其居宜前堂後室各適其居左青龍右白虎前朱雀後玄武各守其方於是布八卦定三田知升降審節候明自然也而吾以不明明白自白也而吾以不染染則不明明則莫大之明不染染物不得而染以之識正果全正真超正路出正途泰然圓融恰然不動此名正位之本識鼎之所既識鼎所還丹可取

正性章第八

有正性有妄性性本一也未嘗有二守一去二得其正性如性之正不失所正正而不泥何事於正正者正也正所不正不正乃正隨其所正合乎正真是名正性性自恬和以和故通以通故達以達故明明明之性是謂正性也

渾含章第九

中黄本非意立唯渾含斯識中黄八柱本非精思唯中黄斯有八柱柱立而宅成礎堅而柱穩推渾含而天地之理得矣天地之理得而成立乎中正矣故不知中黄未可以言人也一飲食之肥瘦亦中黄也一是非之絶累亦中黄也知中黄而大道彰矣

太上靈寶淨明中黃八柱經

淨明忠孝全書序

世謂仙道者遺世絶物豈其然乎西山玉真劉先生繼旌陽仙翁淨明之道必本於忠孝匪忠無君匪孝無親八百之仙率是道矣噫非忠非孝人且不可為況於仙乎維孝維忠仙猶可以為況於人乎古人云欲脩仙道先脩人道舍是何以哉光祿大夫蔡國公知經筵事張珪序

余嘗待罪集賢洪都黃冠師黃中黃袖一編書來請曰此吾師玉真子受都仙太史淨明忠孝之筌要也敢匃一言壽吾道脉異哉設教名義得無類吾儒明明德修天爵之謂歟夫臣職忠子職孝萬古良知有不可泯者五常根於人心也仁包四德而配春故行仁必本之孝焉四時行於天也土旺四季而配信故履信必主乎忠焉然則綱三綱常五常者其惟忠孝乎嗚呼堯舜之道孝弟而已矣夫子之道忠恕而已矣是知大道至德之要其在茲乎太史憤世高騖虛玄徒事清談未能力踐去大道愈闊也於是即秉彝之固有開簡易進脩之徑以化民範俗言近指遠厥惟休哉竊惟大哉乾也至哉坤也先儒特以誠敬釋之凡一意弗誠則非忠一念不敬則非孝學者能出忠入孝由存誠持敬為入道之門服膺拳拳無斯須之不在焉一旦工夫至到人欲淨盡天理昭融虛靈瑩徹自得資深之妙于以合天地于以通神明莫知其然而然造夫大道之奧也又何難矣道家錬神養性吾斯未臻歆艷導民忠孝有睹乎大中至正之道故為之書榮祿大夫江南諸道行御史臺御史中丞趙世延序

古昔帝王之設教未有不以明人倫為事者自天屬而言必本於父子而兄弟長幼其分也自義合而言莫嚴於君臣而朋友夫婦其目也故舉其總者每曰忠孝云治平之世君君臣臣父父子子人盡其分以脩其常職泯然無表異之名老子曰六親不和有孝子國家昏亂有忠臣者蓋生乎周末目睹乎倫斁法斁庶幾見一二於千萬焉其閔世憂俗之心殆與吾夫子不異哉然而道家之說既專

門於養生又旁出於祈禬而世人徒以為邀然無意於斯世非要論也至治三年夏有方外之士謂予言豫章之境有古仙人曰許公旌陽其教人亦以忠孝為說蓋其生在吳赤烏中至晉太康年百三十六歲而去世豈其覩於人事察乎世變而為此論哉養生祈禬之家傳之且千歲而莫之察也又從西山道士黄中黄得玉真劉君與許公神交事甚異於是以許公忠孝之說本之儒家以謹其正推之道家以道其神其書之出又數年矣世亦莫悟其所以然也撫今懷昔盡然深有感於予衷者殆不可勝言也仙人道士之所為豈偶然哉噫天理民彝歷千萬古無可泯滅之理一息不存人之類絶矣神仙之學豈有出於此之外者乎知乎此則長生久視在此矣無為之化在此矣善讀者尚以心會之泰定初元四月十日國子司業虞集拜手謹書

神仙之說上古所傳軒轅鼎湖周穆瑤池皆是也後世立言著書超騰隱化時有其人惟都仙許君以忠孝自脩得仙道入以救世余嘗謂其功不在禹下不但獨善其身也龍沙應期仙真復出玉真之竒遇見於其書中黄之正傳蓋昔聞而今識之語録首篇謂世儒習聞是語此間却務真實一物不欺一體皆愛一念之欺即不忠一念之孝印於天此數則者民彝世教之大綱大領歟噫方外之士守其師之言而不畔傳之世世如金玉而藏諸正心脩身之學躬行踐履之間凛然如在左右吾黨之士當泚顙而深愧之矣中黄貌和而心正論直而行方易曰黄裳元吉文在中也又曰黄中通理正位居體中黄之義有取於此正其心脩其身者如是矣推而行之上以續
都仙忠孝之傳下以達天下後世莫不為忠臣孝子此君之師與君之教多矣則其師出於豫章信矣夫於戲盛哉文林郎江西等處儒學提舉前應奉翰林文字同知制誥兼國史院編脩滕賓題辭

宇宙間形氣互相依附而其中運行不息者有理存焉故得氣之清而能明其理者兼善則為聖神為上智獨善則為隱君子為列仙得氣之濁而昧于理者反是雖其為品萬有不齊而上知不常見也若吾洪都西山
都仙許公是已公在晉嘗令旌陽邑人懷其政後得道來江西從學者多所成西江之人相傳其誅蜃等事至于今神而宗之不敢忘此誠非獨善而止者道家者流又有沖舉拔宅之說縉紳之士所不敢質然其以真忠至孝為教則萬萬不可誣也其傳言許公受教於日月二君及諶姆蘭公傳忠孝之道比二十年前玉真劉先生隱西山復得是傳其徒黄君元吉彙所聞平時語為書刻布之至治癸亥巽申官太史繇黄君獲覩焉乃歎曰此書行世將人人知懲忿窒慾明理充其忠孝之實則聖賢閫域可躋而致也豈徒曰列仙隱者之事乎夫玉真之心都仙之心也都仙之心天地之心也同志之士苟毋忽其言能深味切省則庶乎其有契焉應奉翰林文字將仕郎同知制誥兼國史院編脩廬陵曾巽申拜手謹題

易坤卦文言曰君子黄中通理黄中央色也夫子於坤卦取中正爲本而能通達天下之道理上天下地之宇往古來今之宙顧不可斯盡泯滅者此中正之理耳蠹蝕於春秋相戕相靡理幾晦矣夫子繫周易作文言發爲黄中通理之論正以救當時頽風敗俗律天下爲中正之歸夫子豈得已而作斯言耶使幸生堯舜之時歌呼爲擊壤之民又何必盡洩斯道之秘乎比年龍沙叶讖建壇於鸞翔鶴峙之地都仙親降壇記又專發黄中之理授於玉真先生都仙之心夫子救世之心也蓋欲惟忠惟孝不乖不偏盡叶中正之理以躋聖世於隆平之盛中黄先生出示玉真先生語録亟覽之又首發正心誠意扶植綱常之語又曰大忠者一物不欺大孝者一體皆愛又曰萬法皆空一誠爲實斯言也是真能體認都仙之旨以爲教矣抑豈特都仙之旨正吾夫子之旨也亦堯舜以來精一執中之旨也最後又發明都仙道劍鐵柱之説皆足以破千古之惑雖然都仙玉真之互相發明亦豈得已而盡洩斯道之秘乎載覽之餘再拜稽首序而歸之將仕佐郎建昌路儒學教授彭埜序

癸亥夏五月余與盛兄熙明同拜中黄先生于京師澄清坊之東時高朋滿座先生顧余曰夜夢子今子來似有夙契遂授淨明忠孝書并玉真語録余讀未終集平生諸疑渙若冰釋越數日先生復問曰前讀語録何如余應曰萬法皆空一誠爲實盡矣先生首肯之良久復謂曰子資質頗近道當宏吾教勉旃勉旃復出語録數段云此尚未刊異時當併刻之余以泰定甲子春南歸而先生以乙丑臘解化於京師矣丙寅之秋余詣玉隆謁仙塋會先生高弟雲隱陳兄于清逸堂出示所藏先生遺墨并所集先生平昔答問諸善言皆余嘗聞諸先生者雖先生之言實皆祖述玉真之傳也已而復於隱真壇得蒼崖熊先生所藏玉真語録數段即向來先生示余者因録于别集并以元所傳靈寶壇記道説法説忠孝諸書皆鋟梓而流傳之總名曰淨明忠孝全書同志之士讀之者當守律勿失敬之如神明畏之如雷霆奉而行之回後天而先天復有名而無名殆猶日月晦而明天地夜而旦四時冬而春則豈但騎鶴玉府烹鳳瑶池獨善其身而已矣又將見忠孝之化周流八荒綱常正而天理明雨暘若而民不疵癘上以極

聖君賢相雍熙和平之治下以使昆蟲草木同躋仁壽之域寧不偉與寧不盛與泰定四年歲在丁卯十二月乙未朔淨明靈寶忠孝弟子丹扃道人廬陵徐慧子奇焚香再拜謹書

淨明忠孝全書卷之一

淨明傳教法師黃元吉編集
嗣法弟子徐慧校正

淨明道師旌陽許真君傳

真君姓許氏名遜字敬之曾祖琰祖玉父肅世為許昌人高節不仕潁陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉吳赤烏二年己未母夫人夢金鳳銜珠墜於掌中因是有娠而生真君焉生而穎悟姿容秀偉少小通疎與物無忤嘗從獵射一麀鹿中之子墮鹿○母猶顧舐之未竟而斃因感悟即折棄弓矢刻意為學博通經史明天文地理律曆五行讖緯之書尤嗜神仙修鍊之術頗臻其妙聞西安吳猛得至人丁義神方乃往師之悉傳其祕遂與郭璞訪名山求善地為栖真之所得逍遙山金氏宅遂徙居之日以修鍊為事不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義嘗有售鐵燈檠者因見漆剝處視之金也翌日訪其主還之朝廷屢加禮命不得已乃於太康元年起為蜀旌陽縣令時年四十二視事之初誡吏胥去貪鄙除煩細脫囚縶悉開諭以道教以忠孝慈仁忍慎勤儉吏民悅服咸願自新先是歲飢民無以輸租郡邑繩以法率多流移真君乃以神丹點瓦礫為金令人潛瘞于縣圃籍民之未輸者使服役于圃民钁地獲金得以輸納屬歲大疫死者十七八真君以所授神方拯治之符呪所及登時而愈至於沈痾無不痊者他郡病而至者日以千計於是標竹於郭外十里之江置符水於其中俾就竹下飲之其不能自至者汲歸飲○之亦安蜀民為之謠曰人無竊盜吏無奸欺我君活人病無能為真君知晉室將亂乃棄官東歸民感惠贏糧而送者蔽野有至千里始還者有隨至其家願服役不返者乃於宅東之隙地結茇以居狀如營壘多改氏族以從真君之姓故號許家營焉真君嘗至新吳憩于柘樹林有女童五人各持寶劍來獻真君識其劍仙也異而受之故獲神劍之用乃於丹陽縣黃堂靖問道於諶母母以所受孝道明王之法併蘭公所付孝悌王銅符鐵券金丹寶經授之且謂吳君曰君昔以神方為許君之師今孝道明王之道獨許君得傳君當返師之二君辭謝方心期每歲必來謁姆姆覺之曰子勿來吾即還帝鄉矣因取香茅一根南望擲之曰子歸認茅落處立吾祠歲秋一至足矣二君還於所居之南尋訪其茅已叢生矣遂建祠亦以黃堂名之厥後復遇日月二帝君授以淨明靈寶忠孝之道真君嘗過黃堂見鄉民烹宰祀神且相詫曰祭不○腆則神怒降禍矣真君曰怪祟敢爾耶夜宿逆旅召風雷伐之又見民有遠汲者滿道乃以杖刺社前涸澤出泉以濟之雖旱不竭因渡江抵朱氏之肆主人雖貧迎接甚敬真君戲畫一松于其壁而去其家即日利市加倍嘗鍊神丹于艾城之黃龍山有蛟魅輒作洪水欲漂丹室真君遣神兵擒之釘于石壁丹成祭于幕阜葛仙石室然後服之至修川愛其湍急味堅遂磨神劍於澗傍之石過西安縣(分寧縣也)社伯出謁真君詰其地分有妖物害民者其神匿之過一小廟廟神迎告曰此有

蛟孽害民知仙君來故往鄂渚後將復還眞君躡跡追至橋側勑吏兵驅出誅之怒西安社伯之不職錮其祠門止其祭祀（今分寧城隍廟常閉開有火灾）令祀小廟（今封協佑侯）眞君聞新吳有蛟為孽因往捕之蛟懼入溪穴乃以巨石書符以禁之時海昏之上遼有巨蛇據山為穴吐氣成雲亘四十里人觸在其氣中者即被吸吞江湖舟船亦遭覆溺大為民害眞君乃集弟子將往誅之初入其界遠近居民競來告懇眞君曰世運周流當斯厄會吾之此來當為○汝曹除之誓不與此蛇俱生也於是卓劍于○地默禱于天良久飛泉湧出有赤烏飛過遂前至蛇所蛇懼入穴乃飛符召海昏社伯驅之不能出復召南昌社公助之蛇出舉頭高十餘丈目若火炬吐毒衝天乃𠼪命風雷指呼兵吏以攝伏之吳君乃飛步踏其首以劍劈其顙施君甘君引劍裂其腹有小蛇自腹中出長數丈奔行六七里聞鼓譟聲猶返顧母弟子請追戮之眞君曰彼未為害不可妄誅五百年後若為民害吾當復出誅之以吾

奉五　十

壇前松栢為驗其枝拂地乃其時也又預讖云吾仙去後一千二百四十年間五陵之內當出弟子八百人其師出於豫章大揚吾教郡江心忽生洲掩過沙井口者是其時也若此時小蛇為害彼八百人自當誅之苟無害於物亦不可誅也蛇子遂入江（今新建縣吳城山是也）大蛇既死其骨成洲（今號蛇骨洲）眞君於經行之處立七靖以鎮之時晉懷帝永嘉六年壬申歲也眞君道術高妙求為弟子者數百人却之不可乃化炭為美婦人以試之其不為所○染汚者唯十人耳凡周游江湖無不從焉眞君歸郡周覽城邑有一少年美風度衣冠甚偉通謁自稱姓愼禮貌甚恭應對敏給遂告去眞君謂弟子曰適者非人老蛟之精來見試也吾故憖之庶盡得其醜類耳迹其所之乃化為黃牛卧于砂磧之上眞君乃剪紙化黑牛往鬬之令施岑持劍俟其鬬酣即揮之中其股牛奔入城南井中眞君遣符吏尋其蹤乃知直至長沙於賈誼井中出化為人即入賈玉史君之家先是蛟精慕玉之女美化

奉五　十一

為一少年謁之玉愛其才以女妻之居數歲生二子常以春夏之交孑然而出至秋則重載寶貨而歸蓋覆舟所獲也是秋陸還詒玉云為盜所劫且傷左股眞君乃為醫士謁玉至其堂叱曰江湖蛟精害物非一吾尋蹤至此豈容逃遁速出速出蛟精計窮乃見本形為吏兵所誅二子亦皆為小蛟併誅之賈女亦幾變形眞君給以符故得不變眞君謂玉曰蛟精所居其下即水可速徙居玉從之其地果陷為潭深不可測眞君復還豫章蛟之○餘黨心不自安乃化為人訪眞君弟子曰聞○賢師有神劍願聞其功弟子曰吾師神劍指天天裂指地地拆指星辰則失度指江湖則逆流萬邪莫敢當神聖之寶也曰亦有不能傷者乎弟子戲之曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳蛟以為誠然盡化其屬為冬瓜葫蘆浮泛滿江妖氣甚盛乃使施岑履水斬之眞君曰此地蛟螭所居不有鎮之後且為患乃役鬼神於城南井鑄鐵為柱下施八索鉤鎖地脈祝之曰鐵柱若亞其妖再興吾當復出由是水

妖屏斥城邑無虞岩嵬山頂有蛟湖三所其孔穴透大江通饒信真君誅其蛟立玉陽靖以鎮之又鑄鐵符鎮鄱陽湖口杜絶蛟魅出入之路鑄鐵蓋覆廬陵元潭制其淵藪仍以鐵符鎮之留一劍在焉明年復遊長沙郴衡諸郡所至為民除害凡立靖七十餘所明帝太寧二年將軍王敦舉兵內向次于湖真君與吳君往謁冀說止之時郭璞先在幕府乃因璞見之處仲延飲而問曰予夢以一木破天君等以為如何吳君曰木上破天乃未字○也公其未可妄動處仲已變令璞筮之璞曰無成仲曰予壽幾何璞曰公若舉事禍將不久仲怒曰君壽幾何璞曰壽盡在今日日中仲大怒令武士擒璞斬之真君舉杯擲起化為白鴿飛繞梁間仲一舉目已失二君處仲竟敗二君還至金陵召龍挾舟從廬山紫霄峯金闕洞還至天寶洞遂歸舊隱日與弟子講究真詮數十年間不復以時事關意平時出處不異常人但所居鳴鶴飛翔景雲旋繞而已至孝武帝寧康二年甲戌八月朔旦有雲仗自天而下二仙降庭宣玉皇詔曰上詔學仙童子許遜卿在多劫之前積修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門罔不斯歷救災拔難除害蕩妖功濟生民名高玉曆衆真推仰宜有甄昇可授九州都仙太史兼高明大使賜紫綵羽袍瓊旌寶節玉膏金丹各一合詔至奉行真君再拜登階受詔一仙曰余乃玉真上公崔子文一仙曰余乃元真上卿瑕丘仲告真君以沖舉之期遂去真君乃召門弟子與鄉曲耆老諭以行期設飲宴以叙別○又與十一弟子各為五言一韻勸誡詩十首是月望日大營齋會少長畢至日中遥聞音樂之聲祥雲四布羽蓋龍車從官兵衛仙童綵女前後導從二詔使又至復宣詔曰上詔學仙童子許遜脫子前世貪殺匿不祀先祖之罪録子今生行符呪水治病罰惡馘毒之功已仰潛山司命官傳金丹於下界開債封形迴子身及家口廚宅百好歸三天子急淨穢背土凌空左大力天丁與流金火鈴照辟中黄無或散漫仍封遠祖由玉虛僕射曾祖琰太微兵衛大夫先祖玉太極把業録籍典者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府玉真上公曰卿門弟子雖衆惟六人合從行餘各自有趣舉之日乃揖真君昇龍駕命陳勳時荷持冊前導周廣曾亨騎御黄仁覽與其父族侍從盱烈與其母部從仙眷四十二口同時昇舉雞犬亦隨逐飛騰留下修行鐘并一石函曰世變時遷即為陳迹聊以為記有僕許大者與其妻市米於西嶺聞真君飛昇即奔馳而歸車覆遺米於地米皆復生比至○哀泣求從行真君乃授以地仙之術夫婦皆隱于山中仙仗既舉有頃墜下藥臼車轂各一又墜一雞籠并鼠數枚墮地雖拖腸而不死意其嘗竊食丹藥也後人見之必為瑞應焉初真君回自旌陽奉蜀錦於諶姆製以為殿帷至是忽飛來旋繞於故宅之上復入雲霄真君生於吳大帝赤烏二年己未正月二十八日住世一百三十六年凡參學淨明弟子皆尊之曰道師君真君既飛昇之後里人與其族孫簡就其地立祠以所遺詩一百二

十首寫之竹簡令人採取以卜吉凶名曰聖籤其鐘車函曰並藏于祠隋煬帝時焚脩中輟唐永淳中天師胡惠超重興建立明皇尤加寅奉宋朝太宗真宗仁宗皆賜御書改賜額曰玉隆仍禁名山樵采蠲租賦政和二年徽宗降玉册上尊號曰神功妙濟真君政和六年改觀為宫仍加萬壽二字五月一日旨付禮部云朕因看書于崇政殿恍然似夢見東華門北一道士戴九華冠披絳章服左右童子持劍綈皆衣青後有二使者綠衣道裝○捧印杖前至丹墀起簡揖朕拳左龍尾上殿朕疑非人間道士因問卿何人不詔而至對曰吾為許旌陽權掌九天司職上帝詔往按察西瞿耶國經由故國觀見妖氣故來相訪朕請坐而問曰此患為何答曰湖南湖北三十六萬絹綱入水此實小龍為害蓋先朝不合封此子為王當永嘉之戮自拆毋腹而奔走未及害人因而赦之今乃輙為國家之患俟吾還當有處分不令住於江淮間矣朕夢中謝之復問曰朕患安息瘡諸藥不能愈真君有藥否即取小瓢傾藥一粒如菉豆大呵呪抹於瘡上覺如流酥灌體入骨清涼遂揖而去行數步復回顧曰吾弊舍久矣寥落願聖皇舉目一看為幸朕豁然而覺不數日有司奏到果然絹綱被風濤覆沒即取圖經考之見分寧縣梅山有許氏磨劍池詔畫像如夢中所見者賜上清儲祥宫以係省官錢新換數月後復夢真君回如初謝上曰分寧乃昔經行之處重勞建造吾卜地西山遺跡俱存但屋宇隘陋不足副四方瞻視幸陛下一○修整之耳上寤即詔洪州改修玉隆萬壽宫建炎中金人冦江左欲火宫庭俄而水自楹桷間出火不爇虜酋大驚乃書壁云金國龍虎上将軍來獻忠被授元帥府上畔都統大軍毀茲遍觀聖像裝嚴華麗不敢焚燬時天會八年正月初二日記主觀想知悉戢兵而去凡真君所遺物皆有神守護不可觸犯殿前手植栢其榮悴常兆宫之盛衰剪以煎湯無疾不瘵丹井舊有神龍出沒後胡洞真以符石鎮之鐵柱唐嚴譔作州牧心頗不信嘗令發掘俄迅雷烈風江波泛溢城郭震動譔懼叩頭悔謝久而後止又強取修行鐘置之僧寺擊之聲如土木乃送還宫車轂州牧徐登令取至府猶未及覲即夕飛還石函雖有竅縫而不可開唐張善安竊據洪州殆鑿開之其蓋內丹書云五百年狂賊張善安開之善安懼磨洗其字終不能滅遂藏其蓋凡真君遺迹有異處如龍沙側之磨劍池其沙壁立畧不湮塞新建縣之嘆早湖水蛭至多以藥投之永絕松湖市之旅邸至今無蚊蚋豐○城縣杪針洞蛟入其中以杉木楔之至今不朽奉新縣之藏溪蛟藏其中以劍劈裂溪傍巨石書符鎮之如此等類莫可殫舉元成宗皇帝加封號曰至道玄應神功妙濟真君

淨明經師洪崖先生傳

經師姓張名氲號洪崖又名藴字藏真世代皆莫詳與赤松子俱為神農師真誥云洪崖先生今為青城仙伯是也隋時復出現於晉陽之姑射山又現於豫章之西山讀書釣魚於城西河岸之石磯今釣魚臺是也開皇九

年改豫章為洪州以先生故也先生身長七尺五寸眉目踈秀語音如鐘善琴書喜長嘯嘗遇日月二君授以淨明靈寶忠孝之道時戴烏帽或時角巾或權榛巾被鹿裘或衣紅蕉葛衫烏犀帶短靿靴每行則乘一白騾曰雪精從五童子名狀並怪曰橘栗朮葛柮負六角扇垂雲笠又曰白藤笠方木鐙二玄書木如意笻竹杖長生瓢魏惠壺不柱杓又曰長盈壺長滿杯自然流酌出入城郭朝來暮去人莫測其蹤唐武后聖曆中召不赴玄宗○開元中復召見於湛露殿上從容問曰聞先生善長嘯可得聞乎於是應聲而發音韻清絕上曰朕何如堯舜先生何似許由先生對曰陛下道超堯舜臣德謝許由昔堯召許由而不至今陛下召臣而臣來上嘉之拜太常卿累至司徒皆不受一日奏曰陛下何惜一山一水不令臣追蹤巢由乃詔還山遂絕粒服氣時時出沒往來於西山姑射二山多遊終南太華青城王屋山中與東羅二大師為侶每述金丹華池之事易形鍊化之術人莫究其微妙焉又每旦乘白騾領僕從由西山渡章江入洪城人未有見其返者一日章江舟人心切疑之遂戒其子躡踪覸其所以乃賣藥周遊市中卒之晉尚書潛惠武陽彭仙故宅宗華福地今彭真觀是也與其學仙之徒掃石焚香談玄閱祕圍棋握槊諷詠逾時已而乘白騾與僕從俱入彭仙舊鍊丹井中而去舟人子復躡其後而先生未之知其中道塗坦然行未久忽聞櫓聲舟人子曰此我舟中櫓聲也先生始覺問之乃實告其故復○問曰汝願偕往否曰不願於是令其瞑目以手摩其頂舟人子即在舟中矣自是不復入城如此者九十三年後隱去不知所終今西山有洪崖井與烏晶源為鄰深不可測無冬夏飛流奔瀉若雷殷地中人雖對語亦莫能聽三伏炎蒸寒氣襲人毛髮森竪古傳與彭仙丹井通焉井畔多楓樹先生丹成蹐雪精從楓樹升雲鄉至今樹上有雪精遺跡井之西有紫清宮舊為應聖宮即先生栖真所也有三詩刻于石其一曰去歲無田種今春乏酒材從他花鳥笑佯醉卧樓臺其二曰下調無人采高心又被嗔不知時俗意教我若為人其三曰入市非求利過朝不為名有時陪俗物相伴且營營嘗注老子周易三禮穀梁傳行于世凡參學淨明者尊為經師君

淨明法師洞真先生傳

先生姓胡名慧超一名化俗字拔俗不知何許人亦莫詳其年人問之則曰今年五十二歲後數十載問之亦復云然容貌雄偉氣宇魁岸獨處則無異於常人在衆中則獨出人○一頭故時人稱之曰胡長仙逢人不執手板○擎拳而已嘗遇日月二君授以淨明靈寶忠孝之道神妙無方人莫能測唐初隱于洪州西山之洪井時往來洪城一日散步市中見一民家悲戚先生問之答曰城側有廟神歲擇女子以配吾女明日當行是以悲也先生曰吾當為汝除之於是嘯命風雷焚擊神廟併廟側一巨樟根下白骨無數拔其根擲于江中逆流而上至清江境今樟樹鎮即其地也州人感激於廟所立觀今豫章玄妙觀是

也唐貞觀中太宗皇帝聞風召之不赴高宗即位復召先生乃赴舘于禁中時宮中有妖夜出傷人上曰禁中有妖師能除之否先生曰諾乃徧行宮中至西掖垣下指曰妖在此命武士掘之入地數尺得老狐十數隻併白骨甚多殺之妖乃絶上大悅賞賜皆不受力求還山上許之詔百官祖餞御製詩爲別乃還居西山游幃觀時觀荒廢先生因問主觀胡不修葺答以乏財力先生徑往不逾月以木栰至高安樟木江口距九十里命筏人緊○

○繫縳各就宿江岸臨暮飛墨符一道中夜烈風雷雨比明筏已在壇下矣淩抹嶺谷所當之路林木披靡又於山下發一窖出錢三百千爲工役之所需應殿宇非人所爲者皆夜役鬼神爲之門外鑿七井以禁火灾則天復召見於武成殿問神仙事先生上陳道德帝王治化之源即辭乞還山勑遣使賷金璧送歸行次單父賜書曰先生道德高尚早出塵俗如軒曆之廣成漢朝之河上遂能不遠千里來赴三川日御先開望霓裳之漸遠天津後渡瞻鶴蓋以方遥空睇風雲惆悵無已還於洪崖先生古壇鍊丹首尾三年詔趣詣闕舘于禁中一朝遁去上歎恨久之遣使賷贈甚厚還居西山盱母靖曰吾昔到此客于盱母今已數百年長安三年命弟子於游幃觀之西北伏龍造磚墳藏太玄真符二七星劍靈寶策杖各一三日而訖先生正衣冠坐繩床空中雲鶴旋繞墻外人馬之聲不絶而先生巳化矣州具以聞朝命賜謚曰洞真先生凡參學淨明弟子皆尊之曰法師君○

○淨明監度師郭先生傳

先生姓郭名璞字景純河東人也好經術博學有奇才而訥於言論善詞賦爲東晉之冠好古文奇字妙於陰陽術數有郭公者客河東精於卜筮先生往師之公以青囊書九卷授之由是洞達五行天文地理卜筮之術爲人禳灾轉禍妙用無方恵懷之際先生知中原將亂乃避地東南抵將軍趙固會固所乘良馬死固惜之不接賔客先生曰吾能活馬吏入白固出求教先生曰令健夫二三十輩皆持長竿東行三十里有丘林社廟便以竿拍之當得一物急持以歸得此活馬矣固如其言果得一物如猴持以歸此物見死馬即嘘吸其鼻頃之馬起如常物忽不見元帝渡江後王導辟爲參軍先生事母至孝母死自卜葬地於暨陽去水纔百步人以近水爲言先生曰即爲陸矣未幾沙漲去墓數十里皆爲桑田明帝大明二年甲申王敦舉兵反次于湖先生往見之敦曰吾夢以一木破天此何祥也先生曰一木破天乃未字也明公舉○

○事必敗無成因極言忠孝之大義敦怒曰吾壽幾何先生曰若恪守臣節壽未可量若攺之不速禍將不久敦曰君壽幾何先生曰吾命盡今日日中敦愈怒命斬之即有見先生於丹陽市者世以爲兵解云所著詩賦誄頌數萬言洞林經六十卷新林十卷卜韻一篇註爾雅三蒼方言穆天子傳山海經皆傳于世凡參學淨明弟子皆尊曰監度師君

西山隱士玉真劉先生傳

先生姓劉諱玉字頎真玉真子其號也其先

番昜石門人高祖宗翰遷南康建昌名所居
里曰石門示不忘本也宋紹興中擢第授滁
州來安簿世傳詩禮父剛毋鄔氏以寶祐丁
巳八月二十日生先生是早紅霞覆屋鄰曲
駭異其父再遷隆興新建忠孝鄉先生夙有
卓識五歲就學讀書務通大義弱冠父母繼
亡居喪盡禮家貧力耕而食視塵世事不足
爲篤志於神仙之學初都仙太史許真君以
晉寧康甲戌歲於豫章西山昇仙嘗留讖記
云吾仙去後一千二百四十年間五陵之内○
○當出弟子（今作地仙誤也）八百人師出豫章河西岸
大揚吾教郡江心忽生沙洲掩過沙井口者
是其時也至建炎戊申僅七百年兵禍熸結
民物塗炭何真公等致禱真君匄垂救度既
而降神渝川諭以辛亥八月望當降玉隆宫
至期迎俟日中雲霧鬱勃自天而下由殿西
徑升玉冊殿降授飛仙度人經淨明忠孝大
法真公得之建翼真壇傳度弟子五百餘人
消禳厄會民賴以安迨今二百餘年其法寖
微至元壬午朝命改隆興路爲龍興其年五

月章江門外生一洲是秋先生經行西山寫
油岡遇洞真天師胡君告以姓字先生拜問
曰天師胡爲在此曰龍沙已生淨明大教將
興當出八百弟子汝爲之師歲在丙申臘月
庚申真君下降子家子際遇如何真公時今在
子夜故來告子言訖不見先生心竊自喜明
年春復於玉隆禁山遇之即下拜胡君曰吾
今再來實傳真君之旨可尋西山中黄堂山
烏晶原建玉真壇以棲隱當知真君即太陽
帝君化生仙傳謂生身有金鳳嘴銜珠夢兆者○
○非也乃日中金烏流精在天爲氣在地成形
鴻濛開闢降於洪井却至海藏至真君降世
乃由扶桑之墟下貫崐崘之頂乃從風輪水
淵由地中行騰出洪崖之井以應西山之氣
故其地名曰烏晶原蓋日月二君屬記真君
以爲後代傳道之信其所在之處萬靈護持
出没變化非容人力真君降於吳赤烏己未
歲正月二十八日戊午己未爲火在天上初
元戊午表太陽也二年己未表餘氣化生也
正月表人道始於寅也二十八日表近晦而

續明也天啓仙運年符赤烏其後海昏誅蛇
有赤烏飛過亦應此耳今仙運將周烏晶出
現其在青羊之歲上元之辰紫清宫中子得
以鎮靖廬大教興矣因與言淨明之旨踰時
而別及出山已越兩日先生自是益加精進
又於孝行里立騰勝道院以善道勸化遠近
聞知仰嚮從游者衆甲午十一月甲子遇水
府仙伯郭君教以經山緯水之術遂遊黄堂
山烏晶原尋訪果得魏道人故居乃昔日真
君修真之所而又洪崖先生張君舊隱地隸○
○紫清以田易之而卜築且定居焉靈官鄧君
貽詩有曰洪崖尋舊跡合識於松沙者謂此
也元貞己未正月甲寅先生神遊玉真府遇
真君與張君胡君玉真朝元回先生作禮真
君顧令先生求見陽烏張君袖出三足烏示
之上元庚申先生往紫清與弟子王真定方
公成登柏洪樓焚香默禱聞硯氣郁烈倚闌
候望倏有流光飛墜鑪間俯視則烏晶在焉
大如椰子非鐵非石而黒潤沈重受而藏之
是夕胡君授以大道說明年歲晚復至紫清

告諸弟子以師君將降約同候迎十二月庚
申王真定方公成胡次由輩同集先生之舍
先生曰有一士緣重當不召而至是夕雪大
作初更時玉隆宮法子黄元吉忽至先生曰
天寒歲晚遠來何為元吉曰夜來夢胡天師
告曰劉玉真家有盛事汝可速往故來先生
於是與諸弟子明燎爇薰至誠以俟夜將半
先生凝望虛空倏忽間師君至巫率弟子下
階迎拜黄氣瀰漫非煙非霧擁升堂上降授
玉真靈寶壇記紙尾署云弟子劉玉真丁酉
○正月甲子朔旦登山巔授至道頃之光景豁○
散既而郭君授以壇疏除夕寒雪陰霾先生
清齋以待夜過半山堂門開介冑神人至前
曰真君召子乃籌燈躋攀而上仰視天星朗
然少焉仙駕降先生瞻禮以栢葉藉棗橘以
進真君告曰茲山前俯鸞岡後據鶴嶺吾昔
修真時於此朝禮太上太上命日月二君降
此授吾至道是名靈寶朝天壇吾今亦於此
授此中黄大道八極真詮子當敬受吾八百
弟子汝為首英名氏悉在華林八百洞天久

矣刻書青琅高揭丹崖更當勉勵弟子不昧
心君不戕性命忠孝存心方便濟物異日功
成果滿胥會洞中顧不樂歟此外精心奉教
隨所修積各享其報終不沈墮若有不自提
策勤始怠終則有風刀之考子今恢演教法
積累功勳再世三生鍊消陰滓登晨白日如
吾無異勉之勉之言畢高舉先生拜送瞻望
極日而還十月甲午寓玉隆清逸堂丙申胡
君復來授以道法說及三五飛步正一斬邪
之旨由是開闡大教誘誨後學其法以忠孝
○為本敬天崇道濟生度死為事簡而不繁諸○
弟子問曰昔何真公所傳稍繁今先生所授
極簡何其不同先生曰昔紹興之時仙期懸
隔權以救世以法弘教故繁今龍沙已生仙
期迫近急於度人以道宏教故約此所以異
然其至則一無庸疑因謂曰吾與若輩幸以
宿因遭逢大教喜慶難言今靖廬粗備相與
首致華封之祝以寓吾忠次伸追遠之誠以
昭吾孝修身慎行植德行道可無愧矣今為
若輩懇師君請降日精月華鍊度先亡以除

冥累十月望乃登朝天壇露香敷奏席地存
神置二陶器於壇上俄東西布飛光二道如
金線自天際注器中左液如丹右津如汞用
以書符訖事無餘越七日弟子咸夢先亡言
感真君拯拔陶鑄返陰生陽已升仙階矣明
年十月庚申郭君復至授以法說而鄧君數
來談易故先生於易尤邃方公成嘗言文象
夜分風動燭滅先生一噓而燭復然公成驚
問先生徐曰子言紙上之易而未知身中之
易如知之則已滅者可復明又何所怪公成
○下拜願卒為弟子居常與群仙接對而張胡○
郭鄧為密張君嘗招之過洪井擲扇水中命
之浮渡又與如意丹方令采洪井石蒲為藥
以施病者郭君嘗引遊水府見門下鎖一巨
青猴指曰此神禹所禁巫支祁也先生雖道
行日隆而益自韜晦間為人祈禬禳解無不
出奇隱真洞真靖廬次第興建諸品祕要相
繼授受至大戊申正月丁卯投烏晶於洪井
曰緣重者得之即以傳教之任付黄元吉謂
曰吾此生為大教初機而來異時再出當與

八百弟子俱會令陽數將終身謝之後以吾遺體靜夜火之復骨於招賢之原三年將遷瘞海島二月癸巳如紫清宮琴岩寺告别甲午示疾弟子畢集丙申晨興端坐榻上日正中舉手拱揖就榻側卧而逝春秋五十有二弟子遵遺旨而送終後三年啓窆視之唯存空函先生之學本於正心誠意而見於真踐實履不矯亢以為高不詭隨以為順不妄語不多言言必關於天理世教於三教之旨了然解悟而以老氏為宗有玉真語録淨明秘○旨凡一百三十七品云

中黃先生碑銘

黃君元吉字希文豫章豐城名族父良俊母吳氏年十二入玉隆萬壽宮事清逸堂朱尊師朱殁其師王月航尊師愛而教之王尊師嚴潔清儉有古人之意善醫藥施謝之積粗贍即閉户絶來求醫者希文請授其術以為業王尊師不可曰吾非有靳於子也顧醫道甚精微識慮稍不至則人由我而死非易事也將以此為利益不宜吾幸得舍此不為冀寡過耳誠慮返累子不如歸求清靜以自致也王尊師沒久之西山中有劉玉真先生者本質行老儒隱居深僻有神明之遇曰晉旌陽許君千年龍沙之記今及其時而劉則八百仙人之首云獨重希文以為可托及去世以其傳囑焉蓋其說以本心淨明為要而制行必以忠孝為貴而已希文事劉先生如父事其夫人如母苟遠去飲食必祝之而後嘗奉其言如臨天地鬼神乃即其山擇地立玉真隱真洞真之壇以授弟子至治三年又以○其說游京師公卿大夫士多禮問之莫不歎異明年太定改元嗣漢三十九代張天師朝京廷臣薦希文者曰中黃先生剛介堅騺長於幹裁纔嘗都監其宮治衆嚴甚人或不樂而土田之入廬舍之完公而成功昔為忤者更交譽之親之其後從玉真先生得旌陽忠孝之教蓋折節就沖澹為達人鉅公前席宜表異之乃為書請希文為淨明崇德弘道法師教門高士玉隆萬壽宮焚修提點未行玄教大宗師留之崇真萬壽宮期年將以其名上聞奏且上有璽書之賜而希文翛然高居唯以發明其師說為己事有所謂清虛日來滓穢盡淨者蓋庶幾焉十二月十一日為書寄别其弟子陳天和等而命從者曰今夜子時當報我及期從者以告希文曰吾返玉真之墟矣明日用火淨吾骨於城東門外薪盡火絶有風南來者吾報汝也已而果然從者負其遺匃將歸藏西山希文在世五十五年為道士四十年度弟子陳天和劉真傳熊玄暉劉思復黃通理授淨明忠孝之教者人衆○不可備列中山趙先生有道之士也嘗與希文俱來為之言曰子為銘其藏子重趙君之請故為之銘曰西山之墟古仙宅奇蹤一隱兩五百陽精發輝表靈赫我與受書繼玄德長生不死為世則忽焉去之不可測鏘金為音玉為畫表歸真土填無極

丹扃道人事實

丹扃子姓徐氏名異一名慧字子奇至元辛卯八月二十七日寅時生娶劉氏生子師晉其先為豐城望族仕廬陵因家焉其大父愚

谷先生典刑傳雅前宋試場屋有聲二子俱早世子奇幼孤即頴異恥與俗子交閉户讀書危坐竟日養吾劉先生為須溪冢嫡時稱為文章司命人物權衡得其許可者如登龍門始八月旦子奇嘗侍大父往謁之一見問所學即令以詩題子奇援筆立就先生大加賞歎因取少陵徐卿二子生絶奇之語改字子奇且為序其所作詩集稱其五言高處春容淡泊頗近古意至於近體亦變化流麗蓋其天分之高而學所致也其推許之意槩可

○見矣戊午春慨然為金臺遊首以文墨見知○于御史李一飛典瑞院使馬九皐右丞齊峯平章大慈都由是鈞樞臺閣名公鉅卿多所接禮癸亥春英廟詔書金經試字中書者數百人子奇首中前列未幾經事竟寢子奇聞中黄先生得都仙淨明之道駐于崇真宫遂往師焉中黄一見曰夜夢子今子來似有夙契當宏吾教自是盡得中黄八極之妙又參藍真人于長春宫得全真無為之旨賜號淨明配道格神昭效法師由是人爵無復介其心胷雖中朝貴人交剡互辟恬不能動其心矣甲子春以母老竟歸圖為色養計其所以婉容娛侍曲意順承無所不用其極如是者二十餘年迨終喪葬盡禮初歸之日家適病疫或曰未可歸子奇曰安有及門而不升堂拜母者乎竟歸其所謂神明憑依者皆辟易解散若未病然自非道高德重安能殄息若此其速也是歲大旱鄉人請禱于里之吉安橋旋慰霓望自是弟子益衆及其門者皆文學特達之士雖六七十翁皆願從焉曰吾師○

○道也子奇倜儻尚氣節慷慨尚然諾導悟學者剖決玄微海竭河傾源窮派析犂然有當於人心數十年間千百里内水旱豊凶請禱即往神動天隨雷電隨應其所以化赤地為豊年掃積陰為霽景者不知其幾焉至如來病士庶是以為癰豕人之啼泣木客之憑凌雲篆一飛陰怪旋屏若此者尤衆也是其操存持守之不息故光輝昭著之自然有諸中形諸外也士君子常稱奇峯先生又稱丹扃道人蓋其為室也清虛明淨扃以丹扃留國張公書而記之詩集曰盃水玉霄滕公序之所傳淨明忠孝諸書先以刊行至於手謨科文正大雅潔凡若干卷傳于世庚寅春寄内師府羅文奎詩云憶昔長廊聽雨時黄金染筆寫烏絲百年似夢我先覺萬事如雲子尚癡天上故人天上老里中野客里中嬉臨風聊致拳拳意老病無才懶賦詩又寄臺使盛熈明詩云向來風雨意俛仰十年餘雖有千山隔寧無數字書栖遲吾分耳富貴易交手

○珎重平生學風雲展壯圖又寄別弟子鍾彥○文詩云花甲今年恰一周安心安分更何求夢回池草春生筆吟到江梅月滿樓生數又從今日始老懷不及少年遊還丹鍊就身如葉洞府名山任去留又自賛其像曰生前我即汝死後汝即我於是二中間誰曾識真我咦月輪元不在波心四海五湖無不可至五月望日命弟子蕭尚賢代謝師仙將吏為酒食以召鄉黨朋友話別對坐客云天香繞屋家肥潤玉宇開基仕顯超明旦日中索紙筆留頌云這箇臭皮袋撇了無罣礙烈焰紅爐

中明月清風外揶筆端生鼻流玉筯尺餘移
時視之則已去矣留形住世六十年度弟子
數百人

淨明忠孝全書卷之一

淨明忠孝全書卷之二

淨明傳教法師黃元吉編集
嗣派弟子徐慧校正

玉真靈寶壇記

許遜譔

鍾陵之靈鍾大寶於西山厥維西山萃古今精氣實上下神仙一大匯宅有道之士率由是出自吾得太上淨明吾與張洪崖胡披俗等其人也龍沙有讖松沙有記一皆為是西山中靈寶秘前鸞翔後鶴峙真烏晶紹仙裔斯靈伊何太素始名太極判精靈實現形故此一寶靈也在天為黃中在地為烏晶在人為丹扃惟寶斯靈弗寶弗靈有道之士克寶斯靈者自有重重樓閣內景黃庭三五飛步神奏玉京符千年之嘉運備八百之仙數騎鶴玉府烹鳳瑤池其視塵世寶珠直天地間一瓦礫耳吾有弟子玉真子受吾記囑來尋舊迹克寶斯靈充靈厥晶八百群真一曰玉真二曰隱真三曰洞真靈真寶真一真萬真真真聚神全烏誕靈靈寶聚精玉兎誕形天降斯道地升斯寶殄之作之天地為一率是群真克紹吾勲有道之士無累俗紛式克輔之斬蛇馘鯨窮日宇宙功超玉清顧不偉歟乃繫之以銘曰

金烏流晶　洪井肖形　鍾陵聚靈　龍沙首英
八百八百　靈寶斯獲　玉真隱德　爰立厥宅

淨明大道說

胡化俗述

淨明者無形大道先天之宗本也在上為無上清靈在天為中黃八極在人為丹元絳宮此三者同出而異名同謂之玄玄之又玄眾妙之門明此理者淨明也清則淨塵而明無上清虛之境謂之淨明中黃八極天心也丹元絳宮人心也故天立中黃八極而報無上之本人當忠孝而答君親之恩忠孝大道之本也是以君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與有不務本而脩鍊者若太匠無材縱巧何成惟有大舜比干不脩鍊力忠孝不求道道自備下則豺狼有父子螻蟻有君臣物且尚能忠孝況於人乎況於法子乎淨明大道同理同源不同形同理者誰能出

不由戶何莫由斯道也同源不同形者是道生一生二二生三三生萬物萬物之中中惟人㝡貴不忠不孝不如豺狼螻蟻乎不能淨明者不如蜣蜋飲露乎物得忠孝大道體法子夫豈不知吾奉

太上設忠孝大道之門甚易知甚易行勉而宏之人能弘道非道弘人要不在參禪問道入山錬形貴在乎忠孝立本方寸淨明四美俱備神漸通靈不用脩錬自然道成信斯言也直至淨明 ○

○淨明道法說　胡化俗述

無極無形大道道生一一生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰中黄八極九宮也道立其中黄法布於八極一陰一陽一動一静相為表裏者也正道在於内布法治其外一正八治天清地寧釋曰（奉五　三十三）

無極清虛曰淨明道在其中曰中黄法布八方為八極會四象朝三天曰三五飛步正其内治其外曰正一斬邪法子欲治其外先正其内欲正其内先去其欲無欲而心自正一正心而道法備矣

淨明法說　郭璞述

無極而太極無極者淨明之謂也經云無名天地之始有名萬物之母故自太極判兩儀立人斯生而人於天地間為㝡秀此所以並天地曰三才然後天地以好生為心則人體天地心為心先天之世人心與天地一清静而無為中天以來無者不能不顯於有而淨明之教猶未甚泯也後天之後有為者萬殊千致與夫無名天地之始者異矣 ○

○太上推好生之德憫人生之不齊不得不彰其法則垂慈立教夫法者律也律不善以歸於善律不仁以歸於仁律不忠不孝而歸於忠孝淨明者

太上授之於日月二君二君授之於許太史許太史復宣布而流傳之凡吾法子行積莫大方遇至教其當守律勿失仰之如神明畏之如雷霆奉而行之回後天而先天復有名而無名殆猶日月晦而明天地夜而旦四時冬而春道在其中淨明之教周流八荒雖許太史道尊德貴功蓋九州而吾法子功成行滿洞隱玉真備符淨明無為一也（奉五　二十四）

玉真立壇疏　郭璞譔

天靈地寶成大道藏玉真其生也無名其出也有數今就黄堂山立壇奉道祝國壽報親恩如是道在其中矣

師仙君立記銘子具疏而成之疏曰

龍沙讖仙八百始自玉真烏晶麗景三千中藏靈寶將周氣運用立壇場須教白水真人大家從吏便看黄山處士特地功成籍桂名 ○

○香即日均書玉府蟠桃性熟他時共宴瓊宮

淨明靈寶忠孝全書卷之二（奉五　三十五）

淨明忠孝全書卷之三

淨明傳教法師黃元吉編集

嗣派弟子徐慧校正

玉真先生語錄內集

或問古今之法門多矣何以此教獨名淨明忠孝先生曰別無他說淨明只是正心誠意忠孝只是扶植綱常但世儒習聞此語爛熟了多是忽略過去此間却務真踐實履

先生曰大忠者一物不欺大孝者一體皆愛

○先生曰何謂淨不染物何謂明不觸物不染不觸忠孝自得又曰忠者忠於君也心君為萬神之主宰一念欺心即不忠也

○先生曰人子事其親自謂能竭其力者未也須是一念之孝能致父母心中印可則天心亦印可矣如此方可謂之孝道格天

或問曰去古日遠文籍浩繁末學之夫莫知正畧今淨明教中正心修身之學真忠至孝之道緊要處乞示一二語先生曰某自初年修學以來只是履踐三十字年來受用甚覺得力今以奉告所謂三十字者懲忿窒慾明理不昧心天纖毫失度即招黑暗之愆霎頃邪言必犯禁空之醜曰敢問其詳先生曰人之一性本自光明上與天通但苦多生以來漸染薰習縱忿恣欲曲昧道理便不得為人之道則何以配天地而曰三才所謂忿者不只是忿怒嗔恨但涉嫉妒小狹褊淺不能容物以察察為明一些箇放不過之類總屬忿也若能深懲痛戒開廣襟量則嗔火自然不上炎所謂欲者不但是婬邪色欲但涉溺愛眷戀滯著事物之間如心貪一物綢繆意根○不肯放舍總屬欲也若能窒塞其源（源即是愛念初萌處）○惺惺做人則欲水自然不下流雖是如此其中却要明理明理只是不昧心天心中有天者理即是也謂如人能敬愛父母便是不昧此道理不忘來處知有本源若頂天立地戴髮含齒做箇人自幼至長不知愛敬順事其父母者非病風喪心而何乃至不知有君不知有師兄弟不能友恭交遊不尚信義等皆然此外但是固護己私不顧道理而行事者皆謂之昧心天心天纔昧恰如一面明鏡無端却把許多埃墨塗污其上凡此等累積一生冥冥罔覺自己本命元神蒙在黑暗之鄉所以一瞑目後便墮幽關長夜受苦萬狀卒乍未有出期哀哉靜觀世人有縱忿者焚和台傷有縱欲者沉墜己靈曲昧道理者元神日衰福德日銷只是他自不覺若能翻然醒覺截日改過者懲忿則心火下降窒欲則腎水上升明理不昧心天則元神日壯福德日增水上火下精神既濟中有真土為之主宰（真土者即是明黃中之理）只此便是正心修身之學真○

○忠至孝之道修持久久復其本淨元明之性道在是矣後二十字乃王屋山石鼓天戒即是此間日用中密行工夫且如行事但是一毫一髮不合法度處自己本命元神已是暗損却光明了日積月累不知改悔全體歸陰矣又談話間須是語覺無傷方出口但有一言半句不合道理的又有一種人愛說薄福話的恣意說出來無所忌憚不知虛空却有神明聽著所謂禁空之醜者即度人經中飛天大醜魔王是也其類甚衆上帝委任助佐

三官檢察過惡常時飛行虛空鑒觀下界邪言一出冒犯其禁（此只是天高聽卑之言但人間者往往以為常談而忽之耳）彼纔動念之頃言者福德自銷福德既銷殃禍隨至如上皆是感召而然所以經云自業所招還自來受由是觀之凡人一言一行可不謹哉而況有志於道之士乎

先生曰大凡世人被眭子嗔火欲水及與私意潛伏在肚皮裏不能降制者是阻隔了前程萬千好事可惜他不自覺若能降制得下者久久間真陰陽真五行之妙自當親見之○

○道為子得矣

先生曰淨明大教大中至正之學也可以通行天下後世而無弊緊要處在不欺昧其心不斷喪其生謂之真忠至孝事先奉親公忠正直作世間上品好人旦旦尋思要仰不愧於天俯不愧於人內不怍於心當事會之難處處以明理之心處之似庖丁解牛底妙手處教十分當理著步步要上合天心只恁地做將去夙興夜寐存著忠孝一念在心者人不知天必知之也亦莫妄想希求福報日久歲深自然如所願望要識得此教門不是逢首垢面滯寂沈空的所為所以古人道是不須求絕俗作名教罪人又道是欲修仙道先修人道每見世間一種號為學道之士十二時中使心用計奸邪謬僻之不除險詖傾側之猶在任是滿口說出黃芽白雪黑汞紅鉛到底只成箇妄想去所以千人萬人學終無一二成究竟何以云然只是不曾先去整理心地故也古人云千虛不博一實要知求仙學道譬如做一座好房屋相似就地面上先○

○要淨除瓦礫剪去荊榛深築磉窠方成基址次第建立柱石位置棟梁蓋覆齊全泥飾光淨工夫圓滿聳動觀瞻若是荊榛不除瓦礫不去不平基址不築磉窠却要就上面立柱架梁覆九編壁莫教一日風雨震凌洪流漂蕩敧側傾倒枉費辛勤又如江流中做一座石橋相似先須推窮到底脚踏實地却就實地壘木疊石大做根脚砌到上頭平鋪橋面造屋遮覆方保不朽根基直得驚濤驟浪衝激無由怪雨顛風搖撼不動人人贊歎非有他也只是根深脚穩所以牢固長久若心地不好根浮脚淺之士何可望其有成惟我都仙真君淨明道法忠孝雷霆心地上頓悟本淨元明性天中力行真忠至孝為萬靈之主宰作後學之範模行已無虧用心切到功圓果滿德貴道尊拔宅飛騰萬年不朽俯視世間有諸不崇內行惟務外求者不可同日語矣何以故人心皆具天理終是未蒙相肯前輩有云待汝心正道汝是恁時方表無瑕疵細細思惟孰正孰邪孰真孰偽吾鞭不可妄○

○得勉之勉之

先生曰萬法皆空一誠為實

先生曰天立中黃八極而報無上之本正謂隔蔽中下界陰濁之氣不令上衝清虛之境人之一身亦有中黃八極亦是隔蔽下焦穢濁之氣不令薰蒸心府所謂膈膜者是也其世間不忠不孝忿怒諸氣上至天中黃八極其氣返而為水旱疾疫之災各從氣類感召可以類推禍福無門唯人自召者此也惟有忠孝之氣徑衝清虛之境如矢中的至於惡

瞬亦爲之退舍

先生曰奉行道法皆當平居暇日存守正念此即正心之學正則道在其中儻不正而用以驅邪則是助桀爲虐非徒無益而又害之

先生曰世人積善屬陽陽氣上浮積惡屬陰陰氣下墜今天上星宿即世人陽氣也然三界有善有惡雖爲天星茍一念不正即屬陰陰氣自然復墮爲人星須爲石者所墮之陰滓也

○或問從古學道求仙皆言修鍊二字今淨明教中於此獨略何耶先生曰吾但聞都仙真君有云淨明大教是正心修身之學非區區世俗所謂修鍊精氣之說也正心修身是教世人整理性天心地工夫若上古之世民生太朴未散何用整理何用修鍊語言動作無不合道只緣後世衆生多是詐詐姦姦愈趍愈下一動一作便昧其心冥冥罔覺無所不至間有慕道者不就本元心地上用克己工夫妄認修鍊精氣以爲無上真常之妙所以太上患斯道之不明也俯告日月帝君流通此教帝君復授之都仙真君必欲後之學者由真忠至孝復歸本淨元明之境修鍊之妙無以易此矣正是復古之學所以至胡天師復申言之曰貴在忠孝立本方寸淨明四美俱備神漸通靈不用修鍊自然道成信斯言也直至淨明要之都仙真君與胡天師此言不信何言可信世俗於克己工夫多是忽略別求修鍊方術殊不知不整心地只要飛騰可謂却行而求前者也今而斯道大明於世有識之士能趣此教可謂一日千里矣大槩

○有能忠孝立本方寸淨明者自己心天與上天黄中道氣血脉貫通此感彼應異時與道合真如水歸海矣可不勉旃

先生曰天之有文地之有理人之有事三才之道古今不可誣也淨明之道不廢人事但當正心處物常應常靜也

或問教中有云天立中黄八極而報無上之本八極正據穹霄何所顧聞先生曰所謂報本而後還源是也無上是道中黄八極是理由道而生理明理以報本是教中大意都仙真君昔告我曰中天九宮之中黄中太一之景名曰天心又稱祖土乃世間生化之所由萬理之所都也其實只是混沌開闢之後積陽之氣上浮盤亘其廣八十一萬里是道理之主宰世人身心功過被此光明之所洞照纖芥圭黍所不能逃散在人身中謂之丹扃所以曰人心皆具太極一切善惡因果所不能逃如影隨形者蓋於上界實相關繫故也所以學道者必先窮理盡性以至於命明理之士自己心天光明洞徹自是不昧言行自

○然不犯於理絲毫礙理之事斷斷不肯爲只爲心明故也心明則知本性下落矣既知本性復造命源當是時汚習悉除陰滓晉消升入无上清虛之境極道之墟水火風災之所不及方得名爲超出陰陽易數生死之外今吾法子若不自躬行踐履上做起只講尋常修鍊精氣之術是謂不明理而學道却行而求前縱有小成亦不能升入清虛之境所以報盡復來散入諸趣可不懼哉蓋是黄中一關不曾過得俗語云於道理上過不去何以

故未至天半諸魔不肯保舉故也所謂不肯保舉者只是此人平時念念愛作昧天理之事行義不足以服鬼神私心多公心少惡勝善陰勝陽終無大成氣象若以公忠正直仁孝廉明修學者則可與道合眞上超種民之天無不成就者矣

先生曰凡人家禍福鮮不由其平日操修所感召吾曾赴人家約爲供眞是晚將及門途望有黑霞其屋廬至則供具已辦吾告之曰天眞不歆子之供矣其人驚問何故吾曰世間凶狹惡逆之氣上衝于天不能度中黄八極之境復下爲人之殃今子屋上有黑氣必因感召而至其人遂首陳早起家中有鬩墻之事吾曰是矣然横逆非久當至縱爲勉強作供徒勞而已因命徹供具已而數日果有意外之禍所以曰和氣致祥乖氣致沴無非此感彼應吾又曾見方冊中有一句云多用智心無烈禍若萌姦巧有奇窮亦不外是理

先生曰道藏經云修學眞常之道玄功成就時身所行事是十聖智口所出言是太上旨詰舒造化移易陰陽無施不可豈小事哉然則修學之事一舉足頃一出言間不合道理不合天心敢望到此地位乎

先生曰道藏諸經無非教人捨惡歸善棄邪順正所以曰經者徑也是入道之徑路每見世人不肯力除惡習克去私己却於晨昏誦念不輟此等聖賢不取譬能言之猩猩也我諸法子要得此心如鏡之明如水之淨纖毫洞照日以改過崇行爲第一義積種種方便去道不遠矣勝如念千百卷經也若不務修德而求道前程難望有成所以曰德是道之基址道是德之華實靜心端坐試自思之

先生曰吾初學淨明大道時不甚誦道經亦只是將舊記儒書在做工夫謂如崇德尚行每念到戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出此等言語發深信心不敢須臾違背了至於用心道妙每到人有雞犬放則知求之有放心而不知求及夜氣不足以存則其違禽獸不遠處便自然知耻一時感激不啻如湯火芒刺之在身心便思惟道是我若悠悠上去不了此道未免做先覺之罪人直是寢食不遑安處後來庶幾有進矣感格穹霄得些樂處靜而思之實由當時知耻之力也

先生曰吾有三則古語學者可以佩受志節要高毋習卑汚務圖近效器量要大毋局褊淺不能容物操履要正毋殉己私隨邪逐物

先生曰世間粗心學道之人常說自己無有不是處豈有此理但是未嘗靜定思惟若將細細比較他古人成就者是爭多少階級所以某常說人不能自謙何可望其有進

先生曰昔蘭公眞君有云孝至於天日月爲之明孝至於地萬物爲之生孝至於民人道爲之成大哉孝乎世人但能以孝道二字常蘊在方寸内則言必忠信行必篤敬忿亦漸消欲亦漸寡過亦能改善亦能遷人道備矣然後可以配天地曰三才若不能以孝道自牧者俗語謂之不做人又曰爲人不了

或問正心之學當能行之足矣奚用道法爲哉先生曰此語中古之世則可行也若去古

既遠人心澆漓如魯論一書先聖所言多未曾行獨以子不語神籍口其流弊至於無所忌憚不知罪福謗無因果者多矣又以天理作門庭人欲為行徑適足為本教之累人心受病既深道法乃其針砭所以古人道是無口過易無身過難無身過易無心過難言之於口人得而聞之行之於身人得而見之思之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎由是觀之治人心過非神不可道法豈容廢哉

○先生曰忠孝居百行之先中黄為大道之祕○凡我弟子皆當修身慎行然後推以濟物不然驅役鬼神徒增罪戾耳

先生曰天下道理最大此前朝賢相之言也以愚見觀之世間至甚靈驗亦無如道理以理由道生故也順之則吉背之則凶每見曲昧道理之人或大言無當以尚氣或陰險私邪以求勝亦何所不極其至哉人力莫之能敵矣但造物者好生地不放過他縱被刑辟難免鬼誅豈造物者不仁邪良由彼輩自作自受之耳

或問淨明法中驅治尚殺伐否先生曰大凡行法之士未消得峻責鬼神且要先淨除了自已胸腹間幾種魑魅魍魎則外邪自然息滅矣所謂魑魅魍魎者只是十二時中貪財好色邪僻姦狡胡思亂量的念頭便是也勦除此祟先要勇猛決烈無上之道因此成就況行法哉所以道是能治內祟方可降伏外邪若是不能清蕩內祟的人縱有些來小去靈驗天心終是未印可更思異時身謝之後○

○却有執對的事來也

或問淨除邪念有何法度先生曰這箇却在念頭幾微上工夫如何是幾微譬如惡木萌蘖初生時便要和根剗却若待佗成長起來枝葉延蔓除之較難了易曰履霜堅冰至言履霜之初要防備後地有堅冰陰氣轉盛時所以又曰君子見幾而作不俟終日

先生曰此教法大槩只是學為人之道淨明忠孝人人分內有也但要人自肯承當入此教者或仕宦或隱遯無往不可所貴忠君孝親奉先淑後至於夏葛冬裘渴飲飢食與世人略無少異只就方寸中用監整治工夫非比世俗所謂修行殊形異服廢絕人事沒溺空無所以此學不至潔身亂倫害義傷教

或問道法舊用奏申文字今只上家書無乃太簡乎先生曰古者忠臣孝子只是一念精誠感而遂通近代行法之士多不修已以求感動只靠燒化文字所以往往不應蓋惟德動天無遠弗屆今此大教之行學者真箇平日能懲忿窒欲不昧心天則一旦有求於天○

○舉念便是若平時恣忿縱欲違天背理一旦有求便寫奏申之詞百十紙燒化也濟不得事異時法子行持精熟時但是默奏自有感通家書不須亦可自迄古以來仙家化人多尚經章符呪之屬今淨明大教之興劈初頭便是壇記壇銘道說法說高文大論總名淨明忠孝之書每用儒家文字開化何邪此是教法變通處經章符呪開化亦久矣儒家往往視為虛无荒唐之論今此都仙真君以實理正學更新教法緣仙材法器貴得明理之

士相與拯世度生仰贊化育所以示此也

淨明忠孝全書卷之三

卷六

十三

○

○

淨明忠孝全書卷之四

卷七

淨明傳教法師黃元吉編集

嗣派弟子徐慧校正

玉真先生語錄外集

先生曰入吾忠孝大道之門者皆當祝

國壽報親恩爲第一事次願雨暘順序年穀

豐登普天率土咸慶昇平

先生曰龍沙記都仙言之千年之前具載豫

章職方乘流傳至今三尺童子莫不知之非

駕空無根之論也龍沙自至元壬午生洲綠○

○亘豫章江心非荒唐無驗之說也本淨元明

心學之妙課忠責孝大教之典不離日用常

行之道非幻譎怪誕之術也眞是千載一時

不可逢之嘉會學者勉乎哉

或問都仙眞君化生之事可得聞乎先生曰

卷七

一

都仙於開闢之後實稟太陽餘氣而生猶木

星之有紫炁其三生之前降神母胎所以母

夫人夢吞赤烏之精而孕後世誤傳金鳳啣

珠也生而不凡長而學道內鍊已成陽數告

終是名曰死及再現世間則不假父母遺體

矣積修至道內鍊益明又復蛻形者示民有

終也暨三生出現則正當吳赤烏二年建元

改號有開必先仙身住世內鍊轉轉明淨及

上昇之後在天爲星所謂本體圓明形而上

者又曰傳說騎箕尾者即此之義也

或問曰昨承師教以都仙眞君三生出現不

假父母遺體審如此緣何又有仙眷先生曰

都仙三生出現時內鍊已成不比凡夫中陰

之身投胎中陰投胎者全假父母精血而成

仙身托胎者純陽之體聚成形散成炁借寓○

○而已所以不同常人假父母遺體也出胎之

後依然冠婚仕宦蓋借此示現以明人倫以

行忠孝所以有父母妻子之屬孝廉之舉縣

令之除仙身示現凡身烏得而無眷聚哉

或問都仙眞君拔宅飛昇之事有之乎先生

卷七

二

曰非謂血肉之軀廚宅雞犬高入九霄也蓋

得道之士鍊之又鍊內鍊既精陰滓消盡通

體純陽聚則成形散則成氣飄然上征輕清

者歸于天無可疑者若論廚宅雞犬則主人

道果既圓自有神物挾之而去止在海外諸

洲島間耳

先生曰雷霆者陰陽二氣耳却有善惡二神主之陽氣爲雷陰氣爲霆雷有聲霆無聲雷性善霆性惡雷好生霆主殺凡令陰霆擊物者非必一一出於上帝諄諄然命之也蓋世間惡類不善之氣自然感召如人之不忠不孝物之蠱害元氣者肅殺之機不能容隱其陰氣既降查滓不能復升者在地成形謂之雷斧者是也蓋陽雷之動專主發生啓蟄陰○霆之動專主傷殺焚擊亦各從其類耳所以霆擊之所雷必給水愈人之疾亦是神物將○功補過不失好生之德凡霆擊物本處不覺而遠聞霹靂一聲乃是陽雷攝上陰霆之氣緣此二氣不可須臾離故耳如鍊靈砂其硫黃稟太陽餘氣水銀稟太陰餘氣二物凝結而成丹鼎之爆裂者實硫黃爲之也硫黃一動水銀即隨之亦陰從陽之義與陽雷攝陰霆之意等耳

或問曰先儒言雷霆只是陰陽二氣凝聚奮擊而然言亦不及雷車石斧之屬何以道教中却有雷神姓名服色不一果有之耶果無之耶願釋其疑先生曰皆是也吾聞大道之全有渾然有粲然令夫雷霆一陰一陽其原實出先天之道所謂渾然者是也（朱子有云未發之前氣不用事）若誅擊世間不孝惡物之類則實有雷神奉行所謂粲然者是也（若帝武乙慢天獵河渭之間而遭震死則見之史矣令天動威必彰周公之德則見經矣）渾然者先天之道粲然者後天之氣譬如王命征討不庭穆清所出（此乃氣才用事之時）秪是綸音初未見行陣之類比似渾然之道一般綸音纔發出去則將帥○旌旗士馬戈甲頗臨彼境矣非粲然乎又如○發蟄行春驅龍降雨推此亦可知大槩真儒抱先天之學只認著渾然之道談多不及後天之詳非不知也特不言耳後天法家只認著雷霆天將之屬了無非粲然之氣有時開佗雷霆起處多是漫不加省箇中惟有曾踏上頭關的親見過來也先天後天渾然粲然無有不是又曰乾爲天降而爲露坤爲地升而爲霧一升一降爲甘露艮爲山山蔵雲震爲雷震動發生萬物巽爲風風生巽位離爲火故有雷坎屬水出霆而行殺伐兌爲澤金生水雨部屬之

或問陰陽二氣化形之理先生曰陰摶陽激發而爲雷陰凝陽流走而爲電陰弱陽盛起而爲風陰盛陽弱聚而爲雲陰陽升降蒸而爲雨陰陽舒和降而爲雪陰否陽潰飛而爲霜陰散陽泰布而爲露升降不能化而爲霧陰陽不暢結而爲雹淫水爲霓淫火爲魃

或問世間有一種不務德行之士行道法則符將顯驗此理如何先生曰此輩是宿生曾○於道教香火中積累功緣來故今生受此報○答雖然若更能崇行而知道方謂之不朽功能若不理道德則不過一期適意耳異時身後冥冥中事緒亦不少矣

或問淨明法中符命何其簡而又簡也先生曰符者契合之義先天符命下筆多尚輕清又不須執泥篆文糾結者方謂之符此中作用契合於道便謂之符所以符同不過直書四字而已用至圓象時所謂元炁歸根神力宸重凡所到處陽道勝陰如日消冰所攖者

推所觸者破視生意露在芒端者有間矣

或問周程朱張諸儒先著書立言多是力闢虛无寂滅之教何邪先生曰彼皆天人也皆自仙佛中來以公心爲道故生於儒中救世偏弊耳大槩三家之學皆是化人歸善世間皆闢不得但二氏之教若過盛則於綱常之教未免有所傷如乘舟之偏重則須移身而正之卅平始可行道亦猶是也又二氏眞人眞僧則皆是人欲淨盡純然天性奈何如此者少末流之弊每多眞儒於是乎出以實理正學而振飭之既振飭已翛然而逝復歸天人境中矣

又問何以見得是天人曰但看他剖析太極之妙處便是學有所得的人非天人而何若道諸先儒就裏無自得之妙周子如何作出太極圖與通書程子如何註易慿地合道至如邵子皇極經世書全是百原深山中靜坐工夫發現出來晦庵南軒之註四書皆是退有所據的人象山若無所得如何做得一代宗師臨終祈雪一事尤爲奇特若是杜撰漢如何眼得天下後世人心要知眞儒都是戒慎恐懼中做將出來親見道體後說出話來眞是俯仰無愧

又問今說諸儒是天人有何所據曰謹按蜀本青元眞人所註度人經云三界之上四種民天多是歷代聖君賢臣居之如羲文周孔之徒是也浩劫交周鴻濛開闢此諸天人降生人間開物成務以敎民庶爲民之種故稱種民舊見林侍宸傳一日入朝見元祐姦黨碑司馬光程頤等諸名賢姓名皆在上林公向之稽首上怪問卿何故作禮林曰時相輩指爲奸黨臣等見之多是星宿之名又如康節臨終時言吾夢旌旗鶴鴈導吾行萬山中吾神逝矣晦庵亦自是武夷洞天神仙出來扶儒教一遍晚節盤桓山中文墨可見紫清白玉蟾亦甚加敬贊其遺像有云皇極墜地公歸于天武夷松竹落日鳴蟬又云兩楹之夢既往一唯之妙不傳晦庵亦曾註周易參同契來多與鐵柱宮道士傳雲庵談道有詩贈云到處逢人說傳頗相看知是幾生前直携北斗傾天漢去作龍宮第二仙至今手澤遺像留本宮種德堂然諸先儒語言文字中止塞抑遏之辭隱然是世道之福二教之福時人不覺爾靜思方見得這道理出

又問世間止存儒教可乎曰是何言歟若二氏之教可滅則天滅之久矣何至今日後之學者凡見先儒言語文字要體認得大意是振飭世教不必膠柱鼓瑟泥其文辭可也且宜泯默自修爲是間有未量己之德行望見先儒言語於是極口詆排何如貼身且看自己生平於事先奉親分上無欠缺否能自拔於利欲之中實如古人冰蘗自處否能不愧暗室屋漏否若踐履事事及得先儒了又須念周程張朱輩皆是再來的人皆是有福的人我未能然不可更添言語也大凡人自己本來福積不厚肆口又無忌憚愈見薄福去要見薄福的證驗平生數奇多忤不如意事十常八九處便是也福薄後業愈重矣業重則再出頭來面目又別了大槩仙佛自是累劫修積大福大德之人於救世護生不可謂

之無功未庸輕議之也其實世間聰明之士無惜自修其本進進不已到得聖賢地位時點頭一笑方知吾言之不妄

先生曰釋氏警衆有云父母不供甘旨六親固已棄離不能安國治邦家業頓捐繼嗣如此看來出家之士甚有濟河焚舟氣象柔當作如是思惟退步則其舟已焚進前自應努力所謂努力者精持戒行一心在道或勤勞材幹香火功緣他時自然有好收因結果若不能思惟衆中四句猶且躭酒嗜肉好色貪財與下俗無少異點點度日悠悠一生不覺○

○不知尖檐兩頭脫也何況不耕而食不蠶而衣日受人天供養全無慚愧不知補報却是樂中受了苦中還他惡境臨身悔之何及細細思之

或問祈禱亦有卒無感應者何耶先生曰兩暘關係天地間生意至誠求請烏得不應若平日操修涵養不能上合天心一旦欲求其應不亦難乎人事盡時天理自見

或問諸家鍊度動是百十道符究形續體令淨明只是鍊度一符無乃太簡乎先生曰至道不煩只是以善化惡以陽制陰收萬歸三收三歸一鍊消陰滓身淨自然化生每見後天之法不曾究竟得一箇大本領搬出許多枝梢花葉徒爲已墮之魂重添許多妄想浮明先天之學只要了得核中有箇仁仁中有一點生意藏之土中春氣纔動根生榦長都出自然豈曾見天公親刻枝葉也哉又曰夜靜則陰靈易達日陽則地祇難通事關幽冥須用靜夜

○又問教中鍊度之法簡切之妙既聞命矣但○

一暘之義可得聞乎曰混沌之初譬如一滿甕中純是濁水相似澄湛既久輕清上浮重濁下沈天地分矣上下纔分便有一點眞陽生於其中名之爲日者是也據某看來自古及今天地之中只是一點陽光爲之主宰足以鎮世所謂陰者不是別有一物只是陽之影耳所以道是陰從陽又道是陰陽不須臾離經云太陽眞精爲萬物祖又云月本無光望如黑鑑日滉水光映以爲明又經云月待日明亦是此義也又云九陽之精爲日十陰之精爲月日月之精和合爲星辰以此觀之星月皆受日之光見得天地間分明只是一點陽光爲萬物主宰但舉一暘二字則星月之光皆在其中若說三光則涉支離分散若舉一暘則是歸併底說話木本水源歸根復命元氣聚一豈不妙哉

又問何不只寫陰陽之陽字今寫日傍暘字是取何義曰按韻註暘是日出又是日氣蓋爲一切幽亡魂類當初眼光落地時全體歸○

○陰所以曰幽關又曰長夜受諸苦惱不覩光明故今而受鍊者仰承陽光照射譬如更闌昏黑忽覩海角光生萬物精神相照又如積雨開霽人情自然舒暢和悅所謂日出者此也若頻頻受鍊者積陽自生溫暖之氣一如寒谷回春雪消冰解草木群品萌芽迸發生意盎然矣所謂日氣者此也一暘鍊度其義如此

或問前云陰是陽之影果爾陰中有主宰之神也無先生曰陽有陽之至神太陽上帝是

也陰有陰之至神太陰皇君是也烏得而無主宰聖人尊陽貴陰蓋以此義又曰但是人身之影亦有神道書言人影益炬可數至九數九影之神亦各有名古者有相人影濃淡知貴賤壽夭有艾灸人影療病者又如蠱蜮之類皆射人影而肆毒者烏得無神

又問兩曜中間日烏月兎是取何義曰日體外陽而內陰月質外陰而內陽日中金烏實表陽中之陰月中玉兎實表陰中之陽所以曰坎離之精互藏其宅余昔面受都仙之旨○教令作錬度火符先於圓象中心著一墨點水符先於圓象中心著一朱點正取水陰根陽火陽根陰之義所以經云玄烏縞兎交以天精蓋表陰陽生生不窮之妙理也

或問淨明告斗之法何爲不設斗燈何爲符命絶少先生曰汝知星斗之所出乎太極一眞之源也由太極而生陰陽五行天賦人受謂之健順五常經云日月五星謂之三光其配屬者謂之大魁七元陽明貪狼陰精巨門即是日月其餘五星即屬五行七曜大明彰示萬方者只是天地中間二五之精却皆屬後天返眞還元同歸太極而歸無形是爲淨明大道先天之宗本也所以通眞達靈貴在得氣之先今向淨明二曜九氣之燈焚符所告者昔都仙眞君有旨云此名先天之斗蓋指太極而言也譬如尋流泝源著衣擧領先天之法貴乎簡者就發端處用工故不疾而速不行而至雖然若不知自己身中中黄太乙之妙又焉能感動天心北極也哉若只靠存想之繁符篆之多吾但見其神離氣散耳一○眞之妙竟復何在以是觀之若無本領之士此法亦未易行也

或問都仙眞君斬蛟之劍可得聞乎先生曰道劍也智鍔慧鋒實出一氣未發之先寂然不動所謂形而上者謂之道既發之後形而下者謂之器如星殞於地而爲石霆所擊處有遺斧即陰氣之渣滓今廬陵玄潭觀所藏之劍非鐵非石長不踰尺實智鍔慧鋒之渣滓也

或問世傳都仙眞君役鬼工鑄鐵柱之説有之乎先生曰神道設教普化下根其實只是地之精華融結成形其出現也有應驗有時節當時都仙道果圓成天地之氣無不應驗此柱非假鎔鑄自然出現以鎮壓一境耳如魏青龍年張掖柳谷口水溢湧實石者爲晉世之開先唐貞觀中源州松昌鴻池谷中忽湧五石青質白文者昭李氏之靈祚也

先生曰參學之士親書誓詞投吾爲師吾爲○奏聞都仙轉奏上天普告三界依法付度不須申奏文字醮謝不限定儀不得擧債泛費○

淨明忠孝全書卷之四

淨明傳教法師黃　元吉　編集
嗣派弟子　徐　慧　校正

玉真先生語錄別集

或問太上未形口訣群仙未著丹經以前昆蟲草木皆知變化若隨言詮轉没交涉切聞教中有所謂淨明忠孝之書毋乃支于說而費于辭乎先生曰吾教中有大中至正之道千聖不傳之秘出於言語文字之外者子亦嘗得聞乎夫書之行也乃權法也非實法也○

○實法者一而已矣何謂一太上之淨明夫子之忠恕瞿曇之大乘同此一也推而論之帝嚳之執中堯之允執厥中舜之精一禹之洪範湯之聖敬日躋文王之純亦不已伊尹之一德孟子之養氣子思之中庸皆此一也立言雖殊其道則一聖人知道之不可言而因言以顯道知道之不可傳而因心以契道其曰抱元守一窮理盡性明心見性爲未忘心法者言也唯吾淨明大教先聖後聖以神合真以心契道不墮言詮不落法塵其所以流演密義以言爲倡者亦豈得已而爲之政欲使學者從博而約從修而證回後天而先天復有名而無名符淨明無爲一也到此時則聖人之權法亦猶經者徑之義也

先生曰人心之動因物有遷當於物接之初返觀以遏其源所謂復也凡物之理動無不復雷轟風動與行萬變終歸於寂乃其本也

先生曰無極者即太上所謂谷神言其體也太極者即玄牝蓋言其用也谷虛而善應神靈而無方以至靈之物藏至虛之所能如是○

○矣則乾道變化各正性命此玄牝之所以爲天地根也

先生曰大道生我於無置我於虛確然一靈根於太始故視而可見者色也而求其所以見色者不可得聽而可聞者聲也而求其所以聞聲者不可得夫人之耳目手足皆形之於有必藉其中無形者運之猶虛空無形以萬物之形爲形是也惟無也故能包萬有而無餘以成大道之體惟有也故能顯一無之妙用以成大道之功

先生曰道寓於物混成無間此常道也道散於物辯物制名非常道也無極而太極太極而兩儀兩儀而五行自無而之有一本萬殊也五行一陰陽陰陽一太極太極本無極自有而之無萬殊一本也唯反身而誠復歸於一則萬物皆備於我矣

先生曰淨明先天大道原於一炁一炁運行晝夜不息周流升降物資以始此形而上者天也大塊流形盤礴厚載洪纖高下物資以生此形而下者地也道立其中黄法布於八○

○極一正八治天清地寧此中立於兩間者人也天地萬化人民品物自生自化自存自亡昭然一理孰爲主宰向非淨明以忠孝立教扶植綱常則彝倫斁而生理息矣雖然志學之士大忠大孝根於天性安而行之不勉而中則我淨明之教無一字可傳追乎時丁叔運世鼓澆風有爲者萬殊千致故太上推好生之德憫人生之不齊不得不彰其法耳都仙真君曰上士以文立忠孝以言爲天下倡所謂文所謂言乃縛律也使中人以下守此

律以不失為君子而中人以上自是以上達
也果能如是又當以斯道參贊化育推以及
人故有祈晴禱雨治病驅邪之法凡法中一
符一印皆陰陽之靈文天地神明之信也體
之則一字不立用之則萬法皆通凡我法子
臻精真之極者當於未舉筆以先體究一念
纔動便屬後天蓋天人相與靡間一息至誠
所感如矢中的所謂至誠一念未動以先是
也凡有投詞當屛除衆務澄湛一真則行事
之時縱橫妙用無所不通符印云乎哉所謂
斂之方寸太極在躬施之萬事妙用無窮也○
○先生曰都仙玉真教主先生於宋紹興辛亥
間授經於何真公等有曰下士呼符水治藥
餌已人之一疾救人之一病謂之功非功也
道家方便法門耳吾之忠孝淨明者以之為
相舉天下之民躋於仁壽措四海而歸於大
平使君上安而民自阜萬物莫不自然以之
為將舉三軍之衆而歸於不戰以屈人之兵
則吾之兵常勝之兵也以吾之忠教不忠之
人盡變為忠以吾之孝教不孝之人盡變為

孝其功可勝計哉又曰上士非必入山絕人
事去妻子入閒曠捨榮華而謂之服鍊當服
鍊其心性心明性達孝悌不虧與山澤之癯
童者異矣忠孝之道非必長生而長生之性
存死而不昧列於仙班謂之長生有曰養炁
延年者特未得其一二耳君子之致乎道者
八八寶是也比干死諫謂之忠大舜終身謂
之孝善卷殺身謂之廉南容復圭謂之慎榮
期安貧謂之寬顏回簞瓢謂之裕叔度洪量
謂之容公藝恕己謂之忍如是之人位列仙
○班後世失道之人不忠不孝以亂其國家國○
家敗無所容身乃假名入山學道是捨廈屋
而入炎火也子不見乎民之不忠天生聚歛
之臣子之不孝婦產敗家之孫又有曰上士
以文立忠孝以言為天下倡中士以志立忠
孝以行為天下先下士以力致忠孝以身為
衆人率如此則淨明院注籍昇仙而忠孝之
道終矣
先生曰塊桴土鼓汙尊抔飲禮樂存焉故有
無聲之樂無體之禮樂之鐘磬金聲而玉振

之也修齋設醮必擊磬以格天神鳴鐘以召
地祇始終調理貴在和濟和而躁心釋淡而
欲念平如是則心正意誠合乎無為故與天
地一令人未明此理叩擊音聲務求宏厲悩
堙心耳令人欲動情勝宜其天人間隔矣又
化財設供不過表誠貧士志誠酌水亦可所
謂東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故曰大音希
聲大禮必簡
先生曰科法中建齋行道只是積誠以期醮
祭之時天人響答每見朝醮行事太煩及至○
○祭享則齋主法衆誠意已怠修齋之士可不
審之
先生曰道不可名所可名者物而已矣道不
可傳所可傳者教而已矣雖然道在天下未
嘗無名未嘗無傳道之有名如殘朴以為器
凡器之中有形而上者存焉道之有傳如大
鈞元氣行於四時萬物各遂其生凡物之生
有執其機者焉吾淨明大教推本太上究其
言詮則精一執中之旨正一斬邪三五飛步
先天五雷一暘鍊度皆可名可傳之大者也

求道之方雖不在是亦不外是
先生曰今人無德有道未戒先齋可謂抱薪救火
先生曰性猶日也身猶月也星家以人所生之時推日出之時為立命即我之性也以月之所在為安身即我之身也身命　炁自相依附何也日之所寓為月性之所寓為身人性之靈明知覺非父母之靈乃自性之靈也其未生以前精爽遊揚太空去來無碍纔出母胎則此性欻然感附而身命不相離者亦○猶月之生魄必先與日相會謂之合璧此欻然感附之時也月本無光附日以明日之光明即我性之靈明也以日之遠近為月之盈虧月之盈虧即我之生死
先生曰天命流行化育萬物無非道也日月星辰昭布森列無非經也雷轟霆擊霜清雪明無非法也細而幽林鳥噪碧澗魚跳雲片翕張瀑聲嗚咽如是景象無非示人入處故復卦以動之端為見天地之心處
先生曰上古之時陰陽和暢風雨順調民物阜康鬼神不擾皆是太和之氣感召亦大人遍化存神之效也
先生曰忠孝者臣子之良知良能人人具此天理非分外事也若以為有德於君父而鈎名邀譽是亦華士元少正卯之流耳
先生曰處臣子寂難之地而能通乎權變以成天下之大經立天下之大本大舜比干是也故申生之待烹以成其恭非不孝者而獨稱舜不陷父於不慈也微子之去殷以存宗祀非不忠者而獨稱比干能全臣之大節也○臣子之忠孝而身不免乎戮有幸與不幸也○大舜申生微子比干易地則皆然
先生曰物理之相感有不疾而速不行而至者燧諸水火穹壤匪遥磁石引鍼隔碍潛通知法家之符印為燧諸而一己之靈為真水火則可與語道法矣非惟物理為然人亦有之其母齧指其子心動此氣類之相感也
或問儒家是有為之學道家是無為之學儒家之用是範圍天地之内道家之用是超越天地之外此説可得聞與曰子未知有為之學又安能知無為之學哉
或問淨明大教始於忠孝立本中於去欲正心終於直至淨明然息心甚難況日月之間天理人心互為雄長為之柰何曰前念為念後念為照念起不著淨心守一但滅動心不滅照心但疑空心不凝住心湛然常寂是名空心止動歸止是名照心寂照兩全洞合道源淨極明生玄之又玄
先生曰寂然不動是無極感而遂通是太極無極者淨明之謂三界上者也然天黃大陽○即天界之無極昊天上帝為太極地黃太陰○即地界之無極后土氏為太極人黃丹扃即人界之無極盤古王為太極又萬物之中各具太極非知道之深不可語此
先生曰喜怒哀樂不失於正於道無傷但須發之各有攸當不致乖戾耳
先生曰雷祖者神霄九宸之元極也九宸者雷霆之九炁九司者九宸之餘炁耳
先生曰今奉新縣淨雲山華林八百洞政為龍沙八百弟子而設即八百群真之總會洞

也洞主乃太上老君今稱李真人又稱李八百又云日行八百里壽至八百歲其說皆非自天地開闢以來即有此洞以待後之列仙也

先生曰世傳石函記金鎖記及醉思仙歌等類皆非真君所作真君之文無非發明忠孝之道學者審之

先生曰弟子授受之後當秉孝誠具列上世亡名投師超度或自行鍊法是亦報本也詳見一暘鍊度法中

○先生曰吾淨明大教示人以簡易之理而人○猶難之甚矣道之不明也學道之士當篤信心萬一懷疑便有窒碍己且昏惑何以明人夫天與之而不能守守之而不能行是棄天也自卑以求幸其言自鬻以求售其學是褻天也棄天褻天是謂背道凡我法子戒之慎之

淨明忠孝全書卷之五

淨明忠孝全書卷之六　奉九

淨明法子玉隆陳天和編集

盧陵徐慧校正

中黃先生問答

或問奉道之士居處端莊齋戒沐浴以崇香火可得謂之淨乎

答愚聞之師曰淨不染物如上所問是謂外貌之淨然就裏必索要淨方謂之內外交養大槩無別說只要除去欲念便是淨就裏除去邪惡之念外面便無不好的行

○撿前輩云通身要得無枝葉先向根頭下○一刀其次要懲忿據愚見觀之忿亦只是欲以其有意必固我非欲而何淘汰到無的田地却是公心也公能生明所以曰欲淨則理明但靜觀人被一私纏繞的則胸次之理頓昏矣尚且對人爭辨曰我是公心殊不知衆心以為不公矣只我自己道是公心怎濟得事夫心如何肯印可又有人雖自信是公心行事往往發揚有過當處言語有不節省處俗語謂之無良公道名稱便不中聽了以其縱不貪利亦是貪名又有是假公行私的皆不合聖賢之道不合天心用得多了積得久了後地却有不美的招感上身來何如遇事觸物時平心定氣說出公道話來則人心自然畏服不肯為非矣但淡忒做作處便是不美若能方便以理化導是省多少氣亦且上合天心無欲故淨於此尤可信學到此時方得謂之能淨

○又問遇事接物必洞燭善惡邪正是非曲直○可得謂之明乎

答愚聞之師曰明不觸物此言極有味如前所問明矣未極明也若為己之學洞燭此理但行善的正的是的直的道子固是不差池了若待他人之道洞燭其惡的邪的非的曲的不隨他轉為是此外不宜發明太盡惡訐為直是也但當生大慈憐憫的心方便譬喻引之歸於正道不可則止毋自辱焉若忿嫉于頑極口攻之則是與之脩怨矣何取其為明哉先覺有言曰聰

明深察而近於死者好譏議人者也慱辯
大言而忘其身者好發人之惡者也豈是
明哲保身之道似此固能洞燭眼前而未
能洞燭未來也故曰聰明睿智守之以愚
學到此時方得謂之能明

又問生平未嘗仕宦無致君澤民之事雖有
忠心將何所施

答曰是何言歟如此則人人必仕宦而後
用心於忠乎師曰人之心君為萬神之主
宰一念欺心即不忠也大槩仕宦之人固
當以致君澤民行事不仕宦者亦合念念
在於不欺心不昧理緊要處先自不妄語
始能如前哲所言方免為不忠之人為學
至此方謂之能忠

又問事親之禮冬温夏清昏定晨省口體之
養無不盡心可得謂之孝乎

答曰此是孝道中一事耳當知有就裏的
孝道不可不行將大槩吾身是父母遺體
但向行住坐卧十二時中善自崇護不獲
罪於五藏方可謂之至孝有一種人心不
尋思公忠正直仁孝廉明的所為每朝每
日念念愛奸邪刁譎澆薄險惡千鬼萬恠
惟務坑陷斮負他人這是獲罪於心藏蓋
是邪織奸狡之念自洸靈臺多矣若能醒
覺急忙盪滌與之更始可也又有立心雖
稍良善卻不肯講究衛生之道飲酒無筭
廣殺物命滋味求奇不知節約遂致病生
這是獲罪於脾藏又有色欲偏重亡精滅
神至於殞軀這是獲罪於腎藏又有立心
雖然公正情欲亦自澹泊然而嗔念獨重
動不動是使血氣多不中節甚至一朝之
忿忘其身教藏有云嗔怒無節令人心悖
目亂醫書云盛怒傷肝謂肺主氣使肺金
剋肝木令肝不攝血疾病生焉這是獲罪
於肝肺二藏大槩恣忿縱欲昧理三者於
五藏皆有所傷而於本藏為尤甚凡獲罪
於五藏的人皆是破裂元氣作撻身已不
行孝道的所為靜思父母全而生之子全
而歸之言語有忝多矣所以曰不得罪於
五藏是名能孝此外却要理會得收放心
存夜氣方謂之反身而誠樂莫大焉即是
窮取生身受氣初的工夫脩學至此時却
是冣上品的孝道然不能養親不能正心
不能惜身但對人言我能窮取生身受氣
初便是孝道了是謂不修人道而脩仙道
後地成就未可必而先獲罪於所天矣當
知九霄之上豈有不淨不明不忠不孝的
神仙也無如上能淨能明能忠能孝四事
學者努力進脩得到這地步又當知向上
有真淨真明真忠真孝不可不知不可不
行若能深明性地不染一塵動靜俱定應
酬無傷是名真淨澄湛心源冰壺水月映
徹萬象寤寐恒一是名真明不忝稷犧牲
惟不欺為用小心翼翼昭祀
上帝是謂真忠珍嗇元氣深知天命長養
道胎繼續正脉是謂真孝如上行持無忝
庶幾踐形惟肖方謂之真人敢問真人之
義云何答曰真者一真無偽人者異於禽
獸淨明教中所謂真人者非謂吐納按摩
休粮辟穀而成真也只是懲忿窒欲改過

遷善明理復性配天地而為三極無愧人道謂之真人問曰踐形惟肖此不過儒家之說是脩人道之工夫至於脩仙道之要是同是異答曰吾當為詳言之大凡人生天地間恰如印下一箇模子相似又如蓮房有子中含藕根荷葉具體而微今夫人頭圓象天天一也乾陽之數奇人皆一首足方象地地二也坤陰之數偶人皆雙足須彌山為天地骨人有脊梁骨象之泥九居頂象大羅天宮兩眼象日月三焦象三界五藏象五嶽大小腸象江河心有七竅象七星中天北斗七星是二氣五行之總會賦予人身為徒順五常之性臍居下表風輪水淵之境小水出乎前表水歸東南海大腑居其後表酆都牢門向北按經云酆都在下方癸地處穢濁腥黑海中所以人間獄門皆作圜扉古人制獄者蓋有所祖又曰酆都之山日月光所不照人兩眼亦不及見其後人身如此可謂禀質陰陽肖貌天地者矣可不自重乎姑以形軀言之人當靜坐時正其衣冠不動聲色首體端直坐如矴石則一身鎮靜肖象乾坤是有多少尊貴處若輕浮躁動偃仆欹側動股搖身坐不安席是有多少寒賤處是豈有志踐形惟肖者哉形軀既能嚴整行正坐正睡卧亦端然又當思惟一身之中有無極之真二五之精妙合而凝實不離乎中黃丹扃也能默悟此道而篤行之即是能充其形矣凡能如此為人者云為中不昧本性議論中皆有元氣問如何是不昧本性一舉一動作有義事如何是皆有元氣口不忘大中至正之理問亦有人不理前語者如何法子讀書明理聞見此語而不自重自愛者可謂不紹家業又謂之自外造化卻怎弄人康節云還知盧過死萬遍恰似不曾生一般然造化實未嘗相外何以故但看順理而行者自有無量福德背理而行者自有無盡憂苦由是觀之立身穹壤間父乾母坤豈可不思踐形克肖也哉

或問曰孟子有云不孝有三無後為大窒欲之義願聞何如

答曰道書云人生十六歲為春十六歲為夏十六歲為秋十六歲為冬通成六十四歲以配六十四卦當春夏之年體春元夏亨之義元者始也元氣渾淪宜善保護亨者通也元氣宣通以淑其後此蓋花開葉發比人朱顏青鬢時也然雖如此切忌過分庶幾免病矣所以前賢有云少而寡慾顏常好孝不求名語亦真此兩句甚有味又要理會得宜爾室家者是名正欲此外有犯是名邪淫又名非道行淫儒家謂之踰禮越禁冒犯憲章仙佛書中謂之極重惡業墮落輪迴正慾者只是嗣續人道繼承胄系作有義事若犯邪淫則是作無義事認苦為樂或疾病或夭折皆是不重遺體於孝道有虧且使神識日墮幽陰穢濁之境而不自覺良可哀憫前輩曰作有義事是明悟心作無義事是狂亂心明悟不惛者得人道之正狂亂不改者殆非人類

矣若珍護元氣至秋時宜漸収斂傳曰秋者揫也揫斂之象草木黄落比如人身鬚髮漸白草木當此乃歸根復命之時元氣歸宿于根本所以逢春生意勃然至十六歲冬時尤宜深藏秘固如霜降水涸河冰地凍故謂之秋収冬藏可以人而不如物乎大槩古先聖賢體天法道與四時合其序於宇宙間俯仰無愧今之學者自當依而行之去道不遠更有年華雖老自漏不止元氣不復歸根遂至自己神識隨流傾墮寒庭幽境冥冥長夜未見其有生意良可惜也問亦有人當夏秋之時嗣續未立則如之何曰固有不獲已於秋冬之時方有嗣息然亦貴自撙節念念以景迫桑榆為懼免致放肆而無忌憚問四時後猶餘年歲屬之春乎冬乎曰道書云卦數已滿精神有限惟安穀氣而生但名若壽六十五後至于瞑目之際無非窮冬臘盡之時若此生中恣忿縱欲曲昧道理則精神魂魄意五者皆歸于陰受諸苦報未能托胎更生人間譬如無根之草木雖以臘盡春回而斬無生意若此生中忿懲欲窒天理不昧則精神魂魄意五者俱在陽光之中生意盎然身謝之後隨其福業或生天上或生人間恰如臘盡而春即回也

或問曰今有學者久别父母求仕於千里之外自以立身揚名顯親藉口果可謂之孝乎

答曰唐陽城為國子司業一旦引諸生告之曰學者所以學為忠孝也諸生有久不省親者乎明日還養者二十輩有三年不歸侍者斥之觀前輩此等教法誠可為準的由是觀之但知仕宦不顧父母之養者烏得謂之孝道

或問如何謂之三界保舉

答曰學者常以忠孝二字貼在額頭上要念不妄動身不妄為言不妄發律己須索嚴正待人却合寛厚所謂和而不同和而不流積日久久間則上品中品下品的人便自然心悦誠服語言之間不待思惟説出來便相信了詰其根源只是就誠字上做出世人三等既相信天地鬼神亦相與矣何患不成仙也因告之曰學道之士若行得三十分工夫時天心方印可行法則法有靈驗辦道則道有成就第一要踐履十分端正第二要守道十分静工第三要臨事十分誠敬無有不應若無此三者縱是參到天涯海角見了無數宗師只恐虚老歲月又曰胷中不可無明鏡一面以其能洞照事理云為不昧又不可無利劔一張以其見事能斷制無復狐疑猶豫之情又不可無官稱一枝以其知輕識重不差分毫具此三物方可保其學至聖賢神仙地位也

或問淨明之道尚神奇變化否

答曰大道無名無形無情所以曰平常心是道又曰萬般祥瑞不如無平常安穩却合道學者但當行持能淨能明能忠能孝久久至於真淨真明真忠真孝感格霄穹自有成就成變化行鬼神雖舉意皆如然而終不失正念其道莫大焉世俗所謂神

怪之事實非所尚也

或問罪福因果之事有之乎

答曰未須廣引仙經佛教但以儒書言之作善降之百祥作不善降之百殃積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出戒之戒之出乎爾者反乎爾者也即此便是罪福因果所以先儒有云天地間只是一箇此感彼應又曰逼塞虛空無非此理如此則感應之道昭昭矣大凡人作善者

〇譬如下五穀種子分明是春種秋收作惡者譬如彎弓入陣決定有報箭來但上品之士決不肯犯中根之人喫拳後方省記打拳時愚暗者全然不省問亦有作善作惡無報者乎曰果熟然後蔕落未熟時勿訝其不落也前賢詩云冬冬去冰須泮春來草自生請公觀此理天道甚分明

或問許吳十二真君向來修仙道皆是出家高士否

答曰謹按仙傳云都仙許真君少時尅意為學博通經史不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義郡舉孝廉不就晉朝屢加禮命乃以太康元年起為蜀郡旌陽縣令吳君仕吳為西安縣令今分寧是也天性至孝陳君周君皆世族儒生甘君乃草澤布衣施君初為鄉壯士弓劒絕倫彭君舉孝廉仕晉累遷尚書左丞盱君鍾離君皆都仙姊氏之子黃君實都仙之壻任青州從事如上皆坐家脩行之士也此外惟有曾君時君從少為黃冠上士然皆慕孝道之教

〇而成真焉由是觀之道由心悟玄內密證得其傳者初不拘在家出家但有志節無不成就何況日月二君元傳淨明忠孝之道不必廢人倫外名教絕俗離群而吾師玉真先生遇都仙亦以在俗之身爲學者無間道俗勉之勉之

或問都仙真君既是太陽上帝化生而於晉朝仕不顯融止舉孝廉除縣令何哉

答曰大凡得道至人皆神靈變化隱顯莫測不以官職崇卑爲拘也所以葛稚川神仙傳云老子乃天之精魂無世不出如上三皇時爲玄中法師黃帝時爲廣成子周文王時爲守蔵史武王時遷柱下史之類又如梓潼帝君生周宣王時爲大夫張仲孝友是也又如玄天上帝出現宋朝爲狄招討馬前曾現示龜蛇之形則化身爲將軍矣又如純陽真君生唐時不過一進士道成之後自稱前生乃九天御史蓋諸聖賢往往皆如蔵教中所云道果已成迴入

〇塵勞退位度生豈凡夫所能測度哉

或問玉真語録所載鐵柱之事云是地之精華涌出何以今古相傳圖畫明明作役使鬼神用工下手之狀亦必有所據

答曰世間此等事說來煞有曲折但須探造道妙智周萬物無所不通者可與語此按蔵教中有云譬如一種飲食現前天人鬼畜四類所見自是不同謂各隨其福業故耳天神見是酥酡妙饌世人見是平日飲食餓鬼見之爲呑火食灰禽獸食之則

止充飢而無味所以一切山林屋舍舟船車舉等彼四類見之種種各別又云恒河中水人見則分明是波浪業重之鬼見之顛倒以為煙焰矣又舊記當晝有三種鬼因皆是凡夫所犯歿後料揀罪狀當入此數一是輓運雨澤謂運水逆升虛空助龍行雨二者捷汲濱波俗謂之推潮鬼三者伐薪煮泉諸處湯泉是也以人觀之則云雨自天降潮是海涌湯泉是土地所出那有許多事而冥冥中所見如此今夫鐵柱當湧出地時

都仙宴息真淨妙明境中不過微作念耳蓋成道護生時節因緣應如是也此即關尹子所謂道無鬼神獨往獨來的境界今此教中謂之深造真淨妙明之心學若凡夫肉眼當時自見有許多鬼工現前鈴槌鑪鞴靡所不有若業龍蛟蜃之類則當時自見有鐵柱鐵鎖制伏拘束彌密牢固畏懼退縮略不敢動作矣無他只是有道之士心境虛明微妙所見自然輕清無許多繁擾麄重縱有所作皆神動天隨不過性海中一浮漚發耳若凡夫蛟蜃輩業力濃厚所見自然麄重惡濁便有許多境界現前所以上聖高真往往指此輩為妄見妄聽之徒如此則人間相傳安得而不為圖畫哉

淨明忠孝全書卷之六

太玄真一本際妙經　卅一

付囑品

元始天尊時在惕晨靈觀峻嶒之臺與太上道君及十二億萬高真上聖俱坐白玉獅子之座具宣秘要開闡妙門自非天尊同業共行入道界人不預斯集是時天尊即放五色微妙光明遍照十方一切國土光中演出種種類音各隨風俗聞者皆解宣說諸法悉是无常苦惱穢惡无自在者須臾變滅猶如夢幻汝等咸應生厭離想雖復神仙壽億萬劫終必死壞三清衆聖念念无常是故世間无可保者

元始天尊為汝等故權應見身教導汝等並得開度諸未度者為後世因緣功成事遂誓願剋滿今當反神還乎无為湛寂常恒不動之處汝等若有疑網之心恣來啟問當為演說是吾最後委訣之辭宜各及時勿懷憂悔復以神力震動大地周回旋轉驚駭物心當爾之日三惡衆生皆得休服人天之報各蒙增益无諸苦惱障難之事莫不一時遠近俱

集其衆无量不可勝言是時大衆咸同一心
瞻仰道君目不暫眴裁悲止慟而說偈言
元始无上天人師　令捨大慈離生死
獨反善寂妙一源　不住世間染塵滓
眞智淳淨无礙身　譬喻言辭莫能擬
非是我等所知見　何能觀之悟玄理
我等始發上乘心　猶如初生小犢子
唯願應身大慈悲　法乳飲餧成壯齒
天尊應現无比身　一切含生所怙恃
云何一旦棄本誓　世間孤露失依止
○善哉世眼大道君　了達眞應无終始
願為勸請元始尊　覆護衆生如父子○
太上道君為衆生故從座而起稽首天尊唯
願大哀愍傷一切久留妙應常在世間教導
利益使得成就咸蒙啓度普入法門
元始天尊大慈悲心答道君曰乃能憂念一
切含生隨順世間請我住世道君當語此衆
之中未入定者自我得道已來經无量劫常
在世間未曾捨離若應度者恒見我身運會
遷移則不能見此劫衆生機宜所感當由道
君而得度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼
不見我眞實之身謂言滅盡但修正觀自當
見我與今无異若於空相未能明審猶憑圖
像係錄其心當鑄紫金寫我眞相禮拜供養
如對眞形想念丹禱功德齊等所以者何身
之與像俱非實故若能明了非身之身圖像
眞形理亦无二是故敬像隨心獲福報之輕
重唯在汝心貧窮之人泥木銅綵隨力能辦
殿堂帳座幡華燈燭稱力供養如事我身承
此因緣終歸正道必當與我期在大羅復告○
○道君若諸大衆有疑未了隨意問難當助教
誨令速悟解勿使失時
太上道君舉手告衆我奉天尊垂慈教勑令
使汝等決所未悟宜知是事
爾時太極法師眞人徐來勒於大衆中從座
而起到太上前長跪啓曰臣以有幸預接尊
顏加見訓示三寶洞極位忝上眞法師之任
過泰屏營未可為喻今奉告命上問天尊誠
非愚訥所能啓請然臣既任法師方宣正道
兼蒙教令不敢藏情輙欲諮問唯願弘慈指
誨可不進退之儀伏惟誠示
太上道君告來勒曰汝積功累德致上聖顯
徵作大法師開導後學有疑請訣正是其人
爾時來勒歛容正服安庠雅步於大衆中猶
如獅子在栴檀林從容无畏承道君旨往詣
天尊五體投地叉手作禮悲感涕淚上白天
尊向於光中己奉告命重被道君上宣勸督
不揆愚淺輙欲諮問唯願大慈必賜哀許於
是
天尊歡喜答曰善哉善哉欲有所問甚得機○
○宜汝今善聽譬如國王統領天下具足七寶
種種庫藏是王有時巡行四海以自娛樂普
益民黎儲君承統紹宣洪業加以委寄有智
大臣讃揚正治利安臣民我亦如是運御一
切為大法王欲巡至妙昇玄之域以正觀心
導三清衆悉以正眞祕密寶藏委付道君拯
卹貧窮无善財者班錫功劾精進之人復欲
普令諸眞大聖共弘正道隨機所稱各開利
益亦如國王所付之臣必選深智堪委寄者
然後付之汝亦如是人於无量微塵之劫捨

欲守眞精進勇猛智慧明了福德熏修故能發心諮論大法我以圓足具福慧故善能釋汝疑惑之心知汝堪受甚深秘藏輔助道君弘道利物於是太極眞人白

天尊曰敢問季世正法流行所說言辭隨從世典天魔異道添糅眞經語以義乖云何分別願示其要使將來世无留礙心

天尊告曰道本无言亦无文字但爲世間无明衆生愚癡觸壁懸心冥道无由解悟故立世典漸啓童蒙乃寄語言宣示正道假借文○字著述經圖語字乃同非復流俗子欲識者○當一心聽有十二印印我正法若諸教中有此法印即是正經无此印者即是邪說何等十二一者世間有爲之法皆悉无常即生即變即老即滅逝水電光駿馬飃風莫之能比諸天壽限期滿亦謝隨業流傳三惡道中大期死壞易可知覺變易无常世不能了三清之人見生滅相覺无常苦智明了故體无相故以智慧故能知能覺忘不著故不以爲苦而是任放恬愉安樂解未圓故隨念生滅二者一切世法皆无有我不自在故非眞實故相因待故三者世間有心之法皆悉苦惱何以故可逼迫故可違逆故无常遷滅故苦有二種一麤二細云何爲麤一切受生老病死壞怨家合會恩愛分離所求不稱是名麤苦云何細苦即細无常念念損壞實是苦惱人不能知是名細苦四者一切世間不淨穢惡亦有麤細麤者可見細不可知如世肉身皮膚血脉大小不淨屍形臭爛是麤不淨煩惱結漏慧者棄薄是細不淨五者萬物皆是空○无性无眞實故假衆緣故六者出世昇玄至○道常住湛體自然无生无滅離有爲相七者一切妙智自在无礙神力所爲隨意能辯故名大我八者離二无常不受諸愛心想寂滅故名安樂九者眞性靈通離一切相无深无穢是名清淨十者至道眞實非僞雜身是金剛身故名善有十一者是世間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便道爲化衆生强立名字十二者正道眞性不生不滅非有非无名正中道十二法印定我法門隨有其言即宜遵奉无此說者不可修行吾以道眼遥於寂地觀察衆生有能分別明了法印依法行者我即化身種種示現人天六道隨宜施作儵有歘无勸示接引覆護輔持令无留難卿當以此法印普教天人咸使知識稟法奉行太極眞人稽首奉命

天眞皇人避席稽首上白

天尊我於今日欲有所問唯垂聽許

天尊告曰善哉善哉恣隨所問

○皇人啓曰不審初學未入定位何所修習○以爲階梯

天尊曰善哉皇人乃能爲諸未悟衆生作如是問凡世男女當得其恩夫爲學者初修十事以爲階梯如人緣梯從初一桄至第二桄乃至於頂昇階亦爾自下之高要須先習此十行法然後乃能深入正觀何等爲十一生善欲有欲樂心乃能進取二近善友遇善友故引導其心深信正道三造明師師有妙法廣能宣告示以要術四聞正教能受讀誦五能出家常行柔弱以固身命永斷有爲離諸

桎梏六受正戒防身口心七隱山林栖遯獨處永離囂塵修寂靜志八念大道眞是法王能度衆生越生死海猶如船師拯濟沈溺九念經教是妙醫方能示衆生治煩惱藥十念法師是眞父母善能生我法身慧命因是十法能令行人增進正解入決定位如陟階梯至于極頂

皇人又問云何名爲修習正觀登頂之相

天尊答曰始學之人精修十行爲方便道學相似空能解衆生无眞實體漸悟微塵亦无眞性悉皆虛假入一相門堅固不退是名登頂如上高山至頂得住而无退墮知不退已進更修習轉得勝明能生眞道力用增益似於无欲體滯著故名爲似入眞法門故名无欲甚深正教能通衆生入无欲道復名法門无欲增長洞解眞性正見諸法无生滅相轉出生死破諸魔衆心如琉璃映徹无閡正中之正畢竟永斷名轉法輪法輪之體是眞實智運出三界超踰玉清到常寂處故名法輪是諸神尊得是法已復欲令汝諸衆生等乘此正智出到道場方便善巧如所悟說因此巧說令得開曉轉暗入明由此妙教是故復名爲正法輪如車有輪能運乘者隨意所至到安樂處是正法輪亦復如是能載行者到解脫處又如國王有大寶輪能破怨敵是法如是能破四魔異道怨敵是故復名正法輪也是名修習正解正觀登頂之相

皇人復問若諸大士於惡濁世欲教衆生先以何法而成熟之願垂告誨得兼利益

天尊告曰譬如良醫善知治術然後乃能治一切病如此經者即世良醫能示衆生治煩惱藥病之要術所以者何未見此經不識衆生造惡根源顚倒病相又不能知治斷之術如遇癡人身嬰重病不遇良醫隨心自服諸飲毒藥病既不愈橫夭其壽始學之人不遇此經亦復如是暗習邪道以自救度既不得度隨三惡道是故應當聽受是經識醫良術乃能療諸妄惑之病遇度神仙云何爲術行者欲度一切衆生先當入定察其緣起樂欲根性差別若干貪欲偏重脫身无寄不淨臭穢諸惡充滿破其染愛念想之心瞋恚多者示四等行使學慈仁忘我愛物解其忿對令无怨惱愚癡重障示以法門方便教誨令得慧解散亂之人示令守一拘魂制魄專柔其心學嬰兒行著諸見者示以空相泯其分別計畫之心多憍慢者示无我相无自在力何所恃怙而起高心不久磨滅終必死壞苦惱逼迫无暫安時以无常苦通治諸病常念正道等療衆病是名成熟衆生之相既成熟已堪任爲說重玄兼忘平等正法入眞實際是名大乘教化之術此經如是示善持法是故我說喩如良醫得此經者能識衆生諸所偏病及以等病隨宜授藥无不差愈如此人者亦名醫王依此經故能消衆惱是故復稱爲智慧藥能生智慧離煩惱病故名慧藥卿等當知名義无量或說因爲果或說果爲因如說教法爲慧藥者是名因中而受果稱何以故能愈病者乃名爲藥是智慧藥從正教生是故正教名爲慧藥此經非但能治惑病亦能發生妙善之法能使學者到常樂處不死

之宮譬如甘露有服之者終无橫死長命延年此經如是有服行者必得常恒安樂之命若有不能善巧方便學一向作解而起執滯更增煩惱不保長生譬如有人雖服甘露不能將節傷損藥性反致毒傷是故應當於正法門深解方便隨宜取悟證甘露道是乃名為得法利益

皇人作禮稱善復座

上相青童君內自思惟天尊所記十種階梯為始學者入道方便如是之相我尚未了初發意者豈能解耶作是念已從座而起嚴整衣冠一心庠序到天尊前禮畢長跪白

天尊曰向聞十法為行階梯愚未能解願重告示云何名為善欲之心

天尊曰善哉上相問有二種一者狐疑未解故問二為一切未解者問上相已於從遠劫來善解妙門通達正法已入道界沐浴法流並觀空有善知廣略說法之要為衆生故方便啓請夫說法者有二種相一略二廣為鈍根者亦略亦廣但開一門故名為略若多說者智不堪故於一事中分別說故名之為廣以其難悟指掌慇懃故名為廣為利根者亦有廣略備開法門是名為廣智力堪故不須曲碎而能具解粗釋一隅故名為略我為皇人處中為說初學下根理所未究上相慈愍為來世人啓請分別令當廣示言善欲者承宿習因自然而發信敬之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆生凡所為作皆因欲生若欲行善則能趣善欲行惡者便造惡事是欲所本由根鈍利福果之人稟炁純和其根利故能生善欲鈍根罪報受炁濁辱其根闇鈍則生惡欲習欲增積成性不移是名分別善欲之相

青童君曰云何復名近於善友

天尊曰友亦二種有敗有成若人勸言人生受報任命自然數盡則終非關習業如剃頭尖火爍水濕誰之所為凡聖愚智貴賤貧富誰作之者但當守分達其所稟從容自足何須苦行求學善法矯性自傷勞而无獲尚无見益何道之有作此說者名惡知識不可親近宜即遠離若有說言一切果報由業緣來內眼不覩三世報相謂言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師問道修行正教為來生緣轉入信根成无上道如是說者名善知識如是之人常應親近何以故是能生成法身命故能生二世福利樂故

青童君曰始聞善友利益之相云何名為造事明師

天尊曰師有二種一華二實所言華者內无所解外見解相光飾誑物令使信從是名愚師不可歸依所言實者內解備故行无缺故衣弊履穿謙光晦迹外若不肖名大丈夫若因善友識此師者宜往服勤諮稟嚴訓若說小乘有得之義生滅相法有有无有因有果說如是等名為瞎師若說諸法无修无得无滅无生非有非无非因非果而有而无非不因果巧解因緣假名中道示教是法乃名明師

青童君曰如是大師甚為希有云何名為出

家之相
天尊曰夫出家者義趣甚深利益弘遠家有
二種一者恩愛二者諸有始學之人既值明
師志能勤苦執事奉承餐受妙訓若在居家
父母妻子愛累自纏如處囹圄不得自在適
志從容遠近隨師詢請玄業故求父母請別
妻子捨離居室遠遊山林依憑精舍棄俗服
玩黃褐玄巾捨世榮華唯道是務是名初出
恩愛之家既出家已勤行齋戒免離三塗信
根已立學靜入空離三界愛登入九清是名
出離諸有之家是名出家
○青童君曰我今乃離三惡道家願得出離諸
有家也不審何者名爲正教
天尊曰若有經文具十二印應三洞者是名
正經自此之外皆名邪法不可受持當自請
師審定分別
青童君曰云何名戒
天尊曰戒有二種一者有得二者无得有得
戒者三戒五戒八戒九戒十戒二十七戒百
八十戒三百大戒止惡防非未達方便名有
得戒出離三塗及人中苦未入道分若識諸
法畢竟空寂是名正戒无持无犯開正觀門
爲道根本
青童君曰云何名爲隱處山林
天尊曰是亦二種下士小心常畏諸塵之所
染汙故入巖阜林藪之間避諸穢惡靜然端
拱修寂滅行上士在世不畏塵勞雖居世間
无所染汙猶如珠如玉體性明淨處智慧山
依无相野是名善解山栖之相
青童君曰云何名爲念道之相
○天尊曰夫念道者道能制滅一切惡根猶金
剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒念有二
種一念生身七十二相八十一好具足微妙
人中天上三界特尊是我歸依覆護之處一
念法身猶如虛空圓滿清淨即是真道亦名
道身亦名道性常以正念不間餘心是名念
道
青童君曰請事要言云何復名念經之相
天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘係心
受持常生信慕存想不移審知是法是出世
道无他雜念是名念經若知諸法本无文字
正觀實相達其旨趣亦名念經是名善解念
經之相
青童君曰云何念師
天尊曰師者父也我若无師不能得道是故
應當遠近隨逐心眼觀想恒在目前不替須
臾无他雜想是名念師又當正念一切得道
大聖衆真通是師寶皆能訓我是良福田係
念歸依心心相續邪念不起是名念師
青童君曰始蒙開明諸疑永斷來生男女无
○復疑惑禮拜畢已依位而座
无始天尊抗手告衆汝等當知我之真身清
淨无礙猶如虛空不生不滅常住善寂大智
慧源雖復窈冥其精甚信无量劫來證此真
體恒安不動超絕无倫非聖所知非凡所解
爲衆生故應見受身遊入五道稱緣開度隨
宜方便皆使悟入應物根性權示色像故名
應身而此應身亦无生滅无有去來常住不
變爲利一切隱顯不同發起精進令无退轉
諸所應作皆已畢訖所未應行道君白了汝

諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶蓋徧滿虛空天灑香花神龍伎樂俄頃之間一時同至

天尊於是即登玉輿冉冉昇空大衆極目不復能覩是時衆仙哽咽號慕如失父母仰空作禮轉拜道君而說偈曰

无上淨妙真智身　寂滅无相莫能覩
但見應身還本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上无極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂火中　唯願時霔甘露雨
斷絶倒相戀著心　消除諸見滅邪趣

太上道君告四座曰汝等當知一切諸法皆空寂相生死道場性无差別不應妄生去來之想若始發意當識无常各求自度離生死苦

天尊遺教戒勸分明努力勤修早求解脫勿懷憂惱虛妄善功說是語已即與侍從還返玉京諸餘神仙十方來者各禮道君一時而退

太玄真一本際妙經

二經同卷

太上洞玄靈寶八仙王教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經

洞玄靈寶八仙王教誡經

道言左右中真結形之始分於元始无上大道應化之氣孕靈瓊胎九萬大劫幽關寥寂九萬劫後法當應世結形理炁出於瓊胎出胎之時九天雷震九地開裂舉步之初登天寶花身出金光猶如初日二晨使照晶彩曜眸背有斗星心前日像綠髮騈齒紫氣連霄所在之處七素之雲晨夕蔭蓋隱龍圓蓮以爲牀座天燈天燭照明雲路天樂天梵萬音齊鼓龍鳳撫節謡歌太平邕邕和雅晃曜耳目甘泉甘井飲之愈疾形如金玉无有衰老无爲和化經九萬劫爾時三真化作嬰童託附真母已漸長大隨世成立

无上大道元始天尊授此三真號曰至孝真王治化中國傍攝四夷有生之類咸來受事

教其慈孝敬天順地守一寶形憐愍萬物三千三百年後又更改新所謂淘汰滓穢水火冶鍊是時三真孝王一治日中二治月中三治斗中上持三辰晶曜幽夜玄冶三氣冥適空有應變倏忽不待呼召如形出影不由憶想雖處上界道適下土无上无下无邊无際隨方設教拔諸異類與其同好心无疑悞孝心高遠神力无比回天轉地制御陰陽賒促運度驅役千靈感動祥瑞无翼而飛瞬息九萬屈伸之頃已周萬天皆由至孝慈順二親

○憐愍一切種植之類孝道慈悲好生惡殺食肉飲酒非孝道也男女穢慢非孝道也胎産尸敗非孝道也毀傷流血非孝道也偷劫竊盜非孝道也好習不善講論惡事非孝道也樂處穢賤內外流汙心形踈懶不修生道信心不篤輕浮傾好隨事放逐守一不慧心氣離散生老病死種種煩惱死入地獄窮劫受苦永无出期原乎因緣失吾孝道得種種苦下世男女修吾孝道與道同德既同德已與道同光既同光已與道同真既同真已與道同身既同身已與道同神既同神已與道同變既同變已與道同壽既同壽已與道同有既同有已與道同无既同无已无處不无无處不有亦无處不有无處不无寂寥虛豁无處不有隨心應變或為帝王或為忠臣或為賢人或為孝子或為道士或為國師或棲寒林清齋苦行誦經念道建功立德或為良將不戰而勝或積穀帛濟患饑寒或作明師決諸疾疫種種利益一切有生或下燈燭照明積夜或促萬劫以為一劫或延一劫以為百

○劫或一毫端而昇大地或一毛孔盛九大河及已四海不撓物性不覺不知或引十方世界昇一針鋒來對目前有生之類皆見三真光氣法身種種說法各得悟解奉吾孝道能入不思議處能為不思議事失吾孝道救苦不眠生死相續不可思議奉吾孝道得无畏果第一離生死怖畏得不生不死果第二離暗障怖畏得光明果晝明神光夜照天燈久則身光光无晝夜第三離饑寒怖畏得天厨天衣果第四離衆試怖畏一切魔王及諸猛獸皆來受事而為侍衛第五離有形怖畏得入无形果入无形果者非滅生而无形耶即此凡身得成道身身同光氣昇入无形同於虛空故謂之得无形果高下自任聚散隨心有无在意不待身心而所為也孝治天下不勞法令孝治其身志性堅正孝治百病天為醫之孝治萬物衆毒不害孝治山川草木不枯孝營生業田蠶萬倍孝至於天風雨以時孝至於地萬類安靜神芝靈朮處處呈瑞孝至禽獸龍麟鸞鳳翔集境內孝至淵澤河侯

○獻珠魚龍涌躍靜息波浪但孝二親元元大恩天地萬靈晨夕侍衛行道守一自然得道孝道至大與元並生治於三光照曜幽夜有生之類恃賴无窮

爾時靈童稽首敢問天尊下世生人又有不幸早喪二親孝心何申答曰敬天順地朝禮三光如孝父母无有異也成道益速所願從心又順地者順於王氣朝禮五嶽大小便利不忤太歲順於四時修日新道期於八節請生謝罪內外芳潔披心露膽誠香自熏洗滌

流穢精而復精猶嫌不精眞而彌眞猶嫌不眞不眞爲眞求吾眞道邪魅應之卒至退敗生入邪道魂魄被執癲狂惑亂自製一法敗賣道要以求利用贓滿罪積生身被考種種苦惱死入地獄遍遭湯炭永无出期縱得出世生隨六畜不如意中或生下賤盲聾瘖瘂手足不具永不見道永不聞法爲諸人畜之所擯觸饑寒困苦性命危脆一失大道長淪惡趣不可思議

道言有德之人孝心高遠道合天地故天不能殺道不可滅故地不能埋如埋瓊霜終成舍利不可毁壞上天入地无所滯礙往昔有人不識大道貪生畏死晨夕正念朝禮枯樹以求不死積四十年大道愍之勤苦不懈救其道氣如是枯樹一旦榮華此人歡喜彌加精進採服其華身遂得道修道之士取於不懈積功累德心行日新神燈神香神光神通是道之信建志不已道來降之教其眞要定不虛也

道言下世邪俗覩道幽驗因以求用規他施財入已私費爲邪所中終不得道慳貪不捨失慈悲道无孝順心爲利奉道益其詐僞詐僞之罪天地不赦學道之士莫與共處應須訶責舉其過咎擯出治罪勿許詐悔更次道流收其贓賄以給貧病不得穢財以營神功

道言孝治堂宇莊嚴精舍无令穿敗流俗士女卑賤葷臭瘡疣垢穢酒色喪產食啖魚肉茹葷辛者永絕彼往勿相親近勿理齋厨

道言後有十惡五逆不孝陰賊誹謗毁訾破敗善道嫉妬驕慢貪婬嗜酒好啖魚肉田獵捕殺偷盜劫賊導奉邪道心无慈孝志不平等捨貧親富喜好嘲調情愛戰鬪習畜器仗无忍辱心利己傷物孝道所忌人畜所畏不合聞道應須遠避勿相親近无上大道說此教誡爲下世明王孝治天下爲諸孝子報父母恩執則家國使天下太平八表歸一咸遵至孝有得之者晨夕誦持不簡男女无論貴賤皆令尋誦以答二親元元大恩說此經時天現神燈處處明朗天鍾天磬天梵天樂空中自鼓天香天花隨風流轉家國人人供養是經思其義趣奉行其事傍勸未聞有用之者應精紙筆跡潔沐浴燒香抄寫千卷百卷流通供養香燈不絕心无懈倦必得成道不可思議

洞玄靈寶八仙王教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經

元始天尊告太上道君曰吾念萬兆愚迷分靈布化遍滿十方无極世界天上人間一切國王說經演教隨代淺深導引衆生令歸善路永去煩惱登解脫地入正法門是故變身應其緣感因機散景順俗和光撫接人天善勸方便勞謙忍苦安樂衆生或見大身滿虛空界或見小身入細微塵或爲國主或作天王或應世師或居宰輔賢人道士博學儒宗牧伯大臣儲宮妃后忠良貞正翊贊君王設○

○法教人勸化愚鄙普令離苦咸入信根轉向至眞成无上道永登常樂安住湛然同彼虛空无生无滅十方衆聖從此歸根

太上道君稽首問曰衆生劣弱識見未深雖覩經文不能信解如何開悟得斷衆疑

天尊答曰衆生愚癡根性闇弱猶如孩子智慧未明當漸導引方便使悟豈得頓爾即入正眞諭如慈母養所愛子漸漸教訓智慧增明轉處人間无事不解學業超勝成大丈夫勸誘凡愚亦復如是轉展增進令入昇玄

太上問曰欲以經教付與國主人王其意云何

天尊答曰吾所以周遍十方教化說法勸導天人分諸境域國界方所立君置主順俗隨時執儀制度善巧方便秖欲安樂衆生開悟一切而國主人王者或諸聖眞仙應身下代教化人間諸天帝王託生凡境作人父母或星精降世或氣象垂靈或宿福報來或先因授得人中天上統御群司攝化衆生是其敎首一切經法咸付國王敬道度人皆由之耳○

○云何今日而有此疑

太上道君啓曰昔從天尊遊歷十方教化國王說法度人經戒軌儀雖傳於世使國王行道而未見囑付人君所以今日敢此諮問伏蒙大慈廣爲弘演經教興廢莫不由之願從今後一切聖教悉付與之

天尊告曰吾今普告十方天上天下无極世界諸天帝王及諸國王儲宮妃后宰輔大臣統御人首行王教者當各從吾此言吾過去後應以經教付囑於汝汝諸國王弘道救物開度天人

天尊告曰國主人王先當立觀度人住持供養引諸男女令歸正道永捨苦因勑宰輔大臣儲宮妃后所在之處建諸法座百千萬數廣召道士明解經教常敷妙義講說大乘三洞幽微七部玄旨使遠近開悟一切聞知願國土安寧人民快樂存亡獲果地獄休閑男女賢明普令離苦克成眞道長慶自然

天尊曰次當造諸形像眞應化身過去未來見在三世十方三界得道天尊仙眞聖品仙○

○童玉女金剛神王左右香官龍虎君等隨其所有金銀珠玉繡畫織成刻木範泥鑿龕琢石雕牙鏤骨印紙圖畫一念發心大小隨力莊嚴朴素各盡當時如事我身至誠供養隨心獲福果報不差普使人天歸依禮拜幽明享祚功德難思

天尊曰次當抄寫諸經三十六部金書玉字建碣立碑紙素精微隸篆巧拙各隨心力遠近流通標軸莊嚴函笥藏舉比字校定卷目齊同分布人天傳授男女常令轉讀願國安

寧使諸道士講習妙義敷揚大化普遣聞知一切衆生悉令悟道識身浮幻聚散須臾不浮臭穢妄想煩惱晝夜相煎念念无常生老病死世間名利本悉是空內觀我身无无有處當依正道制伏迷心永斷愚癡長登解脫逺超生死常住湛然

天尊曰常當造諸堂殿樓閣臺榭齋廚別院諸雜屋宇師房講室福地所須修創營建補緝舊居護持破壞永令常住不使丘墟廣度人民勤心保護勸諸男女禮拜歸依願國安○寧道教隆盛功德无量不可思議

天尊曰常當造諸鍾磬幡花帳座供養法具牀席茵褥香鑪澡罐帊複函篋如意几拂幢蓋節輿香山寶樹一切器具金銀珠玉供養及諸經法出家道士願國安寧勸諸男女普發善心平等歸依永无二想供養功德不可思議

天尊曰常當造諸法衣法服冠履劒杖乘床坐褥卧具帳帷食器匙筯巾刀櫛笥出家法具供養道士願國安寧常爲衆生紹隆正法施諸良藥救療人民普上法橋脫生死海共諸男女同登玉清

天尊曰常當布施金銀珠玉綾羅錦繡衣服器具車輿駝馬田園屋宅僮僕玩弄香花燈燭飲食滋味米麥之屬入諸常住供養天尊及以經法山棲道士出家法身齋戒中食貧窮老病囚徒行役鳥獸蟲魚普施一切願國安寧百穀豐登人民歡樂天下開泰國土太平功德巍巍不可稱量

天尊曰常當慈悲放生贖命開宥囚徒免人○死罪救拔危苦醫療女男廣設福田惠諸齋會放其僕賤更使出家行大慈悲安樂一切及諸鳥獸草木蟲魚願國安寧普皆快樂功德至重不可思議

天尊曰常當施諸香油於玄壇靈觀及聖真化迹有經像處供養虛空十方得道无量天尊過去未來三世仙真聖衆普皆注念願國安寧當願香花遍照三界十方道境五億諸天若聖若凡咸蒙明淨普聞芳馥俱覩光明男女有心同誠歸向永離黑暗長享自然

天尊曰常當修造尊像經法玄壇聖迹使相好光明文字齊整殿堂妙麗基址寬平若洗拭真容裝潢卷軸常令清淨願國安寧百姓歡娛兆民慶悅男女端嚴相貌如華過去受生六根具足聰明智慧壽命无窮天下太平一切安樂十方三界稱讚善功享福長生共成真道

天尊曰常當於諸靈觀然長明燈使晝夜不絕佐天光明願國安寧兵戈不起水火消除妖怪潛亡疾病平復諸災永殄衆禍不興算○命延長國土安樂諸天稱慶聖衆監臨生死蒙恩人天享祚

天尊曰常當供養道士給其所須香油飲食法衣法具願國安寧仁義自興禮教自行男女昌樂欣國太平嘉祥日見善瑞同臻甘露醴泉充滿郊甸兆人歡慶百穀豐登

天尊曰常當召諸道士建三洞衆齋行道禮懺燒香然燈悔謝存亡无量罪業願國安寧生死同慶男女歡欣四天帝王十部威神燒香散花浮空而來條牒罪福列功上清普天

快樂國富人豐
天尊曰常當以月朔中晦十直八節甲子庚
申三元五臘本命三會吉辰建齋行道供養
三寶施散貧寒開放囚徒免人死罪放贖生
命出賤從良廣行慈救大設福田造諸功德
願國安寧天人稱慶仙聖降臨風雨順調疾
病不生男女昌熾國土興隆
天尊曰常當朝晡禮拜十方三界得道諸天
尊等无量衆聖懺謝存亡宿罪一切重愆乞
除死錄注名長生燒香散花勤心不怠願國
○安寧年命延續祚曆无窮子孫賢孝智慧聰○
明祭祀不絕天下太平
天尊曰常當召諸道士轉讀三洞一切衆經
及抄寫校定願國安寧刀兵止息水旱消除
百穀熟成兆民歡樂男女欣慶疾病康和靈
芝神草生於宮庭四時合度星宿光明妖災
珍滅禎瑞繁興
天尊曰常當詣道士請受三洞經誡符籙佩
帶在身檢持心口調正身神依科修奉旦夕
勤行普為一切願國安寧三界敬護五帝扶
迎魔王束手萬邪虔恭諸天福祐注名仙官
飛行上清長享自然
天尊曰常當勸諸男女就道士法師受戒懺
悔止罪防非消除罪累願國安寧善神保佑
衆惡消亡疾病平復男女貞良君信臣忠上
下和平三光合度四氣循常草木滋茂國富
人豐
天尊曰常當以正月四月七月十月一日於
宮中庭闕都治城郭通衢迴路鄽市坊巷門
○亭衆所玄壇靈觀建大寶輪然萬厄神燈法○
諸天象凡十五日召道士法衆行道禮拜燒
香散花立百座千座講說三洞衆經願國安
寧使兵戈不起疾病不生災怪潛伏厄難消
除星辰合度日月光明水旱蟲霜衆災不興
男女昌樂存亡受恩
天尊曰常當以天之八正日燒香行道建大
齋供誦讀眞經敷演妙義講說大乘然燈散
花懺謝重愆注名八天黃籙白簡削死上生
供養道士願國安寧君臣一意上下忠良百
穀滋茂兆民興隆男女欣樂天下太平
天尊曰常當以正月十五日七月十五日十
月十五日三元考校罪福之辰當先七日召
諸道士敷百法座講說衆經行道禮拜散花
燒香然萬厄燈作玄都大獻採諸花果名衣
上服七寶珍奇綾羅錦綺玩弄調度器具飲
食香藥雜物隨世所有米麥車輿幡花幢蓋
卧具几杖瓶盂茵褥種種發心建玄都寶盤
大小多少惟在厥誠羅列供養上獻天尊十
方諸聖虛无道境一切眞仙中獻天上天下
應化威靈下及三塗五苦受苦幽魂一切男○
○女諸衆生等遍皆享祚俱捨惡因願國安寧
普天慶樂生死蒙恩
天尊曰常當以八正甲子本命三元八會之
日投告山水跪獻龍璧環鈕簡名列詞削罪
三官錄字上清啓告諸天願國安寧祚曆延
長壽筭无窮天下昌樂欣國太平人民歡泰
疫癘消除
天尊曰若天地否華日月乖違五星失度七
曜差移兆民疾疫水旱不調兵戈四起鬼哭
山鳴妖怪潛興萬禍千凶當立百座千座講

說三洞一切衆經行道禮謝散花燒香然萬
危燈上法天象念誦讃歎設齋布施廣行慈
赦大建福田放生贖命開宥囚徒免諸死罪
拯濟危苦施惠貧窮度人造觀鑄像抄經於
國八方及有灾分野五嶽名山造八方天尊
仙眞聖衆安置供養保鎮國土降福消灾使
國土安寧星宿合度日月貞明百姓安樂疫
癘消亡一切凶寇應時殄滅穀稼豐登男女
欣泰普天和平

○天尊曰吾常當以大慈平等憐念衆生開度
一切令離諸苦使得安樂入衆妙門成无上○
道但衆生愚迷不從我教背正向邪動犯諸
惡妄想顛倒煩惱纏身自落地獄謂吾不慈
是故從劫到劫遍歷十方天上人間隨代變
見眞應化法撫接因時善巧機宜和光救物
濟度一切廣設因緣演法說經普行開度及
諸弟子數若塵沙充滿人天行吾經教救拔
危苦彌歷世間萬法千方本期入道是諸男
女當各至誠從法觀心從心取法明心了法
悟道成眞自麁入妙由近至遠轉轉增進智
慧圓明昇入无形會乎空寂湛然不動方證
至眞末階此地須建大功從有相中次第修
習勇猛精進勤苦至誠念念發心吾悉知覺
凡諸舉意造衆福田天上世間仙眞聖衆善
惡童子金剛神王三界四司五帝官屬隨其
起念記録抄條罪福因緣毫分不失計功補
過罰罪賞功積惡滅身累善隆德猶彼影響
以應形聲又如鑑照隨形好醜終不差也汝
諸男女宜各慎之

○天尊曰凡人修善行惡皆諸天鑒照衆聖聞
知而國主人王又復審之舉動施爲悉天應○
之吉則應善凶則應灾觀其兆象以誡其身
清淨无爲天地和平擾蕩陰陽煩濁人鬼水
旱灾癘草木榮枯唯國王感之故爲人主當
順天化人教以道德愛民養物寡欲少私清
淨无爲則身長久國祚安也

太上道君及諸會衆燒香散花圍遶天尊一
時禮拜同聲稱善天地振動山海波蕩草木
飄揚一日一夜天人恐怖不知所由於是
天尊放五色光遍照十方如正中日天上天
下地上地下照耀明徹洞觀无礙一切男女
有緣无緣咸觀
天尊猶日中像清淨希有微妙第一不可思
議當爾國中諸男女等身相明了衆惱消除
智慧增進咸得長生時諸聖衆稽首而退

○

太上洞玄靈寶國王行道經

○

二經同卷

太上洞玄靈寶本行宿縁經

太上洞玄靈寶本行因縁經

太上洞玄靈寶本行宿縁經

仙公請問太極眞人高上法師曰人根本行何修而見世受福家門端正子孫昌熾與善因縁世世不絶死上生天堂下生人間侯王之家聰明儒仁敬信經教愛樂山林常誦微○言終得仙道法師答言善哉子之問也夫人○生各有本行宿縁命根種種相因願願相隨以類相從展轉相生禍福相引是以世世不絶玩好不同用心各異皆由先願也欲修道結縁賢聖當奉行大誡廣建福田弘施功德也或致飛仙或致天仙或致地仙或致命過生天堂或致爲鬼神或致爲六天大魔王官屬或致命過還生侯王家人中之尊或爲一切所仰賴富有天下或致才智聰明或致姿容端偉華秀清香或致仁愛忠孝貞潔簡素或致善屬文翰動靜可以取則或致威嚴震爾衆人所歎或致篤好三寶供養彌勤或致愛樂山水清靜玩經燒香齋戒或致禮拜玄宗或致轉女爲男華容秀穎或致家門肅清世世因縁順其本願善賢才者爲我子孫安貴无極或致見世受福命終受報或致後生獲慶得我宿功也夫道何謂哉以无心而應衆生四輩修福德要當有本願福之報也皆縁子于時立願耳功德既設志願亦定其報廣乃猶暮以待旦矣世間民人僞薄不信法○言各稱鬼黠自用其意輕忽宿命以爲妄造○非笑至經以爲虛誕而厚積嗜欲坐施立待報望速而應悠遂令玄教遲昧世道交喪天人塗炭皆由其身立行致之太上所以痛心矣仙公曰宿命因縁生死報應聞之矣當何以爲本行上誡乎答言太上智慧上誡百八十誡皆上誡律也能奉太上十誡亦得此福也今當爲子說之豈不願奉之乎仙公避席稽首曰唯唯天尊願便傳之矣我即奉之焉法師曰十誡者一者不得嫉妬勝己抑絶賢明二者不得飲酒食肉穢亂三宮三者不得淫犯他妻女好貪細滑四者不得棄薄老病窮賤之人五者不得誹謗善人毀攻同學六者不得貪積財寶不肯施散七者不得殺生祠祀六天鬼神八者不得臆論經典以爲虛誕九者不得背師恩愛欺詐新學十者平等一心仁孝一切能奉此十誡分明立願无不必報也夫人見世行惡而不報者是其先世餘福未盡福盡而禍至見世行善而不報者是其先世餘殃未盡殃盡而福至或後生受○報不必在今世也人能見世大建善功必以○功過相補乃可免先世殃對施恩望報則不報陰陽必然矣欲入仙道者功加塵沙之比其可爲合也十惡不可犯一者飲酒淫色貪欲无已二者陰賊世間訕謗道士三者輕師慢法傲忽三寶四者竊取經書妄宣道要五者借換不還欺誘萬民六者殺生貪味口是心非七者背恩違義犯諸禁戒八者誦經忽略嗔高自是九者責望人意嗔恚四輩十者臆斷經旨損益聖典不信宿命快情所爲穢

慢四大不念生道是為十惡之戒犯之者或見為鬼神所枉殺陽官所考治居安即危履善遇惡可事不偶或死入地獄幽閉重檻不覩三光晝夜拷毒抱銅柱履刀山攀劍樹入鑊湯吞火煙臨寒氷五苦備經地獄既竟乃補三官徒役謫作山海鞭笞无數既竟當下生於世常為下賤人或作僕使有人之形无人之情或生邊夷異國或生業疾惡惡相緣善善相因其罪福難說罪福之報如日月之垂光大海之朝宗必至之期萬无一失也罪○福之不滅若影之隨形輪轉之對若車之輪○矣太極真人於是作奉誡頌曰

道以无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛已應衆生　注心莫不均
大聖宏至教　亦由雨隆天　高陵靡不周
常卑固成淵　海為百川王　是能含龍鱗
萬劫保制用　豈但在厥年　奉戒不暫停
世世善結緣　精思念大乘　會當體道真

大極真人乃復作違誡頌曰

人根由本願　願定剋大忠　淨想奉十誡
故能超八難　前生犯玄教　今生那得安
愚瞽忽性命　罪至乃長歎　對來如影響
視之令心寒　生值處下賤　慘戚无暫歡

仙公敢問齋之深淺功德高卑衆惡十善輪轉運周无停德深功成入寂定虛階級緣何

法師答言夫一切云云皆當空盡有无相陶修德養神積功凝真真身乃空出入有无隱寂極妙保景希微濟度一切為衆法橋輪轉學道莫先乎齋齋者莫過靈寶其法高妙不可宣於世凡流之人常傳諸有宿世功德之○子自无前生重緣不令見之遇見亦不好皆有本願而然也故不可強訓矣萬劫以來仙聖口訣相傳祕而不書吾被太上命令授仙公之子善書之焉此法饒益一切求道之士也雖劫數運周是經不易矣道與世隆德隨化興聖人難值道亦難見經亦難聞聖世難遭賢人難遇也故非有善功之人不得預斯會矣昔正一真人學道時受靈寶齋道成後謂此齋尊重乃撰靈寶五稱文中出齋法為旨教經大同小異亦次本經齋法也太乙齋法於此大齋玄之玄矣教初學小乘之階級耳宗三洞玄經謂之大乘之士先度人後度身坐起卧息常慈心一切皆念經營之无有怠倦德並太上道超虛皇恩滿十方齊契玄真攜提諸天願極道原

夫學道常淨潔衣服別靖燒香安高香座盛經禮拜精思存真吐納導養悔謝七世父母及今世前世重罪惡緣布施立功長齋幽靜定其本願當令心虛意玄然後真道可成也善備巾褐單裙讀經被衣服法制則不得妄○借人著不淨處名曰法服法服恒有三神童侍之昔有賢者迎一道士道士不得即往以披褐赴之行至家其人敬信燒香禮之如見道士神童見形云道士使我來主人于時不知是神童主人病即除愈家門无恙神童語主人曰病者已愈道士无煩復來賢者可送法服還道士也主人如其語送至道士訊問答曰一日疾苦奉請先生齋先生多事但遣僕童不見顧齋病人今已愈奉送法服道士愕然駭聽言畢答曰貧道一日整頓法事竟

往主人許賢者去亦不更來貧道是以不去非爲負信亦无人可遣又不知君家病愈此乃當由主人心盡所致問往人形貌何似主人答言年可十五六姿容端正似書生人也道士思唯我弟子都无此人恐神人降耳故法服當必令淨潔制作得法不爾鬼反害人威禁俱如明科也若朽敗當自衣之不得他用也仙公曰始聞法服之威神矣請問十誡可得便奉耶眞人答言我昔受之太上大道君吾奉行世世與善結緣當在福中致得仙

○道今以傳子念宗之焉昔有凡人奉持此戒念道不虧延壽益筭家門隆盛願念後生大學聰明經典終入仙道滅度之日徑昇福堂衣食自然歡樂適意後下生於世乃學大道經聰明洞達爲世法師无不曉了復有凡人大作功德齋誠然燈供養三寶翹勤不怠願生侯王之家得爲貴人形容端偉命過之日飛天迎之徑昇天堂衣食自然歡樂无爲下生諸侯王家爲貴人之子聰明智慧姿容端正華烝清香復有貴人居政以道善作功德齋誠施惠然燈悔罪解七世父母宿對緣結供養三寶願我後生世爲貴人展轉福緣姿容艶悅才識洞達恒值賢明供養三寶命過之日飛天迎之徑上福堂快樂不可言後即生國王之家富貴倍先識度秀穎清高遠邁民豐家安復有貴人行是功德願念後生終入仙道其後世果好道受經无文不覽即得昇仙白日飛行復有凡人行是功德願我後生常見三洞大經後生便見大經受而誦之三界所敬復有凡人行是功德願爲上學道

○十大博至經後生便爲道士大學至經爲衆法師復有凡人行是功德願我後生入山學道後生乃山棲巖側精思念道復有女人行是功德願轉身爲男後生即爲男子復有賢人行是功德助法師治經願我後生得遇經道仍如所願復有賢人行是功德誦經齋誠供養三寶一心念道願報七世父母因緣之恩上生天堂反胎人間侯王之家我身昇仙長寂无爲吾歷觀施惠修道者所求莫有不得要須本願願定无不報也其報喻如影響之應四時之節矣但罪福不俱報其相差次功過推移或在來生或在見世罪福由人本行所習蓋非道德之悠誕也而人民皆欲交報爲有驗推移後世謂之无靈愚夫因茲快情極慾輕忽天網而遭遇八難履觸十苦當斯之時莫曉所由不亦悲哉不亦悲哉人身假借變會耳因烝而生烝散人死神眞各去身亦分離變蟲而食之灰土爲一切鬼受苦毒殊於生時豈不哀哉豈不哀哉惟得道體眞身常安全得道之由積德行善輪身錬神

○故致成眞身焉復有凡人見道士靜齋然燈燒香禮拜旋行濟濟便發道心欲供養三寶其人家窮无他珍饈以數蔬菜勸助中食是時心念使我後世富有得大供養三寶廣施福田既見世安穩壽極天命命終之日當入地獄受對之時太上有教其人先雖有少罪而翹勤精進功以補過便令昇福堂後生貴家世世公子福祿自然好樂道德供養三寶才識淵遠復有一人見眞人道士齋靜讀經乃笑曰彼向空吟空經將欲何所希耶虛腹

日中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故執意不釋其人後死徑入地獄拷毒五苦備致獄吏責辭列言生時非笑道士毀辱三寶今被此對後生方爲下賤貧陋之民復有一人姿容端正亦外學世經會見道書經義妙遠乃曰此似古人虛妄之談耳吾未解道士及賢貴耽玩之終日將欲何求乎其人即見世爲惡鬼所殺强夭天命也死入地獄諸苦備受後生頑癡不在人倫復有道士輕法妄宣泄慢寶經見世爲考鬼所殺幽沈地獄後生○業疾其苦難說是故經文不可不秘之恐有不能寶用使彼此得罪又爲人師甚亦不易授弟子不善罪皆相及人心難測莫不慳貪故聖人遺法以依信效之聖聖相傳不言須信愚愚相授則非信不盡子豈不可慎之

夫學道當先忠孝善行持誡慈心一切事師恭肅吐納養神尊受大經禮仰法師如奉聖人齋靜誦經施惠困厄勸人以善然後服藥致益吐納神和齋誠有感誦經眞降魔衆伏使敢爲試害如此必得道道德上下經及洞眞洞玄經三皇天文上清衆篇詠等皆是太上虛皇衆眞十方自然眞仙及帝君之隱位及諸天大聖衆諸天宮殿城臺山海立池或是太上之靈觀自然之寶闕幷諸天之日月星辰城郭及門戶之銘或是大魔王官屬之內諱密字宮室之處所太上故撰而爲文也是以不可毀謗妄宣矣若齋靜禮預於玄上注心道眞而誦經數句者則所言華華而響對是時太上玉京玄都八方諸天三千大千世界衆聖眞人亦來到玉京山東方无極諸○天安大堂鄉大千納善之世界衆聖玉京山東南无極諸天元福田大千用賢之世界衆聖玉京山南方无極諸天宛黎城境大乘棄賢之世界衆聖玉京山西南无極諸天延福鄉大千仁靜之世界衆聖玉京山西方无極諸天福堂州大千靜行之世界衆聖玉京山西北无極諸天福德之野大千延賢之世界衆聖玉京山北方无極諸天鬱單之野大千清靜之世界衆聖玉京山東北方无極諸天福集都大千長安之世界衆聖蓋太上玉京山虛无玄都无極八方諸天諸地世界大聖眞人位號亦悉在其中矣經語與世書語相似者此非世流俗之常辭也皆敷演玄眞寂暢自然披散太上蔚羅天尊理賾希微滌滯清神住年回劫遂成昇仙長存无極七祖生天堂是經高妙故曰玄之又玄子其勗哉道之至淵道體虛无弘之由人言三寶者道寶太上經寶師寶是爲三寶三尊者道尊太上經尊師尊是爲三尊也人身中稱三尊身中有三宮太一帝君公子无英是爲三一之尊○經言七祖父母上生天堂解結散滯或反胎人間侯王之家我身昇仙怙保福根者是七世父母因緣之報我身絕愛斷割胞元禮願之云七世父母上生天堂下生人中侯王之家此大孝之道洞經之旨矣至人之鍊形過於太陰政十月耳亦復須頃之間隱寂胞胎夫處胞胎之時亦未爲陋矣人在胎中皆憶宿命之事既生頓而忘之惟得道洞眞自然知之所以語世人者欲使其修善行爲來世作津梁耳夫言仙者遷也自凡至聖之漸也

眞者堅也更无敗壞也從仙修之以成眞人故仙人有階級眞人有品次矣六天爲三界大魔王領六天鬼神之事魔王承奉太上衆眞天尊上人也道士功成魔王即保舉焉當成之時魔喜試之神正之與不正也道士魔王上官其尊太上經故以魔王位主鬼神皆其先世積福所致耳衆聖亦然

夫學道宜知先師我師是太上玉晨大道虛皇道之至尊也我是師第六弟子大聖衆皆師之弟子弟子无鞅數也我師名波悅宗字○維那訶令以告子子祕之哉蓋眞人之名字亦難究矣此名字多是隱語也我名徐來勒字洪元甫夫學道不存師齋誦无感若妄宣不信之人則得罪於三官地獄三界六天北帝大魔王之下治在大北海天地之北方羅酆之山高二千六百里周旋三萬里內外皆七寶宮室亦盛都也天下鬼神之所宗處今以此天宮名號相示人能呪誦之者惡鬼不敢近妖邪伏滅禍害不侵魂精澄正神精澄正神炁常存也我師告曰吾學道修齋讀經立功濟物事師恭勤彌劫歷年或生王家或生公門或生賤人或生諸天或生魔王或還墮地獄徒作三官經履十苦八難而執志不虧轉轉輪求道常爲世人所笑亦不與言默目勖勵秉操日固行業愈新每事依經初不敢疑惑眞值聖文遂得上仙身如金剛體眞入妙希微洞質永享无量之壽也此故由吾專寂柔仁慈愛受經不倦故耳非自然得道也夫道士之於家學者當建精舍清靜齋及施高座盛經并讀誦存思床方五尺其高亦然○常燒香然燈不輟非同學者不令入也法服又不得妄借人經皆當師授校定本文盛其事欣欣常如對太上也勿得傲慢交笑論及流俗榮利之務若犯此者侍經仙童即奏入於三天司直三天司直上奏太上三奏太上子必失經也鬼神亂考恐不得以壽死將何仙之有哉經不從師受則无神炁修之不行侍經仙童恒司考人殃及七世父母受道不敬存師則三官紀錄鬼必橫害人受經穢慢不清靜者則見被誹謗之罪死後入地獄竟當生六畜中經洿不以香湯洗沐則魂魄奔落爲他鬼所拘錄受經未應宣傳便擅宣泄者則七祖囚於地獄身履三惡之考雖合傳非其人者罪同此科道士欲山居幽處宜先受經恭肅事師修諸善功以伏山神山无大小皆有神靈山大則神大山小則神小山神壞人亦不立也人不解至法不知修善立功此何以能久山棲乎水亦有神八海則有神王居焉江湖河濟皆有神也又龍王鬼神治其清淵矣河伯水官各有宮殿府寺亦七○寶銅瑑皆類酆都之中悉爲諸仙人之下宮也並由人生時而學行業深淺功德大小計品受今之報也後世當更生人道隨其所行而報之萬无一失天地水三官書人功過善惡之事未有不備矣昔有貴人善信道教供養三寶治寫經書建立靖舍當成之時而貴人病篤弟子親迎醫藥欲加告治貴人曰吾少來敬順科誡敢斃忘之亦布施貧乏供養三寶建諸靜舍太上豈不知之人生有死死非所辭今所以恨者恨未得親持齋誡讀經

然燈行道禮謝七世之愆痾耳爲我來生作橋梁者也我病之困將以命盡壽終醫藥可救狂癘耳當如我命何哉爾時太上遥觀十方善惡之人即勑司命延此人壽三十年於是豁然而愈身康便如未病之時曩尚將展精進日新修齋持誡奉行衆善供養三寶致世世富貴善人來生其家轉輪得道是人今爲太上東華仙王也積善之教民豈不然哉豈不然哉

○太上洞玄靈寶本行宿緣經終○

太上洞玄靈寶本行因緣經

吳赤烏三年歲在庚申正月一日壬子仙公登勞盛山靜齋念道是日中時有地仙道士三十三人詣座燒香禮經旋行甫畢仙公命坐良久道士於是避席請問曰下官等學道彌齡積稔于今六百甲子矣而尚散跡於山林間師尊始學道幸早被錫爲太極左仙公登玉京入金闕禮无上虚皇不審夙因作何功德爰受天職致此巍巍三界圵鄷所仰願爲啓說宿命所由因緣根本也仙公曰子之○所問遠乎微哉復坐吾將告爾夫一氣由虛○无而生二儀由一氣而分清者爲天濁者爲地人受中氣而生與天地參爲三才初无凡聖之異壽夭之殊混混沌沌不假修爲而道自居既而混沌既鑿大朴既散人事錯錯而道違矣子輩前世學道受經少作善功唯欲度身不念度人唯自求道不念人得道不信大經弘遠之辭不務齋戒不尊三洞法師好樂小乘故得地仙之道然亦出處由意去來自在長生不死但未得超凌三界遊乎十方仰瞻太上玉京金闕耳子欲使法輪速昇飛行上清諸天者當更立功救度國土民人災厄疾苦大功德滿太上錫迎子矣是以彭祖八百歲安期生千年白石生三千齡故遊民間皆坐其前世學法小功德薄故也乃有萬餘歲在山河中猶未昇天子但數百歲何足爲久耶夫仙人窸於山林行陰德而昇仙及尸解託形者多顯迹於世國人所稱名書經傳者少矣時仙人有姓紀字法成仙公相之曰彼即我前世弟子也其未見宿命之根耳○吾能令汝見前世時事也法成曰唯唯天尊○須臾乃悟又手作禮弟子闇塞未識本行願垂愍矣仙公曰昔帝堯之世汝隨我入嵩高山學汝志小望速每譏吾虛誕所期遼遠所行難行復笑許由巢父絶尚箕山能辭堯禪交奢之誨亦所未安常勸法成學上清道其於不從雖飲海不得滿腹徒叩石不獲玉巢許早昇太極宮吾今又方登左仙公之任汝獨爲地仙但不死而已其德交幾階子豈不悒悒乎於今乃知我言之有徵信而不欺矣

法成慙悅憶此未久心中了然昔不奉教此難可得願見拔度侍給雲車執御覲封天顏故是弟子宿緣之會矣仙公曰汝超卓高舉裁可昇天而已耶得隨我之太極宮朝太上玉京金闕乎吾无所惜矣仙人又請問仙公曰宿世本行爲盡是耶未竟者願教之仙公曰我先世經歷施行罪福輪轉化形經天説之亦當不盡子欲知之爲可略舉一隅耳吾昔嘗生爲貴人而凌貧賤扶彊抑弱死入地獄後生爲小人貧窮陋疾孤寒煢然時乃發

○念我宿命何行而致此辛苦彼宿命何德而享其富貴思念作善然心不自解憂毒難言死昇福堂後生富家珍寶內足无有所乏而苦酷奴婢死入地獄徒考三官罪竟後生爲下使視人氣息伏事自效動得鞭笞勤苦塗炭靡所不履時乃發念先世何辜當作此下使耶而以私產供給貧人敬仰道士上香奉油惟願生貴家死昇福堂衣食自然後生爲貴人乃復殺害衆生漁獵爲事死入地獄經履刀山劒樹湯煮吞火五苦備至罪竟後生爲猪羊以報昔怨後受形爲下賤人臭惡可憎之極欺取人財而不還死入地獄後生爲牛以力償人以肉餡人後受形作中人珍寶近足是時乃念作功德常供養道士奉經戒謙謙下人布施厄困每事從道闡善欲從年八十乃死還昇福舍衣食天厨後生貴家乃習好武勇殺伐爲事然故敬順道士信向正法死入地獄當經考毒時太上有教此人雖犯殺伐而已經入地獄在世信法敬道布施厄困令原其考罰可令昇福堂給以天厨

○後生爲貴人怨對將至是時發願念道敬受經教施行陰德拯濟危急政事以道慈心於物供養道士奉君以忠使臣以禮恬念辭榮棄禄乃免怨家壽終昇天堂生復爲貴人敬信尤精而少之時乃發念燒香願我後生智慧精明玄解妙義死昇福堂後生中士家遂爲道士被服法衣而行道時經講聰明動爲法師衆人所推檀越所敬時乃發念云此一生不能得道而不如女人恬寂无事可致閑樂命終即生爲女人姿容端正才思玄拔發言成章時乃修齋讀經於是發念爲男子才略宏落通玄徹虛洞解希微而願爲國王與道士周旋在意所願遊看山水妓樂內足常有經講命過昇天堂衣食自然尋生國王家爲太子從容儲宮承統王業時快引道士賢儒學人行禮講道修齋寂靜肆意所尚國安民豐肅然无事是時三侍臣同發願後生作道士我爲隱士釋道微竺法蘭願爲沙門鄭思遠張泰爲道士普志昇仙度世絶王務死還昇天堂衣食天厨我後生爲隱士蘭微爲

○沙門張鄭爲道士俱入學道求仙吾後爲諸人作師志大乘行常齋誡讀經並齋珍寶諸大法師受三洞大經供養禮願齋誡行道服食吐納因緣未盡命過太陰即生賢家復爲道士沙門復得同學相爲師徒復受大經齋戒行道是故上聖眄目覿眞降教於我也爾時蘭微張鄭盡侍座今日相隨是宿世之緣願故爾諸仙莫不釋然四座咨嗟乃嘆曰天尊上人求道積久彌劫歷稔故以得仙公之位諒有由矣我等今盡見宿世所行功薄受

經少那責求高仙乎於此當念更受大洞經慕道勤行慈心度諸困厄以冀昇天之道矣仙公曰子不尊上道洞經衆妙元理各自念勤大作功德度諸苦厄如是之志何憂不速昇天乎但使欲登太上金闕猶當未有日耳仙公曰我无所不履非筆札所載勤苦難說矣始蒙今報也仙人問曰前與上人俱入洞庭看天王別宮初登苞山時見有一葦仙人求隨上人看戲盡何等仙人乃多如此答曰彼仙人皆是諸名山洞臺仙人其已不多子○

○不見崐崘蓬萊鍾山嵩高須彌人鳥諸大山洞室仙人无數矣仙人曰不知洞庭通何處答曰乃通此上諸大山及巨海壯鄷岱宗五嶽无所不通矣有五仙人言歸句曲山彼上人鄉里乎答曰句曲山乃吾舉眼所見亦江左之佳山是九泉洞庭西掖門其下洞臺方四十里宮室煥日乃三十六小天之數也不受穢烝道士正可棲庇之耳常有聖人昔茅先生得道今故在彼山洞宮山上虛中名爲空洞立玄宮觀舍仙人也

仙人請問曰近登崐崘玄圃宮侍座見正一真人三天法師張道陵降座酆都伺迎三界稽首諸天禮問動靜龍駕曜虛頂負圓明身生天光文章煥爛先世何功德故是得道其獨如是乎願聞之答曰天師本行所歷亦彌劫勤苦齋戒讀經弘道大度高範玄真耽味希微轉輪求道无過於吾不可具其志大經行大道故得三天法師之任太上正一真人之號矣豈不大乎時東華青童子衆仙盡嵩高洞中靜齋詠經如學之者聞仙公說諸本○

○行莫不思念大法以自篤勵青童曰仙公妙唱辭遠事要信而可尊者也衆仙作禮而曰請事斯語矣青童曰吾前與卿書獲報承眷至恒不暫忘足下受太上錫吾乃應先有修敬情好相親未即展共每爲反側願不負此懷也仙公曰前辱卿書慰眷殊過深爲踧踖益用虛佇情何已已乎不以短乏德忝上聖顯微書命赫奕愧所不勝相與道德周旋三界每念逍遙同遊敬虛斯情可言公家之敬奚復及也但尋登上任違遠日近逆有戀恨如何青童答曰銜顧至願數有恩慰耳仙公曰天師言月旦十五日能齋於靜室讀所受道經及諸仙道迹者皆當爲後聖之民生值斯世豈不樂乎丁卯日禮東華青童君於靖中北向三拜求所願神仙之事又本命日讀經不交人事皆是求仙之要言也道家此事亦多矣適人所奉者也大歸訣在丹情行玄教有願无不剋也

○太上洞玄靈寶本行因緣經 ○

洞玄靈寶太上真人問疾經序　毋酉

如是一時靈耀寶藏天尊於北龍玄幾仁賢世界龍牙山中騫華樹下與十方大聖衆有若千千億萬衆俱會法座論講說議研詳大乘經詺曰五千文終日竟夜共美之味常如不足不厭不勞不倦不懈四方得道及次道果未得道果已得道果如此之衆亦如塵沙及四天王梵炁天王諸天帝釋十方千億崐崘王一切崐崘所統三十二天諸梵天王鬼神諸天魔王山海神王暘谷神王有若干千○○億萬人三界衆生人非人類是含血之類有若千千億萬衆外道諸生有九十八種外道諸鬼神復有若千千億萬衆復有轉輪聖王復有日月天子十方世界諸天子有若千千億萬衆各各身居騎乘及其宮殿妻妾俱到騫華樹下聽

天尊說法大乘經義其義淵奥難可尋詳如此諸衆生莫能解者雖不能解然心意歡喜忘諸塵汙各各散諸香華供養

天尊願解明了

天尊言我說大乘經及言三達之事非所能解衆中有常住高真及過去高真見在高真亦有若千千億萬人其有衆中大明了大乘弟子有八萬六千人其名曰无始真人天皇真人太極真人高皇真人上皇真人太一真人太平真人太素真人大始真人景皇真人長夜真人正一真人定光真人羅翅真人妙音真人留羅真人太虛真人玄妙真人智稱真人大通真人无量真人玄寂真人自在真人統三界真人大力真人无量力真人相好○○真人明了真人智慧真人无常真人導師真人破惡真人保長真人如此等真人並皆明了大乘經法是其先劫中修學上業致居是真衆中小劫身其數如沙塵當其先身時不樂大乘法是居小劫身聞說大乘經心意亦欣然未有敢問者衆中第五弟子无始真人而起作禮上白

天尊言令說大乘法不解者衆未能有知不堪受此但使常供養心願果後成无上真

天尊言我今說大乘法汝等悉明了後劫諸衆生未能解是趣遂舉左手指第五弟子第六弟子无始真人定光真人汝二人當於賢劫中而為導師汝當受號為无始天師定光受號為定光天師又指第七弟子正一真人第八弟子玄妙真人汝等當於濁劫中導我三乘法正一真人當受號為三天法師玄妙真人受號為六度法師汝等四弟子累嘗經當來過去見在經麤入妙及因大人國家法王之子胎孕之恩皆導諸羣生濟地獄諸苦化諸天大運勤為用心令賢濁之中使得知○○明了我法趣我令分身分號其成百千億萬是我病痛故耳夷是第一名希是第二名微是第三名是三乘之首一名三洞之始其中分散亦為千億品經後第一劫為玉清宮天寶君是我第一名後第二劫中為紫微宮靈寶君是我第二名後三劫中為太極宮神寶君是我第三名詺曰當來之劫第一住玉清第二散靈寶第三制魔精靈君是我第一號是萬物之父能成萬物寶者是我第二號是萬物之毋能生萬物之子而為靈寶法以度

後劫中濁世諸衆生明導如是法記文於虛
皇我又有十名一爲當來二爲過去三爲見
在四爲常住五爲導世六爲慈悲七爲清靜
八爲虛空九爲有无十爲天地没等當知敬
受我言憶識此數時諸真等及四方一切真
及諸天子諸王鬼神人非人等咸共起作禮
同稱善哉願我當知爾時无始真人又問如
今所說法分爲千億萬亦難可解難可了弟
子自當知濁世中諸衆生卒未究了願以細
者近者而言使一切衆生咸得明了天尊常○
○有諸病苦願爲分別說之何故有斯病疾痛
惱如是難堪如是遂致死變死非常死變非
常變大聖所不免弟子常自憂慮常自愁煎
雖非愁毒要有是苦天尊含笑八色之光從
口出狀如密雲於是彈指告衆未有如是問
今有此大弟子善能問我死病之惱死事難
知易知今當告病之由而爲說之一切靜心
我生諸病從有劫至无劫亦如流沙无數入
无數不足以爲多常自憂惱皆以我有身有
身則病

洞玄靈寶太上真人問疾經

問疾品第一

於是
天尊言後世學仙士外披法服內懷陰惡是
我大病外飾華競內无尊信是我大病不常
行道悔過是我大病不念濟衆生是我大病
不慈一切是我大病心意懈退是我大病傳
授至法不關天地是我大病傳經不究儀格
是我大病以害身任行受戒是我大病爲魔
所試不過是我大病國王臣民居高自驕是○
○我大病富貴不以道理是我大病慳貪是我
大病殺害貪味是我大病室家不睦六親不
和是我大病不孝父母不慈妻子是我大病
不行仁義是我大病毀敗靜舍齋堂是我大
病不信三寶是我大病不畏鬼神是我大病
爲偷劫盜是我大病謀圖君主是我大病不
順君父是我大病君父无道是我大病輕慢
星辰日月是我大病先世惡根未盡中遺贓
輌還被冤家无人咎道是我大病背師恩愛
是我大病欺詐義友是我大病輕師忽友是
我大病笑師非是是我大病不愛弟子是我
大病不教悟弟子是我大病藏真出僞是我
大病貪著聲色是我大病棄法入僞是我大
病貪著小乘是我大病願樂外道是我大病
事飼邪神是我大病嫉能稱己是我大病不
讓德於他是我大病噴嗃自是是我大病未
知云知未解云解是我大病未見云見欺誘
貧人是我大病換貸不還是我大病出債長
取大斗入小斗出輕秤出重秤入是我大病
惡口罵詈是我大病非實妄語是我大病飲○
○酒過量是我大病衣食過量是我大病歃血
魚腥是我大病貪食五辛是我大病出入行
來卧息不起慈悲是我大病諸天齋日嗔恚
恚妬是我大病吉齋之日殺生是我大病夫
妻陰陽不依科法是我大病呵風罵雨是我
大病笑薄貧病是我大病言人得失是我大
病憎人成敗是我大病穢汙清流道路是我
大病殺生葬死獸是我大病愛惜財實不肯
受法以解其先身罪根立善因緣是我大病
傷胎去子是我大病伐斫樹木果林是我大

病不信宿命是我大病云天地无有鬼神是我大病不知布施一切是我大病布施追怯是我大病罵逐乞兒是我大病聚積衣服珍寶是我大病論薄人爲善惡是我大病不救窮厄飢急是我大病不過一切死敗是我大病我有此等七十二病彌劫不脫不能免之是以故變形散氣化神分身以成七十二聖聖中有眞眞中有品品中有章章中有句句中有辭辭中有氣氣中有象象中有微微中有細細中有无无中有有是謂微妙妙中上○

○氣无氣而成眞身下氣有氣而成肉身故有水火風地合成四大身我身大病者爲有四大无此者有何患哉我實无四大有何大患以知我身則是我身弗知我身則非我身知我身則長存不知我身則夭傷痛毒於地獄長更於五道輪轉於无窮故我以此變也自非大業莫能奪之奪之之法如說聞之我死苦者以老病故也生必有死盛必有衰人物一統无生不終物生於春長於夏秋枯冬凋事成有敗高則有危安則有悲樂少苦多孰能知乎死者煩毒精神難化沉彌積夜苦哉由行諸天雖樂長憂无常精神散者四大難會故宅難還我有此苦實非我苦我死非死我生亦非生我老亦非老苦哉有之有之者非我身无之者是我身詺曰我死詺曰我生生死之對我免之不免者衆生是也座中大衆有悟及未悟一時顧得時解而起作禮稱善

天尊言修大乘以解縛者每行齋戒佩三洞大符帶三洞大籙及契策依法行道轉經六○

○時不倦所以制作六時者人受四大生於六情六情不去要有罪源一時除眼二時除鼻三時除口四時除耳五時除心六時除手能晝夜行之六情自消六慧便通六度行也則無復有閡神通衆魔自在具足長生久視無諸苦毒憂惱然燈者光映長夜之府以解七世父母天下父母衆生之闇燒香者以除三界中奥穢使地獄還香潔猶之如蘋香之草一名鬼藥一名薏蘭方圓四百里中常揚氣以薰三界衆生使成諸氣病以沉水栴檀薰陸等香穰之三界地獄還香潔魂神得化衆生得蘇天下歡心六情消滅五常自息五常自息能報五德一者父母二者師徒三者主人四者國王君父五者百姓父母恩愛師徒關津主人供養國王撫卹鎮愛百姓孫窮是謂五德數中明之明之自知言如所說非以虛妄眞實之語衆生可知可學諦思諦思

治耳戒神通音聞品第二

聞上眞吟嘯聲七寶宮殿自然妓樂聲諸天說法講誦聲龍鳳嘯歌聲靈風散華聲魔王○

○諠亂聲仙童玉女從眞和音聲天鼓自然鳴聲衆聖上朝聲五帝度仙品聲北帝校死籍聲南斗定生録聲中斗注仙簡聲三界分別善惡聲太山判罪網聲國王宮殿妓樂聲耀兵教武聲文思詩章說議聲諸道士行香禮願聲講習通義聲教化童蒙聲救疾度厄聲童男童女聲山林河海鬼神言語善惡聲隱士幽谷中耽味至經聲地獄餓鬼東西乞食聲地獄魍魎鬼被考掠苦惱呼嗅聲責役三官勤苦求死不得聲陽官囹圄考對苦痛聲

六畜爲人所殺告喚聲禽獸魚鳥更相噉食聲鬪爭牽引鬼神聲殺生祭祀邪神聲鼓音鍾鈴聲嬉戲悲哭哀悼聲負人稱怨聲疾病呻吟聲富貴自驕聲刼盜殺害聲奸婬色味聲天上天下如此種種之音聲皆悉能聞知猶不亂耳根皆治戒所得神通故也

治眼戒神通普見品第三

見諸天宮殿中上眞說法時十方高聖安然不動時日月分景時宮商相和時陰陽相生時龍鳳嘯鳴時飛天散華時○天尊空中導引時大會道場教化諸天時三界度仙眞品時五帝記名時國王臣人嬉戲時道士講論經法時悔過行道時生死別離時悲哭哀悼時地獄苦塊惱毒時陽官囚徒痛劇時飢渴不得飲食時禽獸魚鳥更相害食時殺生祭祀鬼神時淫色花落時妄語非實時陰惡譏嫉時僻退稱怨時天上天下如此種種時皆悉能見猶不亂眼根皆治戒所得神通故也

治鼻戒神通普聞香品第四

諸天自然香陀羅微妙香沙摩泥鱗香波提漫華香風生寥河香青華白華香紫華赤華香蒼華黃華香兩地陰雲香金剛色名香十方高眞身形之美香諸天彩女之氣香栴檀沈水香高涼青桂香安息雀頭香艾蒳薪蘇香蟲蜱蓖檣香薰陸安息香芝草明蘭香美水藥品香畜華眞形香人頭鳥羽香童男童女香毛鮮軻月香口氣柔嫩香天上天下如此種種之香氣皆悉能聞知猶不亂鼻根皆○治戒所得神通故也

治口戒神通普知味品第五

諸天甘靈味噏日服華味引月餐精味食无吸光味羅生映玄味綠水黃精味英草美蕤味玉璽通玄味風生玉石味松柏甘口味无生生薰味天上天下如此種種味皆悉能美知猶不亂口根皆治戒所得神通故也

治手戒神通普通力品第六

手不取自足不動自盈不搖自豐不移自平不運自力不執自來不握自舉不把自滿與神手同皆治戒所得神通故也

治心戒神通普妙品第七

心能攝三界能運太虛能使魔靈能伏衆精能爲宮殿能爲陰陽能導日月能戲道場能遊上眞能爲光華能入細微能爲大象能爲水火能爲風地能濟天地能救地獄能過諸厄惱能解諸形能同萬物種種悉能爲猶不亂心根皆治戒所得神通故也

天尊言此是受四大之體能順法治戒者見世今身普得神通雖未證道眞且令神足從此進學漸入微妙從一至三克果之期便是○久視之道雖遠三惡无諸愁惱煩毒六者既通則與一神爲合則俱然飛騰上清也

語來生學仙一切人求欲果報品第八

若欲變化飛行修誦是經果而如願若欲服藥自鍊求道修誦是經果而如願若欲餐精嚥氣身在无爲修誦是經果而如願若欲導引吐納去遠憂惱修誦是經果而如願若欲講讀大乘經以求昇騰太空修誦是經果而如願若欲乘景輪之車遊戲太虛修誦是經果而如願若欲戲龍鳳擊節修誦是經果而

如願若欲入常住正眞修誦是經果而如願若欲作自然妓樂修誦是經果而如願若欲入當來過去修誦是經果而如願若欲破大魔軍修誦是經果而如願若欲能无能有修誦是經果而如願若欲能成能敗修誦是經果而如願若欲能大能小能妙能微修誦是經果而如願若欲能天能地能山能海修誦是經果而如願若欲能寒能暑能和能柔修誦是經果而如願若欲見十方常住衆眞而爲說法果後而見是眞若欲見過去衆眞○而爲說法果後而見是眞若欲見見在諸眞而爲說法果後而見是眞若欲見空中自然宫殿而爲說法果後而見此宫殿若欲見諸天妓樂而爲說法果後而見此妓樂若欲見一須彌所統三十二天帝而爲說法果後而見此天帝若欲見梵炁天王而爲說法果後而見此王身若欲見轉輪聖王而爲說法果後而見此王身若欲見天大將軍身而爲說法果後而見此將軍身若欲見諸梵天王而爲說法果後而見此王身若欲見十方千億須彌王身而爲說法果後而見此王身若欲見十方世界諸天子而爲說法果後而見此天子身若欲見十方世界諸天王身而爲說法果後而見此王身若欲見魔王宫殿而爲說法果後而見此宫殿若欲見三界鬼神身而爲說法果後而見此鬼神身若欲見暘谷神王身而爲說法果後而見此王身若欲見五帝身而爲說法果後而見此帝身若欲見龍鳳諸獸身而爲說法果後而見此龍鳳諸獸身若欲得聰明智慧身而爲說法果後而得○是身若欲去離窮厄而爲說法果後而爲福身若欲轉女爲男而爲說法果後而爲男身若欲求轉男爲女而爲說法果後得爲女身若欲爲隱士而爲說法果後而爲隱士若欲爲導師而爲說法果後而爲導師若欲制役魔精而爲說法果後而能制魔精若欲世間求安而爲說法而見世得安若人宅墓不寧而爲說法而得潛寧若惡緣未斷居家轗軻死喪不止而爲說法而獲消散還得利貞若欲斷世間禁忌鬼神爲祟而爲說法而得解釋不爲禍累若欲朱門榮宦求得通達而爲說法果如所願若欲治生供衣食之用而爲說法而如所願若欲免寃家之責咎而爲說法而得解斷若欲常生福德之國有道之境而爲說法而如所願若欲宗廟繼長多嗣輯睦而爲說法而如所願若欲生國王家而爲說法而後生國王家衆生聞不解不知我眞實之語常能香燈飯食珍寶寶蓋華旛繒帳衣服床席高座堂屋供養法師志行如是果報克至種一獲萬如田稻之實善自力勵勿○生疑惑失汝因緣墮落長夜輪轉五道此悟○量難也

前劫時衆生爲功德受報品第九

天尊言前劫中諸衆生學无上道供養三寶者早已成眞道誦詠洞經者早已成眞道修行齋戒者早已成眞道呑精噏氣者早已成眞道服御導引者早已成眞道八節奏簡於五嶽三河者早已成眞道供養法師衣服者早已成眞道勸助香腴衆乏者早已成眞道發願隨喜大乘者早已成眞道布施放生者

早已成真道助人營精舍靜室者早已成真道種植果沐供養法師堂宇者早已成真道助人讀誦經者早已成真道助人營齋運力者早已成真道觀聽行道悔過發信解者早已成真道信心唱句善哉者早已成真道檢身畏敬法者早已成真道出入卧息坐起常行慈悲者早已成真道放生度死者早已成真道不嫉妬志學者早已成真道常歎善佳者早已成真道不念殺生者早已成真道賜乞貧窮者早已成真道救厄卹急者早已成○真道然燈照夜者早已成真道善明護法者○早已成真道有如此之功真人得道甚多略言其事皆記名金格玉簡皆前劫時發是因緣故也

德覆譬喻品第十

天尊言我是衆生之父母憐汝愛汝慈愍一切覆育一切潤澤一切一切物得我如魚之得淵如兒得母如飢得飯如渴得飲如病得醫如民得王如恐得旅如溺得船如貧得寶如刑得赦如絶得蘇如敗得成我法普度衆生如大雲彌天布靉靆細雨无不蒙澤衆生知我不我成汝生汝養汝育汝長汝愍汝汝等何不知慈悲以報我恩行諸善行而見我經法不知悔立緣趣墮惡道沈落地獄可痛可哀明各修勵以得免罪根果報長樂如我所說義

衆生本行因緣受不善報品第十一

先身誅人滅族今報其无後先身殺人小兒及傷胎去子今報其有子多夭傷成寃家之子先身憎人喪禍今報其常嬰轗軻先身憎○○人得失今報其常被誹謗先身笑人貧今報其此厄先身偷劫及富貴无道誘取貧賤及換貸不還今報其為牛之身常負重檐但念水草先身出債一求償十今報其常苦乏先身憎人瘑疽疥癩癰瘻今報其此疾先身嫉人聰明今報其愚闇先身著履上靜堂宇今報其脚折及无間關行出不便先身夜入人家姦盜今報其无眼亦憎人盲也先身居富室獨食假借不通不卹危急仁義不達輕慢貧賤今報其生邊夷之國非人之類先身不聞云聞及憎人聾疾今報此疾先身婬色中外骨肉今報其驢馬身先身殺害含血之類貪食其肉今報其生六畜及野獸之身為人所害以酬先寃先身殺生葬死骸今報其所殺之形先身殺人壻今報其无壻先身殺人婦今報其无婦先身憎人成敗今報其常嬰凶禍先身焰人至學今報其不知學先身為臣吏人更相憎嫉讒害无道致令橫敗寃對相牽今報其為人所讒害先身飲餇鬼神今報其常不足流弊世間先身惡口罵詈今報○○其常為人所罵憎惡為狗犬身先身飲酒无節過量犯惡今報其性理倒錯先身不孝父母今報其生不孝之子先身不慈愛兄弟妻婦今報其為家不厚常自鬪爭為人所笑薄先身願人為已奴婢今報為奴婢有如此緣甚多今略言其一粗令悟知也衆生勿發如是願如是行善惡之報立在信然若无是緣俱是生人中受四大同一而有愚智相去何若才不才相去何若高貴貧賤相去何若明不明相去何若六情完具及不完具相去何

若談講論及議及不議相去何若為人所敬愛及不敬愛相去何若尊禮及不尊禮相去何若斯等略言其事也

衆生行業受善報品第十二

居世富有從先身布施中來居世為人王從先身供養三寶中來居世為法師善能導化從先身思念大乘中來居世聰明智慧從先身敬信學問經法中來居世為人所敬畏從先身戒慎三寶中來居世衣食有足從先身濟諸窮乏中來居世仕宦朱門高達從先身○不傷物天中來居世六情相好具足從先身○不毁三寶中來居世言談无誤從先身講大乘經教中來居世為一切人所依棲從先身撫卹一切中來居世行遇善座人所推讓從先身行善願人得成中來有如是之報令略言其理因緣甚多善惡之根受報如日月之光大海之濤如四時之轉五行之移如車之輪衆生汝知不汝悟不汝解不汝了不汝行不汝信不汝慎不汝能受不吾今說是善惡之事明也一切大衆咸皆歡喜作禮而稱善願得解了

无始真人言天尊所說要事斯妙極之足令衆生回心其中品目有億千衆生未能解了惟道與道對共解道惟真與真對共解真惟无與无對共解无我受號後劫中當為无始天師導太上大乘法自究今言諸大衆中未悟此真實其數亦多

天尊劫身猶如暘谷宮殿有水靈之臺方圓八十萬里等高亦然中有金沙沙大如芥子滿其中萬齡一枚自消如此消盡以為○

天尊小劫身其猶如坵方有一百八十崐崘○所統三萬八千世界中山陵丘无土地林木一時末為細塵若於大虛空中揚之其數猶如

天尊身大劫一周衆生未悟也不信也座中四衆小乘身小劫身諸天子諸天王諸天帝亦復不知聞今說之亦咸有疑何況濁世諸衆生發有疑惑是以說之自可明了信者亦難知者亦難悟者亦難受者亦難遇者亦難見者亦難奉者亦難則是我身之難我為導師猶難之以為難為難審无有難

无始真人言五千文是靈耀寶藏天尊五體中神神亦為老子誥曰五百老子共集此義靈為衆生之父寶為衆生之母耀為太陽之光以明澤一切藏為包含萬物而生其中我亦嘗經之

天尊睹千億須彌中諸世界衆中善惡學與不學人及非人一足兩足四足多足濁生濕生卵生胎生化生如是諸惡悉皆我眼前從身生常去眼數寸耳衆生云不知不見不見○

其真父母或云真聖高遠或云无有神明能○孝父母則靈氣降不孝父母則禍罰至胎生父母是因緣寄孕其義一等孰能知乎學大乘為緣但願生非是至願果得道者及功德未足復應輪轉寄生而福根常不絕後生常在賢貴富有德為人尊相好具足動為善神所導學遇明師英遇吉山妻遇好女出遇食祿凶神敢干不樂與三寶為緣不信有聖言惡聲罵詈所為不善常生下賤學遇闇師英遇凶山妻遇麤婦出輙失財縣官相連舉向

不利善神不祐凶神所牽皆由前緣宿命所爲各各星主之善者屬善星惡者屬惡星生死有對甚有分明自非大乘所濟莫能免也衆生知不而敬信外道諸述書籍此迷誤可哀將深有百九十八種道者亦是

天尊身所以爾者十方世界中衆生心行各異不知有鬼神故惡以化惡方便導之善勸悟之隨順其本心漸令知道悟審上道爲正一者无內无外无表无裏无精无麤无二亦无三无十亦无百以行求之求之由心幽明

○之理甚有微妙諸衆生見不見常如見畏不畏常如畏慎不慎常如慎行不行常如行受不受常如受愛不愛常如愛脩不脩常如脩要使如是三百六十契令是眞非眞是一非一如我所說明之也此經是

天尊金口所出不得輕毀輕則禍罰崇則福宥若有志大乘之子必能耽向供養讀誦思詳是義以解見世之罪以滅先緣之惡以釋九祖之殃以濟一切之苦將來求道使精神澄正鬼神擁護魔王敬禮者齎金寶質心長齎千日然後而付焉

无始眞人言我受无爲以萬物之氣息也始者是萬物結精氣也生死之理我身是也一名龍牙山二名龍身三名龍肝四名鳳鳴五名師子頭六名小劫七名常住八名見在九名當來十名過去此山方圓八千億萬里騫華樹下方圓四百億萬里上聖高眞一劫而降此山說大乘經集會大衆

天尊爾時種種說法一切各各自知悟其語種類相隨无誤謬鳥䳒之王俱同一解起於

○此山山以黃金爲壇白銀爲階七寶爲樹慶雲爲華龍鳳天獸所依棲衆中諸衆生亦有未嘗見遇

天尊開大宥而爲見其山形亦是先身之緣諸是學者勤脩大乘法果後得會此山其山亦有七寶宮殿自然妓樂是國无春秋冬夏陰陽氣候自然常存大乘經其一耳支散爲千億萬龍車所不能載東并不足爲汋一者五千文是也是空也是虛也是无也是有也是天也是地也是萬物也十方常住高眞共所思議无厭也厥一字者

天尊內名常示世間衆生弗悟耳後世衆生有得道果者及至賢聖聰明智慧儒學之人而思惟是義或用爲外教虛談亦善也此經是大聖之身內引氣靈外數妙義莫能究也

過去劫中諸衆生思惟是趣各各信言其意此已消也言談是理非理得與不得知趣及不知趣我亦能納受不責於人順百姓之心詺曰以百姓心爲心也

无始眞人言道家治身之法如恒河沙非可

○盡學但令執一者耳服符道引吐納隱數先功未滿其不能也可勤供養是經禮拜祝願讀誦修研善心信向无有疑惑懈退怠倦志意日新亦克得飛騰策駕龍車九祖同輪善自思之是經者五千文也

无始眞人勸學頌其辭曰

妙哉无上道　道眞五千文　空无本无跡
有跡霞散分　分者難思測　三一合帝君
三乘无有二　虛皇數導宣　衆生多疑惑
說法悟以傳　解根惡緣遠　去離老病煩

長生居久視　果業乘景雲　逍遥太虛中
髙聖乃齊群　億劫由朝晨　未有憂惱究
顧看後學子　懈退仰不專　平相稱嫉妬
那得同升轅　沈滅九夜下　考楚是汝䰟
轉輪三塗中　善緣不復聞

无始真人言前劫時人學上仙長生之道不死之法不念居世居世則多想多想則有憂有憂則累心累心則忘道有妻子則憂妻子有財寶則憂財寶有疾病則憂疾病有死喪則憂死喪有貧窮則憂貧窮諸有此行豈離死痛與長生便乖有一身者不知憂不知憂則道法長存也後世學感也惟知愛惜身命不知保愛精神形是四大之屋室爲屋豈能長久人去屋則不立使精神散精神轉輪不滅不沈不絕愚人厚營廣塚大材殺生葬送以此爲孝慈不知應有長夜之對感哉感哉其不願爲太上賓趣爲國王民此之謂苦也聖人有子弟者非其子弟是前人有福寄其聖姓耳聖人无有種學者要令解之至如解前劫時其功未滿學上道仙品未足運應滅度身經太陰有子弟請諸法師及其義友親表爲行三七齋轉五千文十過以拔其䰟神夫學上道之士求轉輪速騰不必有年壽如世間凡人愚者保愛命長未悟耳既未悟則有哭有哭則見身之病也可哀世人本有成敗長短有哭所以三七齋者一七水官除罪二七土官解過三七三界度生離地獄苦无復有對便得速化竟三七日營法是佳弗者日數中節節亦善也六時勤苦以過命者先所有衆物爲信供養法師三寶善思之焉斯妙矣並是後世一切人之感也生時不知爲善立福田之業死時所有衣服衆寶珍物埋送棺塚之中益爲亡者惱累不知以爲作開度其死者津塗其亡者生人不忍者自可寒夏各一通不須有長此忘衆生之實明思我言

无始真人言當來之世衆生心多麤惡不悟善緣不如今生朴實自當有後賢智者告諸法則禮教之文夫因緣之理則生父母兄弟伯叔姊妹姑姨六親之義有哀服之科此是爲一切凡人之施非學上道之士所可同其科也父母以下命終每發爲功德之心願同更化生其真父母前不復生死无祭靈之目益爲喪道心謟曰而亂之首善詳之焉

无始真人言後學之子最忌非分貪婪狂過人理而彊爲已潤爲人所怨責喚告鬼神雖受經法服符導引吐納齋戒行道及服靈藥節食飲徒自勞形體於外形僊亦无所感致更被考逮耳麤事不能奢挾此學道謟曰求競世間非謂真實也見世爲惡鬼所殺不覺死時既如此精神沈墮地獄受對難明識我言學者行心入蟲蟻中亦使和心入六畜中亦使和心入鳥獸中亦使和心入鬼神中亦使和心入好惡人中亦使和心入林木中亦使和心入一切萬物同善其行无分毫惱責之心如此克爲鬼神所擁護三界所保舉自然成真

无始真人言

天尊及我身觀未然及過去見在之事朗然如在我心

天尊爾時即放額頂之中紫毫相光普照十方千億崐崘三萬六千大千世界其中種種衆生无有不見了然其光如金色光中有百千種音聲衆生樂聞從光中尋之不覺至鶱華樹下一切善得而聞說法因緣之根是

天尊喻取一切大威神故也一劫一遇耳宜監臨後學善自行焉

天尊有大威神力是勉濟諸衆生故其猶如三界中无形有大聲无形有大力有攬之不得如虛空中日月星辰玄居不著下至自然○運轉人身亦爾所以氣通神力如是人存眞○眞存人人敬神神敬人人愛靈靈愛人人忘氣氣忘人人忽道道忽人故曰有善緣從明入明從見入見從解入解從樂入樂不爲善緣從過入過從冥入冥從苦入苦其對有斯是衆生之本後劫中能信能行能奉能修能善能勸有爲是法師善說我語而爲導師勸一切令入法門行齋修經悔過祈請以救生死之縛其儀律甚多要用後聖所撰集詳行焉立功覬願從一至十從百至千從千至萬

集繒寶物以施齋官中分爲三一分供養靈寶三師二分供養至眞上聖三分供養善緣果報之理亦如有无有无中眞從此爲之

眞人言三分者一施齋官一施供養法師一年三年一施供養度師祖師二師不存以付籍師傳送依三天法爲之如此也

夫眞人之號其有儀格去上道猶遠是神通自在不復退落役鬼使神猶尚有爲勤爲大功歷劫入微漸至上道諸有如此比例皆是前劫中學道之人而爲其眞非卒可求希生○爲緣係著幽冥自然不忘忽爲懈怠被試退落方復淪沈五道未有反時明識我言我受天尊教勑後劫中爲衆生父母教子生長之緣避惡之人善愼詳我之言

夫導運應開之劫惟天師出世其在一也非爲聖聖所出經戒亦无大小亦无前後亦元高下同爲一耳其有品格品等帙聖聖各有爲者爲衆生故也非二非三同如我身學者善能解之玄都舊格玉清三十一卷紫微三十六卷太極三卷其品及部數各有盟有盟以爲身寶保其氣故也夫死者皆從內起非外入既從內發外便有應有應則致大灾內固不動不耀湛然安神詺曰默神神自居故曰上學无爲无爲氣治下學有爲有爲則身心同勞同勞則宿縛披散漸至氣治非爲默神行罪既消滅自然神靜神靜便久視其功未滿默神亦不立要令勞身苦體救濟萬物不倦其苦國王有灾修誦是經君父不安修誦是經疫毒流行修誦是經人民死病修誦是經日月失昏修誦是經星宿錯度修誦○是經劫運有終修誦是經風雨不時修誦是經師友疾病修誦是經室家終亡修誦是經五穀不熟修誦是經盜賊多有修誦是經衆生相詛修誦是經學退不固修誦是經罵詈嗔恚修誦是經諸天齋日修誦是經行齋誦經聲徹太虛舉響有降令爲梵音梵音微妙感應衆聖魔王敬禮諸眞稱善有如此之功上與天眞齊德漸入神定身中三十二相自得具足髮青長項紫光眉月形耳玄聽目明精鼻滌洽口方圓齒濡剛白銀潔數四十細

等平舌灌泉引月精液宮津喉婁高柱强堅
手柔握內外攬脚力彊步玄空心正安制魔
王肝耀明入岱宗肺氣素著華陰腎發力觀
恒山脾受氣鎬嵩高膽威聲振靈響誦通微
入无間此皆是學所得非自然也

冊四　二十五

洞玄靈寶太上真人問疾經

二經同卷
太極左仙公說神符經
洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

冊五

太極左仙公說神符經

仙公時居華陽洞天靜守三一一者道也三者泥丸絳宮丹田也太上說三一經以存於身故仙公時守三一靜通神時也深達生滅於靜性中達其大化生滅趣義洞然忘形外○生滅令无相出大化守常然故忘形也以定性智入於真道徧覺一切諸有情類受業不等憂樂相返憎愛相纏欲死者生欲生者死父子相失夫婦改易喜怒更集因果相緣宛轉昏迷无由度世左右道衆玉童玉女靈官百神咸承智通觀察明辯了於正見與仙公等太極左臺主者王行成以其心見跪於几前拜手啓白仙公言大仙如是一切不知通了心隨耳目意迷貪嗔或有覺之願捨妄誤攝心尚淺死奪其功還復入冥隨運受攝生生世世不覺不知變化萬形无復休息良可愍也以何教喚而得昇度惟願大仙開明要道我等仙衆宣弘其言普濟群邪令入正道

仙公曰善哉善哉汝等慧念不知道者勤思念之吾爲汝說累聖妙道開長生門令其有情普離斯苦元和正真羸形昇神神凝道存捨解居身謂捨生解形神居仙尊位汝其志之

道士鄭隱趨前拜手跪問法要曰我憶往昔侍天師朝玉陛太一元素君賜天師靈扮紫光名无價寶各昇法堂下拜金闕我於爾○時擬問其妙惟願聖師慈愍衆生令此法門普洽萬境

仙公曰善哉吾以衆生福根尚淺无由證知如所問者契吾志願汝審吾言吾示汝法无價寶者保靈異也靈異之貴長生之門存形保神調烝安真自汝一化身二三四化相承內福生法法生有法福生无福乃道光也自利利他因果願接輪轉增无上道以是功德爲无價寶化砂爲金化丹砂爲白金化金爲寶化白金爲靈扮寶增益壽壽增益緣以長壽遂有得道緣緣增益業業增益

道道增益明明增益妙妙增益度度增益福福增相延福福爲增修也歷千萬劫劫救度度千萬緣普令有識成无上道以是功德爲无價實思遠當知无價寶者神符丹也祖師元君授神符與皇人則

太上道君於赤明天中爲天衆所說是也皇人授太極元極元眞君吾今受之於太極眞人是其法也初太極眞人謂予曰昇致神仙莫若神符若聞公孫帝荆原九鼎耶公孫黄帝姓太極眞人徐來勸仙號荆原荆山之原

○大鼎有三品品有三鼎化天壽年下品三鼎化病立痊者也上品之三其一名曰金華元君所作曰太陽元精太上大道元君陽丹太一曰龍虎丹黄帝曰金華丹也其二名曰丹華按丹華經曰太清官左瓊室神丹名是謂天地元寶生丹金華玉女於天壇授黄帝九轉神丹其三名曰神符即其是也所謂藥力之大符於神造因爲名焉予乃拜手請太極眞人玄蒙昧不足以辱至言然吾觀聖眞設教垂訓昇躋天人无不體眞一含元和協陰陽運五德以臣身中百神精氣也惟願仁者開示妙門昔者洞天叅侍齋閑恭聞眞言陰陽相推而生變化五行相制而開靈門何謂也眞人曰靈門仙眞之境開靈門說東方子明之德也按三元八眞三形圖云其鉛曰太陽神女東方子明丹砂精也玄曰仁者其理云何眞人曰金孕水安水必存金是水汞之眞也木孕火制火必假木火是汞之生性木精內火而外水汞也火性而水形也金質內水而外木鉛也水性木形色耳是以子明優

○遊於金木之間謂太陽之神安於鉛汞之間者也帶火歸木以水逐言子明帶火歸鉛被大鉛中水火相逐子明也帶水歸金以火剋言子明帶水歸鉛被水鉛中大剋子明之水也水木一體於上金火同心於下上謂鉛汞在器中下謂器大而在外器也是故不容於木受制於金是故謂太陽神子明所以水能制水火能制火言鉛水制汞水鉛火制汞火水合其性水合其形水火相薄其色赫然理其然也言鉛火與汞火合性汞水與鉛水合形故曰水火相薄者也玄曰仁者其制云何太極眞人授仙公三鼎訣仙公問陰陽變化五行相制之義眞人以爲仙公問上法乃說金華法仙公未究其理又問其制度眞人知仙公未達乃順其意又說丹華也眞人曰器无常制大小在心藥无常數多少隨器量不過橫三豎五言鼎之大者不過口徑三寸深五寸也藥分不過自一至三以兩乘之五三之一古之制也今加三焉以一至三兩也三五之一斤也言加三焉三斤也玄曰其度云

○何眞人曰先之以器器惟庚辛十眞人說丹華訣仙公猶未究其妙眞人知仙公志尚華器遂轉其義授神符訣焉其或否者金公亦示謂不以庚辛爲器即用金公器從此已下是神符也係以鐵便內其流珠懸器釜中盈釜以水下及底上不露形水令大涌涌不可溢別器溫水用益耗焉常以柳篦攪之量可百下或五六十投珠寒水以帛緤結結者可用不結如故准以結結无定珠謂多少隨意也玄曰既結矣復可加焉眞人曰委於鼎中

杜之以木木是丹砂之母故鼎中汞當禁杜
之以木者是知抑塞不通關鐵固濟既而陛
鑪焉懸注天地滿不至溢旁飛一布注泄平
匀然後火衆於下以候文武文三十刻即需
之入武武三十刻即栗成竭水天池水盆名
也去火地室地鑪名也釋固去屑察其深中
澄明可鑒即爲伏矣如或寒之去固堅白不
液即於下穴以鞴鼓之候其清冷方可澄質
玄曰仁者既質矣復可加焉眞人曰校以爲
屑校爲錯磨也布屑於鼎關固水火不異質○
○焉候底赤以爲常度目察心守滿一百刻其
道成矣關際調研服食禁忌等金華法仙公
既了其義故眞人畢法言之吾又啓言此一
句是仙公謂鄭君昔者玄閫固形保神莫大
於精既云金華又謂神符何謂也庞令一切
金華最大眞人似大音希聲大象无形大器
晚成世人志性操擾必不能成金華贊神符
就成之速求易也是以仙公疑焉故問也眞
人曰金華含陰陽正氣全四時精光其力費
其成寡藥數不過六十四分而日筭乃有三
百六十六日神符則不然體純陽懿德合五
行至理代寒暑以晝夜促日月以晷度所伏
五十四兩其功速其用博俾求仙者不至憂
勞神符之志也仙公曰思遠汝了是義否仙
公述眞人之言以金華經一年方成一斤神
符經一復時乃成三斤像其時少功多神符
宜優於金華之德靈聖明達上藥仙公處鄭
君不違故畢法所聞耳吾自授此經不曾傳
度於衆仙嘉爾等誠請宜志之說是語已仙
眞道衆咸得法源四天群仙感悅俱奏仙樂○
○聲流天界遠徹仙座香花步虛讚无上道修
敬奉教各歸諸天仙公曰思遠吾與天衆還
吾本天汝等住世勤加救護濟諸苦難令得
長生潛修密行勿自招咎隱拜稽首心持法
音導揚訓曰神符經金華蘊五行性全四時
氣衆法之本源靈藥之上首仙公授之於太
極眞人矣今謂鄭君云以日代年以多勝寡
得大道金華志尚速成竊未喩也若仙公授
鄭君之量知未達隨性設教則有斯存焉

太極左仙公說神符經

太上洞玄靈寶飛行三界通微内思妙經

太極眞人曰太上靈寶飛行三界隱存上道
能長齋修行百日之中諸疾皆除顔色光明
白髮復黑齒墮更生行之二百日髓滿骨塡
腸化爲筋瘢灸滅去拘攣屈伸喑瘂盲聾能
令見聞行之三百日出入无間役使鬼神騰
身虛空足躡浮雲恣意所行去彼崐崘行之
三年得道成眞遊宴八極驂駕麒麟白虎援
據青龍掩塵行之五年招遊三界位登仙王
○茲言之妙道由人弘豈其遊說寔存
弘之道存人亡大哉太上靈寶之韞囿乎○
太極眞人曰靈寶太眞景陽丹陽感陽登天
五符太上祕之玉京山金闕上宮非有仙相
位應爲仙王仙公仙卿者不傳子若遇之將
宿命玄會已標名上清齋信告盟而受也
太極眞人曰師弟子先各齋三十日又對齋
三日每令惡盡推求虛靈亦當有感於當時
然後書符佩服而行事焉
太極眞人曰服食錬炁吐納精存神靜默帶
太眞

太極真人曰入室三七見真靈變化立亡易
短長移源塞流服景陽
太極真人曰水鍊八石定黃金煎沙騰奏吞
丹陰
太極真人曰思心神道存仙遊期跡希想服
感陽
太極真人曰符虛渺茫望明嶽願仰看雲思
天澤欲昇雲虛銜登天
太極真人曰道成盡佩淩華嶽上造天階乃
頓服
○服食鍊炁吐納精存神靜默帶太真入室三○
七見真靈

靈寶太真陰

太極真人曰法用玉囊請佩之不得履穢
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以甲
子甲戌甲申甲午甲辰甲寅之日入齋堂東
向叩齒心存曰
蒼林玄象　流水如河　炎火周身　安能知他
道來歸我　沖炁自和
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當壬申
壬午壬辰壬寅壬子壬戌癸酉癸未癸巳癸
丑癸亥癸卯之日入齋堂北向叩齒心存曰
願覩天鏡　玄滋玉池　還白使黑　常為嬰兒○
○神來歸我　五藏相隨
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以庚
午庚辰庚寅庚子庚戌庚申辛未辛巳辛卯
辛丑辛酉辛亥之日入齋堂西向叩齒心存
曰
本子本子　白雲本起　霧合萬里　願靈來歸
留與我使　反覆本運　終而復始
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以丙
寅丙子丙戌丙申丙午丙辰丁卯丁丑丁亥
丁酉丁未丁巳之日入齋堂南向叩齒心存
曰
朱雀丹池　天海地河　願得不死　飲食至和
壽均二儀　所期萬多
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以戊
辰戊寅戊子戊戌戊申戊午己巳己卯己丑
己亥己酉己未之日入齋堂東向安卧平枕
叩齒心存曰
天道天道　願得不老　壽比中黃　昇日常叅
願延其命　與道長久
太極真人曰修靈寶飛行三界之道夫六甲○
○之日魄遊玄宮當此之日念於心中有一神
人被服白光狀如玉女
太極真人曰修靈寶飛行三界之道夫六癸
之日魂在膀胱伏念腎中神人朱光形象玉
童
太極真人曰修靈寶飛行三界之道夫人有
五心其要最密一名五門子常念心中若一
人主神仙之元左手太初右手太素左足為
朝右足為暮皆有赤炁名曰元公此是五帝
之舍肺為石室肝為蘭臺心印金腎印銀

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
春之日清齋東向呪曰
東方青牙服食青牙飲食朝華朝華在脣表
因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
夏之日清齋南向呪曰
南方朱丹服食朱丹飲以丹池丹池在脣内
因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以四
季之月清齋向午呪曰
○中央黃野昂昂太山服食元氣飲以醴泉醴○
泉在舌上懸膺因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
秋之日清齋向西呪曰
西方明石服食明石飲以靈液靈液在齒上
因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
冬之日清齋北向呪曰
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴玉飴在舌下
因三咽之

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以夜
半上思丹池神水白雲五色炁出來入玄門
下通腎中三道上行徑入絳宮浮遊華蓋還
入泥丸
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以月
朔日五日十五日二十五日甲午丙午戊午
日平旦至日中向日披髮偃卧瞑目心存視
日若太陽還歸絳宮與我合德俱養絳宮於
是因念心中有玄蓋蓋下有日日中有一人
名曰太乙玉女小童之身赤炁周行繞日三○
○十周至日中止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當食日
之精常思心中正赤如日赤炁四布遍一身
體思念心中有日日中有玄蓋蓋下有三人
左爲太初元先右爲太乙南極元陽中爲赤
子小童左爲玉女老子夫人常持金盤玉椀
神酒飲我神丹芝草食之父父六丁神來到
常以平旦行之至日中而止太玄神上入泥
丸赤炁頭中腦徑入口中繞口九周止赤炁
下入絳宮徑至丹田赤炁與之合并

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常食月
之精常念玄光玉女來出神水上正立白炁
在神龜上止戴大明星光照身體夜半行之
至日中止入於太淵與太乙合符靈復來下
人定時入於弱水中上崐崘山上夜半復沐
浴丹池中元炁平行上神龜上呼吸名曰元
一晦朔望日時亦存之常念腎間有大神龜
文絲五色狀如總絲上有玄光下有神水腎
間白炁繞身一周左日右月次於上元常以
晦朔八節之日呪曰
○司録六丁玉女削去某死籍十二大夫皆言○
如靈寶大法科令
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當食斗
之精常念脾中黃炁上有北斗七星黃神玄
女形長三寸上思北斗太清七星黃炁入我
口中下帀一身混沌合并
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當食星
之精太極中央明星之精常念絳宮小童赤
如日三人併立太乙赤炁上昇泥丸因念額
三星大如雞子赤如日赤炁入日與神連黃

精入口至太玄常以甲午丙午日日中時

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以夜半上思太極斗中有八星八魁正圓中有赤衣人文絲五色即吾身也因念絳宮太一小童子呪曰

三景弟子小兆某好道長生上遊三界凱旋已成

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅乙丑乙亥乙酉乙未乙巳乙卯之日平旦正東向坐齋堂中○念我身正青肝神老君青炁上與天連太清元炁下入身中思行某炁周遍一體至日出後止

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以丙寅丙子丙戌丙申丙午丙辰丁卯丁丑丁亥丁酉丁未丁巳之日禺中之時入齋堂俯心因念心中太一小童赤如日一身正赤炁上與天連赤炁下入身中思行赤炁周遍一身至日中止

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以戊辰戊寅戊子戊戌戊申戊午己巳己卯己丑己亥己酉己未之日食時入齋堂俯心因念脾中黃炁上與天連中黃炁下入身中思行黃炁周遍一身至日西時止

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以庚午庚辰庚寅庚子庚戌庚申辛未辛巳辛卯辛丑辛亥辛酉之中晡時入齋堂俯心因念肺神太和正白白炁上與天連太始元炁下入身中思行白炁周遍一身至日入時止

○太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以壬申壬午壬辰壬寅壬子壬戌癸丑癸酉癸未癸巳癸卯癸亥之日人定之時入齋堂俯心因念腎水黑炁鬱勃上與天連太玄元炁下入身中思行元炁周遍一身至夜半時止

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行泥丸常念頭中紫雲出如紫蓋布之稍稍大彌於天際翩翩紫蓋炁徑入太極中念絳宮小童太一玉女凡三人紫蓋下坐持玉盤金盃酌酒神丹芝草食之常存不老上遊三界仙皇齋考

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行太極三皇常念額上有北斗斗上有三星狀如連珠大如雞子混沌三色黃精入口下至絳宮紫房丹田中精炁正赤上入日中九十息止

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行太清之道常以甲子之日平旦之時入齋堂靜思心中赤炁從口出繫齒上根翩翩綿綿五色青黃徑入太清中華蓋中九十息止常以平明行之至日中止常念耳中各有一人馬

○太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行太初常以月一日三日五日十五日二十五日甲午丙午戊午日平旦入齋堂東向日至日中正南坐亦可被髮俯心呪曰

太一小童玉女常居絳宮瞑目念心中赤炁上與日精同光日精赤炁來下入鼻口中咽之三九而止又呪曰

日君太陽神乎神乎還歸絳宮與我合德俱養絳宮小童畢

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以月

七日八日庚申戊申之日晡時食肺之精入齋堂念肺中白炁來上出至口中咽之三七畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以甲子癸亥晦朔望日夜半時入齋堂思腎間白炁從兩腎孔中出雲上遊華蓋徑入泥丸下入涌泉周遍一身畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行老君常以甲子甲寅壬子壬寅丙子丙寅之日平旦之時入齋堂念肝炁正青從泥丸上出徑入太清太清元炁下入其身思行青炁周遍一身至食時畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以戊辰戊寅戊子戊戌戊申戊午之日入齋堂念脾中黃炁人正立形長三寸黃炁上昇徑入中極㘰辰星中辰星中黃炁下入體中畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以甲子甲午晦朔之日夜半之時入齋堂念丹田著臍方圓六寸正赤如日元陽五童炁若怒雲左青右白黃炁在中中有赤人長九分白炁覆之赤炁繞之黑炁復周其表內見其人精通絳宮止

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行明堂之道以雞鳴食時日西之時入齋堂日三爲之因念太倉胃脘中正白如膏黃炁鬱勃填滿畢

太極真人曰修靈寶飛行之道當行中極常以八節之日立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至臘正除夕人定時入齋堂㘰向高座禮三寶十方先㘰方次東方次南方次西方次西㘰方次上方次東㘰方次東南方次下方次西南方方一拜次又禮大聖衆四方方三拜回旋都畢言曰三景弟子某甲少好大道願得長生今日願太一㘰君司命司錄削去某死籍更著長生錄籍於是因卧念五城十二樓十二大夫在中央衣朱衣河水流通分布四肢又呪曰

司錄六丁玉女削去某死簡更著長生神仙玉籍度名青籙於今必獲邁跡三界遨遊九外畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當先行江河常念怒雲鬱勃徘徊爲江河大腸爲江小腸爲河胞爲弱水人生之根玉水玄妙江河至神畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行元炁常以癸亥甲子晦朔之日夜半時下思弱水怒雲紛紛上出腎間白炁并合上行經歷五宮上入泥丸下入涌泉周遍身體因念玄光玉女正從中道來上上戴明星上行身中皆明元炁四布至雞鳴畢

太極真人曰當行易益之道當以甲子癸亥八節之日立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至夜半之時入齋堂念弱水中元炁鬱鬱漂漂出上華蓋雲行雨施周遍一身於是便因念太一小童玉女凡三人紫房道君下灌丹田玉池青水上生華光乃念太清元炁紛紛如雲霧來下入身中鬱鬱如雲入山萬世常存畢

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行門戶常以月朔一日至十五日入齋堂靜思手

十指爲門戶元炁徑注至十指皆熱魂從中
出引使來還九十息止從十六日至月晦思
之十指元炁下至足十指皆熱九息止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行玄
化常以癸亥之日人定之時入齋堂下念玄
太文中倒住人方長七寸思行玄卯乾燥如
黃因復念玄來正黑行引其色潤澤有光至
夜半止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當思日
中黃精赤炁來下入口中咽之三九止止便○
○呪曰
日帝君月夫人神乎神乎還歸絳宮俱養小
童太一玉女无離其宮凡三呪文思肺中白
炁來上至口中咽之三七而止
又呪曰鴻達得道太白子期與我合德長生
不死三過畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當思
心中有十二芝莖正赤五色上與肺連名曰
思箭以意把之太一引怒心中正圓名曰威
喜此乃天神太一道太一常存守百思可精
念之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當思
心赤炁下行與腎相連常念腎間白炁上入
心中心中赤炁下行入腎間中有白炁上行
萬世不絕名曰陰陽元炁也
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當存
太一紫綬金印帶五華符印名威喜天帝信
璽凡有七人帶劒持符行在前止在後坐在
左卧在右恒念存之
○太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當行○
中極存脾上黃人形長三寸兩手中各有一
黃人黃炁上通天下入身體即見其神便呪
曰
黃裳子黃裳子黃庭眞人在吾已爲我取醴
酒肥脯神仙芝草諸可飲食者便引咽之三
五而畢
太極眞人曰太上靈寶隱遊飛行三界上道
非有眞莫能求非有道不能學若精修五年
尅得超遊三界上登玉京盡三洞之至妙道
冠衆經美修之者宜淡泊其心外累都盡如
其不爾雖復積之於年稔亦不能有所得徒
勞天年以遊視不亦哀哉
太極眞人曰傳授盟信如五稱舊科玉訣要
言但別齋上金三兩本命紋繒隨年尺丈子
能勤學克爲太上之賓遊盻金闕高仙列位
可不勗哉可不勤哉
太極眞人曰若違盟而妄傳又不依年限及
不盟而傳妄爲罪及七祖捷濛山之石塡積
夜之河萬劫不原已身亦殞仙何可期乎明○
○愼之焉

太上洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

洞玄靈寶玄一真人說生死輪轉因緣經

爾時仙人雲度以景元元年正月二十日於崑崙金臺玉室請問

三天法師玄一真人曰自以卑下謬遭皇恩積學二千八百餘年雖得乘雲駕龍逍遙太空未得登天之任陰陽之事來去之緣事非所關理不得知近而未審人生死因緣為父為母為兄為弟姊妹室家為世世常會復有分別各隨功德先世之人為生後世與不其罪福多少為輕為重盡受何形其道異同師○友交會皆緣何因願為分別釋所未聞○

真人曰子之所問微乎遠矣來去之事將亦未聞運度當周事不容藏今為子說之秘而奉行道常一也无極无窮古天所奉今天所宗其一无二但諸天人言音不同號之為異大歸一也師亦一也但隨世變易出化於世匹成萬物先世之人輪於太陰後各隨功受生是今世之人也天地一周人隨運滅天地一開人隨運生日月星辰亦隨運轉是故因緣不絕天地與人日月星辰亦不重易但緣展轉以相生父母妻子兄弟姊妹皆非常會各隨福德來暫寄胎於父母也後復各隨功德運轉散離无有常定或先世為父母後生為子孫或先世為兄弟後世為父母輪轉去來更生更死師者傳世不絕常為師也故師我父母也為常生之匠父母兄弟本亦无親但隨福德來寄生父母養成人故聖人制法孝順以報育養之恩以致孝心若不孝不順王法誅之天亦伐之兄弟暫共生於父母當相親愛共致孝心父母終亡祖葬禮畢以報○

○生養之恩四時祠祀以為慈孝之法傳告後世使知有孝養之恩夫婦亦鮮相事易重恩愛棄父母之姓就夫之姓未嫁繫命父母既嫁繫命於夫夫亡繫命於子婦死夫存門戶由成夫死婦嫁血脈斷絕故男屬父姓女屬母生无名无姓人生世間如春草之華生无定日死有常分生時暫共為室家死各隨因緣歸所繫屬不復會也有福者更生天堂或生貴家王侯之門有罪者繫於長夜塗苦謫罰无極唯四時五臘時或聚會相見亦復歡喜念生時恩愛既別之後各還所屬永相去失不復憶之須鬼功竟隨謫輕重各隨因緣或生為人或墮五道六畜邊夷之中先日之緣寞然絕矣无復有親人生有子孫陰陽之禮會樂天地之間死亡精魂在天但有謫罰无復陰陽相生之義故生以為人死以為鬼生死之間但易名而已生之為樂死之為苦故令生人不得知地下鬼事死人為鬼知地上之事為鬼皆樂生活但不能自須罪竟過輕者得還生人中更隨功多少寄胎生為人○

○生為惡者死為鬼求生終不得生方充長徒寒苦无極罪盡當作六畜形或邊夷之類或生六疾盲聾癲癡為男女臭穢可憎之極為人所不友生受飢寒凍餓至死苦毒後又生六畜之中未有脫期或生奴婢下賤之人驅使畏人常苦飢寒苦杖在身觀人俛仰任人殺活爾時魂神不復自知從何來生唯考鬼知之生有善功死為鬼君歡樂之堂天給廚食逍遙无為須功竟後生天王之門或富貴之家財祿自然適意自足與善人相會恒值

聖世賢人結緣福路日生身後命終經生天堂若能供養三寶心慕神仙必降致仙人白日昇天之道若但修常善之行不經泰山地官七祖同慶生死之事明如日月賢者獨見愚人不識諦受精思自然朗察棄放惡心以善爲業天地冥冥功過无脫毫毛悉載无有漏失也

眞人曰凡人生死上古之時悉皆由心天帝門下校定名録應死者削除生名更上鬼字應來生世削落鬼字更上生名然後隨其福○

○德輕重輕者生貧賤之家生世塗炭備經六極至死寒苦流曳賣身餬口恒不飽足衣服恒不蓋形有人之形无人之祿功重者生貴盛之門或生財祿不要自來萬向良合衣食自然不經辛苦恒值善人賢聖交會今下古末傳運氣當終人生无有定壽天選人身自有主生神又有主死神在人身中生世好生則生神護之生世好死則死神伐之好生之人則與生券之中好死之人則與死券之下皆結約分明而人不覺知也生世積善則與聖人相值名入左契生爲人主死爲天堂之賓七祖同懽後生或爲王侯之子或生世聰明聖達爲天人之師四海人神宗奉功滿白日昇仙故功德不絕世世常與賢聖結緣巍巍之功莫有比者生世爲惡則與惡人相宜名入死籍右契之中在世常與善人相遠衆不定會福德之處常所不受死入地獄餓鬼之中七祖相牽冥冥長夜未有出期是爲善惡相去何若生世爲善之人天選善人來生爲其子孫使父母得其恩福皆由善功之報○

○生世爲惡天選惡逆子孫來生其門墮地難保既得成大爲人逆惡不孝或輕淫偷盜劫賊殺人恒爲父母重憂罪輕役身重則沒身或貧賤窮寒有朝无暮爲人走使常苦飢凍衣不蓋形杖罰不去於身不識善緣或癡聾瘖瘂盲目筋攣或朝生夕死或三歲十歲垂及成人而死或爲人及毒獸所害而死或恒爲官獄囚繫无已令父母憂愁歎息而行或多生女无男至老孤獨窮厄如此皆先世行惡之報更相牽對爲父母子孫其理分明不可違犯犯者不原眞人說生死去來因緣竟而頌善緣來生其辭曰

大道體本无　二氣幽絕冥　陰陽和三德
天地運機張　生死隨運轉　罪福不偏嬰
積福種善功　善人來相生　福緣善來會
去來身受榮　生出爲世主　或爲天人宗
命過天堂賓　福祿恒隨身　策龍轡朱鳳
逍遙戲上清　或爲諸聖王　封掌於十天
七祖同受慶　南宮更受生　永與惡緣絕
世世常光明　○

○眞人又頌惡緣來生曰

天地雖无无　可以期相生　生世不念善
爲罪重積盈　死受塗炭苦　風火不去形
罪竟還生人　恒託寒賤門　抱病嬰重疾
聾盲癩且狂　罪逆自來會　衆惡不去身
形縶鞭笞杖　鬼病歲不空　父母長歎息
生死地獄中　冥冥淪惡道　望善永无緣

眞人曰道以歸善如水投淵惡人之難化如高樹之標无良地之源雖聞善道當時知有回顧已忘如雨墮高林當時雖潤回即已燥

善人聞道如大江之淵大海之源惟受不逆道教難聞聖人難值賢者難遇自非天地運度當交經道不出聖人不見帝王有道聖人生國大運當交期度將會天運轉促至末世之後朔旦冬節金氏之世經道方明其時當暫太平數十年中人民五分四分知道至金馬之末天運交周水龍之歲李君出治其時聖世生死善惡將分善心男女逆作善功至時當有聖人出世度人有遇值者便是宿功報應或身得超度或一門同慶得入福中當○

○惡之人常與善乖聞聖人說法謂之為无此非善人之根天閉其心使不與聖人相宜故善惡異流天地永隔運交之際道德雖興愚者甚多知道者少萬中有一以為多也各各教化不尋本源其時當有鬼黠之子因是猶豫二心不信大法亦不能分別眞偽將是期度欲交天使之然有心男女善則勿退退則失爾前功一失賢人萬劫不會夫賢人出世難得平奉或託癡聾或清或濁或廉或貞或隱或見或是或非或棄薄天人或偏有所愛入境之始惡當有異若是聖人其行不移雖諸變化久故恒清與凡有別是為不雜常俗既見之後恐不可得奉其當潛隱或去於境邑或絕跡无迹若與是乖萬劫永隔爾與賢人結緣則坐享福祚七祖登天死升天堂衣食自然如此皆先世有緣道使之然无緣之子雖居賢人之籬坐賢人連席其緣不會非可强求明知罪福毫分不失縱復遇會或嬰罹衆禍因是不集此皆前世无緣天迷其心鬼閉其意不使得與善會故有殊隔使其○

○更致重雖去善日遠若人之欲善因會遇害因心不退福必來會言畢於是也傳與賢人勿令漏泄具如經法盟乃傳焉

洞玄靈寶玄一眞人說生死輪轉因緣經

太上洞玄靈寶中和經

卌七

道言道以中和為德以不和相剋是以天地合和萬物萌芽華果熟成國家合和天下太平萬物安寧室家合和父慈子孝天垂福慶賢者深思念之豈可不和天地不和陰陽失度冬雷夏霜水旱不調萬物乖性華英焦枯國家不和君臣相詐强弱相凌夷狄侵境兵刃交錯天下擾攘民不安居室家不和父不慈愛子无孝心大小忿爭更相怨望積怨含毒鬼神錯亂家致敗傷此三者之殃由不和○

○故也天地不和陰陽錯謬灾及萬民室家不和忿怒相加以致禍殃諸賢者所以反覆相解恐人非法騁行過惡不能變悔或快怨望其過益深故重丁寧皆當用心轉相勸進除往日之惡修當今之善德行合道體定神安喜怒不介於心惡言不發於口醜聽不聞於耳色利不視於目貪欲不專於意修行正身眞炁來附邪炁皆去過惡悉除善福自至奉道不可不勤事師不可不恭事親不可不孝事君不可不忠已身不可不寶教戒不可不

從同志不可不親外行不可不改虛實不可不明言語不可不慎禍不可不防明者不可不問愚者不可不教仁義不可不行施惠不可不作孤弱不可不恤貧賤不可不濟厄者不可不度惡事不可不避色欲不可不絕財利不可不遠惡人不可不化賢者深思念之人行不能與法戒相應欲求天祐難矣修善得福爲惡罪至罪至不能自責先日之過惡乃呼今身奉道之无益怨望皇天猶豫前却移心他念群輩相習祅惑萬端結黨相隨導○趣邪僞陷入姦非愚人无知爲行如此去道○遠矣道之弘大方圓无外天網羅人人處其中如大網捕魚魚行網中豈知表有網也牽網便得放網乃脫人不知真道之大如魚不知網也愚人或欲捨真逐僞事卒有効則不能久叛道者即不受罰大道含弘愛惜人命聽恣其意隨其所欲快心後當自悔此上道深遠非愚俗所能明也大道之視人如母之於子大道好生惡殺終不殺人惡人爲惡而不止者自有司過記其惡事過積罪滿司殺者伐之道終不殺人諸賢者欲除害還正當勤奉教戒不可違也道以无爲爲上人之過積但坐有爲大道无爲故能長存天地法道无爲與道相混真人法道无爲故致神仙道之无爲无所不爲人能修行執守教戒善積行著功德自立身與天通福流子孫賢者所樂愚不欲聞學者當勉力勤行也

道言九受教戒奉而行之上得神仙中得倍壽下得延年而不横夭違吾師教者不盡其壽而横夭夭年痛哉賢者何不修善以反長○生乎雖不及中德當修下德治身世間斷絕○愛欲反俗所行則與道合一不得淫泆不止志意邪念勞神損精魂魄不守正去邪萠疾病害人二不得縱情喜怒積怨發憤揚聲罵詈誓盟呪詛呼天喚地驚動鬼神故犯不止積怨在內傷損五藏以此自傷病不可治有奉道者身中有天官吏兵若人數犯吏兵上白天曹言人過失過積罪成左契除生右契著死過少者罰身罪多者殃逮子孫三不得妄舍毒害嫉妬於人常懷惡心心爲五藏之主而專憂喜事此一神不安諸神皆怒怒則相尅最不可犯犯之不止其殃害已四不得穢身長濁飲酒迷亂變易常性任情无防不知官禁爲惡不知君父爲尊罵詈无端反逆不順故天降其殃身受禍患五不得貪求財貨財貨糞土隨時而用下古世薄但貪財寶專念求利得所欲者心懷歡喜不得所欲怨恨恚心忿爭一起兵刃相賊貪欲愛財者害身之讎身沒名滅何用財爲關戒順從者翁○然稱意言不可犯背戒向利者忽然復動有履冰之險蹈空之危大命傾矣險敗而欲悔○罪定而稱善過以滿積天道不救財寶色欲陷身之穴賢者遠之愚者樂之賢者坐起寢卧舉動行止深用自戒身无變動其福報矣

道言觀諸道民精心專者萬无一人何以言之下古俗薄時俗使然競相高下上貪榮祿富貴榮飾仁義不行權詐爲智父子相欺君臣相紿轉相囑託貨財買官黜退忠貞任用佞邪群奸結黨阿僞所親富貴相追貧賤併棄車馬服飾浮華昌熾君子小人皆共同然

欣欣世閒豈念道乎此輩愚人不足顧也所以言者愚人淺薄身遇榮顯驕奢盈溢施行過度恣心快意不順法度道之清虛不受此輩神明遠之邪鬼侵之或有恊僞背眞禱鬼求請天網恢恢其罰未行耳譬如炊熟下火已滅甑中餘炁未盡之間安得久也惡人雖未遇罪譬如餘炁耳諸賢者人之所願以生年爲善人之所惡以死終爲賤豈不然乎天地平政以生賞善以死罰惡此吉凶禍福從窈冥中來禍患殃害非富貴求請而可得避○非貧賤守窮而故受之修善福應爲惡禍來國君雖有无極之寶至於危險傾城量金求生乞命豈可得乎而愚人見富貴者咸欲願之志欲存之勞心苦意得之不弘若欲求願修念道法室家大小同心一意掃除燒香清靜儼然具自闡啓說其所欲道人虛通何所不應若有求願不用金銀玉帛財寶貨賄不用人事求請不用酒肉祭禱但歸心於道爲而得之隨意貺之貺物立信而已亦不用多而欲習效俗人背法求請事事反失欲得福願要當勤心精進晨夕清淨燒香起念福无不應好樂者福德无量不樂者自隨本心至道寬弘恣隨人耳賢者念道精進常恐不及愚者輕忽大道亦恐不遠矣此賢愚不同學者勉力勤行也

道言諸奉道之家或遇灾厄疾病死亡縣官口舌以致不利者皆由奉法不勤雖知道尊而欲奉之其所施行與俗不別欲以邪僞千亂正眞終不可也諸如此輩雖係名奉道望道擁護道不救也惡人惷愚殊能尅心改悔○歸誠於道者稀耳方更背戾謂道不神雖不口言心內怨望殞往之日悔復何及愚人痛哉賢者正心守念不敢懈惰當自戒約在事勤修大道至尊高而无上周圓无外包含天地制御衆神有生萬物蜎飛蠢動含炁之類由道所生道之威神何所不感何所不消何所不服把持天機驅策萬神道先天地而生寥廓无窮人處其閒年命倏忽猶如石火大道含弘乃惜人命人命危脆故令勤修行善而人不能存思於道精勤修善違背正眞不從教戒但貪富貴榮祿色利財寶飲酒食肉恣心快意驕奢盈溢豈復念道人不念道道不念人人之如魚得水而生失水而死道之去人何望久生乎要在精進存念至道諸賢者欲得保全性命皆除去先日所犯過惡進修後善見人有失轉相勸誡相教作善報其功効受福无量道无形相不見云爲欲得恩福當在修行晨夜清靜若見人疾病當相救助急緩相恤不得以智欺愚秉威縱暴假託神鬼恐嚇愚人或有小知稱名自○大輕忽於人更相疑訾背向調論諸賢者不得敬貴輕賤愛憎二心不得隨情請福以爲惠施毀敗正法身反受殃當同志相求同明相照同法相教若男女不曉書疏者專心好道可就明者聽誦經戒會靜舍中亦可堂上灑掃清潔整飾容儀體安神靜精心明聽勿妄譁言逸語用行傾邪遊心他念不存經戒恍惚瞎寐勞神苦思體自勞疲徒苦无益若能如戒精進不倦必當受福天官吏兵自來護之攘却衆殃萬物之中以人爲貴人處天

地之間皆知生來之月不知死去之日賢者惡人富貴貧賤各自謂壽命終年誰欲先取其窮窮者人所不樂然愚人積罪作惡病成至死而不能自知修道行善者福德人生壽命制之在天天雖不言常福善人故聖人隨世世清則顯世昏則隱不可常存故遺教戒教戒者勸人行善全身保命人能奉法不倦何但卒壽方得延年受无窮之福此非富貴者貨財求請所能得非酒肉祭禱鬼神所能致也道士賢者敬奉教戒專精勤念先苦後○

○甘宜應感會賢與不肖富貴貧賤亦皆有願唯道士執志故能以教戒自檢行止舉動愛欲之間守戒不違心无傾邪若見色利以戒掩目若聞好惡之言以戒塞耳若食甘香之美以戒杜口若想財寶愛欲以戒挫心若有奸非趣向惡事以戒斷足守之不廢可謂明矣當勤勸愚者使能承用所以道士心善施惠天道有應受福无量道出自然先天地而生名曰无上玄老太上三炁混沌爲无上正眞之道道之弘大包含天地變化神炁布散八極之外內潛毫毛之中生育萬物制御諸天統攝百億大无不覆小无不入清虛无爲故能長存含濁茹穢故爲萬物之母道之无親唯與善人善人者以致神仙此非富貴者求而得之非貧賤者鄙而不違能專好樂精誠思念修身行善則合道矣而世人愚淺浮僞遊身於群俗之間貪須臾之樂飲酒食肉以快情志不能苦身行道供養燒香恭敬正道當修功立訓謙讓仁義行柔弱行善念清靜修身无爲初雖勤苦終以受福不與俗人○

○華同而人但貪須臾之利命過之後書名黑薄鬼錄之中道士俗人相去遠矣何以言之道士清正生名上屬天官俗人穢濁死屬地官豈不遠乎愚人守俗不奉道法可謂大迷矣人之生身各有眼耳鼻口心意賢愚之行各異愚者目專視色耳聽好惡鼻聞甘香之炁口食五味之美心好縱恣之欲隨意導身趣向奸非賢者不然目不視所好之色耳不聽邪惡之言鼻不通臭惡之炁口不樂滋味之美心不想所欲之快足不趣向惡事之非道士所行亦知所欲爲快以戒制情故不犯惡善積行著與道相應受福无窮愚人所行知惡近禍而不能專誠與道相反望欲得福若欲得福何不效道士奉道清正守眞无爲唯當勤身苦行精進謹修亦无貧賤見違亦无強豪相奪亦无富貴爭進亦无作使之苦何不在事修善精專奉道勤身守道專行諸念千善當著萬善當備唯九百九十九善一善未滿終爲利動皆棄前功治世間念守戒不變度在神仙古有陽公十五奉道六十未○

○報修身不倦年至八十福報无量乃與天通福流子孫道士賢者可不勤焉

太上洞玄靈寶中和經

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經第十二卷 自第一卷至十一卷原缺　毋八

慾界

清明何童天

爾時衆會有一仙人名曰梵明從座而起嚴整衣冠前進上問清明何童天帝君曰我昔侍覲天尊歷游靈舘得見法會不可思議今日之光未曾有此聖真仙品咸進秩位歡喜踴躍不能自勝十方天尊冠華晨之冠衣雲錦之服一音說法度諸天人左侍上聖真仙○右衛金剛力士飛霜紫審瓊蘂芝英反風靈香衛天翳日是時應會欣躍難言預是衆生咸得安樂不審下界諸男女人无數生來積習成業生生世世因緣得免考責當何歸向可解深冤

清明何童天帝君曰汝大慈行愍諸衆生如此因緣功勳甚重爲汝解說諦而奉之衆生緣報非一可原過祈真靈方得解免今開金華宮中銀簡玉録天尊應號以示將來祕而奉之勿妄宣泄有心男女當勤敬禮乞削深冤燒香明燈思神禮師一如科法鳴天鐘十二咽液三過調聲正氣詠无量洞章

清明稼祿滋　那逕反龍山　阿秀玉林條
奕奕四垂籌　忽覺靈劫化　訶摩以數辰
流真三界庭　吟嘯來運勤

清明何童天金華宮中銀簡玉録東方九氣天中无極世界一百天尊慈悲應號燒香齋靜禮拜願念削落明真九幽玉匱長夜之函普使入天離苦解脫消塵沙罪累獲无量善緣

○至心信禮十極妙光天尊
至心信禮八威結成天尊
至心信禮玄通道會天尊
至心信禮高虛道運天尊
至心信禮高光運明天尊
至心信禮三華西靈天尊
至心信禮静定長存天尊
至心信禮至景靈曜天尊
至心信禮玄道四梵天尊
至心信禮真道照度天尊
至心信禮真寶寂然天尊
至心信禮聖真東華天尊
至心信禮戒生洞玄天尊
至心信禮静定光一天尊
至心信禮四天高尊天尊
至心信禮慧虛運明天尊
至心信禮南極洞明天尊
至心信禮重玄保府天尊
至心信禮三華聖真天尊
至心信禮三天太上天尊
至心信禮智功開朗天尊
至心信禮金晃凝寂天尊
至心信禮素道妙樂天尊
至心信禮混成太一天尊
至心信禮空洞无礙天尊
至心信禮仙道混成天尊
至心信禮衆妙方便天尊
至心信禮妙運明化天尊
至心信禮四明逍遥天尊
至心信禮方便正智天尊

至心信禮至道智明天尊
至心信禮金經凝寂天尊
至心信禮朱死妙彩天尊
至心信禮玄悟三天天尊
至心信禮感妙開光天尊
至心信禮紫真南明天尊
至心信禮法王虛皇天尊
至心信禮寶經上元天尊
至心信禮上元運明天尊
至心信禮地皇八素天尊
至心信禮因果福慶天尊
至心信禮壯真妙光天尊
至心信禮朱暎玄元天尊
至心信禮空寂洞智天尊
至心信禮太玄太極天尊
至心信禮高真救生天尊
至心信禮明應皇運天尊
至心信禮方便善巧天尊
至心信禮妙容化成天尊
至心信禮運明真廣天尊

至心信禮衆妙真空天尊
至心信禮高運廣明天尊
至心信禮洞性空寂天尊
至心信禮玄元長樂天尊
至心信禮朱聖妙尊天尊
至心信禮南極真空天尊
至心信禮上聖因緣天尊
至心信禮玄運至道天尊
至心信禮桃康玉光天尊
至心信禮拔苦慈恩天尊
至心信禮皓暎虛无天尊
至心信禮妙果丹素天尊
至心信禮朱輪妙尊天尊
至心信禮中黃運道天尊
至心信禮妙光金彩天尊
至心信禮化道妙運天尊
至心信禮靈官西明天尊
至心信禮地皇太一天尊
至心信禮靜定三業天尊
至心信禮真道化明天尊

至心信禮方便保護天尊
至心信禮上品天皇天尊
至心信禮仙德洞元天尊
至心信禮上清真元天尊
至心信禮内暎三光天尊
至心信禮妙光丹格天尊
至心信禮仙道九度天尊
至心信禮定慧上品天尊
至心信禮遍明慧道天尊
至心信禮真一最勝天尊
至心信禮聖真无窮天尊
至心信禮拔苦青華天尊
至心信禮法王寶海天尊
至心信禮文明高運天尊
至心信禮慧道明空天尊
至心信禮空相衆善天尊
至心信禮因果克成天尊
至心信禮真應運明天尊
至心信禮變見最勝天尊
至心信禮凝寂金宮天尊

至心信禮空寂洞元天尊
至心信禮青元妙力天尊
至心信禮无相普潤天尊
至心信禮法會青華天尊
至心信禮九光洞眞天尊
至心信禮妙彩金格天尊
至心信禮瓊瑤法海天尊
至心信禮玄響運明天尊
至心信禮无滯上生天尊
至心信禮神清上洞天尊

清明何童天帝君曰若諸男女至心歸命歸依頓首金華宮中銀簡玉録東方无極世界一百天尊慈悲應號稱揚讚歎吟詠洞章思神念眞燒香然燈清齋靜室乞得滅除自无始劫至于今生存亡二世積行所犯言无信實詭誑之罪爲東方十直之神天帝使者司命司録著名罪録上奏天曹歷世纏結不能解脫罪繫清明何童天東方无極世界靈官之府玉匱之函下考酆都柱風飄浪地獄歷劫辛苦无由解脫衆罪備履望返何期如此之罪咸乞滅除五苦長解形魂安寧衣食自然逍遥快樂上賴天尊大慈之恵下濟男女歸依之誠

清明何童天金華宮中銀簡玉録南方三氣天中无極世界一百天尊慈悲應號燒香齋靜禮拜願念削落明眞九幽玉匱長夜之函普使人天離苦解脫消塵沙罪累獲无量善緣

至心信禮内音上品天尊
至心信禮金殿妙寂天尊
至心信禮解脫常暎天尊
至心信禮三清法王天尊
至心信禮貴生玉眞天尊
至心信禮西明高聖天尊
至心信禮金玄妙彩天尊
至心信禮寶都法寶天尊
至心信禮地皇青眞天尊
至心信禮妙果丹果天尊
至心信禮戒生正眞天尊
至心信禮空仙法海天尊
至心信禮紫清光遍天尊
至心信禮應帝高勝天尊
至心信禮朱輿妙彩天尊
至心信禮咸光淨明天尊
至心信禮大道化明天尊
至心信禮化寂應感天尊
至心信禮眞空德應天尊
至心信禮眞明太虚天尊
至心信禮眞品普潤天尊
至心信禮丹紫妙首天尊
至心信禮瓊暎法海天尊
至心信禮光照仙靈天尊
至心信禮玄應度明天尊
至心信禮飛仙上靈天尊
至心信禮一切常度天尊
至心信禮中品眞覺天尊
至心信禮長樂方便天尊
至心信禮九光大洞天尊
至心信禮青華法舟天尊
至心信禮度死聖王天尊

至心信禮明光玉光天尊
至心信禮妙光正法天尊
至心信禮寶煥法海天尊
至心信禮銀臺妙樂天尊
至心信禮中元玉京天尊
至心信禮慈恩真品天尊
至心信禮真君天皇天尊
至心信禮妙音无量天尊
至心信禮无量遍度天尊
至心信禮金都凝寂天尊
至心信禮神通萬變天尊
至心信禮保存太玄天尊
至心信禮法燈常有天尊
至心信禮大運明玄天尊
至心信禮聖王虛遊天尊
至心信禮紫清上洞天尊
至心信禮冲虛三乘天尊
至心信禮神變道運天尊
至心信禮空浮上品天尊
至心信禮明行玄元天尊

至心信禮常一中千天尊
至心信禮丹紫二觀天尊
至心信禮延筭元慧天尊
至心信禮萬廣運明天尊
至心信禮上運行明天尊
至心信禮神通五音天尊
至心信禮虛道玄運天尊
至心信禮方便長樂天尊
至心信禮大道廣明天尊
至心信禮上清大洞天尊
至心信禮壯真七眹天尊
至心信禮空觀玄會天尊
至心信禮常運照道天尊
至心信禮青華太上天尊
至心信禮自然化靈天尊
至心信禮聖真南極天尊
至心信禮上運廣道天尊
至心信禮東華護命天尊
至心信禮救生法雲天尊
至心信禮高勝諸法天尊

至心信禮丹元玄都天尊
至心信禮玉寶金都天尊
至心信禮方便隨分天尊
至心信禮真道行成天尊
至心信禮三光神精天尊
至心信禮妙樂空洞天尊
至心信禮遷昇隨方天尊
至心信禮金根聖真天尊
至心信禮中仙主録天尊
至心信禮湛寂玄應天尊
至心信禮明廣上道天尊
至心信禮玉寶金闕天尊
至心信禮常虛運明天尊
至心信禮壯真玉晨天尊
至心信禮大光南極天尊
至心信禮照迷仙靈天尊
至心信禮照明道運天尊
至心信禮慈玄運明天尊
至心信禮廣照道運天尊
至心信禮鬱羅法王天尊

至心信禮玄通眞一天尊
至心信禮洞眞壮元天尊
至心信禮西明八威天尊
至心信禮高尊朱尊天尊
至心信禮普慈妙虛天尊
至心信禮聖王无量天尊
至心信禮道運慧文天尊
至心信禮玄運慧明天尊

清明何童天帝君曰若諸男女至心歸命歸依頓首金華宫中銀簡玉録南方无極世界一百天尊慈悲應號稱揚讃歎吟詠洞章思神念眞燒香然燈清齋静室乞得滅除自无始刧至于今生存亡二世積行所犯嫉妬他人有才勝巳之罪爲南方十直之神太一八神使者司命司録著名罪録上奏天曹歷世纏結不能解脫罪繫

清明何童天南方无極世界靈官之府玉匱之函下考酆都煻煨地獄歷刧辛苦无由解脫衆罪備履望返何期如此之罪咸乞滅除五苦長解形塊安寧衣食自然逍遥適樂上賴

天尊大慈之恵下獎男女歸依之誠

太上洞玄靈寳三十二天天尊應號經第十二卷

卷十三至二十一原缺

太上洞玄靈寳三十二天天尊應號經第二十二卷 自二十三卷至二十六卷原缺

无思江由天明眞之臺紫元寳藏瓊簡玄大西方七炁天中无極世界一百天尊慈悲應號燒香齋静禮拜願念削落明眞九幽玉匱長夜之函普使人天離苦解脫消恒沙罪累獲塵數善緣

至心信禮丹天洞空天尊
至心信禮洞空三元天尊
至心信禮金藏妙靈天尊
至心信禮洞元仙元天尊
至心信禮華苑妙尊天尊
至心信禮紫清无等天尊
至心信禮運明神空天尊
至心信禮瓊瑶法成天尊
至心信禮淨明无礙天尊
至心信禮玄響道音天尊
至心信禮金彩高尊天尊
至心信禮太元性一天尊
至心信禮金變妙用天尊

至心信禮隨方開度天尊
至心信禮仙解光暎天尊
至心信禮太眞无等天尊
至心信禮无礙太極天尊
至心信禮眞空大梵天尊
至心信禮眞光上昇天尊
至心信禮上元運明天尊
至心信禮延壽青華天尊
至心信禮法海寶眞天尊
至心信禮光煥法海天尊
至心信禮太清大洞天尊
至心信禮天運智明天尊
至心信禮眞品天帝天尊
至心信禮王道廣明天尊
至心信禮明智本通天尊
卷九　二
至心信禮高智道運天尊
至心信禮萬會眞元天尊
至心信禮混成眞觀天尊
至心信禮慧德自然天尊
至心信禮瓊質法海天尊

至心信禮洞明丹天天尊
至心信禮朱極寶輪天尊
至心信禮高文道運天尊
至心信禮一乘玄景天尊
至心信禮開通保生天尊
至心信禮洞玄救生天尊
至心信禮丹元平等天尊
至心信禮廣訓普慈天尊
至心信禮運明玄光天尊
至心信禮自然眞品天尊
至心信禮无相澄湛天尊
至心信禮道行洞空天尊
至心信禮圵元眞玄天尊
至心信禮素相妙樂天尊
至心信禮无滯太混天尊
卷九　三
至心信禮萬悟洞元天尊
至心信禮八會圵眞天尊
至心信禮開光應妙天尊
至心信禮太清慈恩天尊
至心信禮機感上靈天尊

至心信禮七道眞尊天尊
至心信禮洞視西靈天尊
至心信禮海空戒生天尊
至心信禮方便延年天尊
至心信禮運明妙道天尊
至心信禮高運明皇天尊
至心信禮運明高仙天尊
至心信禮方便開光天尊
至心信禮妙彩慈慧天尊
至心信禮慈力拔苦天尊
至心信禮法被无極天尊
至心信禮昇玄天通天尊
至心信禮化周无垠天尊
至心信禮明道玄運天尊
至心信禮寶明神通天尊
至心信禮應明神運天尊
至心信禮高尊衆善天尊
至心信禮眞空妙觀天尊
至心信禮玄光上宮天尊
至心信禮常闡一乘天尊

至心信禮太一太元天尊
至心信禮上靈善慧天尊
至心信禮洞元仙門天尊
至心信禮響音神運天尊
至心信禮結成流鈴天尊
至心信禮威顏法寶天尊
至心信禮生成妙光天尊
至心信禮迷解普慈天尊
至心信禮玄元朱睒天尊
至心信禮弘法玄應天尊
至心信禮丹元肅然天尊
至心信禮丹紫大有天尊
至心信禮應見慧能天尊
至心信禮慧眼仙靈天尊
至心信禮丹紫羽蓋天尊
至心信禮妙彩玄靈天尊
至心信禮太空真品天尊
至心信禮玄寧壯元天尊
至心信禮妙樂丹輿天尊
至心信禮保命開靈天尊

至心信禮神行運明天尊
至心信禮紫清開淨天尊
至心信禮丹紫祕密天尊
至心信禮法藏遍明天尊
至心信禮運明慧應天尊
至心信禮玄應有觀天尊
至心信禮法化妙應天尊

无思江由天帝君告真人曰若有百姓男子女人至心信禮明真之臺紫元寶藏瓊簡玄文西方无極世界一百天尊慈悲應號稱揚讚歎吟詠洞章思神念真燒香然燈清齋靜室乞得滅除无始劫來生生世世家門宗室九親姻族內外緣羅積行所犯謗毀經書而傳弟子之罪為西方十直之神太一司命司録定其罪目上聞天曹歷世纏結不能解脫罪繫无思江由天西方无極世界靈官之府玉匱之函下考太玄女青下元考正曹歷劫辛苦无由解脫往返循環无有限極死而復生幽而復明受諸苦報備歷異形如此之罪咸乞解免九幽羅對三惡道空長夜光明逍遥適樂上荷天尊大哀之恵下獎男女歸命之誠

无思江由天明真之臺紫元寶藏瓊簡玄文壯方五炁天中无極世界一百天尊慈悲應號燒香齋靜禮拜願念削落明真九幽玉匱長夜之函普使人天離苦解脫消恒沙罪累獲塵數善緣

至心信禮普德聖真天尊
至心信禮三天真一天尊
至心信禮丹景上洞天尊
至心信禮玄元妙寶天尊
至心信禮玄行運明天尊
至心信禮壯真聖真天尊
至心信禮真空德重天尊
至心信禮神通照朗天尊
至心信禮寂然大道天尊
至心信禮天真度苦天尊
至心信禮寶成无等天尊
至心信禮真道得度天尊
至心信禮梵明天真天尊

至心信禮神運明玄天尊
至心信禮感應虛无天尊
至心信禮八景法王天尊
至心信禮金眹妙素天尊
至心信禮隨心應會天尊
至心信禮慈應拔苦天尊
至心信禮元光紫清天尊
至心信禮真通德化天尊
至心信禮寶德難思天尊
至心信禮慧德寂然天尊
至心信禮度真道要天尊
至心信禮妙金法相天尊
至心信禮金真妙絢天尊
至心信禮廣運真行天尊
至心信禮常一空性天尊
至心信禮太元玄真天尊
至心信禮金都妙尊天尊
至心信禮昇玄真明天尊
至心信禮妙寶變生天尊
至心信禮道運神照天尊

至心信禮慧道玄泰天尊
至心信禮運明本應天尊
至心信禮法王度人天尊
至心信禮空歌結成天尊
至心信禮至微應明天尊
至心信禮神通開照天尊
至心信禮大洞无色天尊
至心信禮戒生上宰天尊
至心信禮大道延壽天尊
至心信禮至達明虛天尊
至心信禮照明皇極天尊
至心信禮真訓朗清天尊
至心信禮運明神靜天尊
至心信禮長樂太元天尊
至心信禮高運明飛天尊
至心信禮玄常解脫天尊
至心信禮太平寂然天尊
至心信禮妙彩玉清天尊
至心信禮慧玄運明天尊
至心信禮金開妙尊天尊

至心信禮虛極上虛天尊
至心信禮天安妙行天尊
至心信禮救生洞寂天尊
至心信禮空觀上宮天尊
至心信禮周感三界天尊
至心信禮金威凝相天尊
至心信禮普開慈光天尊
至心信禮神慧普朗天尊
至心信禮真珠妙果天尊
至心信禮道開高化天尊
至心信禮空中萬變天尊
至心信禮合成高尊天尊
至心信禮太玄梵行天尊
至心信禮道勝天運天尊
至心信禮五運通明天尊
至心信禮左玄紫清天尊
至心信禮妙觀仙城天尊
至心信禮洞玄海空天尊
至心信禮常昇上道天尊
至心信禮靜樂銀皇天尊

至心信禮普洞光明天尊
至心信禮德充最勝天尊
至心信禮太眞丹天天尊
至心信禮行功德滿天尊
至心信禮苦魂眞赦天尊
至心信禮玄通八朗天尊
至心信禮玉眞貴生天尊
至心信禮眞運明清天尊
至心信禮南極法王天尊
至心信禮素煥妙樂天尊
至心信禮金彩素玉天尊

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經第二十二卷

太上靈寶昇玄內教經中和品述議疏　卅十

是時天師張道陵拜手
太上老君道前願聞修道明訣得道原由次第品格謹敬之法中和之科長生之教禁戒之儀道陵末預之賤未悟內教願垂哀愍拔陳甘露使天人男女咸聞靈音道言道陵所問諸法甚是勝理最眞第一无上要義外教五篇經中未有此說吾今當敷演諦受之焉

夫中和經者蓋是登眞之妙訣入道之要方理貫重玄義該雙遣修之於己昇玄之趣可窮蘊之於懷眞一之門洞啓所言中和者中是非外之名和是順從之目攝心於內呼之曰中順道无違乃受和稱所以此中和之科而次聞緣品者前善惡因緣令人捨惡行善恐其滯於善惡故說中和之科不唯令其捨惡亦乃令其思善思善捨惡名曰中和就此中和一號開爲六別第一勸修中和行第二吾觀十方下勸修離過行第三天下男女下勸立善功第四道告道陵下勸修法第五夫色慾敗事下勸持五誡第六奉法修道下明持經修行得益前文爲二初明天師請入道之方次天尊爲說中和之義就請文中又爲二意初正請後出所請之意今先辯天師請時天師至禁誡之義是時者即是機緣感會之時天師者是三天法師之號張是其姓道陵是其名拜手道前者夫請益則起授業則起既欲諮論妙義是故拜手道前願聞修道明訣者欲聞修道分明要訣得道原由者成眞得道行法原由次第品格者問行位階差成眞次第謹敬之法者謹慎恭敬之法中和之科者中和順道之科長生之教者得道長生之教法禁誡之儀者科條禁誡之軌儀此明天師請訖下出所請之主道陵末預至言咸聞靈音天師今諮請妙義意在利他故先悅色和顏卑辭自遜弟子鄙賤之軀預在法末至如內教之理是所未通願垂哀愍之心披陳甘露妙法當使天人男女同聞靈善教音

上來至此天師請入道要方說自此以下

太上爲說中和妙法就此文中分爲二別
前歎請許說後正爲開示前文又二初歎
請次許說今即歎請道言道陵至未有此
說太上稱歎天師汝向來所問得道明訣
禁誡之儀者此等諸法甚是勝理最上至
眞微妙第一无上難思要訣妙義靈寶五
篇經中未有如此之說此歎請訖下許說
吾今當敷演諦受吾是自在之名太上語
天師云汝向所問甚合我心今當爲汝敷
陳演說好宜諦受奉而行之

上來至此歎請許說訖自此以下正爲開
示就此文中分爲三別第一離得道階差
第二明入道要行第三天師領解就前文
中又爲四別第一舉三品第二列三種名
第三依名解釋第四結勸修行

道言吾布教施誡具有明訣得道之品莫不
有三上得神仙中得泥丸下得延年神仙成
眞自然登天白日乘景上造紫晨頭生肉髻
金剛之身玉童散花天女和烟左右鳳歌前
後龍吟威儀嚴妙悉是天人泥丸滅度得免
地官魂神澄正得昇天堂或補仙品或生聖
王更相轉輪儲積德行行滿福立雲輿乃迎
受度積功非唯一生志意不倦尅成仙王延
年之法康壯不死絕穀清腸休粮无滯服食
草木以却尸鬼壽終命極免隷北酆得爲地
下主者檢攝人鬼生死之目經三百六十歲
進爲仙人於此計功或附胎生轉輪不滅與
泥丸同根然此三者皆須修身中和炁性反
俗所行斷絕榮色與道合行如此之戒其義
有五一者不得淫泆志念在邪勞神損精魂
魄不守正炁離去邪來合前二者不得情性
嗔怒心涌發憤口泄揚聲呪詛罵詈振動天
地神不祐人身中眞官上訴三天注名罪目
萬不得仙三者不得含想毒念嫉損於人天
神糾筆地官奏言注名黑簿考至殺身最不
可犯害及子孫四者不得飲酒迷亂荒濁穢
身變易常性不崇誡文不畏官法不敬父君
不識骨血爲欲淫牽魂魄悲號穢注五神罵
詈恣口反逆不順天遺其殃身受禍患五者
不得貪利錢財而爲糞壤而齎刀行世末多
僞人情凶獘或於便宜動謀賊害財爲身雠
何用財爲有而不積當種福地空堂清室名
爲仙家有此五者不可一犯喻如履冰之險
蹈空之危罪定考至而不覺知賢者坐起卧
息深用自戒身无反動福報明矣若有不信
之人毀疑經法不從五行者現世殃至吾今
所言所說眞實不虛傳授之始必得其人道
陵拜手唯諾奉行

布教者宣布經教施爲科戒具有分明要
訣至如得道階品莫不有於三種此舉數
訖次列名者上得神仙至延年神仙者飛
行自在變化多方或策駕而謁玉晨乘雲
車而遊宛利若仁安之化胄王子晉之辭
周帝泥丸者滅度而證无爲捐屍而昇彼
岸若釋子假入涅槃仙公詐留空槨延年
者年命長遠智力康彊若方朔之壽九千
彭祖之年八百此出三種名訖下次第解
釋神仙成眞至悉是天人神仙得成眞道
自然輕舉昇天白日騰景乘雲上至紫微
殿下諮問玉晨大道朝拜

元始天尊頭自然肉髻紺髮无勞梳櫛身受金剛之質灾害不敢毁玉童侍在其傍散花若乎飛雪天女而嬪百和遐鬱不異昇雲左右鸞嘯鳳歌前後龍鱗圍遶威儀侍者嚴麗並是天仙此釋神仙訖下釋泥丸滅度至尅成仙王泥丸滅而得度免離地下鬼官魂神澄正清涼而昇天堂淨國或補神仙之位或生聖王之家更須儲積善功輪轉常修經道三千之功斯滿九萬之德將圓故致雲輿來迎神龍捧接或輪轉更滅積諸善功策厲精勤志意不倦尅成仙王之位控御一切靈官此釋泥丸訖下釋延年延年之法康壯遅死至與泥丸同根夫延年之道勇壯康彊要須絶穀清腸餐霞吸炁茹青松餌紫栢味白术服黃精却三尸九蟲除四魔兵賊至如壽終之日得免北帝酆都追爲地下鬼官檢録生死之目凡經三百六十歲即得進爲仙人或復計功未充更遣附胎輪轉於是没而不殆遂與泥丸同根此釋三品淺深義訖

以下結成然此三者皆須至與道合行欲證前之三品者皆須持戒修身氣性柔懦中和所行動與俗反斷絶榮華色利方當與道合同上來至此辯三品行位淺深訖自此以下次釋中和要法就此文中開爲五別初舉數次列名第一第二第三舉喻以戒第四明迷者有損第五結勸傳授令先辯戒數如此之戒其義有五者如此和之或事有五條此舉數訖下列名一者不得淫逸至邪來合前第一不得縱情淫逸志念在邪勞費精神傷損魂魄正離去已身惡即來侵慢所云魂魄者魂即三魂魄是七魄三魂者一爽靈二胎光三幽精此解第一竟次出第二二者不得情性嗔怒至萬不得仙不得恣情爭競嗔忿口泄揚聲呪詛罵詈惡響振天怨聲動地其罪深逆神不祐人即彼身中三尸奏言三天注之罪目既被所譴萬不得仙所云三尸者彭琚彭質彭矯此第二訖次第三三者不得含想毒念至及子孫不得含懷惡想毒害宄謀嫉惡賢能妬損勝己而被天神糺筆地官奏言列其罪名注之黒簿非唯考至殺身亦乃殃流後胤此第三訖次第四四者不得飲酒迷亂荒狂至身受禍患不得躭荒于酒濁穢五神變易常情違經犯戒不忌君王憲綱不識師父親疎悖禮謀圖不軌寧知魂魄號泣藏府沸騰而更罵詈恣心返逆不順上天遺其殃咎禍患便及己身此第四訖次第五五者不得貪利錢財至名爲仙家夫錢財爲糞壤妨行累身生有攻劫之憂死有掘冢之患既有不須聚積宜將施種福田空堂名曰仙家門戶自然清貴上來列五戒訖自此下舉喻以勸有此五者不可一犯至福報明矣此之五戒犯一則亡喻如路空之危履冰之險必其故違不改罪至不逭人知賢者宜各用心坐卧深當自戒若能身无變動福報之理自明此舉喻以勸訖下明違戒有損若有不信之人毁疑經法致見世殃至如有愚癡之輩疑毁至經不從五種戒文

故犯三邪之過即當見在殃至具如此經第一卷中所明此明達者有損訖下勸擇人而傳吾今所言所說至必得其人此是付囑天師今日所言所說蓋是眞實不虛子宜擇人而傳愼勿輕相傳付此設戒訖下天師領解道陵拜首唯諾奉命誡指既行豈敢違慢唯諾而起奉受聖言上來至此勸修中和行訖自此以下是大段第二文次勸修離過行就此文中大分爲兩從初至餚中餘炁以來舉過勸捨第二道陵

○夫人之所願下次舉離過之方前文又二初出惡事第二或有恊僞釋成初文復四第一明世人无善第二明其有惡第三顯出惡人第四列其惡狀

道言吾觀十方將諸來世人民道士男女賢善持戒及天下人民輩奉道尊者萬无一人何故言之下世彫薄時俗吏民競相華尙貪榮富貴仁義不行權詐爲智父子相欺君臣相殆轉相囑託貨賂買官黜忠貞任佞邪信姦臣結黨阿富貴相追貧賤捐棄服飾車馬浮華藻麗以爲得濟塡路而行薄居勢位視人若无薄有錢財貧富異路君子小人各隨所宜欣同世間豈念道乎此輩思戀皆是愚人雖先休休不足願也所以然者愚人淺薄身適榮顯便是驕奢盈溢施行過度恣心快意不順禮節道之清虛不受此輩也神明既遠邪鬼侵之或有恊僞背眞禱鬼求請天網恢恢其罰未行耳喻如炊熟下火以滅餚中餘炁未盡之勢安得久哉惡人雖未遇罪譬如餘炁耳道陵夫人之所願以生年爲貴人○

○之所惡以死爲賤豈不然乎天地平正以生賞善以死罰惡此吉凶禍福從窈冥中來禍殃非富貴者所求請而可避非貧賤者所不欲而可去修善福應爲惡禍來國君雖有无極之寶臨命惜死傾城量金求乞生活豈復可得賢者貧賤不須强求富貴勞費精思廢人所存傲慢亂志使人失道又復不壽而愚人見富貴者心欲如之徒勞心願得亦不弘得既不弘未若无爲若欲所求所願當求修身當願大乘无大无小和同心意奉受无上大經齋堂牀座以安天書掃除塵穢清淨儼然燒香然燈光照寢席長齋苦思存靈念眞道爲之降計日如願七祖受福生死成仙兆但勤行道不負人若有所求所願不用金帛貨賂不用人事意氣不用酒肉祭禱不用巧言方便眞心歸道无爲自成皆如本心之所願想若須作福田之緣者隨意既信香油之直齋中之施以立功業隨力所堪亦不用多此明報不可限筭若效習俗人背道禱邪則萬无一福禍樹塞門矣然作此功德行諸所○

○願雖有獼天之報猶復不及受持此經供養修禮坐起念之功德復大數千萬倍何以故此經是十方天眞得至道者之所願行得成道故若有善男子善女人能發自然道意受持此經者无願不會无福不合然復人有脩短心有利鈍賢明之者鑽堅精進猶恐不及愚闇之者敗毀背去猶恐不遠如此不同可復云何道陵汝當以此經傳度後學合眞之人若有可上可下者亦當開悟令入法門矣

天尊言我觀十方世界男女之人不問道

士女冠无有一人修善出家之者嫉妬潛謀在俗之徒驕淫殺盜除非出世君子終无一人盡心此明无善訖自下明有惡行就此文中分爲三別初出惡事次辯惡人後顯惡狀今先辯惡事何故之下世彫薄至豈念乎天尊何故而發此言疾時世澆僞人情淺薄吏民時俗競取榮華仁義之禮不行唯知貪求富貴離道而行權詐父子對面相欺君臣上下異心得便即相危殆爲君視聽不聰而信權臣之語轉相囑訖而將貨賂買官黜放忠貞任用邪佞君子在野小人在朝結黨連群富貴追逐捐棄孤寡凌易貧窮車馬服章浮華藻麗謊誂順啓烋烋而行在位視人若无有貧富異類積鏹呼爲君子清貧即曰小人欣欣在於世間豈有一人念道此出惡事訖下舉惡人此輩思戀皆是愚人至不足顧也如此猖狂之輩皆是世俗愚人雖復暫爾休休何足可顧者也此出惡人訖下舉惡狀所以然者愚人淺薄至邪鬼侵之所以

說此言者但爲愚人淺薄不能顧後看前恃勢盈溢驕奢施行過越法度縱恣快其心意弗從禮節科儀大道儉約清虛不受如此之輩神明既其遠離邪鬼率所侵傷此總明惡事訖自下釋成就此文中分爲三別初法說次喻說後合喻先明法說或有恊僞背眞至其罰未行耳或有恊懷殃僞背道崇邪祈禱鬼神請求福祐且天網恢恢踈而不失罪考雖未禍罰分明此法說訖下喻說喻 如炊熟下火以滅至安得久哉此舉喻訖下合喻惡人雖未遇罪譬如餘炁耳上來至此舉過覩捨訖自此以下舉離過之方就此文中分爲三別第一明天道无私決有賞罰第二明若欲離過唯當修善第三爾時下明惡業有損勸其捨離就前文中分爲五別第一明人情莫不欣生惡死只自不能修善遠惡第二明天道平正賞罰不差第三明其殃報由業非勢力能制第四勸於賢者勿希世榮第五傷歎愚人不能知此今先明世人忻生

惡死道陵夫人之所願以生年爲貴至不然乎言世俗愚人不能修善遠惡止願平安壽老不欲夭折充衰貴賤同然是誰不爾此明忻生惡死訖下明決有賞罰天地平正至從窈冥中來天眼皎然纖微俱見賞善罰惡決定不差並從窈冥中來弗違世人知覺此明賞罰不差訖次明善惡之來決不可避禍灾非富貴者此所求請至不欲而可去禍福之來所不期而至貧人欲而不來富者排而不去此明善惡由業訖下明報應之義修善福應爲惡禍來至豈復可得修善招於福報爲惡決得禍酬非職位之所能禳非金玉之所能賂此舉報應義訖次勸賢者不希世榮貧賤不須彊求富貴至又復不壽富貴關天榮華由業勿復勞神損慮非分彊求令人失道迷亂傷年損壽此勸勿希世榮訖次歎愚人不能知此而愚人見富貴者至未若无爲世俗愚人見他富貴亦願己身與齊等不知命惡骨兇縱得亦不弘大長久機近終

成必當敗失未若息心无爲无事上來至此明天道无私訖自此以下勸修離過之行就此文中分爲五別第一勸修行第二勸捨惡第三舉經尊勝以勸第四明愚智去取不同聖者愍念第五結勸流傳今先勸修行若欲所求所願至皆如本心之所願想若須長生久視適樂无爲先當奉受至經和心盡意蕭堂床座清淨儼然安置天書香燈供養專情苦行存塵念眞道不負人計功酬願七祖受福生死成仙兆但○勤行經不虛設若欲所求所願不用貨賂○錢財乃至方便巧言飲食意氣上之四事一如所願但當念道存眞自然獲福此勸修行訖次勸立功若須作福田之緣者至不可限筭若欲建福立功以祈冥祐可隨意晩信齋直香油稱力竭誠而已如此明報不可限量上來勸立功修行訖次勸捨惡若效習俗人背道禱邪至禍樹塞門矣勿復背道輕眞崇邪禱鬼千萬終无一福唯當禍樹塞門此勸捨惡訖次勸受經就

持經文中即爲三別初明經爲勝以勸第二出受經之意第三勸持經得益今先觀受經然作此功德行諸得益今先勸受經然作此功德行諸所願至數千萬倍此校量功行以言人作諸功德施種福田不及受持此經一句一偈此舉經尊勝以勸訖下釋出其意何以故此經是十方天眞至成道故此經是衆聖父母萬善由生得道成眞莫不遊履下明持經得益若有善男子至无福不合能發自然道意受持此經○者何福不合何善不從上來校量功德勸持經得益訖下明愚知去彼取此者哀愍然復人有脩短心有利鈍至可復如何人有短長心有明闇智者勤行恒如不及愚者背毀思隔太山如此不同柰何者也此明聖人哀愍訖下勸傳授道陵汝當以此經傳度後學至入法門矣上來太上付囑天師將經傳度後學必有合眞之相廣略當消息之要令心垢得除咸使歸于道室上來至此舉過勸捨訖自此以下是前來

第三文正明惡業有損勸令改悔就此文中分爲二別初天師請問次道君答釋前文爲二第一別同問仙衆第二序請問事由今先出受法時仙衆也

時道陵受法是諸大聖梵天道士妙行眞人十方天尊遣使讚歎道陵合有七千億衆同在道前道陵衆中嚴頓法服叉手而立道前請問因緣災祥之由道陵曰伏見奉道奉法一切人民或遇災害暴病卒死官符口舌以致不利所作不成所求不得不審此等何所○觸犯爲是宿緣爲是身犯願垂開張以明未悟

老君答曰此輩皆由人惡亦是宿世何以故世人奉道不勤雖知道尊而欲奉之其情性施行與俗不別邪僞不除欲以邪僞干於正眞終不可也邪與正眞如盜賊惡人之見監伺既奉大道又復禱邪二心猶豫遂與之邪諸如此輩雖係名奉道冀道得祐道不受也染附邪精而諸屬道遇災遭病逢禍值難望道擁護而道不效邪精惡鬼率所侵害道不

爲攝身致死亡家得破滅而其愚俗殊不自悟方更背戾言道无神雖不口說心內怨望此輩何不莊事變易心腸選濡日月冀免灾厄萬不遺一執性根戾心腸不改命歿之後三塗五苦悔復何及痛哉愚俗崇邪輕眞胡不洗心於此自新賢者正信修奉經法大道至尊高而无上周圓无外包裹天地制御衆神生育萬物蝗飛蠕動含炁之類皆是道成道之威神何所不集何所不散何所不消何所不成何所不伏把天機樞驅使萬神先乎○无先窮於无窮人處其間年命奄忽如眼開閉悉從道成悉從道生慈念人物如母傷子故出法度人令修道行功上者神仙功中者泥丸功下者壽延巍巍之報而人不知相與沈淪不改俗僞吾爲之流淚而說偈曰

宿世緣植惡　生積不潔香　染邪而奉道
招致不吉良　眞炁不爲力　邪惡反成殃
三灾一時至　破家而身亡　七祖淪三官
魂魄相攜將　刀山令足踐　劒樹令手傷
上下五苦庭　流血成膿瘡　萬劫不蒙原
展轉五道場　若有科法子　天官降相迎

當天師受法之時有十方大聖道士眞人及異境天尊遣使稱歎或騰雲御日策駕乘臺總有七千億人同在昇玄座下此列時衆訖自此下次序諸問事由就此門中分爲兩別初舉果以徵因次問因以明果初但問因道陵伏見奉道奉法至所求不得世人奉道奉法應蒙聖力護持因何逢禍遇灾危亡不少或有暴病卒死縲紲橫加作事弗成諸不吉利此承果徵因訖次○問因以明果不審此等何所觸犯未曉如此之輩所從而來爲是當身造愆爲是宿世殃咎願垂開訖自此以下老君答釋就答中文即有長行偈誦就長行中大分爲三第一先物惡業第二次勸捨惡第三即勸修道前文爲二初明其稔惡次勸其改悔初文復二先物惡因次釋惡行今正是初老君答曰此輩皆由人惡亦是宿世如此壞坎之輩亦有二種因緣是已身自招二是宿世殃及物惡因訖次釋惡行何以故世人奉道不勤至而未見趣向乃心起怨望進退猶豫无有至誠或存或亡二心不定聞道尊勝欣而奉之俗行未除仍懷邪僞欲希眞道何可得焉不知邪過正眞如盜賊之逢監伺以其心不專因上天遂與之邪以其深附邪精至道便當不枯縱使遇灾遭病亦不爲攝邪精所得身致死亡家門破滅愚癡世俗殊不覺悟乃更言道无神心內怨望上來明惡業訖自下勸其改悔此輩何不莊治事至悔復可及何○不莊治戒行選易心腸濡浸於邪日復一日天網恢恢踈而不失賞善罰惡萬无一遺因何乎戾汝心不能思罪補過命沒幽沈惡趣悔恨何所及焉此勸悔過訖下勸捨惡痛哉愚俗至於此自新大聖大慈傷痛愚俗何忍崇邪輕道不肯奉戒修眞胡不洗棄惡心於此新興善行上來舉惡勸捨訖自下舉道勸修就勸修文中分爲四別一明道尊勝故須修二道有勢力故須修三道能生成故須修四道有利益故須

修勝道令先明道尊勝賢者正心修奉經戒大道至尊至皆是道生賢智之者宜各正心奉受大經勤修上道道法尊妙不可思議天地禀以長存萬類以之成育大則周圓无外小則細入微間道法如此尊高賢者那不修奉下辯勢力道之威神何所不集至窮於无窮大道神力何所不招何所不禳何所不伏把天機關樞要驅使一切鬼神先則先乎无先窮則窮於无極此明道有勢力訖下明道能生成人處其間

○年命奄忽至令修道行人處天地之間雖○復命有長短皆是道之生成大道慜念於人若毋見傷於子懃懃演說經戒普令修道學仙此明道成益訖下品量功行功上者仙至不改俗偽此明隨功深淺福報不差而人弗知為惡不改相與淪沒望返无期大聖悲憐為之泣涕故留經戒勸捨惡心上來此長行文訖自下偈頌就偈頌文中分為三別初有一行誦惡因次有一行誦惡果後有一行勸修道今且誦惡業宿世緣植惡至招致不吉良宿世種植惡緣積生不曾香燈深邪而言奉道招致故不吉此誦惡因訖次誦惡果真忝不為力至展轉五道場真忝不為勢力邪惡反成殃咎三灾一時臨逼家破身致死亡七祖淪墜三官魂魄相牽流曳刀山令其足踐劍樹令其手攀上下五苦之庭膿瘡流血遍體萬劫不蒙原赦展轉五道之中此舉惡勸捨訖下勸修道若有科法子天官降相迎若有科法之子天官降下迎之鸞輿靄○

靄雲中龍車峩峩空裏

○上來至此總明離過文訖自此以下是大段第三文勸立善功就此文中凡有三別初長行以勸立功次偈頌文以勸立行道說偈畢下舉益以勸就長行文中分為四別第一勸改過第二勸立功第三勸修行第四明得益就改過文中又為二意初勸改惡以存念次勸持經以悔過初文又二先勸捨惡次勸念道先明改破惡

道言天下男女違背真正不從教戒但貪愛慾富貴榮祿色利財寶飲酒食肉恣心快意驕奢盈溢豈念道乎人常念道道亦念人人之若魚道之若水魚得水而生失水而死道忝不居人身則虛人身既虛何得久生乎要在精進存念至真告諸賢者欲得保命度身得道成真者當宗受无上靈寶昇玄內教真一真經皆當洗心除去先日所犯罪過革修後善以順經法能如是者即合无上正真道意凡為道者除過立功思罪補愆若未見經法之前或手殺人者當救應垂死者一人以贖之於罪既除又得活人之功若曾行劫盜○

○得他財物今受法後當心與口　以私財賄施散貧乏建立功德於責既解又得施惠之報若以口言讒謗勝己讃毀賢善枉說无罪者進達賢人以當之於負既了又得進賢之對轉禍為福此真要言爾乃道行既立言令必珍見人有失轉相勸戒宣傳經法普度天人令諸男女咸得法利如此功報甚為无量勿謂道之无形以為傲慢但當莊事修勤晨夜清淨若見人民疾病當相救度不得以智

欺愚秉威假詐倚託鬼神恐嚇天民取他財
物纔有小知稱名自大輕忽愚賤更相毀訾
不得背向調論指擿賢者不得私情貪狠敬
貴恥賤樂富棄貧詐望意氣愛憎二心不欲
隨情請福以為惠施道終不從鬼不為使毀
敗正法身反受咎當同志相求同法相好若
男女不解書疏者但受經法專心好道聽誦
經戒會於齋堂諦受勿忘亦可堂上燒香清
淨在座男女有別儼然正體安神精心明聽
○法音勿妄華言傾斜不端遊心他念懶惰驕○
眠兩兩相對譁語喃喃勞形自役當苦與獲○
若能如法精肅則受福无量侍經仙官自來
護人終已无灾得道昇天太上老君乃說偈
曰

宗虛尊大乘　色慾偵然絕　要從精進起
邪魔无由列　轉禍修德行　宿負自然滅
功積隨日新　超然與俗別　言令必珍用
大勲由此結
世有愚惡人　稱名設鬼教　私情詐公行
萬言无一劾　任心行魔事　自爾招大考
不知所由犯　歘以致殘暴　魂因酆都庭
痛毒於斯到
必有樂法者　信心寄因緣　雖不曉文字
心識意在敦　虛心徹邪念　聽誦數千言
專心致得道　遂成无上真　但能受持想
功德自彌天
一切善男子　注心聽吾經　勿復相對論
好至无為情　一則亂至教　二則勞身形
勞形當自苦　受報不聰明　好當自恭肅
勿復輕神靈
○見有精進者　昇仙補天官　高路凌梵外○
學致甚不難　何為守濁羙　不希騰形神
金闕不樂遊　相與隸北門　吾見五苦徒
悲叫刀山巔　面目无人姿　乞食餓鬼間
天罰備常加　受考彌劫年　蓋由不積善
謗毀害真賢　對報在須臾　愚人謂不然
苟作不自革　獨自落天殘　未若脩弘道
衆真與爾群

世間男之與女並悉違背正真不能奉戒
持經唯貪榮華富貴酒肉快其情意財色
恣其心懷但知盈溢驕奢豈有一人念道
此勸改惡訖次勸存念有法說喻俾人常
念道道亦念人但能念於道道豈不念於
人示喻明說人之若魚之在水至失水而
死故西昇經云人在道中道在人中魚在
水中水在魚中道去人死水乾魚命終即
是此義下合喻以勸修道道悉不居人身
則空至存念至真道悉既遠人身則空人
身既空豈得長久要須勤修上道存念至
真此勸改惡存念訖下勸持經以除過文○
為三第一勸持經第二勸除過第三明得
道令先勸經告諸賢者欲得保命度身至
真一真經道告賢者子欲命度身成真得
道者當須宗受昇玄靈寶真一真經經力
扶持自然得道此勸受經訖次勸除過皆
當洗心至以順經法當洗除垢思罪補愆
唯道是從唯法是務此勸除過訖下明得
道能如是者即合无上正真道意若能順
道无違則與至理冥合故道經云同於道
者道亦得之即是此義

上來勸改過訖自下勸立善功就立功文
中分為五別第一勸贖生第二勸散施第
三勸進賢第四明立功得益第五結勸令
先勸贖生凡為道者除過立功至又得活
人之功凡欲結身為道當須除過立功或
未持經戒之前親行手殺當救吾死之命
以補前愆即於宿負得除又獲濟他之福
此勸贖生訖下勸散施若曾行劫盜得他
財物至又得施惠之報或未聞經法之前
劫奪他物今當心與口誓思過責愆以已
私財賄施於貧乏植種福田建立功德於
其前債既了又得施惠之功此散施說勸
進賢若以口言讒謗勝己至又得進賢之
對或曾經讒謗勝己譖毀賢能枉讒无辜
嫉妬君子者當以薦達賢人稱揚碩學於
其前負得除又獲進賢之對下明立功得
益轉禍為福此真要言至甚為无量勸轉
惡心修於福善道行既立言令必珍若見
人有過失即須為說經戒咸令男子女人
一切蒙法利益如此功報巍巍其為无邊
无量此舉利益訖下設戒勸勿謂道之无
形以為傲慢至晨夜清淨莫謂大道无形
而欲輕忽傲慢但當莊事修勤晨夜清心
淨慮
上來至此勸修善立功訖自此以下正勸
離過行有二別初勸改過次勸修善先勸
改過若見人民疾病當相救度至身及受
咎見人有憂助為作福有救度念得安穩
不得以智欺愚倚託神鬼恐赫天下取他
財物薄有神智調弄賢人輕忽於下更相
謗毀敬貴恥賤樂富棄貧愛憎二心詐望
意氣不肯隨順人情以為惠施縱欲驅除
譴祟神鬼亦不從之於正法誠无効驗身
反受於殃咎此勸改過訖次勸修道當同
志相求同法相好至病苦无獲當須同法
相好同志相求宗受大經專心樂道必其
未明法教當就明者決之聽誦諦受勿使
遺忘又須尊居儼然安神正體不得遊心
他念亂憶睡眠相對鬧語喃喃畢竟都无
所獲此勸修離過行訖下明得益若能如
法精肅則受福无量至得道昇天若能精
肅如法則受福无窮侍經仙官自來擁護
非唯終身无咎乃至得昇天堂
上來至此長行文訖自此已下偈誦以勸
立功就偈誦文中分為別初有兩行半頌
立功得益世有愚癡下有兩行半頌行惡
有損必有樂法下有五行勸持經見有精
進下有五行半舉善對惡以勸取捨令先
誦持經宗虛尊大乘至邪魔无由列宗奉
虛无尊承大法榮色俱絕并除精進既起
內心外魔敢能列其過惡此勸立功訖下
明得益轉禍修德行至大勳由此結若得
棄麤心革修善行則宿昔愆負自爾雲消
功德巍巍隨日而進超然輕舉與世別殊
人必遵行大勳由斯結矣此明立功益訖
次明行惡獲損世有愚癡人至萬言无一
効世有愚癡之人稱名而設鬼教私詐公
然行之萬語无一信實此明行惡訖次明
損失任心行魔事至痛毒於斯到悉已愚
情而行魔事贓滿罪定殃考自來不知死

日所由欵然而致殘暴魂因酆都鬼庭痛毒於斯邪此明行惡致損訖自下勸修經法文爲二前頌信法人後頌聽受之者先誦行法人必有樂法者至聽誦數千言必有樂法之者敬信以善爲緣雖不能曉文字用心而在敦重虛豁是非聽誦章句此明信法下明得益專心致得道至功德自彌天專心致得仙道遂成无上至眞但能受持妙經功德自然廣大

○上來誦信受人訖下誦聽法者一切善男○女注心聽吾經至勿復輕神靈道言一切男女人各注心聽經勿復相對妄說无有顛倒之意一則撓亂至教二則勞汝身形勞形徒自勤苦後受不聰明報好當供養經道勿復輕忽神靈

上來勸持經訖自下舉善對惡以勸取捨文爲二前舉善惡以勸取捨後勸修道以明得益初文又二前一行舉善勸取次五行舉惡勸捨先勸取善見有精進者至學故甚不難見有精進之人棄俗而修經道決得昇仙度世然得補天官高舉凌虛飛行梵外修學即得甚不爲難此勸取善訖下勸捨惡何爲守濁美至獨自落天殘此傷時人迷沒塵俗不希騰神輕舉遊宴玄都將隸彼炷門輪回五趣號啼鑊湯之側悲叫刀劒之巔面目困苦燋燎飢寒乞食无所天罰備加其體受考彌劫積年盍由謗毀賢良不信宿命爲惡不改自致天殘此勸取善捨惡訖下勸修道未若修弘道衆聖與爾群未若修經弘道光顯法門當○與得道衆眞以爲朋友

○上來偈誦以勸立功訖自下結勸修善得益文爲二前明自修得益次勸令尊秘道

說偈畢告

老君曰吾昔无鞅數恒沙劫无窮无極時以修此章歌頌其句修行禮訖致得今報其趣奧微玄中之玄今以告子諦尊之焉勿以告示不信之人若有疑毀者考及滅門矣

太上老君告天師曰我昔无數劫時以修此經章句歌頌其義禮訖策勤致得今日无上道果當知此經理趣深遠玄中之玄此舉利益訖下勸尊祕今以告子尊之焉至考及滅門矣今以大經宣告於子子宜諦受重道慇懃勿復輕傳他疑毀之者考及滅門

上來至此勸立善功訖自此已下是前來大段第四文次勸修經法亦有長行偈頌就長行文中又分爲二前舉善惡二緣以示令識人生受命下次舉經戒以勸修行初文又二先物生死之惡次明報應之事

○就前文中分爲四第一明世俗无知第二明欣惡是等第三明不得遂心第四總結勸捨令先明世俗无知

老君告道陵曰萬物之中人最爲貴而人處在天地之間皆知生之日不知死之日善惡之人富貴貧賤各願壽老誰欲其夭夫死者人所不樂而見一切豈能免乎唯有不生无此難耳然此之輩復有因緣修善得善其鬼益善作惡得惡其鬼亦惡是故半在吾道堂半在魔地獄喻如呼聲莫不有應人生壽命

制在虛无虛无不言故置聖人聖人隱形遺傳經戒夫唯經戒即名道也勸人作善教令修生一以除過二致不死何但不死乃成眞仙如此之福本非富貴財賄求請能得本非酒肉禱鬼之所能致其唯道士賢者敬奉經戒

勸念所致先苦後報其應明也

天地所生唯人爲貴但愚迷雲障慧識不明唯知生日富貴豈知死日早晚此明世俗无知訖次舉貴賤同好善惡之人至誰欲其夭夭人善惡志意同然皆欲富貴長年誰願貧窮夭折此明忻惡是等訖次舉不得遂心夫死者人所不樂而見一切豈能免乎夫身亡魂逝人皆惡之而見一切誰能免此下結勸唯有不生无此雖取必欲无死未若无生錬質歸眞當有何患上來舉生死之樂惡以勸捨訖此下以明報應事然此之輩復有因緣至喻如呼響莫不有應善惡行殊因緣報別是故爲鬼不同昇沉各異喻如呼響應種核得果此舉善惡因緣示令識悟自下正舉經法以勸修習就此文中分爲三別第一舉經以勸第二明經得益第三明持經方便令先舉經以勸人生受命制在虛无至夫唯經戒即名道也人之生世制在虛无故置聖人爲演經戒夫唯經戒即是於道人能弘法自得道眞此舉經勸訖次舉修經得益勸人作善教令修生至乃成眞仙經教之設本勸修生人持經其年自永何但不死仍成道眞此明持經得益訖下明修習方便如此之福本非富貴財賄求請能得至其應明也此言其福報非崇爵巨富所能屈致也唯有持經奉戒勤苦自營福報皎然明如日月

上來長行持經訖自下偈頌以勸持經就此文中分爲前五行勸捨惡以聽經何不勤上道下有一行半勸勤心而學道前文又三一明世俗无知二明昇沉異趣三勸經法

於是老君乃說偈曰

人生最爲貴　而不樂法熈　生死隨任往
莫知何所之　寘寘求无知　臨報乃悟期
惡者入三掠　善者獲大慈　若有合眞相
聽經念善思　勿復作聾盲　聞法而佯癡
吾愍諸天人　故留无上辭　作人之大法
爲世之良醫　財賄當法用　勿以禱邪祠
萬萬无一報　妖烝殃日滋　何不勤上道
見法生心謀　惡者報亦惡　未若立善基
苦行得甘報　自然登玄臺

已前頌世俗无知人生最爲貴至臨報乃悟明天地之間唯人爲貴何不勤修經清淨喜熈而乃任命死生莫知何趣寘寘長夜臨報始知此明世俗无知訖次辯昇沉有異惡者入三掠善者獲大慈惡者入於地獄一日三掠形魂善者上昇天堂大聖慈悲接引此明昇沉異趣訖次勸聽法若有合眞相聽經念善思至妖烝殃日滋若有合眞相者當須思善聽經勿復詐作聾盲聞法佯癡不解大聖愍諸天人故留无上妙教爲人作於大法爲世作以良醫有財當從道用勿復禱鬼祠邪萬萬終无一

報妖炁日日滋生此勸捨惡訖次勸修道
何不勤上道至自然登玄臺因何不勤修
上道見法心即謀從行惡則得惡報未若
建立善基苦行報自甘蕭然玄臺之上
上來至此勸持經法訖自此以下是前來
大段第二文次勸持五戒就此文中自有
長行偈頌就長行文中分為五別第一舉
惡勸捨第二舉戒勸修第三明持戒得益
第四明違者有失第五勸令秘慎令先勸
捨惡
○道言夫色慾敗事最不可行而世間賢愚貴
賤皆亦同願唯有道士乃能執志堅持教戒
以自檢縛行止舉動心不傾邪在於愛欲之
間初不一違若見色利榮華粲綵以戒掩目
若聞好惡之言五音之屬以戒塞耳若有八
珍之饌甘香之美以戒杜口若願想財貨七
寶奇珍放情極欲以戒挫心若意姦淫貪趣
惡事以戒折足能行此五者七祖生天衣食
自然身得神仙白日登晨如其尸解轉輪成
真賢者精誠奉持之也若男若女不能承用
不肯受持无可如何吾寧與人萬金不書此
言道陵子當擇其人而授勿泄真文
深滯情色敗已亡身世俗之人不能捨遠
此舉惡勸捨訖次舉戒勸修先出持戒人
次出所持之戒惟有道士至不一違惟有
道士獨能曉悟堅持教戒檢束身心縱在
愛欲之中未曾違犯此出持戒人訖次出
所持之戒若見色利榮華粲綵至以戒折
足若見美色榮華朗黃粲綵以戒掩目莫
令眼看若聞五音淫聲妖樂以戒塞閉耳
莫令耳聞若遇八珍甘香美饌以戒杜口
莫令口嘗若想錢財奇珍異貨以戒挫心
防意止想若念姦淫貪趣惡事以戒折足
使足莫行辯戒訖次辯持戒得能行此五
事訖次明違者有失若男女不能承用至
不書此言傷歎時人貴財賤道故發此言
相與沈淪柰何哉此明違戒有失訖次勸
傳授道陵子當擇人而授勿泄真文若有
敬信之人具上十相來欲請受先齋信金
誠素試之無退將經付之必其猶豫猜疑
秘而莫與此長行訖下舉偈頌就偈頌文
中為四別第一有三行半頌不持戒者有
損第二有三行半頌持戒者得益第三有
三行頌能離五種之惡第四有兩行半頌
攺過得益

太上老君仍說偈曰

慾慾是何物　悉從心中生　目覩榮麗色
耳洞五音聲　口甘八珍味　心想財自榮
意貪淫姦事　手足為之行　五惡既不住
考對在兆形　永與生道隔　幽魂沒鬼囹
○罪畢出在所　有人而无情
奉戒不行惡　掩塞五心門　目不視綺容
耳不採聲煩　口不饗甘美　心不愛財錢
意无淫向想　手足不為申　五惡寂住停
考對焉從宣　永與真道合　不復零鬼官
功積從戒起　白日登玉晨
目以色為仇　初不欲一見　耳以音為雠
初不顧欲聞　口以味為苦　初不以自熏
心以寶為咎　初不為想戀　意以姦為賊
初不欲同貫　足以夷為阻　初不樂涉端

五苦同一路　初不傾邪看　若能如是者
所謂妙中難　難中既能通　滓滯无由安
身清神則寧　皇一守丹田　行備由因起
致得昇沖天
慾慾是何物悉從心中生者上慾是態慾之心下慾是所貪之境此之二心從何而起悉是巳身顛倒妄想此總舉訖下別列自觀榮麗色至手足為之行目則妄瞻五色耳則通取五聲口則珍味甘肶心則經營賄貨意既貪求惡事手足即為之行此○明為惡訖下明損失五慾既不住至有人而无情五心起欲不住灾考對在兆形永與長生道隔幽魂沒鬼囹圄罪畢縱其得出受形六情不具此明違戒獲損訖下明持戒得益奉戒不行惡掩塞五慾心門此總舉訖下別目不覩綺容至手足不為申目不覩色耳不採聲口不嘗甘心不受貨乃至意无外想足不妄行此明持戒訖下明得益五惡寂住停至白日登玉晨五心既其停住考對焉得妄加永與真道合同不復淪於鬼府積功從戒而起白日上昇玉京此明持戒得益訖次辯能離五種目以色為仇至初不樂涉端目以色為怨仇初不將眼一見耳以聲為讎隙初不令耳一聞口不味於美甘心不戀於金玉乃至意无淫想不與姦惡同群手足平夷未曾涉行阻難此明能離五種訖下明得益五者同一路初不傾邪看至故前能昇沖天上來五慾同起一心初不傾邪妄有緣著若能如是捨離所謂妙中之難難中既能○通滓滯无由得住身清神則寧皇人安住丹田行備因戒而來故致得沖虛之道

上來至此明持戒得益訖自此以下是大段第六總勸持經修行以明得益就此文中分為四別第一修行以捨惡第二建志以持經第三修經得益第四戒勿輕傳前文又二前勸修道次勸去邪但勸存道

道言奉法修道當勤修身當堅精進當久持戒當固專念當執諦想莫不存道去邪去惑去妖去偽去淫去欲除棄眾非以為抱真是先勞後報度身昇仙當期當來勿覩目前夫惡无交禍善无近福子善思惟莊事勤身劾力奉持經法此經高妙綜統三洞无上至真第一玄章受持之者人中无上自无玄名萬无一見有心之者當如飢渴得飲食如寒得冬衣若涼得春服當如貧人得寶賤人得官如作極須消息疲勞欲睡寐如願想欲有所得得此經法當作此念勤苦如法福報无量矣此經度人无數修道誦之得成真人畏怖誦之魔不犯身疾病誦之立起死魂憂惱誦○之自然善懽縣官誦之得停獄門若為亡人誦之休息寧閑貧窮誦之保宜財錢命厄誦之普皆壽延愚闇誦之心聰聖賢一人誦之福周九親度人无量潤流十天无上无下无大无小无邊无際皆蒙慈恩子等祕之慎勿妄宣泄慢經文授非其人則考有風刀身沒鬼官兆宜慎之吾不虛言道陵稽首禮謝而去

夫欲奉持經戒學道修身當堅固精誠專念諦想行住坐卧以道為心此勸存念訖

次勸去邪去惑去妖去僞至勿覩目前當去六種衆非包含眞性先雖勞苦後獲昇仙當期未來善報勿覩目前快樂此勸捨惡訖次勸持經就爲三別第一正勸第二舉喻以勸第三合喻前文又二初勸持經次歎經尊勝今是初夫惡无友禍善无近福至奉受經法但福報善移不必同至好當莊事勤身奉受經法此勸受經訖次歎法此經高妙綜統至萬无一見此經三洞之上統御萬靈無上至眞微妙第一法既尊高受者亦貴无玄名仙骨終不遭遇此經此歎法竟下舉喻有心之人當如飢渴欲得飲食至願想欲有所得此舉喻訖下結成見此經法當作此念至福報无量矣上來八念卅十但能勤苦三十四如法則受福无窮此勸持經誦次勸得益此經度人无數量至福周九親此經有十福利益竟次明功德廣遠度人无量恩流十天至皆蒙慈恩此經功不可思議福潤十天澤流萬境无上无下无際无邊盡沐斯恩皆浹巨福此歎經利益竟下戒勿輕傳子等祕之愼勿妄宣至吾不虛言子宜尊祕擇人而傳勿復妄宣招於罪失此設戒訖次天師領教道陵稽首禮謝而去

上來一卷辯中和行訖自此已下更會逢萊爲說顯眞大哉

太上靈寶昇玄內教經中和品述議疏

一切道經音義序 儀一

唐　玄　宗　御　製

朕聞大道幽深妙門虛寂龜山之文不測龍漢之旨難窺況復記錄漸訛年齡浸遠黃庭妙簡或逢燕𤈦之疑縹府真言多有魯魚之失遂令玉京後進覽秘篆而無從金闕群遊習靈符而有誤恭惟老氏國之本宗虔述玄經朕之夙好詳其乖舛深可吁嗟爰命諸觀大德及兩宮學士討論義理尋繹沖微披珠叢玉篇之衆書考字林說文之群籍入其閫閾得其菁華所音見在一切經音義凡有一百四十卷其音義目錄及經目不入此數之中庶以宣闡青元發揮碧落毗助風化訓導甿黎令其託志希夷永絶陶陰之惑歸心徼妙長袪晉亥之迷云爾

儀一　　一

妙門由起序

金紫光祿大夫鴻臚卿河內郡開國公上柱國太清觀主史崇等奉 勑撰

夫至道難究虛皇不測雖無為無形而有情有信無為無形也忘功用而起視聽有情有信也孕生靈而運寒燠乾坤得之以開闢日月得之以貞明天子得之以致理國祚得之以太平為一切之祖首萬物之父母也若乃虛空自然變見生為凝靈結氣化成聖人即元始天尊之謂也故經云無狀之狀無物之象是謂惚恍又云恍惚中有物恍惚中有象○杳冥中有精其精甚真其中有信又云元始○者道之應化一之凝精因氣感生轉變自然此既不由胎誕因經姓系夫有天地方有人焉有人焉方有氏族天尊生於混沌之始何宗祖之有乎其後改號示變應迹垂靈託胎洪氏之胞降形李母之腋蓋有由矣然五身既分三代斯別隨機應物拯溺安危汲引群迷財成庶族慈悲覆燾難以勝言所謂真身者至道之體也應身者元始天尊太上道君也法身者真精布氣化生萬物也化身者埏然獨化天寶君等也報身者由積勤累德廣建福田樂靜信等也然元始天尊太上道君高上老子應號雖異本源不殊更託師資以度群品或命尹喜入天竺以化胡人或與鬼谷之崑崙以行聖教慈濟之道無遠不通蓋方圓動靜黑白燥濕自然理性不可易也吹管操絃修文學武因緣習用不可廢也夫自然者性之質也因緣者性之用也因緣以修之自然以成之由此而言高仙上聖合道歸真固增廣善緣精進無退度人濟已通幽洞○冥變麤為精練凡成聖而惑者遂云神仙當有仙骨骨法應者不學而得何其謬哉然法界高深天宮悠曠五億五萬布其方域三千大千分其國土則有玄都妙境玉京延至聖之遊宛利仙居寶臺致神君之化真庭杳眇陽和七耀之天妙躅深沉太微九靈之觀斯乃存諸浩劫著自遐齡厥迹紛綸卒難詳載夫津梁所建開度攸先國土不安陰陽致沴凶衰係起疫毒流行遂能保祐帝王安鎮黎庶此之功德何以加焉然道士立名凡有七等一者天真二者神仙三者幽逸四者山居五者出家六者在家七者祭酒其天真神仙幽逸山居出家等去塵離俗守道全真蹤寄寰中不拘世務其在家祭酒等願辭聲利希入妙門但在人間救療為事今劒南江表此道行焉所以稱之為道士者以其務營常道故也至於法衣非無差降黃裳絳褐式崇正一之儀鳳氣飛雲用表洞玄之服載諸經教此不縷陳原夫真經實惟深奧或凝空結氣自然成章或浮黎協晨聖人演妙或天書下○降玉字方傳或代出聖師撰述靈旨其後遞相傳授使得流通或寶座敷揚十方聽受所以護持帝王使國土安寧拔度淪亡使魂神還陟利人濟已契道冥真法力幽通難以為喻崇信者因而享福毀謗者於是挺災若影之隨形響之應聲也是以軒轅夏后崇信也致昇仙之道成太平之功梁武齊宣毀謗也招禍敗之辱受覆亡之報我

國家承宗李樹襲訓霧林恒締想於真靈每稽芳於道德無為無事載揚垂拱之風迺聖

廼神適闡不言之教旣而
彤闈少事紫掖多閑披鳳笈之仙章啓龍緘
之秘訣文多隱諱字殊俗體欲使普天率土
廣識靈音故勑金紫光祿大夫鴻臚卿貟外
置同正貟上柱國河内郡開國公太清觀主
臣史崇爲大使銀青光祿大夫檢校太子僕
射上柱國臣盧子眞爲副使宣議郎試右領
軍衛長史臣史杲爲判官與銀青光祿大夫
檢校中書令兼太子右庶子昭文館學士上
柱國安平縣開國子臣崔湜金紫光祿大夫○
○行禮部尚書昭文館學士上柱國晉國公臣
薛稷銀青光祿大夫右散騎常侍昭文館學
士權檢校左羽林將軍上柱國高平縣開國
公臣徐彦伯銀青光祿大夫右散騎常侍昭
文館學士權檢校右羽林將軍上柱國壽昌
縣開國侯臣賈膺福銀青光祿大夫行黄門
侍郎昭文館學士上柱國贊皇縣開國男臣
竺乂銀青光祿大夫行太子右諭德昭文館
學士兼宋王侍讀上柱國臣丘悅正議大夫
行工部侍郎昭文館學士柱國臣盧藏用正

議大夫行秘書少監昭文館學士柱國臣韋
利器正議大夫行太府少卿昭文館學士上
柱國吴興縣開國男臣沈佺期通議大夫主
爵郎中權檢校右羽林將軍兼昭文館學士
上柱國臣李猷正議大夫行太子洗馬昭文
館學士上柱國臣張齊賢大中大夫昭文館
學士輕車都尉臣鄭喜朝散大夫檢校秘書
丞昭文館學士臣胡皓金紫光祿大夫崇文
館學士上柱國魯國公臣祝欽明銀青光祿
大夫行黄門侍郎兼修國史崇文館學士東
○海郡開國公臣徐堅朝散大夫守中書侍郎○
崇文館學士臣王琚銀青光祿大夫崇文館
學士上柱國平涼縣開國子臣貟半千銀青
光祿大夫崇文館學士上柱國臣胡雄銀青
光祿大夫行國子司業崇文館學士兼皇太
子侍讀上柱國臣褚無量通議大夫行秘書
少監崇文館學士知館事上柱國居巢縣開
國子臣劉子玄朝議大夫行中書舍人崇文
館學士上輕車都尉臣賈曾朝散大夫中書
舍人内供奉崇文館學士柱國臣蘇晉大德

京太清觀大德張萬福大德劉静儼大德田
君指大德阮孝波京玄都觀主尹敬崇大德
京東明觀主冠義待大德京太清觀法師孫
文儁大德時居貞大德單大易大德高貞一
大德張範大德田克勤大德范仙厦大德宗
聖觀主侯元爽大德東都大福唐觀法師侯
抱虛上座張至虛劉元良大德絳州玉京觀
主席抱舟等集見在道經稽其本末撰其音
義然以運數綿曠年代遷易時有夷險經有
○隱見或劫初即下劫末還昇或無道之君投○
以煨燼或好尚之士秘之巖穴因而殘缺袠
其部伍據目而論百不存一今且據京中藏
内見在經二千餘卷以爲音訓具如目録餘
經儀傳論疏記等文可易解者此不詳備其
所散逸佇别搜求續冀修緝用補遺闕而經
且久遠字出靈聖梵音罕測雲篆難窺或爲
無識加增或爲傳寫妄誤或持浮偽之説竊
揉真文或采菁華之言將文釋典不可齊其
所見斥以靈篇今之著述或所未悟中間闕
疑用俟能者名曰一切道經音義兼撰妙門

由起六篇具列如左及今所音經目與舊經
目録都為一百十三卷崇等學昧琅書情昏
寶訣伏承
天渙敢罄謏聞披錦蘊而多慙對綵言而自
失

一切道經音義妙門由起

明道化第一

老子道經云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道又云道沖而用之淵兮似萬物之宗吾不知誰子象帝之先又云視之不見聽之不聞摶之不得迎之不見其首隨之不見其後德經云道者萬物之奧善人之寶不善人之所寶

本願大戒經云太極真人曰夫道無也彌絡無窮子欲尋之近在我身乃復有也

太上太真科云道有寂智又有動神又有沖氣氣化有象神化有形智化有聲質微不可摶色夷不可視聲希不可聞

昇玄經云夫大道玄妙出於自然生於無生先於無先挺於空洞陶育乾坤號曰無上正真道也神奇微遠不可得名為無氣之祖宗天地之根本也

太平經云道者乃天地所常行萬物所受命而生也玄妙內篇經云元道本起出於無首萬氣之祖萬道之元無有之先無有所因尊無有上貴不可勝也

三天內解經云大道元本起於無先溟滓鴻濛無有所因虛空自然變化生成

科約清濁戒云道者天地之祖首萬物之父母

南華經云夫道有情有信無為無形可得而不可見可傳而不可受未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地

明天尊第二

老子道經云無狀之狀無物之象是謂惚恍又云惚恍中有象杳冥中有精其精甚真其中有信

太上太真科云虛皇金闕玉帝最貴最尊無生無死湛然常住太玄都玉京山緣云太上曰夫玄都玉京山有七寶城城有七寶宮宮有七寶玄臺即太上無極虛皇大道君之所理諸天大聖天尊帝王高仙真人各各持齋奉法宗太上虛皇於此矣

太玄真一本際經云太上道君曰我以宿慶

觀觀法王訓喻經戒如蒙顯職總統三界攝御萬神過泰之恩莫以為喻然登道位皆悉因師我虛皇太上大道君本行所修靈寶五篇昇玄內教輪轉劫數無極無窮終天說之亦不能盡

靈寶經疏云虛皇太上者天尊之師也虛者有而無質皇者光也煌也亦以虛寂明其體光煌表其德也一曰虛無一曰虛帝一曰皇一又號帝一也虛無者虛泊無形也帝者諦也言精應審諦也一者本元亦謂尊高無二

○也明天尊以虛寂為師智慧無礙光明洞照也此皆號異而體同也

天尊弟子即太上道君也天尊周化十方既將過去又錫道君太上之號為接化之主前後二君皆稱太上為一切之師宗也靈寶無量經云元始祖劫化生諸天開明三景是為天根上無復祖唯道為身

正一經云大道布化含養一切生成萬物安天置地設日月星辰山川嶽瀆各立靈官主司真人道士攝化統理天地相合生化萬物

太一天尊主之一切曹府布化生育惣係北極太一天尊也（即太平經云北極天君也）

天師請問經云正一真人問道君曰不審元始天尊未得道時宗祖所因本根元起其事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道無也無祖無宗無根無本一相無相以此為元既稱元始何復有宗本者耶雖復運導一切道為最尊常在三清出諸天上以是義故號天尊或號玉帝或號高皇隨順一切也

○洞神經云大道降神應接一切或有名無字有字無姓或有位號姓名亦無各由感致參差不同是謂正神皆道應化

靈寶開天經云太上道君曰天地未分混沌之中無光無象無祖無宗唯有於道湛寂自然杳冥恍惚真精獨存分氣下降應生一元自此變化三氣復存元始者道之應化一之凝精至真不雜內外清純因氣感生轉變自然因機赴會玉質金容為衆物本故稱元始馬靈寶齋儀云過去高上玉皇天尊未來太極天尊見在元始天尊

太上業報因緣經云始有天地龍漢之初吾號無形化在玉清境出大洞真經下世教化為萬天玄師無上法王延康之時吾號無名化在上清境出洞玄寶經下世教化為三界醫王太上真尊赤明開運吾號梵形化在太清境出洞神仙經下世教化為十方導師又云至極天尊開皇改運吾號虛皇化在元陽宮中敷明三洞下化人間稱太上道君焉

大洞真經云上清高聖太上大道君者蓋玉晨之精氣慶雲之紫煙玉暉耀煥金映流真

○結化含秀包凝立神寄胎母氏育形為人母妊三千七百年乃誕於西那天欝察山浮羅之嶽丹玄之阿昊受籙紫皇位司高仙振風朱素朝會萬神玄淵栽岑太音彌芬希想玉真之虛霞上清之靈晨再登紫陛三飛瓊闕四賓太素五晏琳室攜握五老洞源極察於是受書玉虛眺景上清位為太上高聖玉晨大道君理藥珠玉闕館七映紫房

太平經云能得太上之心者皆無形自然天仙大人有真道乃能得太上之心餘者何因

得與相見乎龍景
九文紫鳳赤書經云太上道君時晏景龍之輿策虛緑軿群仙列侍廣樂虛庭神暢啓於妙覺發詠動乎金章
本行經云太上道君曰我濯紫晨之流芳蓋皇上之胄我隨劫死生世世不絶恒與靈寶相值同出經七百億劫中會青帝劫終九氣改運於是託胎於洪氏之胞凝神瓊胎之府積三千七百年以赤明開運歲在甲子誕於扶刀蓋天西那玉國浮羅之嶽復與靈寶同○
○出度人
真誥云太上者道之子孫審道之本洞道之根是以為上清真人為老君之師
三天內解經云幽冥之中生乎空洞空洞之中生乎太無太無變化生玄元始三氣混沌相因而化生玄妙玉女玄妙玉女生後混氣凝結化生老子老子老君也
老子襟帶經云老子曰吾乃生乎無形之先起於太初之前行乎太素之元立於太眇之端浮遊幽虛之中出入杳冥之門
道德經序訣云老子體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載又云世人謂老子再降於周代老子之號始於無數之劫其杳杳冥冥眇邈久遠矣開闢已前復下為國師世世不絶人莫能知之
樓觀本記云尹喜遇老君老君拜喜為無上真人號曰文始先生方遠觀四海八紘之外又上昇九天謁太上玉晨大道君馬道君令下化西域條支安息昆吾大秦罽賓天竺周流八十一國作浮屠之術以化胡人
○真誥云老子者太上之弟子年七歲而知長○生之要是以為太極真人
玄妙內篇經云玄妙玉女者玄元始氣混沌相因化成二氣八十一萬億歲後化生玄妙玉女自玄妙玉女生後三氣變化五色玄黄大如彈丸入玄妙口中乃即呑之八十一歲乃從玄妙玉女左腋而生生而白首故號為老子老子者老君也受太上重任成天立地帝帝出為國師
道君列紀云後聖以共和七年三月德合日始育於比國天剛靈鏡山下李氏之家年五歲仍好道樂真言頤成章年二十有金姿玉顏遂棄家離親起跡風塵浮遊名山悟三氣而合變寘神樞以齊真抗其志也虛玄執其誠也極微栖心於霄景之外抱素隱乎縫掖之中內德圓充外累遠判屏仙羅於地陛尋上真乎紫館遂致天帝下教流光拔檗授以鬱儀大章大洞真經給以曲晨飛蓋飲以佃玄玉精貽以素羽玄翮以昇八方矣
玄妙內篇高上老子內傳並云老君從李母○
○左腋而生初李母晝寢夢太陽流光入口因而吞之遂覺有娠七十二年於李樹下生老君指樹曰此為我姓也至幽王時老君從十二玉女二十四仙人并與鬼谷等俱乘白鹿出西關北之崑崙矣
老子經云號老子者道之應形也形見名出號遂生焉而才德周備兼該濟度功業無雙誨誘無倦惣曰無上老子玄中大法師
無上真人內傳云尹喜曰敢問大人姓字老子曰吾姓字眇眇從劫至劫非可悉說故前

後不能以姓字具示世間矣吾今姓李名耳字伯陽外字老聃又云夫太上老子太一元君真形圖此三聖亦可為一人耳太上頭並自然髻項映天光著九色錦繡華文之帔衣天衣二聖七色之帔各坐蓮華之上太上為師

寶玄經云一號自然二號無極三號大道四號至真五號太上六號老君七號高皇八號天尊九號玉帝十號陛下

高上老子本紀玄中記瀨鄉記神仙傳出塞○記並云老子為十二帝師或云為十三聖師伏羲時出為師號鬱華子神農時出為師號大成子祝融時出為師號廣成子耆頡時出為師號黑精子帝嚳時出為師號赤精子黃帝時出為師號力牧子又稱大成子帝堯時出為師號務成子帝舜時出為師號尹壽子夏禹時出為師號季子湯時出為師號錫壽子文王時出為師號燮邑子為守藏史武王時出為師號育成子成王時出為師號經成子康王時出為師號郭叔子昭王時遂退官西化胡孔子時出以為師號曰老子

明法界第三

太上業報因緣經云太上曰十方世界各有五億五萬五千五百五十五億五萬五千五百五十諸天開方布域置立天宮天上地下地上天下日月星辰山川嶽瀆結氣飛雲而成金樓玉閣寶殿瑤房霞堂紫觀星暎雲林龍庭鳳圃浮空架虛挾傍日月分城列郭萬品千名

仙公請問經云是時太上玉京玄都八方諸○天三千大千世界東方安大堂鄉大千納善之世界東南元福田大千用賢之世界南方究利城境大千棄賢之世界西南延福鄉大千仁靜之世界西方福堂州大千盛行之世界西北福德之野大千延賢之世界北方鬱單野大千清靜之世界東北福集都大千長安之世界衆聖蓋太上玉京山虛無玄都無極八方諸天地世界

元始靈書中篇經云澤洛菩臺綠羅大千陸

簡寂解云大千者世界之分也一千十千百千千千國土為小千世界一千千十千千百千千千千為中千世界一千千千十千千千千百千千千千千千千為大千世界

明居處第四

太玄都玉京山經云太上曰夫玄都玉京山冠八方諸羅天列世比地之極上中央矣山有七寶城城有七寶宮宮有七寶玄臺也山自然生七寶之樹一株彌覆一天八樹彌覆八方羅天矣八方各各有五億五萬五千五百五十五億重天地世世之數亦然

○太上洞玄靈寶真文度人本行妙經云太上○道君於西那天鬱察山浮羅之嶽坐七寶騫木之下長齋空山靜思神真

玄妙內篇經云究利城境有天首山山上有七寶九寶九萬層臺老君化其臺中有九色光明徹照諸天地及諸世間

大洞真經云九天之上金墉之館

罪根經云天尊於南丹洞陽上觀栢陵之舍演出真文以度天人

靈書經云天尊於鬱結洞靈之觀刻金書字

題觀四面
淨土經云天尊曰其十方淨土國界各有浮雲之觀大道之觀獻壽之觀萬壽之觀昌樂之觀弘道之觀至真之觀昌國之觀啓聖之觀集靈之觀薦福之觀道德之觀
太上決疑經云元始天尊時在協晨靈舘奚嘗之臺與
太上道君開闡妙門
元始歷化經云太上天尊受元始教命下化十方處赤明國土朱陽上舘七寶堂中布大○慈悲
五字下經云太靈舘在梵度天中司靈舘在元洞天中洞陽舘在和陽天中壯靈舘在北輝天中紫陽舘在丈舉天中
真文下經云元陽舘南上亦帝丹靈老子常以二十三日於此舘集校天人禄命長短
洞真經云九靈舘在崐崘山西王母及真仙女之所遊處太微舘太微天帝所居素靈舘九靈金母太素三元君所居清微舘元始天王結飛玄之氣以歷頌三天之所月上舘元始天王出皇人譜錄之
靈寶出家因緣經云道言若天地三光運度推移當須立觀度人若四時失度陰陽不調當須立觀度人若水火刀兵天下損傷當須立觀度人若疫毒流行人民死亡當須立觀度人若國主有災厄運相逢當須立觀度人若國祚將危兵革四興當須立觀度人若初登王位化理人民當須立觀度人若統領天下國土不安當須立觀度人若誕育男女疾病厄難當須立觀度人凡有災厄及諸變異○一切危苦當須立觀度人或為父母或為已身或為妻子或為臣人或為祖世或為見存或為終亡或為三塗皆當立觀度人夫立觀度人上消天災安鎮國祚保護帝王下禳毒害開度人民生死獲慶其福巍巍晋令一切使有歸依
樓觀本記曰樓觀者本乃周康王大夫卜居之宅也大夫姓尹名喜字公文本天水人也風神秀雅不修俗禮眷言此地知必成真乃結草為樓瞻星候氣康王聞之修理院宇以其因樓觀望故號此宅為樓觀焉
三洞奉道科戒云三清上境及十洲五嶽諸名山或洞天幷太空中皆有聖人理處或結氣為樓閣堂殿或聚雲成臺榭宮房或處星辰日月之間或居煙雲霞霄之内或自然化出或神力造成或累劫營修或一時建立其或蓬萊方丈負嶠瀛洲平圃閬風崐崘玄圃或玉樓十二金闕三千萬號千名不可得數皆天尊太上化迹聖真仙品都理備列諸經不復詳載必使人天歸仰賢愚異域所以法○彼上天置玆靈觀既為福地即是仙居布設方所各有軌制凡有六種一者山間二者城郭三者宮掖四者村落五者孤迥六者依人皆須帝王營護宰臣修創度道士女冠住持供養
正一經云四梵以上皆飛雲流霄自然妙氣結成衣服九色寶光而生萬物長短大小隨境應形或明光八昭圓象洞煥景耀遠近變化自然或九色合成萬物分耀或龍鳳結彩山水流形千變萬化不可得名乃至都里城

郭宮闕殿堂樓閣臺榭草木禽獸車輿器物旛幢帳座種種法具皆是自然應緣而見本無窒礙隱顯靡常又無色天中仙真聖服及諸天帝冠飛雲寶冠九色無縫之帔翠龍華帬五色錦褐祥鸞瓊履皆自然而生應念來至宮殿臺閣車輿器物玩弄服飾畹囿花果音樂法具一切所須皆悉如是

明開度第五

靈寶出家因緣經云道言開皇元年七月十五日於赤明國朱陽上觀三明寶壇詣無名○天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五百篇符圖七千章于時會有二萬國王及以妃后并諸大臣國民男女同發道意稽首天尊捨棄國城妻子求出家捨願受持三洞經典經身供養作當來三世福業又曰天尊即命九地真官敷延真之座四天帝王列度仙之録三天真王下證真之信散花燒香揚旛振旌鏗鐘叩磬天樂萬種羅列左右天尊命我與玉清高聖授諸王等入道科戒節度威儀四天王等為加法服又云殿堂屋宇臺榭樓閣香油燈燭鐘磬法具隨其所有供養出家法身又云諸天男女及以國人下萬種花果珍奇法味次第周行供養訖已將諸府庫七寶珠玉綾羅錦綺衣服卧具玩弄器物香鑪几拂如意履杖食器座褥繩牀夾膝旛幢澡灌巾帕匕挾僮僕車馬園宅畹囿竹樹果林花藥池沼種種法物布施供養新出家者又云道士者謂行住坐卧舉心運意唯道為務持齋禮拜奉戒誦經燒香散花然燈懺悔布○施願念講說大乘教導衆生發大道心造諸功德普為一切後已先人不雜塵勞唯行道○業又云道言汝諸男女寧剥五百人皮不得脫一出家法衣寧煞一萬凡夫不得害一出家法身寧犯三千猛獸不得犯一出家寧辱五千力士不得辱一出家寧輕欺一萬惡鬼不得輕欺一出家寧坐大火之中不得與出家同席寧卧熱鐵之牀不得共出家同寢寧觸五萬毒蛇不得觸出家法衣寧吹大山為塵不得道說出家寧吞萬斛猛火不得食出家人物寧没萬丈鐵中不得淫犯出家寧出百人身血不得見出家是非所以者何出家是天尊弟子紹隆經教生死橋梁又云若帝主國王大臣宰輔人民男女能發善心出家入道者九祖父母得上天宫七世子孫不入地獄若道士廣勸有緣令出家者一人益筭一千五百三人已上名登仙格見世歡樂衣食自然過去生天福報無窮又云道士士者事也事有多少學致差殊凡有七階俱稱道士一者天真謂體合自然内外淳淨二者神仙謂變化不測超離凡界三者幽逸謂含光○藏輝不拘世累四者山居謂幽潜默遁仁智自安五者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈已下凡救度色苦故得天下地上六道四生禮拜歸敬最為尊勝不朝天子不揖公侯作人天福業受三界供養所以者何由禀我法教衣我法服持奉經誡開導衆生令過去見在未來三世永脫憂苦入常樂門也

三洞奉道科誡曰道士有六階方外之士也一天真道士二神仙道士三山居道士四出

家道士五在家道士六祭酒道士所以謂之天眞道士者體變合化混沌自然道亞三清智周萬物即高玄皇人之流也神仙道士功成累劫德被塵沙神化無方飛騰自在即杜沖尹軌之列也山居道士者無為無欲守道守精氣冠煙霄心凝淡泊即許由巢父之比也出家道士者擯落紛埃忘詘健羨心遺萬物神王九空眇出樊籠永辭妻息即宋倫彭諶之匹也在家道士者消聲陸沈和光順世心凝道極形混人間吐納自居逍遥獨得即○黄瓊籛鏗之倫也祭酒道士者軌迹虛遠志行沖轄慈以救人和能撫物不貪不欲絕色絕聲獨運貞心歸誠於道祭者制也酒者和也制其剛强和其人我即李東于室之屬也所以稱之為道士者以其無為世事務營常道故也並受道威儀心行異俗演兹玄化暢彼皇風是以不拜王侯長揖天子今之道士即出家道士也當於國主當盡忠盡禮至於宰輔大臣公侯牧伯皆須敬揖勿得妄趣勢利違者減筭三百六十

棲觀本記云周穆王好尚黄老聞仙師杜沖有至德高行遂師之因追抑遺迹崇搆靈壇仍招四方幽人逸士以紹玄業並道均巢許德為物範故天子揖之而不臣諸侯禮之而不爵朝野以其弘脩道事故以道士為號焉周平王東遷洛邑度道士七人秦昭秦莊二王度道士七人漢文帝尤尊道德屢招幽逸之人度為道士常使滿二七人漢武帝亦好神仙置道士二十一員晉武帝特致崇仰乃度道士四十九人

○三洞奉道科戒云正一法師玄冠黄裳絳褐二十四條高玄法師玄冠黄裳二十八條洞神法師玄冠黄裳青褐三十二條洞玄法師芙蓉冠黄褐三十二條洞眞法師元始冠青裙紫褐青裏表二十四條裏十五條大洞法師元始冠黄裙紫褐如上清法五色雲霞帔三洞講法師元始冠黄褐九色雲霞帔道士女冠若不備此法衣皆不得輒動寶經具其法服皆有神童侍衛正一法衣將軍五人力士八人侍衛高玄法師神童神女各二人侍衛洞神法衣天男天女各五人侍衛洞玄法衣玉童玉女各八人侍衛洞眞大洞三洞法衣玉童玉女各十二人侍衛總謂之法服違者侍童遠身四司考魂奪筭二千四百

科曰凡道士女冠欲參經法皆預備法衣既告齋傳法位訖即須冠帶法服執簡稱名位拜其本師朝謁太上違者靈官不附身魂考五帝奪筭一千二百

正一經云太上曰道士法服有七種一者初入道門平冠黄帔二者正一芙蓉玄冠黄裙○絳褐三者道德黄褐玄巾四者洞神玄冠青褐五者洞玄黄褐玄冠皆黄帬襦對之冠象蓮花六者洞眞褐帔用紫以青為裏蓮花寶冠女子褐用紫紗戴飛雲鳳氣之冠七者三洞講法師如上清衣服上加九色雲霞山水衲帔元始寶冠皆環佩執版師子文履謂之法服

明經法第六

諸天靈書經云天尊告太上道君曰龍漢之時我為無形當存出世教化爾時有天有地

日月光明三象備足有男有女有生有死雖
有陰陽無有禮典亦無五味衣帔之具混沌
自生以道化喻漸漸開悟知行仁義歸心信
向是時年命皆得長遠不信法者命皆短促
我過去後天地破壞其中眇眇億劫無光幽
幽冥冥混沌無期號為延康逮至赤明開光
天地復位我又出世號無名之君以靈寶教
化度諸天人其時男女有至心承奉經戒皆
得道真骨肉俱飛縱未得道皆壽命長遠雖
死上生天堂轉輪不滅後皆得仙吾過去後
○一劫之周天地又壞復無光明五劫之中幽
幽冥冥三氣混沌乘運而生逮至開皇靈寶
真文開通三象天地復位我於始青之中號
元始天尊開張法教成就諸天廣施經典勸
戒愚蒙歸心信向漸入法門又云是時天尊
口吐五色之光普照諸天四方邊土普見光
明天尊分形百萬處處同時是男是女並見
天尊在五色光中如俱一地天尊隨其國土
口吐靈寶五篇真文說十部妙經授以禁戒
宣示男女是時男女莫不歸心各齋金銀錦
帛五綵文繒珠玉珍寶無鞅億數來送天尊
伏受法誡諸國寶信滿一國中天尊一時布
施窮困窮者飽足富者不乏貧富齊等人無
怨心先有善功名書籍者皆得度世飛行太
空始入法門普皆長壽三萬六千年至上皇
元年諸天男女心漸怠壞正教不全是故我
身國國之造成就諸心我過去後半劫之中
來生男女心當破壞不信經教自作一法不
敬天地輕慢神明是男是女色欲放蕩自取
殘傷身入惡道展轉三塗五道之中令說是
○經為諸衆生以度善心之人
括地志云老子西度流沙化胡初至于闐王
曰是何老人曰我是佛王曰既稱佛有何道
德老子遂為說浮屠經教化胡人
皇甫謐高士傳云尹喜與老子俱去適西戎
出流沙之表以道化戎俗作浮屠經莫知所
終
金玄羽章經云後聖九玄金闕帝君下為周
師敀號為老子以八天隱文授於幽王幽王
自謂居自然之運代五帝之氣錯陰陽之理
不崇天文老子知周之衰收文而去制作教
化遇關令尹喜即為著作道德經上下二篇
於綠那之國老子張口於是隱文從口而出
以授於喜喜依盟奉受即致八景雲輿同遊
八方練身於太虛之内項生寶明之光七十
二相映照一形隨運變化昇入八天其道高
妙非可載稱凡以後學不得此文便當絶思
於遐望無煩損神於幽山也
曲素訣辭經云如是九天鳳文皆九天自然
之氣結而成焉靈文表異於空玄之中經九
○萬劫玄都丈人受之於太空以傳
太上大道君
靈寶靈書經云天尊言我歷觀諸天從億劫
以來至于今日上天得道高聖大神及諸天
真三清九宫五嶽飛仙悉從靈寶受度得真
靈寶金籙簡文三元威儀自然真經云
太上大道君以上皇元年九月一日西遊玉
國龍崛山中時有
元始天尊忽乘碧霞浮雲而來前導鳳歌後
從天鈞五老啓塗太極驂軒衆真並降於龍

崛山中是時天朗氣清日月停輪五苦解脫
長夜開魂一日一夜山川溪澗一時緬平
天尊告太上道君令坐一劫歡樂難言皆是
宿慶福德所鍾專情信向至得道真君受高
皇之號
太上之任今日同慶欣喜無極哀念來生得 二十五
不相告於是道君下席稽首上白
天尊願垂哀憐賜所未聞
天尊答曰大洞真經幽昇之道拔度七玄福
流一門靈寶大乘普度天人生死獲恩皇文
○大字通神致靈三洞寶經自然天文並是度○
人昇玄之法修之者馳騁龍駕白日登晨奉
之者免諸苦厄七祖生天見之者精心信向
生生善緣君今方當戒教三世搜選真人宜
備天儀教導三乘使有心者得成神仙今當
以靈寶金籙簡文三元威儀自然真經相授
此法高妙不得輕傳道君稽首奉承戒言於
是天尊即命侍經玉郎立左監度司馬立右
九天真王迴九色之節周天三迴諸天監度
道君左轉南向長立天尊左迴北向而立侍
經玉郎依真告靈監度司馬執經在前道君
九拜三起三伏奉受威儀自然真經
元始赤書真文上經云是時上聖太上大道
君高上玉帝十方至真諸天大聖妙行真人
從五帝神仙桑林千真師子白鶴虎豹龍麟
靈妃散花金童揚煙五老開塗三界通津徘
徊雲路嘯命十方上詣上清太玄玉都寒靈
丹殿紫微上宮建天寶羽服詣元始天尊金
闕之下請受元始靈寶赤書五篇真文於是
天尊命引眾真入太空金臺玉寶之殿九光○
○華房靈童玉女侍衛左右九千萬人飛龍毒
獸備守八門奔蛇擊劒長牙扣鐘神虎仰號
師子俯鳴麒麟舞鳳唱嘯歌邕邕天鈞奏其旌
蓋玉音激乎雲庭上聖五老太上大道君稽
首而言伏聞元始章運玄象開圖靈文鬱秀
神表五方天地乘之以分判三光從之以開 二十六
明此大宗之業可得暫披於靈蘊乎不審靈
寶五篇玉文可得見授教於未聞者乎元始
天尊方凝真遐想拊几高抗命召五帝論定
陰陽永無開聽於陳辭乃閉閣於求真之路
太上大道君啓問不已元始良久乃垂眄睹
之容慨爾歎曰子今所叩豈不遠乎今且可
相付當録於上館未得行於下世教始學之
人玄科有不得便傳君自可詣靈都上宮取
俯仰於神王也於是太上大道君衆真同時
退齋三月更詣元始天尊諮以禁戒之儀遜
謝不逮天顏愍喻靈關廓開登命五老上真
披九光八色之蘊雲錦之囊出元始赤書五
篇真文靈寶上經以付太上大道君高上玉
帝十方至真諸天大聖妙行真人使依玄科○
○按法以傳
太玄都玉京山經云鄭思遠于時說先師仙
公告曰我所受上清三洞太真道經吾去世
之日一通封名山洞室一通傳弟子一通付
吾家門子弟世録傳至人若但務吾經馳騁
世業則不堪任録傳可悉付名山五嶽不可 二十七
輕傳非其人也有其人者宜傳之勿閉大法
也
靈寶真文度人本行經云元始五老非以後
學而成真者也所以寄胎託孕生於人中或

因水火而練化者為欲隨世改運輪轉因緣
經麤入妙以勸戒學者令勤為用心也凡後
聖四極真人仙公仙王及五嶽九宮飛仙神
仙地仙無億之數皆是後學積業所致或生
而篤好身建大功施惠布德脩奉經戒勲名
徹天以成真人或先身有慶福流今生因緣
宿命以得神仙諸是學者大受經業供養三
寶或見世飛騰周旋空虛或在來生而獲其
報或身富貴國王之家或為尸解輾轉成仙
隨功輕重豪分不失皆以修學之所致也
○洞神經云志學之士才力未強多知為敗怠○
惰致殃善行教者昭其所堪隨品稍殺是以
要訣衆經諸法漸次脩行功德成就自然遍
通皆由要起要決有三一者曰因無始中來
仍有識性性靈無滅死苦尚存生樂無幾由
不識因能識因者定不然天不尤人不咎物
不感身苦樂是甘無妄惑也二者曰緣循因
動靜内外取和不侵人益身不陷巳誤物損
而無傷利而無害識本知末無邪疑也三者
曰勤謹慎心口嚴勑身神聞聖尋請受教遵

承增廣善緣斷絕惡因正見了然精進無退
度人濟巳通真達靈練凡成聖變麤為精積
功累德登聖真矣
老君德經云上士聞道勤能行之脩之身其
德乃真脩之家其德乃餘脩之鄉其德乃長
儀一 二十八
脩之國其德能豐脩之天下其德能普
玉京山經云皆從齋戒起累功結宿緣飛行
淩太虛提携高上仙又云積學為真人恬然
榮衛和永享無期壽萬椿奚足多
安志經云學仙行為急奉戒制情心又云大
○賢樂經戒受之為身寶就學常苦晚持身恨○
不早比當披幽賾倏忽年巳老執卷吸爾極
將更死痛惱吾故及弱齡棄世以學道
老君西昇經云老君曰當持上慧源智亦不
獨生皆須對因緣各有行宿本命祿之所關
同道道得之同德有德根宿世不學問令復
與失隣學不得明師焉能解疑難吾道如毫
毛誰當能明分上世始以來所更如沙塵動
則有載劫自惟甚苦勤吾學無所學乃能明
自然子當無相稽勿以有相關

玉字下經云天真皇人稽首上白天尊自受
日月隨運流遷去來轉輪一光一冥一滅一
度一死一生身受破壞一敗一成經履天地
改易光明幽幽眇邈非可思議自龍漢以來
巳九萬九千九百萬劫緣對相牽世世不絕
儀一 二十九
至于今日亦甞生王門亦甞生賤家亦甞生
富室亦甞生窮寒亦甞為人尊亦甞為僕使
亦甞嬰六疾亦甞受光明亦甞受智慧亦甞
受愚聾諸行備經道德因緣供養經法七寶
告靈發心善願功名得全為三界所舉五帝
○所明降致雲輿八景瓊輪駕空乘浮白日昇○
晨被蒙天尊曲逮重恩拂飾朽骸得見光明
超淩三界位登天真今日侍座歡樂難言
太上業報因緣經云太上告普濟曰吾昔赤
明劫初於南丹洞浮開陽上觀火煉池邊與
元始天尊大會說法廣度諸天時四梵天王
將諸眷屬無量國人嚴持香花供養聽法各
住一面元始以此因緣即放眉間十種相光
徹照十方無量國土普使聞知其東面建十
法座百寶莊嚴南面建十法座萬種莊嚴西

面建十法座七寶莊嚴北面建十法座五色莊嚴東北方建十法座皆以碧玉莊嚴東南方建十法座悉以紅寶莊嚴西南方建十法座皆以縹玉莊嚴西北方建十法座皆以衆寶莊嚴上方世界建十法座皆萬寶莊嚴下方世界建十法座皆黄玉莊嚴金燈萬照瓊燭千明巨億萬計晃朗於前十天齊列百座莊嚴内外光明照耀天地

靈寶出家因緣經云轉讀尊經禮拜燒香持齋奉戒建百寶座請說大乘常爲國主人王大臣作三世福田

○靈寶靈書經云南陵朱宫之中九靈福堂莫非在此供養靈寶行齋持戒斯經尊妙度人無量大劫交周天崩地淪四海冥合金玉化消萬道勢訖而此經獨存其法不絶凡是諸雜法道術變化經方支散雜俗並係六天之中慾界之内遇小劫一會其法並滅無復遺餘其是太清雜化符圖太平道經並周旋上下十八天中在色界之内至大劫之交天地改度其文仍没無復遺餘其玉清上道三洞神經神真虎文金書玉字靈寶真經並出元始處於二十八天无色之上大劫周時其文並還无上大羅天中玉京之山七寶玄臺災所不及

本行經云靈寶真文十部妙經太上所秘不盡傳世五岳所藏亦多不具龜山西室王屋南洞天經備足皆萬劫一開將來故有可期之冀但當勤心於祈請長齋以期真至大運之周克得備其天儀

○常住鎮經目云三洞三十六部真經都合二百六十二萬八千二百二十卷祕在三清之境玄臺之上大有紫微太極三宫之中煥然朗曜各有仙童玉女三千萬人常燒香散花

迺甲開山圖所記云名山石室藏道經有三十二所其十九室有經一百六十九萬五千八百三十一卷其六室有經一萬五千二百三篇不名卷數其六室有經直標名目不說卷數其一室有奇經妙圖黄老發命河洛之文不可稱計

上清倉元上録經云法有三乘有十二事上中下品三乘經戒各十二馬合爲三十六部

靈寶出家因緣經云道言昔開皇元年詣無名天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五百篇符圖七千章

諸天内音經云忽有天書字方一丈自然而見空玄之中文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看

太微經云天真三皇藏八會之文於委羽山太微天帝藏一通於龜山

三皇經云三皇自然之文皆以金玉爲用天皇所受玄玉爲簡青玉爲文地皇所受黄玉爲簡白玉爲文人皇所受赤玉爲簡黄玉爲文綴以金鈎聮以金鎖肈以玉案覆以珠巾芬以五香侍以十華玉童玉女執拂左右真官仙職司承玄文辟邪獅子麒麟鳳凰青龍白虎玄武朱雀靈禽聖獸无量伎樂六甲六丁三五僚屬防護宿衛奉事茲文

洞真太霄琅書妙經云紫度炎光神玄變經者非紫度炎光先有本文乃是神經自生空虚之中凝氣成章玄光炎映積七千年其文

乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡正書其文仍記爲紫度炎光神玄變經焉太上太真科經云刻明得道要由於經經圖枓戒不可舛誤書寫五校講練習之天文始終各有經書大而計之數不可勝今且據一天下內外要文取其急用蓋亦無數自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方夷蠻戎狄各八萬四千卷此外卷無定目三皇至于三代高上老子爲師出世行化要有一萬三千卷皆內學之法凡諸真經皆結空成○字聖師出化寫以施行玉牒金書七寶爲簡○後世竹木縑紙代充舊經目録元數太玄都玉京山上紫微宫有之具足餘處分化各得多少雖本目不備亦足得道不備者得道難也備者得道易也

一切道經音義妙門由起

洞玄靈寶玄門大義　儀二

正義第一

夫十二部經者蓋是通三乘之妙典貫七部之鴻規尋之者知真翫之者悟理出生死之津梁入大道之途逕者也故正一經云三乘所修各十二部

釋名第二

夫十二部義通於三乘今就次乘爲釋餘例可知十二部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜録第六戒律第七威儀○第八方法第九衆術第十記傳第十一讃誦○第十二表奏言本文者即三元八會之書長行原起之說其例是也真迹紫微夫人云三元八會之書太極高真所用本者始也根也是經教之始文字之根又爲得理之原萬法之本文者分也理也既能分辨二儀又能分列法相既能理於萬事又能表詮至理如木有文亦名爲理也又名真文者十二義通三乘真文教主中洞非通義也神符者即龍章鳳篆之文靈迹符書之字是也神以不測爲

義符以符契爲名謂此靈迹神用無方利益衆生信若符契玉訣者如河上釋注之文玉訣解金書之例是也玉名無染訣語疑謂決定了知更無疑深靈圖者如含景五帝之象圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度寫妙形傳流下世譜録者如生神所述三君本行所陳五帝其例是也譜緒也録記也謂緒記聖人以爲教法亦是緒其源起使物録持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之○界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄也威儀者如齋法典式請經執儀之例是也威是儼疑可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜爲威法也方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方者方所法者節度修行治身有方所節度也衆術者如變丹錬石化形隱景之例是也衆多也術道也爲趣至極之聖道也記傳者如道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示學人讃頌者如五真頌九天舊章

之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰偈頌也偈頌者以四字五字爲句也表奏者如六齋啓願三會謁請之例是也表明也奏湊也謂表明心事上湊大道通言部者以部類爲義亦以部別其義類以相從也無方釋義十二玄通制別意如前解然十二部內唯本文有通相別相以十二部皆是文字爲得理之本文猶是經之異名十二既通名爲經是通相本文也於通相文內別出一部是五篇眞文有生天立地之能是一切法本爲別相本文也不可言十二部是玉訣別出一部是別相玉訣也餘部例然其又有長行爲偈本稱本文者餘二乘經望此可知

出體第三

十二部經通皆以文爲體名味往尋自有全以文爲名者自有全以詮理爲名者自有文理合爲名者有四部但以文名別體即是本文神偈符頌靈圖等也按此四名無的明義但以文爲其體靈圖乃不是文既言象相類亦從文攝次有四部全以詮理之名別體即是威儀譜錄記傳表奏等也威儀是容上之法譜錄是祖禁之源記傳序其功名表奏啓其心迹故皆就理事工能爲體也次有四部通以文理之名別體即是戒律玉訣方法衆術等也戒律則通心與教戒是心善亦通戒勑律是言語銓量亦通心之秉直也玉訣即道事理解玉訣文之理事方也詣事處法該文理術通經術故爲文衆智數故爲理也

明同異第四

體同異者有四句一者異二者同三者亦同亦異四者非同非異異句者此十二部並得異體四文體別故不得同八工義殊數自成異然八工不離四文而言十二異體者有二義故然一者自有四文無八工能二者玄望若以工能在一文中則與三文異體若在三文中則與一文異體故皆得不同也同句者十二部無離通相本文皆同體也亦同亦異句者有別相本文有通相本文別相本文即是一千一百九字爲體其二百五十六字意觀似與譜錄記傳讚頌同體其六十三字與衆術同體其一百二十二字無註解者是所未詳通相本文者即是長存之經爲偈本之本文也此與八工體同三文體異也神符有得與玉訣同體何者若玉訣變此符字爲隸者此符與玉訣同體若不變字形雖解符義不得同體餘例可知望解註靈圖則並非同體非同非異者文學相空無可論同異也曲論如此大意者同則皆是文異則十二文事合故亦異同不可定故非同非異也

明次第第五

本文是生法之本數自居前既生之後須即扶養故次辨神符八會雲篆三元玉字若不詣鍊豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生闇鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不是其祖宗物情容言假僞故須顯其譜錄也此之五條生物義足將欲輔成必須鑒戒惡法交弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家受戒遣於師實須善容儀故次明威儀也又前乃防惡宿罪未除故

須修齋軌儀悔三生惡也儀容既善宿根已淨須進學方學理期眞富假道術道術之妙顯乎記傳論其習學以次相從也亦是學工既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次有讚頌又前諸言教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既功滿德成故須表申靈府如齋訖言功之例故申奏也又前十二部明出世之行後之表奏祛世間之災如三元塗炭子午請命之流皆關表也○

詳釋第六

即爲十二重一釋本文前就洞玄爲釋若具足爲言名空釋赤書景皇眞文聖應唯是一文之經隨五帝所富開爲五篇帝之與篇各有名字出眞文上卷東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌眞文名曰生神寶眞洞玄章一名東山神呪八威策文南方梵寶昌陽丹靈眞老帝君名赤標弩所掌眞文名日南雲通天寶衿一名九天神呪一名赤帝八威策文中央玉寶元靈元老帝君名含樞紐所掌眞文名曰寶劫洞清九天靈書一名黃帝靈威策文西方七寶金門皓靈皇老帝君名耀伯寶所掌眞文名曰金眞寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君名協光紀所掌眞文名曰元神生眞寶明文一名北山神呪一名八威制天文五老玉篇皆空洞自然之文也委釋此文如彼流本文大意正是天書今汎論古今變文凡有六種一者陰陽初分有三元五德八會之炁以成飛天之書後撰○爲八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行咸具以五行爲位三五合和謂之八會爲衆書之原又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之炁結空成文字方一丈肇於未天之內生立一切也按眞迹紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲篆是其根宗所起有書之始而先生云八會是三才五行便在既判之後赤書又云靈寶赤書五篇眞文出於元始之先即此而論三元應非三才五德非五行也此正應是三寶丈人之三炁耳有五德故九天生神章云天地萬物自非三元所育九炁所導莫能生也又曰三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根故知三元在天地未開三才未生之前也一家同宋法師八會只是三元五德三元者一曰混洞太无元高上玉虛之炁二曰赤混太无元無上紫虛之炁三曰冥寂玄通元無上清虛之炁五德者所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和五德也篆者撰集雲書謂之雲篆此即三元八會之文八○龍雲篆之章皆是天書三元八會則五文八字之例是也雲篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其五篇眞文合六百六十八字是三才之元根生天立地開化人神萬物所由故云有天道地道神道人道此之謂也五訣云修用此法五篇皆分字數各有四條一者主召九天上帝校神仙圖籙求仙致眞之法二者主召天宿星官正天分度保國寧民之道三者攝制酆都六天內音天有八字之氣四者勑命水帝制召龍

魚也其諸天内音天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名諱位號所治宫府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因緣其六十三字是五方元精名號服御求仙練神化形白日昇空之法餘一百二十二字闕無音解二者演八會爲龍鳳之文謂之地音地書此下皆玄聖所述以寫天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即體也四者周時史籀音宙變古文爲大篆五者秦時李斯變大篆爲小篆六者秦後程邈變小篆爲隸書有云漢謂隸書曰佐書此乃程邈獄中所造出徒隸故以隸爲名此即爲六也就第二中又有雲篆明光之章爲順形梵書文別爲六十四種播於三十六天令經書相傳皆以隸字解天書相離而行也

釋本文第一

初傳古文者有邯鄲淳又有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古之異者三曰篆書四曰佐書即隸書也五曰繆篆所以摹印也六曰鳥篆所以書幡也蒼頡始書已應有筆詩云彤管則是筆者也而言蒙恬造筆者恬爲秦將三世有名制筆精能獨擅奇名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡畧恐是文字不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從真出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太真所書何容無紙及以八體六文等耶以而尊造化具一切法故也後人承用自有前後耳

釋神符第二

一切萬法莫不以精炁爲用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁者也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪僞輔正真召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太真仰寫天文分置方位區別圖像符書之異符者通取雲物日辰之勢書者別析音句銓量之旨圖者書取靈變之狀然符中有書參八圖像書中有圖形聲並用故有八體六文更相顯發六文者一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲江河是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也八體者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象四曰内書龜龍魚鳥所吐五曰外書鱗甲羽毛所彙音戴六曰鬼書雜體微末七曰夏書模範雲篆八曰戎夷書類於昆蟲此六文八體或今字同古或古字同符更相加減共成一法合爲一用故同異无定也而三洞經中符有作今字者此以古文尚書中有與今字同者耳

釋玉訣第三

此別有經二卷太上道君於南丹洞陽上觀爲學士王龍賜說此靈文玉字之訣但未知定是何代所注學者尋之又說諸修行符圖五方思存禳災等法正是解訣八會之文而

就本文理中復有明理如解眞文中更明感通之理定志又出思微之義事中復有事如玉訣中復明傳經及盟授威儀之事然訣中凡有解訣皆通謂之玉訣也

釋靈圖第四

圖書之作俱出形聲至於玄聖著述各有功用圖以傳有書以傳无无者言之與理无有形迹定志局等之例是也有者有形之與迹八景及人鳥之例是也書圖亦可通於有无以如前出思之也云或鎮藏五嶽以保劫運○或宣被十方開化周普或秘之金格以示禁重天文或藏之名山明會乃出或題之宮闕隨行處所安或書之空林顯神通力用或行之五國表緣所宜或及之三清辯昇沈異域或宣之上古拯物之迷或傳之下世哀物之苦皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也

釋譜錄第五

如生神章前三寶君及本業道君自序宿世根本之例是也錄者條別神明位次名諱八景及內音之例是也譜者之爲用衆生或謂生死之理條然而有條然而无如彼草木无所緣起故述本宿因令其得悟錄亦是條牒名領以付學人令其領錄存思以自防保舉人身以昇天也大洞所明即上皇玉錄之例是也

釋戒律第六

戒法者即止惡也止者止惡心口爲誓不作惡也戒之爲義又有詳略詳者太清道本无量法門百二十九條老君及三元品戒百八十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也○略者道人三戒錄生五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明眞科二十四戒之例是也律者終出戒中无更別目多論罪報憲法之科如天師老君玄都律女青等律是也斯則戒主於因律主於果戒論防惡律論與罪故也然或空中而下或口內傳授皆隨機而作授受不同同如上品戒則弟子向東定志戒則弟子向南金籙簡文則天尊北向若東向者向陽位也依三元品戒則東方南方爲左官屬太陽西方北方爲右官屬太陰初先謝罪求度故向太陰所以北向回禮十方次請生求義故向太陽所以東向而受也定志所明法師居南弟子向師幕側首向之以理而推則法師居多向北與金籙同上品戒弟子向東定志戒弟子向南此皆使弟子向生氣也問生神章及一十四生圖法師向南向北與此不類復何義耶答此經于時天尊面命三天眞人傳二十四生圖與道君命九天司馬侍仙玉郎傳生神章與飛天神王飛○天神王及道君于時北向請天尊使者銜天尊命從天尊邊來仍授但是傳經稍異於授戒不得爲例也

釋威儀第七

三元本有威儀俯仰之格三千四百條龍漢之後文多不備今所出有二百四十條此以末世不堪故略不傳耳論齋功德者宋師舊舉六條今家大明二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘極道矣濟度者依經總有三籙七品三籙者一者金籙齋上

消天灾保鎮帝王二者玉籙齋救度人民請福謝過三者黃籙齋下拔地獄九玄之苦七品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修眞齋道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋禳灾救疾五者塗炭齋悔過請命六者明眞齋拔幽夜之魂七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申八節本命百日千日等齋通用自然之法其六齋月正月三月五月七月九月十一月也又有三長齋月即正月七月十月是也十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日是也八節所謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至其諸齋日等更不曲辯

釋方法第八

舊云大略有九一者麤食二者蔬食三者節食四者服精五者服芽六者服光七者服氣八者元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英也服芽者五方雲芽也服光者日月七元三光也服氣者六覺之氣天地四方之妙氣也服元氣者一切稟三元之氣太和之精在于太虛也胎食者我自所得元精之和爲胞胎之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食止諸躭嗜蔬食節諸肥腴節食除煩濁服精其身神體成英華服芽變爲芽服光化爲光服六氣化爲六氣遊乎十方服元炁化爲元氣與天地合體服胎氣反爲嬰童與道混合爲一也此之變化運數改易不復待捨身而更受身往來生死也今意方法未必止是食事其或是方藥或按摩等事可尋也

釋衆術第九

无所不通大而論之略有五事一者思神存眞二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸元氣五者導引三光此皆心氣相使而神道冥通論其變化凡有三種一者白日昇天二者尸解三者滅度形不厌也白日昇天者功成道備三萬六千神及三一帝一混合爲體體成妙一故能與神俱遊即身而昇天也又誦大洞經及人鳥山不須服御而得雲輿迎者其身亦已化又上詣朱陵受鍊也二尸解者如位業義明三滅度者如太一守尸或經年歲尸還成人也

釋記傳第十

記則追誌過去之事亦有傳記未來之事凡聖神之體有二事一者自然二者學得也大洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙得眞從眞得爲上清黃老君如三十九眞二十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙氣應化所作亦有修習後成自然後學合爲一也然此聖眞階次萬品略言大意如位業科其七眞列紀道君等傳譜記傳也

釋讚頌第十一

四言可象四時四氣五言以法五行五德七言以法七元七曜此有本文讚頌如九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後諸經中或有道君眞人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中凡天書玉字雖本出梵音至於行教說經亦隨類得解如書眞文本是三

元八會梵天之音今以隸書又以此音譯傳書則篆隸兩存譯則此顯而梵隱也及九天生神章則本六不傳梵音不出但有隸字而此音也至於內音玉字則有異同同者亦以隸字傳篆書異者不以此音譯梵語故文單複不可解也而天眞皇人演之仍用大梵之音而語此間卽以此間之物合玄都之事故知眞聖之音音可以通施衆物也

表奏第十二

此條正一偏多但一切萬機其迹各別故聖○人垂法制之以事然道在人心而方須以表○奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明故盡其形迹也夫人心无質運之有境境淨則心明心明則行潔行潔可以交神靈心明可以會天道故登壇告盟憑章表奏啓心形俱盡人神合會也章信科云輸物明信信道捨財消災散禍多名其要有三者賜與凡夫爰及鳥獸蠕動蝖飛皆同布施二者供奉三等崇飾三寶周給聖賢同日供養

明教第一　以明三十六部之義

三乘之中乘各有前十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學爲偏行也小不得兼學大止十二中乘可知此遠論男內化門意也用論三洞卽是會前三乘入此一乘故三洞大唯一乘耳而又約三洞開三欲示一乘之內无所不包故自後明三亦示一三不三三一不一不三正義也

○問會三歸一三乘在不荅元在不在若不在○何所會若在何名會耶

明行第二

有二經不同一者太玄都老子自然齋儀玄經有三條一曰天經天眞所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三境之法相通而一一品曰三乘三乘之用各有十二條交會相通總曰三十六部十二條者一曰无爲二曰有爲三曰无爲而有爲四曰有爲而无爲五曰續愛六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰无分段十曰知微十一曰知章十二曰通用當境而言亦曰十二部隱顯兼施則有七十二部今謂此文所出前之三經經自可是教後之十二意在行也二者正一所明十二者一者心迹俱无爲二者心无爲迹有爲三者心有爲迹无爲四者捨家處人間五者携家入川澤六者出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷十者遊空中十一者在地下十二者住天上三乘皆有十二故成三十六都釋文意已在位業義科但此兩經名味不同者亦當教自是○一途之說耳但太玄所出多據於心正一所○明通論心迹但太玄十二中第八一事言分段者事如涉迹又顯

洞玄靈寶玄門大義

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之一　儀三

金明七真　撰

七真曰尋三洞大經率備威儀科戒若道士若女冠舉動施為坐起卧息衣服飲食住止居處莫不具於經旨其立觀度人造像寫經供養禮拜燒香明燈讀誦講說傳授啓請齋戒軌儀修行法相事事有則皆著科條其來已久但文字浩漫披按頻周或一時雖見過後便忘或見而不行或行而不遍或各率乃○心任情所施登壇入靜各異威儀禮懺讀經○人為軌則遞相指斥罕共遵行遂使晚學初門莫詳軌是既多方喪道則寡識迷途惰慢日生威儀時替加復競為辭飾爭逞伎能啓告之辰皆興新制陳謝之日全棄舊儀歲月久盈科戒遺泯積習生常十不存一若依經戒者具科行事反見嗤鄙違損正典既而昧多悟少達竟更迷守法不精翻致訛廢眇詳先世已其陵遲俯思令後浸成深谷故指修時要凡五百十二條儀範八章分為三卷題曰三洞奉道科戒皆依經録出非構虛詞庶萬古同軌十方共則與我齊者宜弘之焉各疏品目列于篇首云爾

罪緣品一

經曰毀壞天尊大道形像者死入九幽十八地獄萬劫方生病癩身

經曰訾毀三洞大法經典者死歷九幽十八地獄百劫方生野獸身若還人中當舌根爛壞

經曰誹謗出家法身者見世得蟲癩病過去生六畜中

○經曰破壞靈觀玄壇者見世眉鬚墮落身體○爛壞過去生毒蛇身

經曰不敬天尊大道者見世愚癡過去生六畜中

經曰不信經法宿命報對者見世盲聾過去生鳥獸中

經曰不信罪福因緣者見世為奴婢過去生六夷中

經曰輕慢出家法身者見世跛躄過去生豬狗中

經曰穢汙三寶福地者見世形容臭腥過去生糞穢中

經曰婬犯出家法身者見世孤寡為人憎嫌過去生廁溷中

經曰邪婬好色者見世患風邪過去生豭豬中

經曰偷盜三寶財物者見世受貧窮過去生奴婢六畜中

經曰偷盜常住眾物者見世得風病過去生豬羊六畜中

○經曰偷盜四輩信施財物者見世得顛狂過○去生愚癡中

經曰噉食三寶果實蔬菜者見世得消渴飢病過去生餓虎毒蛇中

經曰盜齋食及供齋法食者見世逢霹靂惡鬼殺過去生蟒蛇身死在餓鬼中

經曰盜供齋物者見世生奴婢中飢寒永不得衣食過去生餓狗毒蛇中

經曰盜經像財物者見世得癩病死入諸地獄萬劫不得原

經曰罵詈出家法身者見世得風痼過去生狂狗中

經曰淩辱出家法身者見世遭枷落獄過去生蠅蛆中

經曰破戒者見世遇三災遁去生毒蜂及聾盲中

經曰破齋者見世得噎病過去生餓虎中

經曰殺害衆生者見世得短命長宿牢獄危身過去生六畜中

經曰食肉者見世生百病過去生麋鹿中

經曰嗜酒者見世生風狂逢猛火過去生泥穢土中

經曰好食葷辛穢者見世得腥臭身過去生糞穢中

經曰持心不堅固好弄出家人者見世爲猴猨死入鑊湯中

經曰手脚攣跛者從不禮敬三寶中来

經曰手脚斷壞拳縮者從不恭敬三寶中来

經曰兩眼盲者從不信經法輕忽三寶中来

經曰中道惡疾者從供養三寶中怠中来

經曰舌爛壞者從毀訾三洞大乘經教中来

經曰瘖瘂不能言語者從道說出家三寶法身中来

經曰鼻塞不聞香臭者從好啖酒肉五辛中来

經曰身體爛壞者從毀壞三寶中来

經曰眉毛墮落者從誹謗三寶中来

經曰脣褰齒露鼻梁崩倒者從破壞道場中来

經曰曲腰跂胷傴背短脚者從嗔噶欺忽三寶中来

經曰顛狂風邪迷惑者從不信因緣罪福中来

經曰形容瘡腫醜陋者從罵詈三寶中来

經曰眼赤口斜鼻傾不正者從誹笑出家法身中来

經曰愚癡長病意智不具足者從誑惑三寶欺忽中来

經曰劫賊相逢殺傷財物者從劫奪三寶財物中来

經曰水溺漂沉者從飲酒穢慢中来

經曰火燒灼爛者從損費三寶中来

經曰毒蛇吞噬者從殺傷出家中来

經曰毒蛇入口鼻中者從毒惡呪詛中来

經曰遇虎狼猛獸啖食者從陰謀毒惡中来

經曰飢寒凍餓衣食常不充足者從盜齋食及偷三寶常住財物中来

經曰父母妻子離隔常不同居者從嫉妬姦婬破人和合離人種親中来

經曰貧窮困苦者從破齋戒中来

經曰奴婢下賤身者從偷盜慳貪中来

經曰生世得人憎嫌者從憍慢嗔噶中来

經曰生世躭婬不避親踈好醜者從豬狗六畜中来

經曰生世嗜酒猖狂者從魚鼈鰕蟇中来

經曰生世嗜肉好殺者從毒蟲猛獸中来

經曰生世不淨臭穢者從蝌蚪蟲中来

經曰身體臭穢不淨邪淫者從好食五辛豬狗中来

經曰六畜生身者從殺生抵債中来

經曰野獸麞鹿身者從食肉偷盜中来

經曰毒蜂蛇身者從嫉妬毒害中来
經曰餓虎生身者從欺凌劫奪中来
經曰生廁溷中蟲者從婬欲不淨中来
經曰生蝦蟇蝌蚪者從不供養三寶中来
經曰生魚鱉身者從輕洩寶經中来
經曰生小蟲蝗身者從違犯經教中来
經曰生猘犬野豬身者從背師棄本中来
經曰生鶯雀身者從評論經教多口中来
經曰生鳩鴿身者從好自是作法異常中来
經曰生鷹鷲身者從破戒違經慢法中来
經曰生孤獨貧寒者從犯出家法身及墮胎害子中来
經曰形容醜陋者從誹笑三寶傲誕出家中来
經曰風邪癲病狂言者從布施不還及墮子落胎中来
經曰腹大項細者從犯靈觀玄壇婬欲中来
經曰牢獄枷鎖切身者從諂毒阿黨中来
經曰鞭棒楚撻者從毒害衆生不慈中来
經曰猫子生身者從食肉入靈觀玄壇中来
經曰蝍蛆生身者從食葷辛近三寶中来
經曰豺狼生身者從慳悋不布施中来
經曰狐狢生身者從虛誑矯詐中来
經曰鼠鼬生身者從食齋殘竟飲酒食肉中来

科曰凡八十一條罪業因緣科戒出太上業報因緣經皆生犯罪目死經地獄依科受罪報訖受生方得此身亦有見世即報而生身者悉由先身所犯報得此身也具諸經典若道士若女冠皆當精心信奉明示將来令内外衆不犯科戒克得道真

善緣品

經曰廣造經像置觀度人布施齋戒濟死度生者普救一切大弘福善利益衆生者生天王國主身
經曰持經奉戒誦念禮拜廣建福田者生皇后國母身
經曰供養三寶燒香明燈晨夕不倦造經鑄像者得生天王門
經曰信樂經法依科奉行持齋念道布施立功者生富貴身
經曰持奉經戒誦念住持者生聰明身
經曰七世樂道奉戒誦經布施救貧濟生度死常行慈悲供養三寶不怠倦者得生出家身
經曰世世積善廣建福田持齋奉戒禮敬三寶誦念大乘修行不犯者得生大德法師衆人尊仰身
經曰奉信三洞大法修行供養者生天人中見世清淨長命身
經曰供養出家法身者得長命端正身
經曰成就觀宇玄壇者生大富貴身
經曰信敬天尊大道注心歸仰者生具足身
經曰信奉經戒因緣宿命者生貴敬身
經曰布施救貧成就功德無所吝者生中國長壽富貴身
經曰不殺生偷盜飲酒食肉者生長命具足身
經曰好誦經戒長齋奉道者生出家恭敬身
經曰供養出家愛念三寶法身者生清淨端

正身
經曰常憐念一切慈悲於物者生高上貴豪身
經曰若帝王國主從累劫修齋廣建福田中來
經曰若皇后國母者從無量世中廣造福田供養天尊大道中來
經曰帝子天孫帝姬妃主者從歷劫修善積因中來
經曰長命老壽者從持齋奉戒慈救衆生中來
經曰子孫昌熾長命富貴者從供養天尊大道中來
經曰父子夫妻男女恒同居處者從柔順和睦不隔恩愛中來
經曰在處得人敬仰甘膳美衣衣充身食足口者從陪常住福田中來
經曰豪貴尊勝人見畏敬者從敬信三寶中來
經曰富有豐足者從布施持齋成就福田救濟貧窮中來
經曰聰明智慧者從樂誦經法能住持中來
經曰形容端正者從供養三寶出家法身中來
經曰出家法身爲人敬奉者從說法教化持奉齋戒福田中來
經曰富貴巍巍永劫不衰者從布施成就常住福田中來
經曰在所得人尊敬愛仰者從布施持經奉戒中來
經曰身心清淨智慧明了者從護持三洞大乘中來
經曰所在快樂無諸災厄者從放生濟物不犯衆生中來
經曰身體香潔人見愛念者從不飲酒食肉葷辛常清淨中來
經曰子孫豐多富貴圓滿者從廣行布施求福中來
經曰婦人產生子胤夫妻敬愛者從道場教化信心中來
經曰生世音聲清雅者從道場歌讚中來
經曰生世歡樂福慶自然者從道場專誠聞法聽經布施中來
科曰凡三十八條福善緣對出太上業報因緣經皆生世或祖曾所行所種致得今身之報或一身積善見世受報若道士若女冠當須依科明示男女使遵科戒得福无量

總例品三

科曰按玄都律及正一法文凡道士女冠或凡人違犯經戒皆奪筭或言減促筭者謂奪減人之命筭令壽不延也或以六十日爲一筭二說有異故具言之又減奪筭後身死或見存皆更依科目受罪奪減命筭而已益筭者加其筭使更延也若道士女冠須識科戒按法奉行
科曰或言犯違科罪得違罪者皆依本科目得罪也

置觀品四

科曰夫三清上境及十洲五嶽諸名山或洞天并太空中皆有聖人治處或結氣爲樓閣

堂殿或聚雲成臺樹宮房或處星辰日月之門或居煙雲霞霄之內或自然化出或神力造成或累劫營修或一時建立其或蓬萊方丈圓嶠瀛洲平圃閬風崐崘玄圃或玉樓十二金闕三千萬號千名不可得數皆天尊太上化跡聖真仙品都治備列諸經不復詳載必使人天歸望賢愚異域所以法彼上天置兹靈觀既為福地即是仙居布設方所各有軌制凡有六種一者山門二者城郭三者宮掖四者村落五者孤迥六者依人皆須帝王○營護宰臣修創度道士女冠住持供養最進○善之先首不可思議者也造天尊殿天尊講經堂說法院經樓鐘閣師房步廊軒廊門樓門屋玄壇齋堂齋厨寫經坊校經堂演經堂熏經堂浴堂燒香院昇遐院受道院精思院淨人坊騾馬坊車牛坊俗客坊十方客坊碾磑坊尋真臺鍊氣臺祈真臺吸景臺散華臺望仙臺承露臺九清臺遊仙閣凝靈閣乘雲閣飛鸞閣延靈閣迎風閣九仙樓延真樓舞鳳樓逍遥樓静念樓迎風樓九真樓焚香樓合藥堂等皆在時修建大小寬窄壯麗質朴各任力所營藥圃果園名木奇草清池芳花種種營葺以用供養稱為福地亦曰淨居永劫住持勿使廢替得福無量功德第一

科曰凡天尊殿或三間五間七間九間十一間或十三間皆大小在時裝嚴任力徘徊四注聖人所居稱殿凡世所處通名為堂凡造諸屋宇總有六種相一者名木靈材二者因時所出三者金玉雕飾四者軟石葺搆五者丹青圖畫六者茅茨土階或刻鳳雕龍或圖○雲寫月或倒芰植荷蓮池華海或明璫皎璧○鏤檻文軒或丹墀碧砌青鎖綠紋或金鋪銀扃霞梁雲棟或日窓月牖陰户陽扉上限羲舒下縈霄霧其廣狹脩短任時所為不定常式也

科曰凡天尊堂或一間兩間三間五間大小寬窄亦因時所矣

科曰凡法堂說法教化之所宜在天尊殿後安置務在容衆多為美或於他處建立皆任其所宜也

科曰凡說法院皆在天尊左右別寬廣造令容納聽衆得多為上其中屋宇皆依時取便

科曰凡造經樓高下大小華素亦任人力然要容納見在三洞寶經四輔玄文使風日流通雨露隔絶即為第一上安置並須宜便此非永制

科曰凡造鐘閣軌制與經樓同務令牢固四面疎薄使鐘聲不礙六時嘹喨宜在天尊殿前即與經樓對左鐘右經精思院別置亦然

○科曰凡造齋堂多在東邊別院大小寬窄量○時所宜開門啓窓皆令得所當門安帳座著天尊左右鋪牀席氈褥並如法天尊前置香鑪幡華淨巾安食牀几稱並須具足如法

科曰凡造齋厨宜與食堂相附近釜竈倉庫應供齋所須皆安置令不疎越

科曰凡在觀中皆須先造寫經坊當別立一院勿通常人造堂或小屋若廊舍并立校經堂浴室潢竈治紙處所碪杵裁刀解牀切蘗刀碪乃至浴中淨巾淨衣熏經敷經架修舍香臼杵罏物緣所須並在經坊中安置每事

清淨不得交凡俗穢汙混雜臨事闕少此最
大忌
科曰凡是觀中須造浴堂乃至別院私房此
最為急每行道讀經登壇入靜奏告啓願謝
過首愆外犯俗塵內違真戒或汙垢流濊灰
塵染汙少不清淨則犯靈司既觸仙官便乖
正氣皆須沐浴澡鍊身心使香氣芬芳方可
行事故行道之日皆當香湯沐浴也其緣浴
所須釜鑊井竈牀席香粉並皆具備
○科曰凡精思院本欲隔礙囂氛清淨滓穢須
為別院置之幽靜東西南北遠近闊狹適時○
宜便置天尊殿入靜室鍊氣處浴室藥堂緣
師所須皆為備設勿使闕少
科曰凡尋真鍊氣祈真吸景散華望仙承露
九清遊仙凝靈乘雲飛鸞延靈迎風九仙延
真舞鳳逍遙九真焚香靜念臺閣樓等並是
道士女冠翹想雲衢騰誠星路遊心方外送
目窮中冀八景俯臨十仙遥集既非常事理
須遐絕宜近精思院或兩殿別院出迴建立
遣風露不侵使雲霞無礙眇通天漢遠矚星
躔外啓四景之門旁開八風之牖令仙輧出
入真騎往來可仰可希彌高彌廣則晉携手
常生撫枎旦夕可得矣
科曰衆妙之門往來之逕群真之户出入所
由譬之於身若目之居面不可闕也凡諸觀
門皆須造閣或立樓上安觀額以標傑出重
級大小事屬一時兩下三門在時奢儉凡是
別院皆須造立莊嚴雕飾各盡所宜不可守
常周為定式
○科曰凡觀門左右皆別開車馬牛驢出入門○
不得於正門中來往
科曰師房在天尊殿堂周迴四方安置間架
多少各依當時所造
科曰凡道士女冠入道即須受持經戒符籙
須別作受道院造壇及對齋堂靜室緣法所
須皆備此院
科曰凡道士女冠身亡皆別置昇遐院須別
立一院造堂室供羅所須皆備此院
科曰凡道士女冠死法衆同義須相開度宜
近昇遐院造燒香院安凡席牀座一事已上
備此院內
科曰凡觀天尊殿前皆須築土或壘瓴砌石
若構木作壇三級五級至十二級皆按本經
欄篆門牓並須如法
科曰凡是殿堂樓閣臺榭引院並須作行廊
步廊軒廊房宇使四面周帀
科曰凡淨人坊皆別院安置門户井竈一事
已上並不得連接師房其有作客亦在別坊
安置
○科曰凡車牛騾馬並近淨人坊別作坊安置○
不得通同師房及齋廚院內出入并近井竈
科曰凡十方道義或為法或緣身來詣觀中
所將人畜皆別安置不得師例須別立客院
若未有別院即安淨人坊驢騾置驢騾坊所
損常住皆須陪塡不得直爾師同法衆例
科曰凡有俗客或門徒若本部官人皆別安
俗坊所將人畜並不得侵損常住若贖者住
科曰凡藥者救病所須當別立藥圃栽蒔當
處所有
科曰華果供養之先繞觀院內及廊舍內外

皆栽花果珍草以時收採供養三寶

科曰凡菜齋食所資當除五辛之外時有名菜瓜瓠之屬皆須種植

科曰莊田碾磑常住所資隨處訪求依法置立其中區別淨穢檢校營爲皆適當時務令得所

科曰凡出家之人務存清素遠棄驕奢須從儉省所居之處皆不得華麗靡曼牀席翫玩並須敦朴不得同俗使內外開通表裏无擁不得以簾幔帷幌而自隱藏其繩牀凡拂如意香鑪法具常安左右凡諸非法翫服玩弄皆不得畜此道士之重戒

科曰凡觀皆須別造一院屋宇如法擬供修造天尊等功德所須浴室釜竈之屬並備其內

科曰凡天尊殿堂及諸別院私房內外皆種果林華樹綠竹清池珍草名香分階列砌映帶殿堂蒙籠房宇使香起靈風華明慧日時歌好鳥作引高真上擬瑤臺下圖金闕契心之所是焉模記

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之一

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二　儀四

造像品

科曰夫大像無形至真無色湛然空寂視聽莫偕而應變見身暫顯還隱所以存真者係想聖容故以丹青金碧摹圖形相像彼真容飾茲鉛粉凡厥繫心皆先造像有六種相宜按奉行一者先造无上法王元始天尊太上虛皇玉晨大道高上老子太一天尊二者造大羅已下太清已上三清無量聖真仙相三者造過見未來無邊聖相四者造繪諸天星斗真仙五者造聖真仙品無數聖相六者造隨感應緣無窮聖真形相如此發心有一十八種以狀真容一者雕諸寶玉瓊瑤瑛玗七珍之類二者鑄以黃金三者鑄以白銀四者鑄以赤銅五者鑄以青鐵六者鑄以錫鑞七者雕諸香物栴檀沉木之屬八者織成九者繡成十者泥塑十一者夾紵十二者素畫十三者壁畫十四者鏨龕十五者鐫諸丈石十六者建碑十七者香泥印成十八者印紙範泥刻甎圖土鏤瓦磨骨雕牙剸木聚雪畫灰

一念發心得福無量或長一寸二寸三寸四寸五寸乃至於尺大小無礙多少不限暨手一尺二尺三尺四尺五尺以及于丈一丈二丈三丈四丈五丈六丈百尺千尺萬尺一區十區百區千區萬區一鋪十鋪百鋪千鋪萬鋪一龕十龕百龕千龕萬龕一憕十憕百憕千憕萬憕一座十座百座千座萬座一室十室百室千室萬室一堂十堂百堂千堂萬堂乃至巨億兆京載或一天尊二天尊乃至十○百千萬億兆京載并真人仙人聖人玉童○玉女諸天帝王金剛神王香官使者侍香龍虎獅子辟邪殿堂帳座幡華幢蓋飛天音樂種種侍衛各隨心力以用供養禮拜燒香晝夜存念如對真形過去未來獲福無量克成真道

儀四　二

科曰凡造像皆依經具其儀相天尊有五百億相道君有七十二相老君有三十二相真人有二十四相衣冠華座並須如法天尊上帔以九色離羅或五色雲霞山水雜錦黃裳金冠玉冠左右皆瓔絡環珮亦金玉冠絲色間錯上帔皆不得用純紫丹青碧綠等真人又不得散髮長耳獨角並須戴芙蓉飛雲元始等冠復不得戴二儀平冠鹿胎之屬左右二真皆供獻或持經執簡把諸香華悉須恭肅不得放誕手足衣服偏斜天尊平坐指捻太无手中皆不執如意麈拂但空而已

科曰凡天尊道君老君左右皆有真人玉童玉女侍香侍經香官使者左右龍虎君左右官使者天丁力士金剛神王獅子辟邪龍麟猛獸螣蛇神虎鳳凰孔雀金翅朱雀四靈八○威護法善神備衛左右各隨力所建

○科曰真人名號極多不可稱數皆是昔劫種因道成果極所致得在天尊道君老君左右侍衛啓請變化自在天尊所處皆隨侍衛

儀四　三

科曰玉童玉女皆是道氣化生非因胎育各有司存或侍經侍香或散華奉言或給仙人或侍得道階品亦有差降

科曰侍經侍香皆是結氣而生常在天尊及真經所處傳奏流通記列善惡

科曰金剛天之四極神立天之四隅或天門地戶長一千二百丈按劍持杖身掛天衣飛雲寶冠足躡巨山神獸大石諸鬼之上立作殺鬼之勢主天下地上一切非法鬼神怒目嗷聲邪精畏伏者天尊都治門戶殿堂左右皆立其像防護守衛變化無方不常厥體是道之烈氣所生非胎誕而得也今之觀內門戶殿堂經藏並制其像也

科曰神王者衆神之主凡有三種一者結氣二者報生三者業因結氣者不由胎誕因自○然之氣報生者從諸鬼神有功於道生得此○身業報者承其積劫因緣主令身執凡人成真得道皆來監度神王之名抑亦無數皆衣甲冠矛持刀按劍或立或坐不常其體役御群鬼驅除凶惡具諸經誥不復詳備

科曰魔王亦神王之流凡有三種一者三天魔王二者五帝魔王三者飛天魔王皆戒鍊保舉學道行人故大勳魔王保舉爾身也

科曰天丁力士龍虎左右香官使者並因氣化生應緣而出降魔召鬼傳言驛行護法之靈官也

科曰八威謂毒龍猛虎螣蛇電獸長牙奔牛
貜天雷晶並是積業惡物天尊威伏使備門
守關洞穴牆圻防非也
科曰四靈謂龜龍麟鳳皆應星辰異氣合五
行之秀或口誦靈文身生圖籙知代休否因
時下世並天尊苑囿祥禽瑞獸也
科曰凡天尊法座凡有八種一者千葉蓮華
二者五色獅子三者七寶金牀四者九層玉
座五者伏九龍六者摧八毒七者坐雲霄八
者御煙霞皆隨變現形因機居住令之帳座
○但以七寶八珍珠玉金碧裝飾擬像而已非○
所備也
科曰凡諸天尊道君老君及諸聖真仙相年
久時深或風雨飄零浸損皆以時修復勿使
真容彫墜當得福無量
科曰凡天尊形像金銅寶玉者每至月十五
日設齋香湯洗飾若夾紵雕木即揩拭使光
淨最得功德

寫經品

科曰經者聖人垂教敘録流通勸化諸天出
生衆聖因經悟道因悟成真開度五億天人
教化三千國土作登真之徑路為出世之因
緣萬古常行三清永式結飛玄之氣散太紫
之章或鳳篆龍書瓊文寶籙字方一丈八角
垂芒文成十部三乘奧旨藏諸雲帙閉以霞
扃使三洞分門四輔殊統寔天人之良藥為
生死之法橋使衆生普超五濁之津俱登六
度之岸者也凡有十二相以造真經一者金
簡刻文二者銀版篆字三者平石鐫書四者
木上作字五者素書六者漆書七者金字八
○者銀字九者竹簡十者壁書十一者紙書十○
二者葉書或古或今或篆或隸或取天書玉
字或象雲氣金章八體六書從心所欲復以
總別二門遍生歸向總者盡三洞寶藏窮四
輔玄文具上十二相總寫流通別者或一字
一句或卷或袠隨我本心廣寫供養書寫精
妙紙墨鮮明裝潢條軸函笥藏舉燒香禮拜
永劫供養得福無量不可思議
科曰夫經皆須作藏凡藏有二種一者總藏
二者別藏總藏者三洞四輔同作一藏上下
或左右前後作重級各安題目三洞寶經藏
別藏者三洞四輔各作一藏凡有七種一者
大洞真經藏二者洞玄寶經藏三者洞神仙
經藏四者太玄經藏五者太平經藏六者太
清經藏七者正一經藏皆明題目以相甄別
若次安之若各藏如並藏法皆安經臺或天
尊殿當陽左右間左三洞右四輔每藏皆作
臺舉之不得正爾頓地巾帕袠蘊如法置几
案香鑪龍璧燒香明燈存念並須得所藏之
○大小皆在時之所制不復為常○

度人品

科曰夫道以人弘教因師得若不度人則法
橋路斷所以弘教先在度人度人之相凡有
十二種一者帝子天孫二者大臣宰輔三者
皇后妃主四者聰明智慧五者識量明敏六
者富貴男女七者形相端嚴八者仁信淳厚
九者行業精苦十者講誦精熟十一者勇猛
精進十二者凡厥有心擇此十二度使出家
下自一人上至億載紹隆法教宣揚經傳又
有二十五種相可使出家一者家世奉道信

樂經法二者見世奉道信樂經法三者巳身奉道信樂經法四者家世淳善信奉正真五者見世淳善信奉正真六者巳身淳善信奉正真七者經業優長八者行業精苦九者鍊氣斷穀十者專誠於道十一者誓弘大道十二者志宣經教十三者習道來久十四者清淨身心十五者無健羨心十六者無世間愛著心十七者無世間勝負心十八者無世間憎慢心十九者無世間矯妄心二十者無世間毀譽心二十一者運心舉意唯欲出家○二十二者願得出家紹隆正法二十三者願得○出家捨身命財唯在於道二十四者願得出家為帝王國主天下地上君臣吏人建大福利二十五者願得出家為一切衆生作生死福田講說大乘廣開愚暗悉使悟道復有十種不得使出家一者背臣逆子二者刑戮子孫三者殺師叛道四者不信大法五者屠沽婬慾六者偷盜姦矯七者飲酒食肉八者不識罪福宿命因緣九者形容不具足十者凡厥凶頑有此十種勿使出家損道威儀破壞

法教又有二十五相不合入道一者家世誹謗不信經法二者見世誹謗不信經法三者巳身誹謗不信經法四者家世浮偽不奉正真五者見世浮偽不奉正真六者巳身浮偽不奉正真七者貪酒嗜肉八者心不奉道九者破壞大道十者不念經法十一者躭習色慾十二者專求俗事十三者身心穢惡十四者心懷健羨十五者心有是非十六者愛著聲色十七者有世間勝負十八者有世間憎慢十九者常懷矯妄二十者常思放蕩二十○一者無心奉法二十二者唯貪世利二十三○者捉心不專二十四者惰慢不謹二十五者但利於巳不利一切度人之時依科揀擇必須合法方可出家或為國主帝王或為天地日月或為宗廟社稷或為父母巳身或為妻子眷屬或為亡人或為見存或初登位或新誕育或為八表不安或為四生有識或風雨不順或星宿乖違或兆人疫毒或穀稼水旱種種福田度人為上度人功德不可思議

科曰凡出家有三十相一者常行精進於世無染二者常行勇猛於道不退三者常行慈悲不殺衆生四者常行愍念濟度群品五者常行忍辱不懷瞋怒六者常行歡喜導引一切七者常發善心紹隆三寶八者常發大心修營靈觀九者常發大心宣揚經教十者常願發心開導一切使歸正道十一者常願發心講說大乘開悟愚暗十二者常願發心為帝王國主建大福利十三者常願發心為宰輔大臣作諸福田十四者常願發心為一切衆生並皆離苦十五者常願國王萬壽國土○安寧十六者常願天下太平五穀豐熟十七○者常願經教大弘普得悟解十八者常願天下衆生遍皆回向大道十九者常持齋戒心心不退二十者常奉經法念念修行二十一者常對天尊燒香行道二十二者廣寫經教散布人間二十三者廣修靈觀使一切回向二十四者願我法身堅固不退二十五者大作福田遍及一切二十六者廣行乞取造諸功德二十七者廣運慈心濟度群品二十八者廣行慈悲施惠一切二十九者常持法相

不捨威儀三十者普為三塗地獄以無上妙
法使悉昇度永免幽苦以此三十事為出家
法相常願過去未來見在三世念念不退常
在法身永不休懈紹隆大道作一切衆生無
量福利使一切世間若有識若無識一切衆
生成無上道
科曰凡道士女冠出家之後先須綱紀整齊
法教凡有五種一擇其道行淳厚心常營法
不私其已願成就者二擇其清廉正直不犯
於物志建福田者三擇其德行高遠明閑法
○教道俗歸依善方便者四擇其妙識時務令
於世宜而不違經教者五擇其勤苦善能營
始利益法門者擇此五者立為綱紀整齊法
教以為弘執若於中有一行損於法門則不
可立復有虛妄之人矯立名行情求潤已者
最不可立又有真淳謹心不願樂如此之人
詳其可否復有十種不可彊立一不信宿命
罪福因緣者二不知羞恥唯欲利身者三恃
勢貴豪情不潤衆者四運心舉意唯損常住
者五每有施為常作機心者六不解經戒復
不敬者七不識時事狠戾自用者八外清內
濁外愚內智外真內偽外廉內貪外口是內
心非者九雖不損衆亦不利衆虛沾法位者
十因沾法位自欲宜便恃此紀綱專求私利
者有此十事不得居於此職若不依此科簡
阿曲補舉同情之人減筭三千六百
科曰又有二十五事綱紀法徒可常遵奉一
者不得指三寶財物生欺負心二者不得於
常住衆物生欺負心三者不得於四輩施物
生欺負心四者不得於諸大德尊者生凌忽
○心五者不得於中年時輩生凌忽心六者不
得於諸下座晚生生凌忽心七者不得於諸
下賤生凌忽心八者身奉科戒施為不犯九
者善能和悅撫接上下十者巧以方便導引
法徒十一者於諸利益深識機宜十二者於
諸三寶心常住持十三者於常住處恒不破
壞十四者舍受非識不生憎愛十五者於諸
法衆無偏頗心十六者於諸事宜不自專擅
十七者內心正直不犯於物十八者每事發
心皆願成就十九者凡諸財物毫分不犯二
十者凡於三寶常住皆欲利益莊嚴二十一
者善達機宜和悅世事令不毀壞三寶二十
二者能營護法衆不使外犯二十三者常教
法衆使依科戒二十四者能得貴賤內外歸
依前心後心堅固如一二十五者廣運誠心
成就法門令不破不壞為永劫福田作當來
衆生種善宻宅以此二十五事綱紀法門成
就功德當令過去見在未來獲福無量
科曰又有三十事不可綱紀法門檢校常住
一者常於三寶財物生欺負心二者常於常
○住衆物生欺負心三者常於四輩施物生欺
負心四者於諸大德尊者常生凌忽五者於
諸中年時輩常生凌忽六者於諸下座晚生
常生凌忽七者身違科戒施為皆犯八者於
諸上下不能和悅九者於諸法徒不能導引
十者於諸利益不能方便十一者於三寶處
心不住持十二者於常住處常欲破壞十三
者不容非議生憎愛心十四者於諸法衆心
不均普十五者於諸事宜常能自用十六者
姦詐所為矯妄十七者每事發心皆不成就

十八者凡諸財物毫分必取十九者凡於三寶常住皆不利益唯潤於己二十者不識揆宜違戾世事令外衆侵犯損壞三寶二十一者不能營護法衆益加非法二十二者不教法徒多違科戒二十三者破内外貴賤歸依心二十四者前心後心竟無定法二十五者運心偏曲永無成就令法門破壞損失福田二十六者依附勢豪經紀貴易三寶二十七者依託法門自取聲利穢汙經教二十八者賣三寶力縱恣是非二十九者聞人彈議彌行非法三十者侵損三寶常住自恣身心凡三十事有一不可若犯當來生中在畜鳥獸任人殺活永失人道見世盲聾瘖瘂手攣足跛形容不具足若道士女冠當明識此科戒依行勿犯

儀四 十二

科曰凡道士女冠爲綱紀者須依法奉行勤宣科戒教示徒衆若犯科者各依法罰香油鳴鐘禮拜如再犯不悛當致重役若使營修觀内叉疆梁不順者決以法科擯還本主必使愚人向道不犯科戒皆當執正不得偏曲敗亂科典違者減筭二千四百

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之三 四同卷

法具品

科曰凡法具供養之先道士女冠威儀之本不可闕也並備諸經但在觀中及私房内供養之者總名法具

科曰凡鐘者四衆所會六時急務此器若闕則法集乖軌經曰長齋會玄都鳴玉扣瓊鐘又法皷會群仙靈唱靡不同是也凡有五種造一者金鐘二者銀鐘三者五金合鑄成鐘四者銅鐘五者鐵鐘或九角八角或四角兩角復有無角或大則萬石小則一斗各在時耳既造成已皆須鐫勒銘記國號年歲郡縣觀名所爲之意使萬代有歸六時不替矣

科曰凡磬以節度威儀容止所要有六種相一者玉二者金三者銀四者銅五者鐵六者石或兩角四角或九角無角或狀若鈎並題所識永爲供養凡鐘磬皆須作虡懸之

儀五

科曰凡天尊殿堂及諸安置經像處所皆須造帳座幡蓋旌旆節輿香鑪華珮凡案帕褥幡竿燈臺燈檠燭槃燈籠壇纂門牓香合法

具事事種種或羅綺錦緩飾金琢玉翠羽翡毛丹青珠壁琉璃玳瑁連貫填錯七寶九光三明六出華麗解淨種種如法供養天尊永世福田一不可闕當須修造最為功德

科曰凡幡有二十一種一者連金二者貫玉三者綴珠四者綫銀五者繡綺六者織成七者雜錦八者諸羅九者錯綵十者雕鏤十一者結綵十二者叢縷十三者雲霞十四者變書十五者線作十六者純色十七者間色十八者纈畫十九者畫字二十者五色二十一○者九色或長或短或闊或狹或三尺五尺七○尺九尺一丈二丈四十九尺百尺千尺或一首兩首十首百首千首萬首皆隨時所辦復為亡人有遷神轉鬼度生九天三塗等幡為病人又造度厄消災解厄延年長命保護等幡居家平常復有致福延祥期年保壽修齡益筭等幡蓋任力所造皆長竿懸之於庭或經像左右弃房廊院宇之側所在供養

科曰凡造香鑪有一十五種相一者雕玉二者鑄金三者純銀四者鍮石五者鑄銅六者衆鐵七者七寶八者雕木九者彩畫十者純漆十一者瓷作十二者瓦作十三者石作十四者竹作十五者時作皆大小隨時舞鳳盤龍飛雲卷霧或蓮華千葉香山或復雕鏤隱起或朴素平縵三足六足九足獨足各隨所宜也

科曰凡造巾帕有八種一者雜錦二者雜羅三者雜綾四者織成五者繡作六者錯綵七者純色八者畫作皆大小在時脩短任制或鏤金垂玉連珠綴藥種種裝飾皆襆裹藏諸○○匣匱夾

科曰凡經每一部或五卷十卷皆須著袠凡袠有五種一者錦綺二者織成三者繡作四者純綵五者畫繪皆內安裏及帶如法皆書題曰某經

科曰經函凡有十二種一者雕玉二者純金三者純銀四者金鏤五者銀鏤六者純漆七者木畫八者彩畫九者金飾十者寶裝十一者石作十二者鐵作大小任宜

科曰凡經廚有六種一者寶裝二者香飾三者金銀隱起四者純漆五者沉檀六者名木大小在時

科曰凡造經藏皆外漆內裝沉檀或表裏純漆或內外寶裝或表裏彩畫或名木純素各在一時大小多少並隨力辦或作上下七重或三重並別三間或七間安三洞四輔使相區別門上皆置鎖鑰左右畫金剛神王悉須作臺安不得直爾頓地

科曰凡講經座高九尺方一丈四脚安牙版○褚朱漆或木素皆畫金剛神王或十座百座○並須有偶安閣道欄楯並須如法

科曰凡常讀經座高五尺方亦如之與講座同執制裝飾與講座等

科曰凡經架有十種一者玉作二者金作三者銀作四者沉水五者紫檀六者白檀七者黃檀八者名木九者純漆十者金銀隱起或金玉珠綵裝校皆須作函藏舉勿得隨宜頓地

科曰凡造天尊前案及讀經案有六種一者玉作二者金作三者銀作四者石作五者香

作六者木作大小任宜其讀經案廣一尺二
寸長一尺八寸高一尺五寸種種裝校任時
皆上制巾帕相稱
科曰然燈之法先造燈籠周匝障蔽勿使風
吹不令蟲入每經像諸院并房門行路皆懸
照明內外不得替闕
科曰凡經篋函笥簡襆囊等各隨時制造珠
玉錦綺羅縠各任力所為也
科曰凡天尊及真人上蓋有十種一者飛雲
○二者翔鸞三者舞鳳四者蓮華五者仙芝○六
者七寶七者繡綺八者諸物合成九者純色
十者綵畫皆珠玉珮帶流蘇垂鈴貫玉隨時
所建若道士女冠所持但翠碧八角或四角
圓方任時垂帶曲柄自捹而已故手執晨華
是也
科曰輦輿車軿皆仙聖所御供養威儀如今
王者所建也
科曰旌節幢旛亦神仙所持既具經典即威
儀之限如今國家所制也
科曰凡華樹華籠導引所須每觀須造作架
捧天尊前紙籠勿使損污有闕減筭一百八
十
科曰凡燒香火鑪并蓋合火匕筯扻火鉢灰
篩盛炭罌籠炭丸罩灰繖拭鑪巾火匕筯架
合粪丸罌調度各隨宜作安天尊殿或左右
小屋中違減筭六百八十
科曰凡繩牀夾膝如意曲凡塵拂澡灌雖非
天尊左右急須亦道士女冠供養切要並隨
時造備不得闕替

法服品

○科曰道士女冠三洞法服各有儀制具如本○
經當依法制服具依下卷其山文霞納暈畫
等帔無擬天尊身上九色離羅之狀講說三
洞大乘敷揚妙道陞高座大德法師所服若
具上法登壇入靜告齋行道啓導之首及常
修經法或傳授經戒威儀所須聽臨事暫披
事竟還罷除此之外皆不得輒服減筭一千
二百
科曰凡諸女冠裙皆全幅帖緣柒用梔黃深
色緯袖如道士制皆不得淺淡雜色違減筭
二百四十
科曰道士女冠執役衣先不具科今備出之
其上中下衣皆用淺黃色若黃屑土黃作淡
色短小稱身制之若在觀居房供養師主尊
年耆德或修飾經像執捉營為皆服此衣名
為執役若道士女冠裙袴衫襦並作黃屑色
不得餘色及白違減筭三百六十
科曰道士女冠皆有冠幘名有多種形制各
殊具在經中具如下卷並用穀皮筍籜或烏
紗純漆依其本制皆不得鹿皮及珠玉綵飾
○其簪聽用牙玉骨角亦自須依法皆函筒盛
舉勿使顯露及俗人犯觸違減算二百六十
科曰道士女冠履制皆圓頭或二儀像以皮
布絁絹紫飾黃黑其色皆不得羅綺錦繡畫
繡間錯珠條隱帖及俗履或青紫錦繡其襪
並須純素絁布絹為之其韈圓頭闊底纇唯
麻而已自外皆不得著違奪筭二百四十
科曰凡道士女冠卧具皆用絁布絹染作黃
屑或淺槐色若青綠碧緋紫錦綺纈雜暈綵
皆不得服用其氈席牀褥悉皆如之得聽用

紫碧褐等枕用木或純漆正四方作之不得
斜曲為異形或象髻金銀雕飾皆下鋪淨巾
違奪筭三百六十
科曰凡道士女冠體佩經戒符籙天書在身
真人附形道氣營衛仙靈依託其所著衣冠
名為法服皆有神靈敬護坐卧之間特宜清
淨或赴緣入俗教化人間不可将我法身混
同俗事凡人牀席穢氣稍多衣服尊卑自須
分別須各作坐褥方四尺表裏帖緣大德尊
者法師及具上法者用紫餘皆䌂色並不得
○以錦綺珠條帖絡出入隨身若入俗間則不
用也違奪筭三百六十

居處品

科曰道士女冠居處鋪牀宜依四壁單行不
得前後合鋪若坐若卧皆獨處一牀違奪筭
一百二十
科曰道士女冠坐卧處皆不得施帳座屏風
障子若屋宇穿漏風塵出入聽作青布縵或
縵帳周匝而已違奪筭一百二十
科曰凡道士女冠居處唯虛淨素朴而已除
曲几夾膝如意麈拂香鑪香合經案巾帕函
筒坐褥繩牀經藏燈臺衆生食盤澡灌等非
法器玩具皆不合畜用違奪筭三百六十
科曰道士女冠食器有五種相一者純漆二
者銅作三者石作四者鐵作五者瓦作皆三
重大者五升中者三升小者一升五合衆生
食盤或鉢一容半升匙挾銅漆餘並不得充
用淨巾二唯供齋堂所用自他所及他用悉
不得常須清淨名曰齋器每洗拭安架筅勿
雜他器違奪筭二百八十
○科曰道士女冠房内皆須造浴室内外密淨
凡犯穢及汗垢即浴違奪筭一百二十
科曰凡道士女冠居住先須有泉井每令清
淨勿使穢雜及六畜屍產穢凡用水皆先濾
後用違奪筭一百二十
科曰凡道士女冠居處先須備澡灌注椀或
盆匙貯淨水舉動運為須漱口洗手其匙金
銀銅瓦任時所有皆安蓋無使風塵蟲物穢
汙兼淨巾相覆違奪筭八十
科曰凡道士女冠居處先須造廁當隨土深
淺上造小屋使表裏密淨不得露見穢汙違
奪筭一百二十

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之三

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之四

誦經儀

初入堂祝漱如法三上香繞經一周復三上香各依位拱手或執簡端身唱人各恭敬

至心稽首太上無極大道

至心稽首三十六部尊經

至心稽首玄中大法師

唱平坐如法行淨水訖一人持香旋行熏淨訖行經復持香熏經乃唱讚詠如法呪曰宿○命有信然弱畧謂之无皆欲眼前見過目則○言悠大賢明道教慘慼惘頑夫哀哀念子苦懃懃令我憂次唱靜念如法各放手簡著几案上平坐接手叩齒三十六通瞑目存思五色雲氣覆滿一室青龍白虎獅子玄龜朱雀鳳凰備守前後仙童玉女五帝靈官神仙兵馬九億萬衆營衛左右便搖身三過祝曰寂寂至無宗虛峙劫刃阿谿落洞玄文誰測此幽遐一入大乘路孰計年劫多不生亦不死欲生因蓮華超凌三界塗慈心解世羅真人无上德世世為仙家次唱一切誦各念无上

尊七遍訖唱請轉法輪乃一時開經若别推一人上座誦經便唱請法師陞高座法師起執簡當經像三禮從南西北向上座左轉東向叩齒有思如法下座還從南面下三拜此洞玄法餘洞真洞神各依本法若修行經法者復各案本科今不復具讀經竟收經一人行水灑淨復持香旋行歛淨總訖讚詠如法唱人各恭敬三上香執簡平立至心歸命太上三尊十方衆聖高德一人歎經啓願詳夫三洞寶經萬天勝範結飛玄之氣成雲篆之○章義冠无生文垂永劫故天地持之以分判○日月因之以運行鬼神敬之以變通人民奉之以開度是以詠之者則形陟絳霄聞之者乃神生碧落莫不人天仰賴生死依憑為群品之津梁寔衆真之戶牖不可得而言者其大乘之蘊乎甲等今為某事轉某經若干卷若干遍爾其開函演奥則響徹三千執卷吟玄乃聲聞五億當願侍香金媛結香字於天中典經玉郎進經文於簡上即使愆消昔劫福降今辰存亡喜開泰之恩動植悅生成之德以茲勝善遍乘裝嚴三塗罷楚毒之勞九夜絕辛酸之苦暨乎悠悠庶品蠢蠢群生俱乘六度之舟並上三清之岸願轉經已後萬善扶持千災蕩滅至心稽首正真三寶願轉經已後福被幽明功沾遠近至心稽首正真三寶願以此轉經功德資被群生離苦解脫至心稽首一切衆聖若常修經法當旋行誦太極經讚七首靈書四天王頌四首及真文八是不讚上經歌頌今不復具

○科曰凡讀誦經依此儀違奪筭二千四百○

講經儀

法師盥漱冠帶如法弟子持香花拜請導引一如科說法師登經像前席端立執香鑪當心訖唱人各恭敬歸依大道當願衆生解悟正真發无上心歸依經法當願衆生智慧洞開深廣如海歸依玄師當願衆生辨幽釋滯並弘正道法師登閣道平立唱平坐如法待法師三上香竟復唱靜念如法又存念訖唱讚詠如法呪曰寂寂至無宗虛峙劫刃阿谿落洞玄文誰測此幽遐一入大乘路孰計年

劫多不生亦不死欲生因蓮華超淩三界塗悪心解世羅真人无上德世世為仙家次唱請轉法輪復唱一切誦普誦无上尊七遍都講便叙經唱經法師皆約敕座下禮經一拜按文解釋罷講作安和樂未央聲每講罷法師執香鑪捻香願以此講經功德莊嚴

皇帝太子諸王公侯牧伯州縣令長天下人民講經信士見在法徒一切衆生三塗苦輩藉此善根悉得體解大乘歸心正道咸出愛河俱遊法海更唱人各恭敬至心歸命太上

○三尊十方衆聖願 儀五 十一 ○

皇帝百福莊嚴萬善雲集至心稽首正真三寶以此講經功德資被群生離苦解脫至心稽首禮得道衆聖依法弟子香花送法師至本處禮拜如法

科曰凡講經皆依此法違奪筭一千二百

法次儀

科曰道士女冠法位次第稱號各有階級須知尊卑上下不得叨濫令具之于下宜熟詳之違各奪筭一千二百

科曰道民賢者信士善男子善女人行者皆是道士女冠義前人之稱非是詞狀控告之限即法師大德尊師上人是外屬男子義出家之稱亦非啓奏表請之宜又如貧道是出家之謙詞弟子是在俗之卑稱復非三寶前所用此又異三洞弟子法師之稱宜熟詳之令備具之

男人女人 即常人未參經戒之稱也 户長 輸誠於道係名户籍者也 大道弟子天尊弟子三寶弟子 歸心大道鄉經教者得加此號也

清信弟子 受天尊十戒十四持身或十二可從六情等戒得加此號也

○男生女生 七歲八歲受更令一將軍籙得加此號 籙生 十歲已上受三將軍符籙十將軍符籙三歸五戒得加此號

科曰凡十號男女詞告啓奏得稱此號於天尊大道前皆下言某甲不得直爾違奪筭三百六十

正一法位童子一將軍籙三將軍籙十將軍籙籙生三戒文正一戒文 七歲八歲或十歲已上受稱正一籙生弟子

七十五將軍籙百五十將軍籙正一真卷二十四治正一朝儀正一八誠文 受稱某治氣男官女官 十二 儀五

黃赤券契黃書契令五色契令八生九宮契令真天六甲券令真天三一契令五道八券 受稱三一弟子赤陽真人

九天破殗九宮扞厄都章畢印四部禁氣六宮神符九天都統斬邪大符九州社令天靈

赤官三五契三元將軍籙 受稱某治氣正一盟威弟子

陽平治都功版九天真符九天兵符上靈召仙靈召七星籙二十八宿籙元命籙 受稱陽平治太上中氣領二十四生氣行正一盟威弟子元命真人

○逯天地鬼神籙紫臺祕籙金剛八牒仙籙飛步天剛籙統天籙萬丈鬼籙青甲赤甲籙赤○丙籙太一元終籙天地籙三元宅籙六壬式籙式真神籙太玄禁氣千二百大章三百六十章正一經二十七卷老君一百八十戒正一齋儀老子三部神符 受稱太玄都正一平氣係天師陽平治太上中氣二十四生氣督察二十四治三五大都功行正一盟威元命真人

洞淵神呪經十卷神呪券神呪籙思神圖神仙禁呪經二卷橫行玉女呪印法

黃神赤章 受稱洞淵神呪大宗三昧法師小兆真人

老子金鈕青絲十戒十四持身戒 受稱老子青絲金鈕 十三 儀五

弟子
老子道德經二卷河上真人注上下二卷五
千文朝儀雜說一卷關令內傳一卷戒文一
卷受稱高玄弟子
老子妙真經二卷西昇經二卷玉歷經一卷
歷藏經一卷老子中經一卷老子內解二卷
老子節解二卷高上老子內傳一卷皇人三
一表文兼前稱太上高玄法師
太一八牒遁甲仙籙紫宮移度大籙老君六
甲祕符黃神越章受稱太上弟子
金剛童子籙竹使符普下版三皇內精符
三皇內真諱九天發兵符天水飛騰符八帝
靈書內文黃帝丹書內文八成五勝十三符
八史籙東西二禁三皇三戒五戒八戒文受稱
洞神弟子
天皇內學文地皇記書文人皇內文三皇天
文大字黃女神符三將軍圖九皇圖昇天券
三皇傳版三皇真形內諱版三皇三一真形
內諱版三皇九天真符契令三皇印三皇玉
券三皇表礊帶洞神經十四卷受稱无上洞神法師

太上洞玄靈寶昇玄內教經一部十卷昇玄
七十二字大籙受稱昇玄法師
元始洞玄靈寶赤書真文籙太上洞玄靈寶
二十四生圖三部八景自然至真玉籙太上
洞玄靈寶諸天內音籙靈寶自然經券元始
靈策受稱太上靈寶洞玄弟子

靈寶中盟經目

太上洞玄靈寶五篇真文赤書上下二卷太
上洞玄靈寶玉訣上下二卷太上洞玄靈寶
空洞靈章經一卷太上昇玄步虛章一卷太
上洞玄靈寶九天生神章經一卷太上靈寶
自然五勝文一卷太上洞玄靈寶諸內音玉
字上下二卷太上洞玄靈寶智慧上品大戒
經一卷太上洞玄靈寶上品大戒罪根經一
卷太上洞玄靈寶長夜府九幽玉匱明真科
經一卷太上洞玄靈寶智慧定志通微妙經
一卷太上靈寶本業上品一卷太上洞玄靈
寶玄一三真勸戒罪福法輪妙經一卷太上
洞玄靈寶无量度人上品妙經一卷太上洞
玄靈寶諸天靈書度命妙經一卷太上洞玄

靈寶滅度五鍊生尸妙經一卷太上洞玄靈
寶三元品戒經一卷太上洞玄靈寶二十四
生圖三部八景自然至真上經一卷太上洞
玄靈寶五符序經一卷太上洞玄靈寶真文
要解經上一卷太上洞玄靈寶自然經上一
卷太上洞玄靈寶數齋威儀經一卷太上洞
玄靈寶安志本願大戒上品消魔經一卷仙
公請問上下二卷衆聖難經一卷太極隱訣
一卷靈寶上元金籙簡文一卷靈寶下元黃
籙簡文一卷靈寶朝儀一卷步虛注一卷靈
寶修身齋儀二卷靈寶百姓齋儀一卷靈寶
三元齋儀一卷靈寶明真齋儀一卷靈寶黃
籙齋儀一卷靈寶金籙齋儀一卷靈寶度自
然券儀一卷靈寶登壇告盟儀一卷靈寶眼
五牙立成一卷太上智慧上品戒文一卷靈
寶衆簡文一卷衆經序一卷受稱无上洞玄法師
五嶽真形圖五嶽供養圖五嶽真形圖序靈
寶五符五符序五符傳版上清北帝神呪文
太玄河圖九皇寶籙洞真八威召龍籙洞真
飛行三界籙上清大洞衆經券上清大洞真

經券上清八素真經券上清步五星券上清步天綱券上清四規明鏡券上清飛行羽章券上清金馬契上清玉馬契上清木馬契上清黃庭契上清太上玉京九天金霄威神玉呪太上神虎玉籙上清太上太微天帝君金虎玉精真符籙上清太上玉京九天金霄威神玉呪經太上大神虎符籙上清太微黃書八籙真文一名玄都交帶籙上清太上上皇二十四高真玉籙上清高上太上道君洞真金玄八景玉籙上清太上三天正法除六天文籙上清太極左真人曲素訣詞一名九天鳳氣玄丘太真書籙上清太微帝君鵠落七元上符籙上清太上石精金光藏景録形攝山精法籙上清太上元始變化寶真上經九靈太妙龜山元籙上清太上上元檢天大籙上清太上中元檢仙真籙上清太上下元檢地玉籙上清玉檢檢人仙籙上清太上素奏丹符籙上清太上瓊宮靈飛六甲籙上清高上元始玉皇九天譜籙上清中央黃老君太丹隱書流金火鈴籙上清傳版受籙洞真法師

儀五 十六

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之四

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之五 同卷六

上清大洞真經目

儀六

玉珮金璫太極金書一卷上清九靈太妙龜山元錄三卷上清七聖玄紀𢌿天九霄一卷上清太上黃素四十四方一卷上清太霄琅書瓊文帝章一卷此三十四卷玉清紫清太清大洞經限是王君授南真上清高上滅魔洞景金玄玉清隱書四卷上清太微天帝君金虎真符一卷上清太微天帝君神虎玉經真符一卷上清太上黃庭內景玉經太帝內書一卷右七卷紫虛元君南嶽上真魏夫人在世受經限上清三元齋儀二卷上清傳授儀一卷上清告盟儀一卷上清朝儀一卷上清投簡文一卷登真隱訣二十五卷真誥十卷八真七傳七卷洞真觀身三百大戒文一卷右受稱无上洞真法師上清經總一百五十卷上清太素交帶上清玄都交帶上清白紋交帶上清紫紋交帶一曰迴車交帶亦謂畢道券又名元始大券右受稱上清玄都大洞三景弟子无上三洞法師

科曰道士女冠參受經戒法籙須依此次第名位不得叨謬受法之日師宜詳審分明示其品目違奪筭三千六百

科曰道士女冠受經戒已皆當誦其戒文使精熟每至月一日十五日三十日總集法堂遞相簡閱三犯不通罰香五斤違奪筭一千二百

科曰道士女冠所受經戒法籙皆依目抄寫裝褙入藏置經堂靜室或閣如法具龍壁幡花真文朝夕供養禮懺不得輕慢洩穢傳付他人常當誦念轉讀若身之後門人同學校錄供養不得洩慢其正一符籙及諸券契函盛隨亡師所在山谷或墓內別作坎安置餘皆不得輒隨身去所以者真經寶重靈官侍奉尸朽之穢寧可近之此最至慎違魂謫三官殃及七世子孫各明慎之

科曰道士女冠總蕝前法備修行者啓奏之曰稱上清玄都大洞三景弟子奉行靈寶自然昇玄法師某嶽某帝真人三皇洞神洞淵神呪大宗三昧小兆真人臣某上啓或再拜若正一法備稱太玄都正一平氣係天師陽平治太上中氣領二十四生氣督察二十四治三五大都功正一盟威元命真人臣甲再拜上言若叨僭此位魂考三官奪筭總盡慎之慎之

法服圖儀

科曰服以象德儀形道士女冠威儀之先參佩經法各須具備一如本法不得叨謬違奪筭三千六百

正一法師玄冠黃裙絳褐絳帔二十四條列圖如左

高玄法師玄冠黃裙黃褐黃帔二十八條列圖如左

洞神法師玄冠黃裙青褐黃帔三十二條列圖如左

洞玄法師芙蓉冠黃褐黃裙紫帔三十二條列圖如左

洞真法師元始冠青裙紫褐紫帔青裏表二十四條裏十五條列圖如左

○大洞法師元始冠黃裙紫褐如上清法五色雲霞帔列圖如左○

三洞講法師元始冠黃褐絳裙九色離羅帔列圖如左

科曰道士女冠若不備此法衣皆不得輕動寶經具其法服皆有神童侍衛正一法衣將軍五人力士八人侍衛高玄法服神童神女各二人侍衛洞神法衣天男天女各三人侍衛洞玄法衣玉童玉女各八人侍衛洞真大洞三洞法衣玉童玉女各十二人侍衛總謂之法服違侍童遠身四司考魂減筭二千四百

科曰凡道士女冠欲參經法皆預備法衣既告齋傳法位訖即須冠帶法服執簡稱名位○拜其本師朝謁太上違靈官不附身魂考五帝奪筭一千二百

科曰女冠法服衣褐並同道士唯冠異制法用玄紗前後左右皆三葉不安遠遊若上清大洞女冠冠飛雲鳳氣之冠今列圖如左

山居法師法服二儀冠上下黃裙帔三十六條列圖如左

凡常道士法服平冠上下黃裙帔二十四條列圖如左

○凡常女冠法服玄冠上下黃裙帔十八條列圖如左○

科曰凡道士女冠履屐或用草或以木或純漆布帛絁絹漫飾衣帔皆二儀或山像內外朴素不得綵飾華綺違奪筭一千四百

科曰凡履下皆有龍虎神伏夜安版簀牀几上不得正爾頓地及履廁溷違奪筭八百二

十
科曰簪用牙角竹玉任依時制皆不得雕鏤為異形像違奪筭八百二十
科曰道士女冠法衣皆不得冐犯穢惡假借他人須箱篋藏㨾冠履亦然違奪筭一千二百

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之五

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之六

常朝儀 四衆三洞可旦夕常行所以謂之常朝若別入室朝真自依五等朝法也

洗漱如法

初入堂上香旋行頌曰

學道當勤苦　歛信運丹誠　燒香歸太上
真炁雜煙馨　唯希開大宥　七祖離幽冥

三上香各依位端身執簡禮十方從東始上香訖唱人各恭敬

至心歸命東方玉寶皇上天尊至心歸命南方玄真萬福天尊至心歸命西方太妙至極天尊至心歸命北方玄上玉晨天尊至心歸命東北度仙上聖天尊至心歸命東南好生度命天尊至心歸命西南太靈虛皇天尊至心歸命西北无量太華天尊至心歸命上方玉虛明皇天尊至心歸命下方真皇洞神天尊各長跪執簡當心懺悔曰

衆等至心歸身无極大道天尊懺悔皇家及臣衆等一切衆生前代今身或身形所犯四肢舉措動違戒律不依經典身業大罪无量无邊因今禮懺㪅乞蕩除皆願衆等身入至仙會道合真稽首十方正真三寶

衆等至心歸神无極大道天尊懺悔皇家及臣衆等一切衆生前代今身或神識所犯志念不專情浮意動馳騁不息心業大罪无量无邊因今禮懺㪅乞蕩除皆願衆等神合真寂洞入自然稽首十方正真三寶

衆等至心歸命无極大道天尊懺悔皇家及臣衆等一切衆生或口業所犯善惡反論綺言飾非華詞惑衆口業大罪无量无邊因今禮懺㪅乞蕩除皆願衆等性命合道玄會无為稽首十方正真三寶

人各平立唱一禮北向平立誦經頌曰

樂法以為妻　愛經如珠玉　持戒制六情
念道遣所欲　淡泊正氣停　蕭然神靜默
天魔並敬護　世世受大福　天人同其願
飄緲入大乘　因心立福田　靡靡法輪昇
七祖生天堂　我身白日騰

大道洞玄虛　有念无不契　鍊質入仙真
遂成金剛體　超度三界難　地獄五苦解
悉歸太上經　靜念稽首禮

至心稽首太上無極大道至心稽首三十六部尊經至心稽首玄中大法師

一願二儀長久覆載無窮至心稽首正真三寶二願日月運行光明普照至心稽首正真三寶三願皇家宗廟先靈神昇九天志心稽首正真三寶四願皇帝聖化无窮德合二儀○至心稽首正真三寶五願皇儲仁孝貞明紹隆聖緒至心稽首正真三寶六願諸王兄弟○文武職僚奉上盡誠安人用道至心稽首正真三寶七願天下太平兵戈止息至心稽首正真三寶八願師尊父母亡者生天見存安樂至心稽首正真三寶九願衆等慧業日新智燈無盡至心稽首正真三寶十願十方施主凡厥有緣俱捨苦因咸登道岸至心稽首正真三寶十一願法界威靈金剛力士用道神通攝邪歸正至心稽首正真三寶十二願三塗五苦法界衆生並出欲纏同昇福岸至心稽首正真三寶

詠學仙頌

學仙行為急　奉戒制情心　虛夷正氣居
仙聖自相尋　若不信法言　胡為棲山林

科曰凡朝依此儀違奪筭一千二百

中齋儀

時至澡漱供養悉如法唱人各恭敬

至心稽首太上無極大道至心稽首三十六部尊經至心稽首玄中大法師

○行道行香一切衆官誦無上尊行香頌曰

道以齋為先　勤行登金闕　故設大法橋○
普度諸人物　宿世恩德報　道心超然發
身飛昇玄都　七祖咸解脫

至心稽首太上三尊十方衆聖

齋官長跪歎道功德

原夫无色之已示妙色於人間无身之身見真身於象外故能形分百萬變化无窮影散億千隨迎莫測由是慈周法界則劫劫度人德被塵沙乃方方教化或遊行八十一國化被西戎或在世九百餘年導茲中夏普使人天悟道長登解脫之門生死歸真並出輪迴之浪然後神凝金闕獨為萬聖之宗體妙瓊都高步九清之上是知天上天下三界十方巍巍最尊惟吾大道今日齋官甲某為某事修營妙供以薦微誠歸命十方虔心三寶當願神通自在俯念衆生妙應无邊仰垂慈澤即使飛天下降示罪福之科妙行齊臨按因緣之格塵沙咎累並乞消除浩劫愆尤皆蒙蕩滌見在善根增長共鶱樹以同年過去惡業消亡等香林之受樂憑茲勝福普暨无窮九幽絕悲痛之寃六趣罷輪迴之識逮乎凡諸○○品彙普是含靈俱超愛欲之河並陟逍遙之岸

願齋官七世父母神生淨土勝報无窮至心稽首正真三寶願齋官宅舍安寧閨門和睦至心稽首正真三寶願齋官子孫昌熾世出賢明至心稽首正真三寶願齋官罪累蕩除福慧圓滿至心稽首正真三寶願天下太平萬姓安樂至心稽首正真三寶願一切衆生免離諸苦同入正真至心稽首得道衆聖

平坐如法施食呪頌曰（此受食呪）

一切作福田施食最為先見世受快樂過去得生天當來居淨土衣食常自然是故今供養普獻於諸天食遍齋拱手呪曰

香廚妙供上獻天尊中獻真聖下及衆生普同飽滿福流齋官如水歸海

食訖施食儭食曰上啓

儀六 十一

十方天尊敬白見前大衆弟子今日所營齋供或恐手觸不淨衣服不淨器物不淨米麥不淨事事種種多不如法願三寶弘慈布施○

○歡喜殘有供具迴施一切當願施者得福食者无罪

齋官捻香供養如法唱讚詠如法

為諸來生 作善因緣 如蒙開悟 仰受聖恩

次齋官持淨施云布施呪願上啓

十方三寶一切真聖齋官（某甲）為（某）事設齋已訖猶恐功德未圓更捨淨財迴施三寶當願布施已後七祖生天見存快樂世世生生得福无量

次唱持念人各恭敬至心稽首

太上三尊十方衆聖願齋官百福莊嚴萬善歸集至心稽首正真三寶

以此設齋功德資被群生離苦解脫至心稽首禮得道衆聖

科曰凡一中齋依此儀違奪筭一千六百

中會儀

入道戶呪漱捻香叩齒並如行道法發鑪呪曰

无上三天玄元始氣太上老君召出（臣）身中

○三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女○

五帝直符各三十六人出關啓此間土地里域真官正神令故燒香願得太上十方正真妙氣降注（臣）身中令所啓速達徑詣

至真无極道前

稱名位

儀六 十二

太上靈寶洞玄法師（某）嶽真人（某）上啓

太上无極大道至真无上三十六部尊經玄中大法師三界官屬一切威靈令故燒香願以是功德歸流（某）家九玄七祖見前人口乞丐原赦前生今身一切所犯元逆醜惡兆罪僁過三寶乞除蕩即願亡者上生天堂衣飯自然見在消災消禍滅長居福慶善緣之中門戶清貴子孫昌熾世世享祚萬願從心今故燒香克獲感通徑至

无極道前

至心稽首東方无極太上靈寶天尊十方同

次南次西次北次東北次東南次西南次西北次上方次下方

誦三契頌

○至心稽首太上无極大道至心稽首三十六○

部尊經至心稽首玄中大法師

重稱名位

太上洞玄靈寶法師（某）嶽真人（某）上啓

太上无極大道三十六部尊經玄中大法師

儀六 十三

上相上宰四司五帝三界官屬一切真靈（某）等今故捻香願為（某）儀謝无量劫來至于今日生死宿罪重過或違天犯地輕慢三寶殺害衆生罵詈呪詛嫉妬慳貪邪婬放蕩愚癡竊盜口是心非三業六根罪愆无量因今首謝並乞消除願亡者生天見存安樂子孫昌

燬福度自然曁乎天下地上五苦三塗咸出幽牢俱蒙惠潤凡諸有識並入道場謹啓二上香復鑪呪曰香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令此間朝會之所自然生金液丹碧芝英百靈衆真交會集在香火案前十方仙童玉女侍衛香煙傳奏臣向來言啓徑至无極道前

旋行頌出

道以齋為先　勤行登金闕　故設大法橋
普度諸人物　宿世恩德報　道心超然發○
身飛昇玄都　七祖咸解脫

科曰凡中會依此儀違奪筭一千六百

度人儀

齋時未至應度人列階下西面辭父母謝九玄合十二拜次北面拜天子四拜所以者冠帶天尊法服更不復拜父母國君故也於此入道之際須辭謝耳既訖拱手端身北向三歸三寶三禮

至心歸身太上无極大道至心歸神三十六部尊經至心歸命玄中大法師迴面西禮監度三師各三拜訖便長跪先保舉師為著法裙次監度師為著雲袖次度師為著法帔然後便為戴法冠畢退禮三師三拜北面執簡端立師面東平立誦智慧三首其詞曰

智慧起本无　朗朗超十方　結空峙玄霄
諸天挹流芳　其妙難思議　虛感真實通
有有竟不有　无无无不容
智慧恒觀身　學道之所先　眇眇入玄津
自然錄我神　天尊常擁護　魔王為保言○
晃晃金剛軀　迢迢太上清
智慧生戒根　真道戒為主　三寶由是興○
高聖所崇受　汎此不死舟　倏欻濟大有
當此說戒時　諸天並稽首

每至首終齋唱善禮一拜總訖迴身禮十方從北始至心歸命北方无極太上靈寶天尊十方同次東次南次西次東南次東北次西南次西北次上方次下方次退居東面西師西面東向為說十戒新度人皆稱名受

天尊言善男子善女子能發自然道意來入法何受我十戒則為大道清信弟子皆與男猛飛天齊功於是不退可得超凌三界得為上清真人汝當伏受諦聽在心

一者不殺當念衆生二者不婬妄行邪念三者不盜取非義財四者不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗親和睦无有非親七者見人善事心助歡喜八者見人有憂助為作福九者彼來加我志在不報十者一切未得道我不有望

天尊言修奉清戒每合天心常行大慈願為一切憔憔尊教不敢中怠寧守善而死不為○惡而生於此不退可得拔度五道不履三惡長齋奉戒自得度世新度人禮師三拜北向禮三尊三拜

誦奉戒頌其詞曰

道為无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛已應衆生　注心莫不均
大聖弘至教　亦由雨降天　高陵靡不周
常卑故成淵　海為百川王　是能合龍鱗
萬劫保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧
世世善結緣　精思念大乘　會當體道真

科曰凡度人依此儀違奪筭一千二百

科曰凡八儀道士女冠行事所要指擿時須集成此卷當依而奉之違四司考魂不復名上道科奪筭二千四百

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之六

洞玄靈寶道學科儀上　儀七

太極太虛真人

言語品

科曰凡是道學當知樞機緩急言語善惡招禍得福唯聞口業出家之人若道士若女冠在房在觀與長德師尊有所言對諮決可否和聲下氣奉聽長德師尊之言若未如意道理不明待上辭盡然後徐徐決定無容以私亂衆叉口氣狼藉雖復在內不為惡心而招在外大小不順一得在內二衆謗二得在外二衆謗若在法朋友年類相當或大友於小或小接於大所有論說或言及衆事或言身事寬心緩語務令理盡不得因此呵喚驚張內外二衆不忌師尊不忌道俗辱及父母兄弟宗親若在房院若在徒衆發心吐言皆當評論正事問答法問智者諮之愚者教之使智慧增明愚癡日破雖終日言而合道事亦無苦若對外衆六親眷屬一切男女有所道說問訊寒涼及俗間正事不可不道者聽之自此已外非法聲說雖喜非法之俗不與出家相宜慎勿言之一言已致大凶者是為上多言一言而致辱者是為中多言一言而見窮者是為下多言古今賢聖之出言文辭滿天地之間尚苦其少天下以為法不敢厭其言故善言無多惡言無少古者聖人之將言皆思之出言成經置為人法愚者出言為身災害還以自傷此重誡也

講習品

科曰凡是道學當知聽習回向須得明師師若不明翻成傷道慧若道士若女官棲身法門志求玄悟應離七種躭著一者躭著朋遊二者躭著酒色三者躭著名利四者躭著玩弄五者躭著伎樂六者躭著飲食七者躭著城市離此著已當發四種願見一者願見明師不論遠近二者願見明師不論貧富三者願見明師不論愛憎四者願見明師不論貴賤一念二念至于多念一時二時至于多時驅策身心如飢如渴詢請妙義得聞得思得行得證稱揚功德玄化興隆無令二衆得迷悞苦若女冠衆性理怯懦本位無人可講習

者當三人五人乃至多人清淨三業齋其道具聽受法本親近大師一日二至退著本位若近本師住處法門無女冠住處法門應近本師住處左右投精專奉道之家居止朝禮讀誦依如本科講授聽受正身正言正心以時傳示不得違科奉道招得內外二衆動靜嫌謗敗壞真實清淨法門有犯者招損爭惡報非清淨品計其赴緣行道若二衆同緣大師應行法事若二衆各緣聽二衆各行法事

禁酒品

○科曰凡是道學當知持戒發慧安身鍊心無○惑酒惡求靜念者若道士若女冠入我法門是我真子非法耽湎於十二時犯者有十種昏亂一者不孝師尊外衆父母二者累負門人外衆妻孥三者鬬亂同學外衆兄弟四者過誤王法五者觸犯朋友六者墮落乘騎七者燒溺水火八者迷路失道九者頓失念慧十者對境生麤有此十惡能令內衆外衆當時過時身心昏亂甚狂病人不明時節不分內外二觀摧壞用心失次三善銷毀行化無

依常得三種近者一者種惡業之人二者噉食牲血之人三者屠戮生命之人又五種交遊者一者違遠父母不孝之人二者婬逸無度悖禮之人三者破家失業無計之人四者越科犯律偷盜之人五者貪著俗樂非道之人日復一日月復一月年復一年不能攝念失本違宗目前見有六種遺棄一者師尊遺棄二者父母遺棄三者兄弟遺棄四者姊妹遺棄五者朋友遺棄六者內衆遺棄凡此因緣是見在報師寶因緣當轉法論次次宣告○無前親近無前交遊則為修行上法是真出○家若老病聽隨分使藥若過分貪競與前見在報同

忌葷辛品

科曰凡是道學當知修身潔心無犯禁忌若道士若女冠食五種葷辛名為惡菜內外非法不宜輒犯何為五種一者韭二者大蒜三者小蒜四者葱五者薤又諸菜中辛者見在際有四種損害無三種分何為四種一者損害五藏二者損害道行三者損害內衆四者

損害外衆上詣中請下化三種無分一者上詣道場無分二者中請神明無分三者下化男女無分當攝三業莫令心思莫令身求莫令口食神明可希道場可詣男女可化藏府清寧口氣香淨朝夕朝謁住處虛空有感有降利益衆緣

制法服品

科曰凡是道學當知身得入道內除俗念外息俗緣內守法門外修法服出家之人若道士若女冠山居自修人間遊化內外法服須○有條準若始得出家未漸內籙上衣仙褐法○帔皆應著條數不合著二十四條若受神咒五千文皆合著二十四條通二十四氣若年二十五已上受洞神靈寶大洞者上衣仙褐合著三十二條以法三十二天天中之尊法帔二十八條以法二十八宿宿中之神亦聽二十四條隨道學之身過膝一尺皆以中央黃色為正若行上法聽著紫年法小為下座者勿著紫若中衣法衫筒袖廣袖竝以黃及餘淺淨之色為之皆大領兩向交下掩心已

上覆内衣六寸若内衣法裙聽以餘淺深色為之内以黄為外若有相聽以淺為外皆垂及踝若女冠具上法者聽以輕紫紗為褐若裙必用深黄不得輒用餘淺色其上中下之衣不可計緣之内外皆大幅帖緣為之莫自專執為二衆所嫌一者得同俗謗二者得異道謗真靈去身婬邪内起不能精持内心三尸潛匿赤子飛飈長離玄室破形解骸身死名滅若能冠服常依道得道之日天帝授子雜羅九光錦帔丹羅寶曜之巾天寶之珮師○

○子文履謂之飛仙之服以酬積功專勤求道之德兆勿慕世間之冠冕輕慽道之服也世間雖目下榮耀不脫於死道學巾帔上法於天著之求道令人飛仙乘虚也

巾冠品

科曰凡是道學當知具足威儀衆事已辦名行非俗是為出家出家之人上首巾冠須知法象及諸用捨若道士若女冠平常修道戴二儀巾巾有兩角以法二儀若行法事陞三籙衆齋之壇者戴元始遠遊之冠亦有輕葛巾之上法元始之所服故天真上聖或巾九德或巾七星七星者即冠巾有七星之文也亦謂玄冠玄即天也亦言天有七星若道學行卧住息常須簪戴神靈敬奉不得暫捨令泥丸玄華二神有所怨慢唯每旦梳理玄華之時要須暫捨安著淨巾之上又不得令外衆男女及非同契之人輒有窺見輕取戲弄能慎之者有五種利益一者為己身尊重二者與外衆避罪三者得真神稱歎四者令含靈生善五者增内外福田不能保慎輕我巾冠令○

○彼外人妄取戲弄之者道學之人生五種惡報一者己身為人輕笑二者令外衆之人生輕笑罪三者真神怨責道氣飛散四者含靈不敬五者内外獲罪道學二衆當須明慎令起五種利益滅五種惡報因此敬人善芽增長勿令慢人善根朽壞則為外俗之人敬我大法不生謗笑明各慎之

敬法服品

科曰凡是道學當知入道上衣中衣下衣皆當尊敬不得漏慢出家之人若道士若女冠上衣褐帔最當尊重何者天尊聖人皆同此服若中衣下裙助我法儀隨上通感以法服故世人致敬異彼俗流若生輕慢隨便得罪尊敬之相有五種因緣一者未著之前函箱盛之安高淨處二者既著之後坐起常須護淨三者暫解之時勿與俗衣同處四者雖同學同契之人亦不許交換五者不得乞借俗人非法服用直至破弊皆須護淨焚棄違此者彼此得罪若尊敬法服者得五種實因尊重一者實因法服而得尊重更不屈形拜於○

○外衆男女二者實因法服而得尊重感彼外衆男女屈形禮拜三者實因法服而得尊重所在遊行衣食自至得彼供養四者實因法服而得尊重内修外屈通感明靈五者實因法服而得尊重外衆男女王公天子聞見歡喜不生惡心何謂輕慢五種因緣一者未著之前翻覆狼藉僻惡之處二者既著之後隨處倚坐不揀淨穢三者暫解之時與俗衣混雜同處四者非是同學同法隨情借換五者乞借俗人非法服用此人見在當受五種實

因輕慢之報一者實因輕慢為人輕賤同常俗輩屈形求人二者實因輕慢為人輕賤不得衆男女屈形禮拜三者實因輕慢為人輕賤遊居方所不得衣食以時供養四者實因輕慢為人輕賤內修外屈神明不降五者實因輕慢為人輕賤外衆男女王公天子若聞若見無信敬心道學二衆善思尊重勿為輕慢自招禍累若已破壞不任衣著當以除日平旦之時禮拜記於淨地燒之勿令外衆男女輒見若佩帶真文三衣服卧止息不得露頭須著巾帽不得露形須著衣服也

背道品

科曰凡是道學當知始自氤氳極於成道度八難苦受出家身因我神仙法服三寶之衣仙褐法帔上下三衣有所法象因法在身而獲尊重若道士若女冠承國主恩承父母恩承師尊恩得出家位當為師尊供養見前得離二種牢獄一者內則牢獄輕苦所謂父母牢獄夫婦牢獄男女牢獄兄弟牢獄姊妹牢獄貴賤牢獄內外支緣牢獄之中即有二種一者歡喜牢獄恩愛樂具二者瞋怒牢獄逼迫苦具苦樂雖異牢獄不異二者外則牢獄重罪所謂父母共造夫妻共造男女共造兄弟共造姊妹共造貴賤共造內外支緣共造之中亦有二種一者煩惱共造有願不願二者歡喜共造唱和俱願煩惱歡喜雖異共造不異今日出家離前四緣誓心精苦迄至成道坐道場時復來遊化若未證之前背叛正法一念生心欲屈釋道服求俗中樂此人見前即得二種惡報一者不得惡色惡命惡聲惡氣自己受苦他人惡見二者中得年橫月橫日橫時橫他人作罪而我為受三者上得風殘癩病若生男女輒便聾盲瘖瘂或為王法所見誅戮在生惡盡身謝三官受五色九重幽闇一切苦具日月遥長形身巨大日月比於五色界時命業苦具即滿五色九幽處所千萬億劫無有休息此方天地若值風水劫時到即移往他處及於其處壞中猶受若有永劫父母兄弟男女姊妹貴賤友屬之親若自念共念若次第念若他念若飲食念若錢財念若抑屈念若欺凌念令出家人捨去法服背道從俗當知此人無量劫來善根朽壞惡根增長毁敗道寶毁敗經寶毁敗師寶有於今日起大惡心破壞師尊三寶福田此人初願出家從信中起今日退抑從謗中起信根既壞謗火自燒得此諸苦明告內外努力勤修各求解脫

山居品

科曰凡是道學當知道之布化聖人設法接引初行隱遁山林出家之者若道士若女冠當棲息山中以求靜念不交常俗引命自安避諸可欲去諸穢亂居山制度與世間有異有十事因緣一不得領户化人二不得交遊貴勝以求名利三不得行邪禁呪術四不得醫卜取錢與世有隔五不得與世俗婦女同牀席坐卧除異學山居清淨者六當朝中日没人定夜半雞鳴等時焚香然燈敬禮十方天尊悔過滅惡禮時從東方為始七日中後不得食穀氣物非穀氣者水玉芝石松朮黄精雲英靈飛散枸杞等食無時不在禁例八

凡行山採藥時三步一彈指十步一磬欬舉足下足常當念道想有神人在於崖間路側授我仙術我得如修服之白日昇天九若少得道分未能達無自顯揚輕慢不及十當念已身父母長育之恩勿忘此謂十事居山修道之要爾服御方法並具本文矣

理髮品

科曰凡是道學當知修身各有方法至於頭為玄華梳理得所保精長存百疾不染出家之人若道士若女冠在觀出觀各備淨梳箱匣藏之雞鳴早起未行禮前面背北方回向本命之方淨手梳之若非同學同契之人莫令輒見及傳梳用梳訖已當及行禮若時務忙迫聽行禮後然即梳之梳時若數多血液不滯而不至痛梳竟當密呪曰

太帝散靈五老反神泥丸玄華保精長存右拘月隱左引日根六合清練百神受恩若時至不梳二神怨責不舉勤功一者玄華神二者泥丸神人間行用有四種自損一者似諸幸苦俗事之人不能梳理二者似諸病苦困劇之人不能梳理三者似諸殘兀手指頓斷之人不能梳理四者似諸退慢無道之人不能梳理學者當敬二神當避四損若女冠不得法習俗人不修正用作虛妄用金銀銅鐵似為頭飾為內外二衆之所憎嫌無罪於人自招醜辱若梳理之後有隨梳不整之髮當安一淨窠置中一日二日乃至九日出於淨地燒之莫令內外二衆輒見也

沐浴品

科曰凡是道學當知智體無疵慧心明鑒所有塵垢為我有身出家之人若道士若女冠心既緣境有內塵者當以念念法水洗浴之身既由他有外塵者當以時時香水浴之然由他之身得塵垢者有四種緣一者身為福田治齋堂受人功塵二者六時起坐受臨虛塵三者赴緣行禮受前種塵四者不簡淨穢受著處塵致令道學之人積習成垢上下不淨內外二衆不起歸依四隅神祇不作勢力所有啓奏不降明靈當依洞神尊經用五香法青木香荊華香零陵香蘭香真檀香多少隨分細切煮之令香水熟已二衆聞香洗浴道學之身若逢時無處聽用時有處之香然沐浴之法有總日別日有內衆外衆別日者正月十日二月八日三月六日四月四日五月一日六月二十七日七月十五日八月二十二日九月二十日十月十八日十一月十五日十二月十二日

已上月日宿東井香湯沐浴令身輕體香通達長壽臨沐浴之時先叩齒三通密呪曰

四大開朗天地為常玄水澡穢辟除不祥雙童守門七靈安房雲津練濯萬氣混康內外利貞保茲黃裳朝夕澡漱皆用此法也其浴室當於房內側處安置內外密泥莫令沐浴者窺見日月星宿之形縱同學同契當先後入室中不得相見也其總日者聽召內外二衆同日當於觀內安置二密室相去隔越不聞人語盥水之聲以一年將終十二月八日多煮前有處有之香作湯溫調得所師先以一符置香湯中量室大小聽男女各於室中沐浴也

解穢品

科曰凡是道學當知遊居山澤化導人間出家之人若道士若女冠有五穢不可頓免一者自投穢二者偶見穢三者自求穢四者勢位穢五者交居穢自投穢者行住坐起虛空之中無故多少雨血著人頭面手足衣裳或鴟鴞鵂鶹銜持死屍一分二分來投眼前自上向下非意所期名為自投穢偶見穢者行山採藥教化人間曲路逢屍草間見死男女婬穢傍正諸見非意所期名為偶見穢自求穢者人情狎習財利交通服屬之親喪死弔問心願自行無人逼遣名為自求穢勢位穢者謂勢位俗官有死之家上下切逼畏懼呵嫌恃賞不堪匍匐弔問臨哀見屍名為勢位穢六居穢者在家女人牛馬驢騾豬羊犬等生産之穢心願欲見眼欲自看名為交居穢凡目穢者不合關啓齋請當取竹葉桃枝及時有處有之香以淨水煮湯置大盆內然後作符以投盆中見穢者若重沐浴見穢若輕澡雪臨解穢前叩齒三通密呪曰

四大開朗天地為常玄水澡穢辟除不祥雙童守門七靈安房雲津練濯萬氣混康內外利貞保茲黃裳若為衆聚齋講恐外衆男女有見穢者當以大盆盛貯符水置大門前令入者洗眼聽入聞法也

鍾磬品

科曰凡是道學當知趣中道域如悟心王同而不異出家之人若道士女冠有於同道之前而修異行者有五種人一者飛鍊治生二者行藥外救三者造作立功四者服食修身五者念慧度生講誦經典修齋行道建法受供之時若非鍾磬警召衆官各行其道時則不至至又不齊故中元經云長齋會玄都鳴玉扣瓊鍾十華諸仙集紫煙結成宮當於治舍左前臺上有懸鍾磬依時鳴之非唯警戒人衆亦乃感動群神常於六時人當束帶清嚴調撻正擊先概造漸寬數得八下再概竟之待爐火成辦然復先概造漸希數得十二下漸概至微數得十二下又概造漸寬至十二下餘二撻概竟至十二下餘二撻概竟之若有召衆須緩緩者聽之勿虧時節鍾若鳴時有五種不失時利益也一者衆聚行法不失時二者受清淨不失時三者總發心不失時四者滅惡心不失時五者別生善心不失時止行二善實因鍾磬讚助勤苦事在用心令六時心進直詣道場莫令六時心退還居惡道宣告將來若內衆若外衆和合大願有二種因緣一者和合私願二者和合衆願若私造若衆造若私聞若衆聞精進受持精進奉行

必齋品

科曰凡是道學當知有所修行或行之在心或行之在事莫不以齋靜為先立德之本求道之基若道士女冠誦經必齋校經必齋書符必齋合藥必齋作金丹必齋精思必齋詣師請問必齋禮拜必齋受經必齋救濟消災必齋致真必齋太上所敬重老君所營護諸聖所寄賴齋法甚多在兆所修矣

籙生朝儀　五千文朝儀
靈寶朝儀　上清朝儀

三皇朝儀　上元齋合藥修仙
中元齋修身謝過　下元齋拔救九祖
八帝齋　三五大齋
下元三十二天齋　中元請七十二君齋
上元六直齋　靈寶金籙齋救度侯王
黃籙齋救九祖父母　明真齋修身
三元齋謝過　靈寶自然齋涉世
塗炭齋救病　旨教齋救病
靈寶五練生尸齋救己　五千文齋
太平洞淵五王齋

○學道菜食得道乃休此業第一業次齋千日○百日月日節食麤食服食亦服氣服藥胎食隨堪中服之前所謂自修也若在內眾外眾救解大災病厄齊舉高德一人為法師五人為從官露壇大謝令謝罪者蘭格散髮泥額禮三十二天齋中奏子午章苦禱必感依指教塗炭法五王齋齋官春秋冬夏隨四時之數四季之月貧者十二人大齋一百二十人壇窄於外禮拜富貴平常建齋清廉道士山學五人十人二十人五十人百人患無多人無所制服行道三七日或一月若貧賤隨力所堪不必要五人若供齋清旦進粥正中蔬食過中薑蜜清茶餘一不度齒解齋食散民十人百人千人人多益好長齋持戒清旦正中日入三時行道三時講誦若有重災大厄及救度罪根者平旦正中日入人定夜半雞鳴六時行道三時講經也

讀誦品

科曰凡是道學當知存念讀誦經寶在身則○為慈母若道士若女冠勇猛精進或捨文誦念或執文披讀一念生解即入慧門讀誦分○中聽八十分之一二修理外業以兼外禮不得因此流浪乖宗常思教母為我道本清淨三業無傷尊敬思惟微妙得其義味有四種慧一者為我慧藥療狂死病二者為我慧燈破愚癡闇三者為我慧刀割煩惱網四者為我慧舟度生死海是真經法能生法身如世慈母能生之子故至孝之子常念鞠育懷抱之恩我等如是因是教母生無漏身常應報恩供養安置堂殿七寶裝嚴香花燈燭伎樂幡蓋供養讀誦如事所親也

坐齋相罰品

科曰凡是道學當知具足威儀陞壇行道存見太上如在眼前若道士女冠未練科文舉措非道法師陞高座指事次第令得開悟謬妄可矜未達可恕戒而勵之勿瞋勿笑若善誘而通不嚴而治不行彈罰盛德之風矣若有背道恃人間知不謬不妄懈慢者有四一者不遵經法二者不敬法師三者凌忽眾官四者外眾誹笑有犯威儀依事彈罰罰而不○止當啓告三寶退出齋次不得縱容任之漏○慢監齋同慢者罰之法師有虧當收愆送失親對眾官求乞首悔起自新念無為乘非不畏冥旨無益所犯有陷己身可不慎哉

壇禮品

科曰凡是道學當知眾官陞壇受戒以內外二眾羅列四方拜跪懺請須知節度若道士女冠唱禮十方分為五句每於上句舉聲至下句引聲抑響迴轉氣息以與次句臣等至心便欽版當面以準所禮之方歸命下版當

心而止其方無極舉聲奐上方垂版以聲靡靡下向地迴版當心應無極之聲了太上便下版下膝前至地靈寶天尊下頭至地凡抑響住聲遠而手膝遲或膝已去而聲不及更相違互皆爲不齊謂犯懈惰之罪當叩齒存之至心無令疾也叩齒不得令耳聞行合科典衆官肅肅上即屈降神明下即以起信心無宜怠慢自犯明科矣

○洞玄靈寶道學科儀上　○

洞玄靈寶道學科儀下　儀八

太極太虛眞人

然燈品

科曰凡是道學當知供養法門有早有夜上燈之法有然有續若道士女官將闇上燈名爲續明闇後上燈名爲燈明有二種相一者總相二者別相言總相者先於見前可見道寶經寶座前然之次於見在可見師寶房前然之或人間宿習所重道法中敬信時節人外人內然之以祈二種福報一者助天光明○以祈內眼根淨障翳消除二者助天光明以祈周詣遊處常得明了言別相者一已自行於本命上然三燈以照三魂行年上然七燈以照七魄太歲上然一燈以照一身大墓上然三燈小墓上然五燈堂前然七燈以照七祖中庭九燈以照九幽侠門二燈以照宮宅地戶上二十四燈以照二十四生氣向八方然八燈以照八卦四面中央九燈以照九宮四面十方然十燈以照十方二十八燈以照二十八宿三十二燈以照三十二天五燈分於五方以照五嶽合一百五十三燈然燈威儀功德至重上照諸天下照諸地八方九夜普見光明侍燈之官爲勤用意每令燈光明徹不得中滅半暗半明也

飲水先呪品

科曰凡是道學當知過中不味聽飲清水或十二時中須水止渴或呪請辟邪若道士女官以杯盛水向杯三吐氣仍以物三打杯凡三呪打杯吐氣率三乃飲之若多人可以大器大不可舉當就打呪水曰

○金木水火土五星之氣六甲之精三眞天倉○濁雲當盈黃文赤子守中無傾飲水不飢延壽令肥辟邪惡也亦可呪曰

乾元亨利貞神水入腹五藏清明畢飲之兩法任用也

奏章品

科曰凡是道學當知章奏之法或請本住神或請虛應神作章紙墨清淨書無草脫又不得用殘紙截片紙辭狀素直無飾繁華治氣正一行折紙八分章表云上詣三天曹以聞

去再拜一寸三行後安臣姓臣姓後三行施年月臣姓中央安太清長二寸半亦三寸眞正書令可識尾餘白紙三行無者令紙續祭酒上章正避戊辰戊戌及計擊上章訖即収本隨身滿一百通作言功章燒之不得穢慢犯漏泄之罪言功燒章如左 出太眞科

上言謹按文書臣某以某年從師某受將軍内外治依法修行宣揚道氣請召眞官救護萬姓前後章表啓告文書不合即燒者録緘封箱閤卷束積多法不得散猥處用及與他人散猥處用又不得泄露蟲鼠何施漏濕爛壞遺落從來遵行不敢違旨即日依科隨期奏滅自某年至今日合若干卷於靜中火化煙通昇雲來吉除凶謹請直使正一功曹治中虎賁威儀鈴下五百將各二人校尉十二人功曹主簿幹佐小吏金光童子各五人雲中部章督郵從事使者各二人同時監臨對事省除塵故採納光新原赦臣愚短不及之愆後乞所奏聞悉免寒池請諸官證明將助有功依都章言功不負效信恩惟

太上云云 標臣某拜上請官監臨斷眞乞除紙章依常儀也

醮請品

科曰凡是道學當知修請利益有心有身身既由他未度天道有所修救須存醮請法門内外雜三教之中此當雜教内則起心外則苦身醮即一名自有九品一者五帝醮二者七星醮三者六甲醮四者三師醮此四醮皆請天神當修饌時尤須潔淨果具並令豐新不得市諸火熟非嚴整食非潔淨食非一心食非救苦食違者天神不降也又有五者五嶽醮六者三皇醮七者三一醮八者河圖醮九者居宅醮十者三五醮此六醮並請地神當修饌時尤須潔淨果具並令豐新不得市諸火熟非嚴整食非潔淨食非一心食非救苦食違者地神不降也凡設天神地神醮諸設醮人及師當先齋淨沐浴然後始行法事冬至後夏至後先得甲子即請上元甲子醮也

都禁品

科曰凡是道學當知修身求度於期正道入次第門先禁別嗜慾若道士女官身出恩愛已入法門切慮法門忌諱誓願都禁直詣道場何謂別欲略而計之有十八種不由於他已身自敗也一敗邪婬二敗陰賊三敗飲酒四敗怠慢五敗逆父母六敗逆師尊七敗傷衆生八敗殺衆生九敗用衆生肉十敗食衆生肉十一敗種五辛十二敗用五辛十三敗食五辛十四敗向北便曲十五敗對二衆脫巾冠十六敗慢三光十七敗八節日威刑十八敗朔日作怒罵凡此諸敗天人大禁三官告察是爲重罪一者敗身得見在惡報二者敗心得將來惡道令人三魂相疾七魄流競胎神所憎三官受惡之時是惡夢紋於丹心魑魅乘於朱闕精液馳散神眞怳惚子能捐欲則爲仙才當存眞齋戒無犯衆敗行住坐起不損威儀上謝七祖父母三業罪下謝己身無邊罪願罪滅已當免十五種人三業輕賤也一者免外衆貴人輕賤二者免外衆富人輕賤三者免外衆中人輕賤四者免外衆

病人輕賤五者免外衆賤人輕賤六者免内衆師尊輕賤七者免内衆勝已輕賤八者免内衆劣已輕賤九者免内衆高年輕賤十者免内衆小年輕賤十一者免内衆齊年輕賤十二者免内衆上座輕賤十三者免内衆中座輕賤十四者免内衆下座輕賤十五者免内衆疾病者輕賤凡此諸賤念之於行行輕賤念之於住住輕賤念之於坐坐輕賤念之於起起輕賤已當得免五方地獄之苦當勤無上誓願去離輕賤因緣誓願當受敬重因○緣能得道力能得道法能得道行能得道財○隨分資益内外二衆無道中窮無道中苦無俗中窮無俗中苦爲我助行同人無爲平等清淨證無上道也

神枕品

科曰凡是道學當知欲作神枕枕中有三十二物其二十四物當二十四氣其八毒以應八風若五月五日若七月七日取山林栢以爲枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升以栢心赤者爲蓋厚四分善製之令密又當便可開閉也又鑽蓋上爲三行行四十九孔凡一百四十七孔孔容粟米其藥用

芎藭　當歸　白芷　辛夷
杜衡　欵冬花　藁本芎藭母也
蜀椒　桂　乾薑　防風
人參　桔梗　白薇　肉蓯蓉
飛廉　栢實　薏苡仁　白朮
木蘭　衡花　秦椒　蘼蕪
荊實一云杜荊實

○凡二十四物以應二十四氣又加八毒者○

烏頭　附子　藜蘆　皂莢
礜石　莽草　半夏　細辛

此三十二物各一兩先安八味在下後安二十四味在上按之令實爲布囊以衣枕常枕之百日面有光澤一年中所有疾病及有風疾皆愈差而身盡香四年白髮變黑齒落更生耳目聰明雖以布囊衣枕猶當復以韋囊重包之須臥枕時乃脱去之矣

明鏡要經品

科曰凡是道學當知照鏡欲令見形之法當以小開戶居暗向明暫閉目思想見面形初時漠漠殊無所見中宿之後漸漸洞遠自見面目朗朗開明平旦及日未入此時最好若日中盛明之時當小閉戶在灼灼中窺鏡終無所見也莫在大下照鏡當以火自遠勿得逼近火光若欲開目照鏡自視形體當在灼爍明中無所若若欲閉目思見面形居闇向明然後視形耳照鏡大要當安臥思想精誠凝至欲臥未臥之間體條條常須臾之須當有赤黄光從額上出照耀一室中於是髣髴○○怳惚如覺如臥便自見面形在光中對共相視如須即便消滅臥覺之後輙照鏡欲臥便臥思之如前法當夕夕自見也或臥覺兩面相對或見已形兩人共并坐或臥寐之間見好神童玉女年十五六好衣服頭額正見輙再拜或身邊聞語聲天下吉凶萬事皆緣預知之或自在壁東見壁西或暮臥夢照鏡或還光内視五藏照鏡當以甲始立規之法以明鏡九寸無令面中有疵瑕正令清明左右各去一尺五寸與目齊濼盛井花水著下也

夜煞鏡宜用麻油火也自見形分下地再拜長跪言吾與子同體今與子分形萬年乞丐常與子相隨身形不衰萬年相隨受視中明鏡先視形見衆物聽聞人語聲修明鏡有三童九女侍之三童長六尺九女長五尺明鏡君官屬將吏百二十人治闕陽宮主人兩目童子精光視見景知吉凶也昔有磨鏡道士賃爲百姓磨鏡止責六七錢無他法唯以藥塗拭之而鏡光明可以分形變化又能令人聰明逆知萬年又能令人與諸天神相見行○其道得法則諸神仙皆來道士得道矣道士在石室之中常當懸明鏡九寸於背後以辟衆惡又百鬼老物雖能變形而不能使鏡中景變也見其形在鏡中則便消已無爲害也

九節杖品

科曰凡是道學當知九節杖輔老救危各有名字不可不知

第一節名太皇星　第二節名熒惑星

第三節名角星　第四節名衛星

第五節名張星　第六節名營室星

第七節名鎮星　第八節名東井星

第九節名拘星

皆刻杖節爲星名字年四十以下師未受經法謂之無爵不得杖若病疾得杖輔病但在師左右皆不得杖也

作神劍法品

科曰凡是道學當知作大劍法齋戒百日乃使鍛人用七月庚申日八月辛酉日用好鋌若快鐵作精利劍鐶圓二寸六分柄長一尺一寸七分劍刃長二尺四寸七分合長三尺○○九寸法鉤鐶長三尺九寸廣一寸四分厚三分半以梢九寸爲左右刃處頭安鐶左右面刻之作九刃字鐶背上刻作九巳字皆從劍背下行順刃也順鐶而刻之深刻字以金銀鏤字並分明佳也鐶中央復有望如起小半鐶者内鐶刻木左面爲日字右面爲月字光又圓刻日外爲郭欲知劍左右内外以正二日南使劍背在上劍刃在下也於是以東西爲左右東面爲左西面爲右東面爲外西面爲内劍梢九寸有兩刃處立刻兩刃處立刻兩刃中有上内外面面各作三丁字從劍兩刃頭始作丁字分處如三寸爲一字字向劍梢刻劍象書如左刻皆當去柄下一寸半如此劍恒置所臥牀上御被褥之間使常不離身以自遠也既足以逐辟邪魔萬精又以照五形依經奉致飛仙劍代形耳或謂曰分影劍或曰揮神刀劍字千名良非若眠臥恒祝呼劍名字曰

良非字千神金暉靈使役百精令我長生萬邪不害天地相傾(當密咒劍鐶之中也)○刻背○上字下行向劍梢當切謂調文字令齊至兩刃之際刻劍左面以斗星巳字空面令刃順柄下行令齊至兩刃之際刻劍右面以斗星巳字空面令刃向背順柄下行令齊至兩刃之際並當使星字分明均調布滿劍身之中勿刻刃中也刻作星象皆當周圓刻如小鐶狀勿際鐶中央鐵空之實也外當以青囊裹之刻作星便似此作屏鐶但使外如鐶内實塞也鐶中作堅起文如小半鐶者柄飾玩隨人刃長二尺四寸七分柄長二寸七分梢九

寸爲兩邊刃矣背厚三分刃廣一寸四分

詣圊廁便曲品

科曰凡是道學當知修身敬服未斷近漏所詣共有若道士女官當先造一處所四向密泥內外周淨莫爲二衆所謗偏曲如登廁之時先解上衣於外然後詣門呪曰

左德神右德神土司命青夫人除其死籍入以生門畢便上廁一者敬法服之神二者修己身之行三者避二衆所觸當於門側別安置淨水淨巾洗淨訖然後取服著之若在草野中呪曰

林野夫人林野夫人除去其死籍入以生門

小便呪曰

長須長須令我入金堂玉戶使我長生老壽百歲千歲常與汝俱

解惡夢品

科曰凡是道學當知古之眞人其寢不夢其覺無憂鍊心未精六識緣境日以心鬭招得惡夢若道士女官及外衆男女遇惡夢時當長跪向北方啓

太上大道君言其狀乞得返凶爲吉返禍成福密呪曰

太眞玉女侍眞衛魂三宮金童來守生門化惡返善上書三光使我長生乘景駕雲呪畢嚓唾七過叩齒七通返枕更臥凶邪消化返禍爲福夢忤所見非常愼無語人不言則吉論之則凶不論不言萬代無患也

父母品

科曰凡是道學當知兩儀賦命父母遺生生道之中須知敬愛出家之人若道士女官身心依道俗化全隔然於鞠養有殊常俗若在遠隨四時省問若在近隨月朔省問在寒在熱在涼在暄定省之時見在家兄弟朝夕窘切無可資養既無兄弟資養出家之人須知所欲量減身上䞋䞋以供之不得非法之中別有他用若在家兄弟姊妹姑姨舅氏不在此例若獨運慈悲於出家法外萬一聽許亦不得以非道中用不得因此以父母之親及兄弟姊妹內外眷屬之親同牀席坐同盤而食解法衣時不得與俗同處若逢病患孝友之心自須辛苦勤力醫藥朝夕愛護不得於所生父母有所悋惜令之父母是我寄附因緣故以禮報之而稱爲父母故當已父母生長之恩勿忘之

老病品

科曰凡是道學當知地住受生由雜報習因證雜報習果勿初中後分吉凶無定若道士女官得內外病得輕重苦不能念慧益已不能遊化利人一日二時飲食一年四時衣服念念病苦怙恃無從心連色持有二種依憑一者依憑外衆六種人二者依憑內衆六種人外衆六種者一者所在尊德人二者所在富貴人三者所在敬信人四者自己父母親五者自己兄弟親六者自己姊妹親內衆六者一者受道師尊親二者受業門人親三者同業朋友親四者同行朋友親五者同處先後親六者同心朋友親十二種內外人當於老病爲發五種願念一者願念法門二衆無孤露苦二者願念法門二衆無驚怖苦三者願念法門二衆無飢寒苦四者願念法門二

衆無憶羡苦五者願念法門二衆無覆墜苦五種願念得成辦巳當行六種供給一者供給隨分棟宇二者供給隨分牀席三者供給隨分衣食四者供給隨分香燈五者供給隨分瓶盥六者供給隨分侍役當知如此人未證道前在三際中捨身受身當得五免果報一者免孤露苦二者免驚怖苦三者免飢寒苦四者免憶羡苦五者免覆墜苦病者當受供給之時隨其氣力行住坐起發十二種慙愧一者慙愧天尊二者慙愧真人三者慙愧○仙人四者慙愧高天五者慙愧厚地六者慙愧日月七者慙愧尊德八者慙愧富貴九者慙愧敬信十者慙愧父母十一者慙愧兄弟十二者慙愧姊妹願念所受棟宇等具在我身時病苦消化得心業力得身業力得口業力朝夕思惟讚歎禮拜所生功德報前種人恩廣及有緣同得遠離一切病苦成就法門內外行者無闕無變一人二人乃至無量人悲憫一切咸令受行若在衆行法逼以老病不堪親受供䚉(與覩同)者內衆六種八隨分為受矣

滅度品

科曰凡是道學當知修建行門有遠有近遠則超淩三界近則長生久視若道士女冠莫非積福所招奉佩三洞位齊五嶽冠服巾褐制為二儀修長生之業習正真之道或形蜕而容化或命過為鬼官是以軒轅昇遐劍舄在焉高丘剖棺而形飛沖天故法身之重死生莫遺凡仙品未充運應滅度若命謝之時沐浴梳理加以冠服望昇天行不喚魄也別○安置淨簀敷以淨席從之其中覆以輕衾杖策著左神劍安右緣簀兩邊敷以淨草門內外二種弟子居左俗緣男女居右若女冠隔幕初展哀痛訖然後以時哭泣別於棺頭置一函處盛外法籙一(科云三籙封送石室深穴中及資送之具香藥服飾筆硯巾盥隨身法物並令具足勿得厚華金銀財帛也)鑿室有二種處一者出山林中二者於高寂之地

師資制服品

科曰凡是道學當知入我法門師資最重終期不死理無服制然捨身受身有生滅苦若道士女冠門內弟子變服冠白哭泣以時去醎酸七七日沐浴百日復巾服衣作淺黃色心喪三年門外弟子(謂少不居門師)變服冠白哭泣以時去醎酸三七日沐浴復巾服心喪三年外學弟子重者同門外禮輕者去醎酸三日謂師君之重不可輕也師君無俗中係嗣唯弟子當之相率徒義幡花巾盥香供法物以道安措几筵處所百日齋撤之然日有遠近在七七外入石室者仍待入室後更○七日沐浴復巾服若師於弟子有哭泣去醎酸七日入室以後有心喪不變服謂弟子多少不同不可以人人別制若同志同法朋友相送冠服微變尋常入室後撤一有哀若是本觀停以音聲供養一百日也

父母制服品

科曰凡是道學當知出家離俗資於父母生成恩重不可無服降此次第不可無哀若道士女冠祖父母朞年之喪不得臨尸於別房制哀哭五日不得受弔伯叔兄弟皆如祖父

毋五日未殯者在哀也兒婦下流不得哭哀
畢沐浴復舊而不得制世服犯者失道罪劇
上科若己父母聽哭展哀哀百日竟復巾服
變衣作淺黃色心喪三年無復哀哭若日有
遠近同師尊制凡莚小功五月緦麻三月服
及四海周遊共事等死皆聽殯斂訖往問訊
依俙慘愴而不得哭也道法無弔問既在人
門理不容頓却此爲靈寶世間科也

追福功德品

○科曰凡是道學當知師祖終離門內外弟子○
及追福功德皆同一法雖恨財力不堪從受
化日坐五六師齋官若力竭財殫三追坐齋
也滿一百日建五練生尸齋三日三夜法於
安措室邊室近亦於觀中滿朞年周化日建
黃籙齋財貧靈寶齋也滿月周化日修齋而
儀八 十五
隨力所堪一者報師祖智慧恩二者報師尊
衣食恩三者報師祖將護恩四者報師尊離
俗恩若居弟子師祖終日慘切悲哽功德追
其福不得晏然謂犯不孝得四種惡報一者
當得己後弟子見在遺棄報二者當得己後
弟子過去棄背報三者當得己後弟子未來
遺棄報各宜用心令三代追念更相開度戒
之慎之

滅度財物品

科曰凡是道學當知修身度心空堂清室名
爲仙家若道士女冠或爲功德所須或爲口
命資待或行道而得在房安置或在他處安
置未得施用而滅度者經書鎮觀䟽論雜典
分與門內弟子房內乘騎侍從及有一物已
上贈送事畢並入本住常住一者爲本住內○
○衆歷劫福田二者爲他方內外二衆歷劫福
田三者爲士師三代歷劫福田掌事法門同
處徒衆親加檢錄無令漏慢翻爲內外二衆
三代罪田若生前有所處分者從亡師䟽若
非本觀或近或遠所有隨身亡處者亦由本
儀八 十六
觀量準陪死處香油之費餘準上條若有遠
一千里外人隨近法門常住也

洞玄靈寶道學科儀下

陸先生道門科略　儀九

夫大道虛寂絕乎狀貌至聖體行寄之言教
太上老君以下古委懟淳澆樸散三五失統
人鬼錯亂六天故氣稱官上號搆合百精及
五傷之鬼敗軍死將亂軍死兵男稱將軍女
稱夫人導從鬼兵軍行師止遊放天地擅行
威福責人廟舍求人饗祠擾亂人民宰殺三
牲費用萬計傾財竭產不蒙其祐反受其患
枉死橫天不可稱數太上患其若此故授天
師正一盟威之道禁戒律科檢示萬民逆順○
○禍福功過令知好惡置二十四治三十六靖
廬內外道士二千四百人下千二百官章文
萬通誅符伐廟殺鬼生人蕩滌宇宙明正三
五周天匝地不得復有淫邪之鬼罷諸禁心
清約治民神不飲食師不受錢使民內修慈
儀九 一
孝外行敬讓佐時理化助國扶命唯天子祭
天三公祭五嶽諸侯祭山川民人五臘吉日
祠先人二月八月祭社竈自此以外不得有
所祭若非五臘吉日而祠先人非春秋社日
而祭社竈皆犯淫祠若疾病之人不勝湯藥

針灸惟服符飲水及首生年以來所犯罪過罪應死者皆為原赦積疾困病莫不生全故上德神仙中德倍壽下德延年而今之奉道是事顛倒無事不反余謹請為出其疾病如左天師立治置職猶陽官郡縣城府治理民物奉道者皆編戶著籍各有所屬令以正月七日七月七日十月五日一年三會民各投集本治師當改治錄籍落死上生隱實口數正定名簿三宣五令令民知法其日天官地神咸會師治對校文書師民皆當清靜肅然不得飲酒食肉諠譁言笑會竟民還家當以聞科禁威儀教勑大小務共奉行如此道化宣流家國太平而今人奉道多不赴會或以道遠為辭或以此門不往捨背本師越詣他治唯高尚酒食更相衒誘明科正教廢不復宣法典舊章於是淪墜元綱既弛則萬目亂潰不知科憲唯信䏁是親道民不識逆順但有饌是聞上下俱失無復依承相與意斷闇斫動則乖喪以真為偽以偽為真以是為非以非為是千端萬緒何事不僻顛倒亂雜永不自覺如此之師則滅後絕種如此之民則夭橫破喪雖來者令昧然過去甚昭然明白君子可不鑒之

道科宅錄此是民之副籍男女口數悉應注上守宅之官以之為正人口動止皆當營衛三時遙言事有常典若口數增減皆應改籍若生男滿月齋紙一百筆一雙設上廚十人生女滿月齋掃帚糞箕各一枚席一領設中廚五人娶婦設上廚十人籍主皆齎宅錄詣本治更相承錄以注正命籍三會之日三官萬神更相揀當若增口不上天曹無名減口不除則名簿不實令人奉道或初化一人至子孫不改三會之日又不投狀既無本末本師不能得知為依先上年或死骨爛籍猶載存或生皓首未被紀錄或納妻不上或出嫁不除乃有百歲童男期頤處女如此存亡混謬有無不實至於疾病之日不歸本師而告請他官他官不尋所由便為作章疾痛之身錄籍先無今章忽有非守宅所部三師不領三天閡籍司命無名徒碎首於地文案紛紛既不如法道所不濟如此之理可不思乎奉道之科師以命籍為本道民以信為主師為列上三天請守宅之官依籍口保護禳災却禍雖一年三會大限以十月五日齎信一到治又若家居安全設上廚五人若口數減落廚則不設齎信如故若命信不到則命籍不上雖復別有重䏁廚福不解此信之闕故教云千金雖貴未若本齎之信命奉道之家不齎命信動積年歲如此三天削落名籍守宅之官還天曹道氣不復覆蓋鬼賊所傷害致喪疾夭橫轗軻之家永不自覺反咎師怨道可不哀哉

奉道之家靖室是致誠之所其外別絕不連他屋其中清虛不雜餘物開閉門戶不妄觸突灑掃精肅常若神居唯置香爐香燈章案書刀四物而已必其素淨政可堪百餘錢耳比雜俗之家床座形像幡蓋眾飾不亦有繁簡之殊華素之異耶而今奉道者多無靜室或標欄一地為治壇未曾修除草莽刺天或雖立屋宇無有門戶六畜遊處糞穢沒膝或

名爲靜室而藏家什物唐突出入鼠犬栖止以此祈尊妙之道不亦遠耶

道家法服猶世朝服公侯士庶各有品秩五等之制以別貴賤故孝經云非先王之法服不敢服舊法服單衣袷幘籙生袴褶所以受治之信男齋單衣墨幘女則紺衣此之明文足以定疑巾褐及帔出自上道禮拜著褐誦經著帔三洞之軌範豈小道之所預頃來纔受小治或籙生之法竊濫帔褐已自大謬乃復帽褶對裙帔褐著袴此之亂雜何可稱論

○夫巾褐裙帔製作長短條縫多少各有準式故謂之法服皆有威神侍衛太極真人云製作不得法則鬼神罰人既非分僭濫禍可無乎科教云民有三勤爲一功三功爲一德民有三德則與凡異聽得署籙受籙之後須有功更遷從十將軍籙階至百五十若籙吏中有忠良質朴小心畏慎好道翹勤温故知新堪任宣化可署散氣道士若散氣中能有清修者可遷別治職任若別治中復有精篤者可遷署遊治職任若遊治中復有嚴能者可署下治職任若下治中復有功稱者可還署配治職任若配治中復有合法者本治道士皆當保舉表天師子孫遷除三八之品先署下八之職若有伏勤於道勸化有功進中八之職若救治天下萬姓扶危濟弱能度三命進上八之職能明鍊道氣救濟一切消滅鬼氣使萬姓歸伏便拜陽平鹿堂鶴鳴三氣治職當精察施行功德採求職署勿以人負官勿以官負人若學不由師成非根生不承本名爲無根之草受道越次第謂之非根生不緣本師起謂之不承本也而今人受籙無此德受治無此才此德謂三德此才宣化之才也或都無師籍人先雖奉道火師來久不復更屬或先是凡俗之民一身流寓浮好假信道士不先依法化受而便授籙治如此之人皆是虛妄徒爲道士縱復修勤服善三天無名故不免於枉横矣況其放慢違逆者乎或有師無籍謂雖有師主三會不到治命信不上天曹削籍所以爲無或雖有師籍而無德於時受籙之日越詣他官既不歸本又不緣階妄相置署不擇其人佩籙惟多受治惟多受治惟大爭先競勝更相高上遂乃身受下治署人上品謂自受天師平蓋玉局之徒乃署人陽平鹿堂或自荷白板而加板於人謂自受白板治既不詣天師除正遂以終身常佩白板於人縱横顛倒亂雜互起以積釁之身佩虛僞之治籙絕無戶籍有道信宿眺或先是俗身負鬼祭餌越入道法不収結賦直立身以來罪惡狼籍而抱釁帶咎永不肯改而詣狂僞之師受不真之法也身無戒律不順教令越科破禁輕道賤法夫受道之人内執戒律外持威儀依科避禁遵承教令故經云道士不受老君百八十戒其身無德則非道士不得當百姓拜不可以収治鬼神其既闇濁不知道德尊重則舉止輕脫賤慢法術也恣貪欲之性而耽酒嗜食宣行道法不期於功德救治之日非慈仁之意但希望財利念在酒食永不以科禁示民惟課責重眺詢求好食五年之菜六畜之肉道之至忌歎之已自犯禁乃復宰殺雞犯鵝鴨飲酒洪醉乘

以奏聞遂有寢臥請壇吐嘔案側如斯之徒往往有之背盟廢清約之正教盟威法師不受錢神不飲食謂之清約治病不鍼灸湯藥唯服符飲水首罪改行章奏而已居宅安塚移徙動止百事不卜日問時任心而行無所避就謂約千精萬靈一切神祇皆所廢棄臨奉老君三師謂之正教向邪僻祅巫之倒法祭祀鬼神祈求福祚謂之邪稱鬼神語占察吉凶謂之祅非師老科教而妄作忌諱謂之巫書是圖占塚宅地基堪與凶咎之屬須上○章驅除乃復有曆揀日擇時愚僻轉甚正科所明永不肯從法之所禁而競尊用背眞向僞謂之倒也把持刀筆遊走村里道法康退應而不唱靜躬修術以待求者告訴慊至然後撫接若遊行自衒法之所禁遇逋違之民嬰考被災雖是道民失師來久治無命籍家無宅錄或有師主三吉之日不赴會脅信而有急之時下跪顧厨蒙恳不解謂之逋雖奉道法不遵科禁淫犯殺生信邪卜問百行不良凶逆無狀謂之違凡逋違之民天曹奪筭削籍三官遣考召君吏潛守門戶考逆入口令招災害罪重遣六害輕罪被五災故令死喪疾病官府牢獄水火盜賊如此之徒有急師道道士皆當以科法析却考劾罪出示若能柔伏反善吐罪投誓三官晝一爲信於後依科次第拯救而愚僞道士既無科戒可據無以辯劾虛實唯有謬改故章謬脫之符頭尾不應不可承奉而率思臆裁妄加改日勿穢巾垢硯辱紙污筆草書亂畫章以酒肉順口隨意所索浮辭假語不依事實違源背一理干觸○考官或濫收無罪之鬼枉劾非祟之神或宜解而反結或應伐乃更遷換倒互錯爭無准的入靖啓奏不辯文句是其所識則洪聲鼓噐聞於四隣其所不解則咳吒呤呀林略而過如此之徒吏兵不爲使道氣所不降考逮日更急病者轉就增虛益重脆卒無效驗客主共迷不悟其非乃生謗毀怨遺咎神或致憤鎔毀靖化盧凡事鬼種禍殖殃咎至於滅門如此之失可不省哉

陸先生道門科略

道門經法相承次序卷上　諸一

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分爲三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既立萬物斯備其三元者第一混洞太无元第二赤混太无元第三冥寂玄通元從混洞太无元化生天寶君從赤混太无元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君大洞迹別出爲化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也○天寶君治在玉清境即清微天也其氣青始靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣白元神寶君治在太清境即大赤天也其氣黃玄故九天生神章經云此三號年殊號異本同一也此三君各爲教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞眞洞玄洞神是也天寶君說十二部經爲洞眞教主靈寶君說十二部經爲洞玄教主神寶君說十二部經爲洞神教主三洞合成三十六部尊經第一洞眞爲大乘第二洞玄爲中乘第三洞

神為小乘從三洞總成七部者洞眞洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞眞太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部玄教又從七部汎開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六誡律第七威儀第八方法第九衆述第十傳記第十一讚誦第十二表奏三洞各有十二部三洞合成三十六部其三氣者玄元始三炁是也始氣青在清微天元○氣白在禹餘天玄氣黃在大赤天故云玄元○始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故老經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三界者慾界色界無色界從下六天為慾界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從慾界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為皆珠玉珍寶自然而有雖復雅樂並不免生

死其次三界上四天名為種人天亦名聖弟子天亦名四梵天此人斷生死三災之所不能及其次即至三境境別左右中三宮宮別有仙王仙公仙御仙伯仙大夫別有一太上一老君天師太清境有九仙上清境有九眞玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六眞仙七神仙八靈仙九至仙眞聖二境其號次第亦以上高大玄天眞神靈至為次但眞云仙眞元眞眞聖云仙聖无天聖最上一天○名曰大羅天在玄都玉京山上紫微金闕七寶騫樹騏驎師子化生其中三世天尊治在其內慾界二十八天其次四天次三境最上大羅合三十六天總是天尊所統故經云三界之上渺渺大羅上無色根雲層峩峩唯有元始浩劫之家三代天尊者過去元始天尊現在太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇半劫已來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一自然二元极三大道四至眞五太上六道君七

高皇八天尊九玉帝十陛下尋道家經誥起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空雲篆太眞按筆玉妃拂筵黃金為書白玉為簡祕於諸天之上藏於七寶玄臺有道即現無道即隱蓋是自然天書非關蒼頡所作今傳靈寶經者則是天眞皇人於峩嵋山受於軒轅黃帝又天眞皇人受帝嚳於牧德之臺夏禹感降於鍾山闔閭竊闚於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承經聯不○絕其老子道德經乃是大乘部攝正當三輔○之經未入三洞之教今人學多浮淺唯誦道德不識眞經即謂道教起自莊周殊不知始乎柱下也眷言弱喪深可哀哉蠡酌管闚一至於此何者老君生於殷末長自周初託神玄妙玉女處胎八十一載逍遙李樹之下剖左腋而生生即皓然號曰老子指樹為氏因姓李焉其相也美眉黃色日角月懸蹈五把十耳有三門鼻有雙柱周德既衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周而度

青牛薄輦紫氣浮關遂付道德眞經於關令
尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊
寶珠老子豈唯年代差異亦自位號不同若
為名三界一者欲界有六天即從度人經太
黄皇曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人
在世生不犯身業殺盜之罪來生即登此天
此天之中無六欲染著故生此天二者色界
有十八天即以次取之其中人壽億萬歲若
人一生之中不犯心業貪嗔之罪得生此天
三者無色界四天其中人壽命億劫歲若人
○一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往
得居此天其中善男子善女人功行滿足堪
上四天者王母迎之登上四天其三界無上
常融天太釋騰勝天龍變梵度天太極賈奕
天此四天名四種人天即三界之上災所不
及四人天上有三清境第一太清第二上清
第三玉清三清之上即是大羅天元始天尊
居其中施化行教太清境大赤天神寶君說
十二部經其經號曰洞神部其中一人為仙
主第二上清境是禹餘天靈寶君為教主說
十二部經其經號曰洞玄部其中一人為眞
主第三玉清境清微天天寶君說十二部經
其經號曰洞眞部其中一人為聖主所謂仙
眞聖也大赤天為元氣其色白禹餘天為玄
氣其色黄清微天為始氣其色蒼即行道登
壇之時无上三天玄元始三氣是也
何為名四等一者唯慈二者唯愛三者唯善
四者唯忍
何為名六度行一者勤二者信三者雖四者
終五者諫諍六者斷酒色
○何為名六根一耳根二眼根三鼻根四舌根○
五心根六身根根者外未有對内未有應宜
謂之根
何為名六塵眼以貪色為塵耳以聽聲為塵
鼻以香臭為塵舌以察味為塵身以細滑為
塵心以貪觸為塵其六根過度即為六塵濁
失其正性又名六賊由人方便用之
何為名四大一者地大為人骨肉二者水大
為人血脉三者火大為人温煖四者風大為
人冷氣
何為名五蔭一者色蔭緣眼觀一切色名色
蔭二受蔭心覺是非苦樂名受蔭三想蔭心
思惟名想蔭四行蔭心隨想行為名行蔭五
識蔭心知生滅識想鑒記名識蔭
何為名三業一者身業有殺盜婬二心業有
貪嗔癡三口業有惡口兩舌妄言綺語名為
三業身三意三口四即兼為十惡
五苦其五苦有生死二苦生有五苦死有五
苦何為名生五苦按昇玄經云一者身為奴
○婢憂悲別離二長處愚盲不見妙道與師父
隔三鰥寡孤獨有人之形無人之情四身遭○
横事牢獄纏縛五雖曰長壽疾病攻身煩惱
終日是名生五苦
何為名死五苦一者履刀山劒樹手脚爛斷
二入鑊湯沸湧之中骨肉俱爛生死輪迴三
身遊餓鬼道中衣不充形食不滿腹吞火食
炭四男抱銅柱女卧鐵牀劒樹衝心刃鋒刺
背五縱得受生還為六畜任人鞭打破領穿
蹄是名死五苦
何名三塗塗者役也一者地獄道二餓鬼道

三畜生道兼五苦即名八難
何名三業以前已有一者身業二者心業三者口業
就身業之中復有三過一者殺生過二偷盜過三邪淫過言一切衆生迴手動足常行殺害一切蠢動含血之類不起慈心或乘闇夜行公然劫剥或經過觀舍取三寶物命過之後墮落三塗惡鳥啄睛鐵犁耕舌鎔銅萬沸灌口燒身累劫冥冥無由解脫以報前業之罪○就心業之中亦懷三毒一者陰私妬二賊害毒三瞋佞毒命過之後在五濁湯中晝夜煎煑縱得受生還為毒蛇惡獸以報前身二毒之罪是名心業
就口業之中復有四罪一者綺言二者妄語三者兩舌四者惡罵一切衆生在十方大地華辭綺豔翻覆兩舌說人長短離人種親麁言惡氣更相罵詈復以口業舌根貪諸滋味飲酒食肉及以葷辛命過之後當沒九幽冥冥長夜之中切切寒冰之獄假使慈悲父母誰知苦爽含酸雖有恩愛妻兒豈見孤魂受痛唯有三天教主六道大師哀愍衆生猶如赤子惟慈惟愛普救衆生降福降恩援濟含識御慈悲之救物敬元始之洪恩各各率勵身心一時歛意罪無大小並乞消除障有淺深一朝懺盡一心稽首歸依信禮
唐天皇於中嶽逍遙問三一法潘尊師答曰謹按皇人守一經存三守一之法先心思存兩眉間却入三寸為上丹田之中一神名赤子字元先一名帝卿人長三寸赤幘赤衣赤履次思心中丹田之中一神名真人字子丹○一名光堅赤幘赤衣赤履人長三寸次思臍下三寸為下丹田之中一神名嬰兒字元陽子一名谷玄子赤幘赤衣赤履人長三寸思見下一坐金牀玉机常以金鑪玉乙攬精氣訖思上一來下往在中一左面復思下一手持金鑪玉乙上在中一右面先以精哺上中一計令人得十三口便思上一還所住次思下一還所住訖便止真人曰子能守一萬事畢一者身之帝君也守帝則帝在帝在則三萬六千神皆莫敢不在也思之可以却百鬼衆精五兵水火衆災五毒虎狼蛇蝮蛟龍魍魎山精鬼魅不得近人耳
唐天皇問曰額上髮際九宮並是何宮尊師答曰謹按登真隱訣經其髮際以後九宮一名雙田宮一名明堂宮一名洞房宮一名丹田宮一名流珠宮一名玉帝宮一名天庭宮一名極真宮一名玄丹宮謹按登真隱訣其頭中兩眉間上都入三分為守寸雙田却入一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸○為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠宮上一寸為太皇宮凡一頭中九宮也
唐天皇問曰六合宮在何處尊師答曰謹按雙景經其六宮在眉後空處入皮一分仍辟方九分是
唐天皇問曰道家階梯證果竟在何處天師答曰竊以法性常湛真理唯寂雖混成而有物而虛廓無朕機感所及冥然已周因教立名厥義无量夫道者圓通之妙稱聖者玄覺

之至名一切有形皆含道性然得道有多少通覺有淺深通俗而不通眞未為得道覺近而不覺遠非名聖人是以痛痒寒温蓋萬物之小覺轉九結網斯一鍫之近通然為道日踈去聖逾遠自非挺然玄悟超然大通焉能覺三界之阽危通四生於壽域斯蓋以通通覺令未覺者皆通以覺覺通使未通者皆覺所以成大覺於是號圓通然則唯法與人通本通迹色觀則非有應感則非無是以大道天尊有眞有應眞則湛然常住不滅不生應

○則有去有來權示接引然眞應兩端身亦不一眞身則為道本應身則為化迹化迹劫劫出見垂像流音說經度人不可稱數以无量大惠攝受群生一切衆生根性差別故設科立教漸頓有殊是諸行人初發道意起回向心如說修行先持淨戒所言戒者法有二種一者有得戒二者無得戒有得戒者即太玄眞經所謂三戒五戒九戒十戒百八十戒三百大戒之例是也無得戒者即謂上機之人靈識惠解業行精微離諸有心不嬰塵染體入空界跡蹈眞源不求常樂而衆善自臻不厭人間而諸惡自息本自無持今即不犯無犯是名無得既其無得亦復無失無得故謂為眞上機之人其戒如此若能持戒不犯登十轉位得五道果言十轉位得五道果言十轉位按海空智藏經曰一者無憂轉二淨心轉三釋滯轉四道儒轉五達解轉六善見轉七權物轉八了機轉九天明轉十具足轉五道果者經曰果有五種一者地仙果二飛仙果三自在果四無漏果五無為果若人修行

○服食休粮研精道味志慕山林隱形棲遁餐霞納氣弃於甘腴身輕體健免於老死遊心道本不食衆生行慈悲法或生處貴家所居華麗身無疾惱長齋蔬食捨離婬欲修如上法則獲地仙之果如人行諸善業守護戒行未嘗缺犯端身正心休粮絕穀善持六根不染垢汚行業模準不越理度遊戲名嶽餐餌雲霞靜心堅固安然不動雖不廣覽大洞妙音而守持淨戒如瑠璃珠内外明徹脩如上術即獲飛仙之果如人善達禁戒種種威儀身心所行冥合規矩天人崇仰莫不供養神力變化應見無方志意所之莫不必遂不餐藥餌自然飽滿若欲食者應念而至於此世間形處自在遊行山澤得無懼心常修善業形隨感起心如山嶽習行神通思微定於思微中能分身形應赴無量通此術者則獲自在果如人於一切法照了通達於他心行分別巨細無有差失利益無量入空有際經典悉皆受持無復煩惱貪嗔愛著悉皆捨離六入清淨三結永斷曉了照達辯才說法廣度

○衆生於一報内及至未來終不退轉漸漸階梯至無上道勤修此法則獲無漏道果無為果者即是入寂無上法門寂境即是無為無為即是寂境寂境者不生不死故能長生不毀不變故能應變無為即是有為有為即是無為以無為生有為以有為入無為境即是感應感應即是寂境以寂境生感應以感應歸寂境微妙莫測神力難思窮極深幽故名解脫是無為最上之果五果功成十轉行滿然後離三界縛昇出九清證太一道紹法王

位惡根永斷衆德普會三達洞照五眼明徹
非身離身亦不不身而以一形周遍六道非
心離心亦不不心而以一念了一切法解衆
生性即眞道性一相無相以此爲無而獨能
爲萬物之始以是義故故稱元始雖近遵一
切道爲獨尊常處三清出諸天上八方五億
諸天所尊故稱天尊尊義多名略開五稱所
謂道德中尊智恵中尊神通中尊淨妙中尊
功德巍巍讃詠難盡
○唐天皇問曰天尊名號有何階級尊師答曰
謹按靈寶諸經及三界圖籙道有三清三界○
其三清境者則玉清上清太清三界者則欲
界色界無色界其下欲界有六天其中色界
有十八天其上無色界有四天三界之上復
有四種人天合有三十二天從四人天已下
三界之中猶未免於三災劫壞從無色界已
上則三災所不及劫會所不干其三清境中
各有一天則清微天禹餘天大赤天此三清
三界各有諸天帝皇眞仙品格僚屬極多非
可具述又有大羅天彌覆三清之上合三清

大羅三界等爲三十六天其大羅天中有玉
京山山上有七寶城城周旋二十四萬里高
二萬四千里城中有七寶玄臺九萬層臺出
城上三百六十里臺上又生七寶之樹八株
樹高臺上七百二十里其樹施枝布葉彌覆
城上八方無極之外其樹以金銀爲根株珠
玉爲枝柯珊瑚夜光爲樹葉琿渠瑪瑙瑠璃
琥珀爲子實金銀珠玉交錯其間微風動條
枝葉粲麗讃詠洞章玄煥曜目四靈邕邕宮
殿樓觀難可稱焉諸天帝王大聖天尊妙行
○眞人仙童玉女皆各奉功朝修洒掃燒香散
花師子辟邪神龍朱鳳悉皆飛翔靈獸侍衛
百千萬種此山出五色流泉又有九色光明
徹照大羅衆天之上虛皇大道元始天尊之
所都故度人經曰三界之上眇眇大羅上无
色根雲層峩峩唯有元始浩劫之家即斯謂
也常至三元八節諸是齋日十方上聖諸天
帝皇妙行眞人無鞅數衆並嚴天威羽服各
從十千萬人駕雲乘龍作天大樂肅歌邕邕
十絶靈幡飄流浮空而上大會玄都朝宗玉

京元始天尊衆聖皆燒香朝禮飛行步虛歌
玄都之絶麗歎宮闕之奇名衆聖交觀非可
名焉又衆篇經曰太上大道君高上玉帝十
方至眞並乘五色瓊輪琅輿碧輦九色玄龍
十絶羽蓋三素流雲諸天大聖妙行眞人皆
乘碧霞九靈流景飛雲玉輿慶霄四會三晨
吐芳飛香八湊流電激揚華精灌日三景合
明神霞煥爛流眄太元從五帝神仙森林千
眞師子白鵠虎豹龍麟靈妃散華金童揚煙
五道開塗三界通津徘徊雲路嘯詠十天上
○詣三清大羅之上太玄玉都寒靈丹殿紫微
上宮建天寶羽服詣元始天尊金闕之下請
受元始靈寶赤書玉篇眞文天尊挺生神狀
以道爲身非假因縁而有待藉故無量經曰
元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根上
無復祖唯道爲身應化濟物顯號無窮攝迹
歸眞則湛而爲一以其諸天敬奉號曰天尊
爲萬有之根故稱元始諸眞者謹按道經初
從凡學受持法戒行無缺犯則名係仙籙得
入五嶽靈山洞宮之中從洞宮中進學無替

位登慾界諸天從慾界天中進道無替位登色界諸天從色界諸天進道無替位登無色界諸天從無色界諸天進道無替位登四種人天從四種人天進道無替位登無上三天從無上三天進道無替位登最上大羅之天從無色界以下三界天中若不進修無上大道則年劫有近遠三災所及未免劫中之期從四種人天已上即是至道極果畢竟不壞仙宮與道同眞常湛極樂

唐天皇問曰太上道君已下何名人潘尊師答曰眞途窈寞絶諸色象應迹森列廣現無邊故有三清三界之殊九地九天之別諸天宮舘各有方所或大或細不可勝言今則按無量度人經有三十二天三十二帝所居宮舘各在其天

道門經法相承次序卷上

道門經法相承次序卷中

洞眞及登眞訣云

太明宮　玉霄琳房　玉晨宮

協晨宮　七靈臺　鳳臺

瓊閣　晨華闕　太和殿

寥陽殿　紫珠閣　七映房

長樓

右玉晨道君所居

丹靈白玉宮　瓊闕

右太素三元君所居

眞陽宮

右玉皇君之所居處

太老寢堂

右八皇老時入此堂

會方宮

右九老仙皇君所居

散華臺

右二十七皇道君治其上

瑤臺瓊闕（中藏金玄羽章萬神隱文）

右高上玉帝藏其眞經之所

七映紫臺中（藏步躡天綱空常内名）

龍山臺　秀玄臺　大暉殿

右地皇上眞所遊處

三華房

右陽安元君之所居

玉清宮

右高上玉帝元始天王太眞之舘

紫瑶宮　丹瓊府

右北玄高上虛皇君所居

綱靈宮　化生府

右南朱高上虛皇君所居

光青宮　八坦府

右西華高上虛皇君所居

紫微宮　朱霍府

右東明高上虛皇君所居

金靈宮　鳳嘯府

右中元中舍虛皇君所居

鳳生宮　洞光府

右五靈七明混生高上君所居

明範宮　輝華府

右三元无上玄老靈皇元辰君所居
七瑶宫　北元府
右玄寂无上虚皇君所居
鬱森宫　八瓊府
右大明靈暉中真无上君所居
靈霧宫　霄上府
右三元四極玄上元靈君所居
洞霄宫　演真府
右三元晨中黄景虚皇元臺君所居
返香宫　夙滯府
右三元紫映暉神虚生真元胎君所居
瓊容宫　太丹府
右青精上真内景君所居
瓊光宫　通靈府
右太陽九氣玉賢元君所居
已上宫臺館府並在玉清妙境
寔靈丹殿
右元始天王下教命五老仙都出玉佩
金璫寶經以傳高聖玉晨大道君所居
廣靈臺
右太素三元君所居
晨燈臺
右元始天王刻書紫微宫飛天檢文於
其上
金墉臺
右元始天王刻書玄空飛天中書三元
玉檢文於其上
三元玄臺
右歷萬八千劫則三天九靈上徹隱文
一現於其上
明真宫　靈暉府
右太初九素金華景元君所居
紫曜宫　七寶府
右九皇上真司命君所居
通妙宫　定微府
右天皇上真玉華三元君所居
天皇宫　玉靈府
右太一上元禁君所居
金華宫　紫生府
右元虚皇房真晨君所居
四明宫　八朗府
右太極四真人元君所居
華晨宫　魁元府
右四計中真士晨散華君所居
七靈宫　機玄府
右辰中皇景元君所居
金闕宫　玉真府
右後聖太平李真天帝上景君所居
無量宫　玄闕府
右太虚後聖元景彭室真君所居
太玄宫　玉堂府
右太玄都九氣丈人主仙君所居
清虚宫　洞清府
右上清八景老君所居
清元宫　暘谷府
右扶桑大帝九老仙皇君所居
金靈宫　通氣府
右小有王真華先生主圖王君所居
司空宫　仙都府
右玄州二十七真相伯上帝司禁君所

居

寶素宮　九玄府

右龜山九靈真仙母所居

常陽宮　九生府

右上始少陽青帝君所居

洞陽宮　朱陵府

右通陽納陰赤帝君所居

金門宮　通光府

右少陰西金白帝君所居

○廣靈宮　北黃府

右通陰太陽黑帝君所居

黃元宮　高皇府

右總靈高皇帝君所居

已上道君宮殿雜寶玄堂在上清妙境

洞玄經曰

太素宮

右太素道君所居

太和宮

右太和大道君所居

金華樓

○

右仙真玉録皆在樓中

已前寶樓綺宮在太清妙境極樂之所

唐天皇問曰天尊有幾身爲弟子已不能苦

道上啓天尊覆護弟子天師對曰可名非名

故證理於絶言之境大象無象故昇玄於無

物之間若唯恍惚杳冥衆生可無瞻仰所以

垂象立號令含識各有歸依无始以來刼數

久遠聖人應號亦復無邊雖不總備經文實

亦紀之萬一即事可顯者千五百天尊名别

録隨進　按諸經所明天尊有法身本身道○

○身真身迹身應身分身化身謹按太上開演

秘密藏經曰太上言此經名爲開演秘密之

藏義如我等比無上法王出此五濁化諸衆

生三業示現方便善巧意趣微隱難可了知

所以示者十方天尊所得妙身即真道相體

自然無形無名非造非作法如虛空相無數

刼來久證此法同一性平等無二而能出現

種種法身示修習報應化無方人天惡道隨

類所見受生業行皆同其法或現殊勝超踰

世間第一希有獨步無畏威變自在不可思

議是名開演身秘密藏能於正道真實之性

天尊無説寂滅相中善巧因縁分别顯示隨

其所宜説法無盡言辭次第義味深賾或説

三乘入天業果漸漸開化使得同歸真一正

道是名開演口秘密藏雖無念慮離分别想

以一切智洞達空門正觀窮理邊底與真實

相平等爲一以一切智照人間法色法非法

心法非心法人天五道四大六塵衆生想念

果報因縁於一念中明了無礙善識根性隨

宜所行洞達究意是名開演心秘密藏以是○

○三種秘密之法成真道身非是凡夫了至九

星所能覺知法身天尊者謹按昇玄經曰吾

以三氣周環八極或號元始或號老君或號

太上或爲帝師或爲玄宗出幽入冥待應無

方隨入所好爲作法身同歸之趣非爲緣異

愚者不體相與娼賢吾慜口過敢陳其源道

之布氣在於無邊無形無像留住經文不自

巧飾誠惟修身其身得真既得真像自然登

晨此法玄妙玄之又玄愚者失趣或謂非神

相與競笑攻本伐根按太上洞極最勝無等

道集經曰爾時十方天尊來到此土依域而住各於殿內而說讚曰

元始无上第一尊　超踰十方無等倫
無數劫來積妙行　具足清淨福惠因
煩惱結習皆已斷　畢竟故業不造新
神通威力無所畏　洞達三界了悟真
圓備智慧諸功德　集此妙法以為身

本身天尊者謹按寶玄經云太上曰本寂應動真假有殊權實衆妙同出玄門又按太上開演秘密藏經曰帝君曰如是本身能生萬○物即是萬物之本始者此與神本有何差別○太上答曰源其實體無有二相何以故俱畢竟故無始終故不可言說故以善方便亦得言異所謂神本是妄想物一念相續衆生業果輪轉無窮是名識物亦名神本言本身者即是道性清淨之心能為一切出萬法之根本故名為本始是真性非心不心非色不色無緣慮故非無常故故言非心能生心故無不知故亦名為心無所碍故故名非色能生色故道眼見故亦名為色是清淨心具足一切無量功德智慧成就常住自在湛然安樂但為煩惱所覆蔽故未得了故名為性若修方便斷諸煩惱障法盡故顯現了故名為本身如此身者本自有之非今造故故名為本非有性非三代攝方便說故故非三代本來有故名為過去一切衆生畢定當得故名未來十方大聖今已得故故名見在雖復說有三代差別體不動故常住無變道身天尊者謹按太上靈寶無量度人經云元始祖劫化生諸天開明三景是為天根上無復祖唯道○○為身又按太上開演秘密藏經曰太上大道君與無量天真妙行真人俱詣太微天帝君處明霞之上瓊闕之內金華之房太微帝君稽首道君不審三代十方天尊所得妙身以何為法為同一體為各異耶太上告曰至真妙理寂絕無形清淨凝湛不可言名方便引化略開二途一者道身寂體虛无二者生身誕乎形軀言道身者離一切相正慧成滿斷除虛妄冥契玄宗與道為一不滅不生无來无去談論路斷念慮長畢帝君禮曰不審道身即是寂本唯更有義名為本耶太上告曰道為聖本本是道根雖是一體非無二源道名獨立體自虛通強字無待違迹息功本對於末因待假名稱為物始用涉能生又為迹本動寂用殊出沒物表語嘿相須於是道君欲顯玄理重說偈曰

道身不生滅　任理自玄通
湛然常清淨　獨立強言室
絕名不待對　亦妄造物功
端靜息義用　肅寂守虛沖

○真身天尊者按仙公請問經曰得道之尊並○由積德行善論身鍊神故致成真又太上決疑經曰元始天尊時在恊晨靈觀稜層之臺與太上大道君及十二億童真上聖俱坐白玉師子之座俱宣秘要開闡妙門自非天尊同業共行入道界人不豫斯會復以神力震動大地周迴旋轉驚駭物心當爾之時三惡衆生皆得休假人天之報各蒙增益無諸苦惱障難之厄莫不一時遠近俱集其衆無量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君目

不暫眴而說偈曰

元始无上天人師　令捨大慈離生死
獨反善寂妙一源　不住世間濟塵滓
真智湻淨無碍身　譬喻言辭莫能擬
非是我等所知見　何能觀之悟玄理

迹身天尊者謹按太上開演秘密藏經曰帝君又問生身迹身是應作耶太上答曰如是如是生之與迹並稱機緣利益不差即名為應體用不別隨義異名帝君又問是迹身者為有法耶為無法耶太上答曰我不說耶一切諸法性無所有云何迹身而當有法若假名字亦有亦無不離本故故名為無衆生見故故名為有更無別體故名為無有實利益故名為有猶如明鏡能現色像了了分明種種差別是鏡中像不可定說是有是無而亦得言鏡中有像一切衆生心鏡明故見真道像又如止水無濤波故影見日月星辰飛鳥悉見水底一切諸物亦見自影了了分明此水中物及所見影俱非真實不可言有不可言無一切衆生心水清澄見道身影亦復如是體印真道是故非有非不見故不得言無如追迹者尋迹然得是迹與人非一非異迹身亦爾明解之人因迹入悟見真道身知無迹法故名為一非不因迹斷得曉達能立福田是名為異如是之義是道境界非是凡夫下聖能了於是道君欲顯斯義重說偈言

權迹無定方　現身亦長久
遍示五道形　姿容順姸醜
任本之所重　利益無憂負
乍有變化生　時或因父母

應身天尊者謹按老君經教云聖真無鞅大要有二一者道精神氣降應成形形以同人入未還本二者凡夫積學功行備充神與應合隱而無名道應隨緣緣本無名出應有號出號異應號異道同動不離寂又按太上決疑經云元始天尊曰為衆生故現應受身遊入五道稱緣開度隨宜方便皆使悟入稱物根性權示色像故名應身而此應身亦無生滅去來常住不變為利一切隱顯不同發起精進令無退轉是時衆仙轉拜道君而說偈曰

無上淨妙真智身　寂滅無相莫能覩
但見應體還本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上無極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂火中　惟願時霔甘露雨
斷絕倒想戀著心　消除諸見滅邪趣

分身天尊者謹按靈書度命經曰天尊分形百萬處處同時是男是女普見天尊在五色光中如俱一地隨所在處長幼男女皆往稽首天尊隨其國土說演十部妙經授以禁誡宣示男女是時四方邊境男女長幼莫示福心各賫金銀五色紋繒珠玉珍寶無鞅億數來送天尊伏受法誡尊承妙經七日七夜光明朗除四方復常諸國寶信滿一國中天尊一時布賜窮困飢者飽足貧者不乏貧富齊等人無怨心上天校録先有善功名書金簡皆得度世飛行太空始入法門普皆長壽三萬六千年又按太上洞極最勝無等道集經曰元始天尊三日三夜安然不動諸根寂滅入甚深定洞觀妙門一切大衆皆亦端拱瞻

仰尊顏無一差跌過三日已元始天尊舉身含笑遍體放光純黃金色普照大衆發微妙音讚道君曰善哉善哉我之真子能紹尊位教化衆生啓方便門與我無異十方天尊皆悉隨喜元始天尊化作百億黃金之殿高下莊嚴法坐綺飾齊等如前十方國土皆在殿內分身天尊十方界見此光明一時來集相貌徒衆說法軌儀稱歎道君

化身天尊者定志經曰時有十二年少處世間樂日日相就共作飲食嬉戲遊觀或復議○論為道之難易天尊以道眼遥見人前生在世得為人而秘恡經典故弟子祖道之心亦復猶預因此微緣緣猶可度於是天尊即化作凡夫從會中過許乞食因共語化人曰持戒甚易違此難耳諸人聞化人言皆各僉然問化人曰云何先生持戒云易不持極難化人曰立身如戒不畏天子不畏鬼神何為不易如違戒者是人悉畏復畏鬼神云何不難於是十二年少並有道意因各各自忖了達

法籙太上決疑經云元始天尊語徐來勤曰吾以道眼遥於寂地觀察衆生有能分別賜子法印依教行者我即化身種種示現人天六道隨宜施作愉有欲無權示接引覆護輔持令無留難卿當以此正法之印普教天人咸使知識按法奉行太極真人稽首奉命

唐天皇問曰道法在此天中為極為當更有所在潘尊師答曰謹按登真隱訣真靈位業經云

玉清紫虛高上元皇道君
洞虛三元太明上皇道君
○虛明紫蘭中元高上皞皇道君
太素高虛上極紫皇道君
　右玉清上元景四道君
北玄高上虛皇道君
南朱高上虛皇道君
西華高上虛皇道君
東明高上虛皇道君
中元上合虛皇道君
五靈七明混生高上道君
　右玉清中元紫清六道君
三元無上玄老靈皇元晨君
三元四極上元虛皇元靈君
三元晨中黃景虛皇元臺君
三元紫映輝神虛生真元胎君
玉玄皇道君
上皇道君
　右玉清下元高清六元君
高上道君
玉皇道君
玉玄道君
○玄清玉皇
上皇天帝
太上虛皇道君
上皇高真太上玉君
三天太一元君
　右玉清諸道君出上清經並業崇重但心相入寂不復應化於下界也
上清高聖太上玉晨玄皇大道君
　右太上大道君為上清已下萬道化主見八素經上

紫微太素高虛洞曜三元道君
紫晨微天帝道君
紫明太山九道高元玉晨道君
右上清道君主訓教學真之人
太虛飛晨中央黄老道君
金闕帝晨後聖玄元上道君
太元丹林太帝上道君
後聖太師太微左真保皇道君
上清紫清太素三元君道君
上清上元太素元君道君
○上清中元紫素元君道君
上清下元黄素元君道君
上清紫晨天帝道君
上清太微天高道君
上清紫明太微九道高玄玉晨道君
上清太虛上霄飛晨中央黄老道君
上清紫元太微素三元道君
玄清洞元青帝玉司道君
玄清洞元赤帝玉司道君
玄清洞元白帝玉司道君

玄清洞元黑帝玉司道君
玄清洞元黄帝玉司道君
玄清紫元虛皇龜臺九靈太真元君
玄清太元東霞扶桑丹林太帝道君
玄清太平金闕帝晨聖玄元上道君
洞清九太虛後聖元影彭室上真道君
洞清八景靈都玄老君道君
洞清九微太真玉寶上相青童道君
洞清太玄都九炁丈人主仙道君
○洞清玉真華先生國玉道君
洞清玄洲二十九真伯上帝司禁道君
洞清太元晨君列峨嵋洞宮玉道君
洞清後聖九靈真子上道君
洞清太平仙綜司玉道君
清微三天長生玄谷幽真道君
清微安陽玄虛先生道君
清微萬石玄遊先生道君
清微上元三氣度命道君
清微南宫定仙司錄道君
清微安昌總仙度厄道君

清微玄理煉魂上禁真皇道君
清微生神化骨保仙道君
清微玄虛萬石先生道君
太清紫元三氣法師長生道君
太清中宫青真小童道君
八素經曰玉清宫之下真人乃上清宫之上真人太清宫之上真人乃上清宫之下真人
諸仙受行太上真道三品盡備者為玉清道君真君諸仙受行
○上品經備者為上清真人
中品備及三品皆有而各不備者並為中道真人
下品備及中下皆有而不備者並為下元真人諸仙受行中品經不備者為太清真人
諸仙受行下品經不備者為九宫真人
諸仙受行太極經者為五嶽名山地真人
諸仙受行太清經者為五嶽名山地真人
仙有九品　　真有九品
聖有九品合二十七品列之如左
一至仙　　二靈仙　　三玄仙

四飛仙　五真仙　六神仙
七大仙　八高仙　九上仙
真聖品一准至靈玄飛真人大高上而數
右件真仙聖品位足學地從人學仙仙
學真真學聖聖學道道學無極大道仙
未及真真未及聖聖未及道道未及無
上正真無極大道

唐天皇問曰道家經皆是六十甲子靈官為
首起自星官天師對曰
按紫館明真地仙洞訣經曰日月五星二十
八宿北斗九星並有宮殿門戶其中有神靈
帝皇后之列尊卑階級總御風雨統攝萬靈
照煌照煌並臨下土一切衆生名籍仰隷人
民善惡等業衆靈中奏上曹善功者昇名黃
籙罪責者書之黑簿功滿三千遷名仙格初
學之人修善立功皆因陰陽六甲之正神蒙
削除罪録紀名仙籍為此靈官並是有為曹
部不能小有差違若彼遺志則致年刼之曉
是故勤求啓請庶早成功此是學之初門非
大乘之高趣又初從凡學猶為諸魔所障是
以上憑日月星官下取六甲正氣將以攝御
鬼神辟除妖魔筌蹄初學極果不然受法門
徒各依階級從漸入頓自下之高故三乘教
法小大不等謹按太真科曰盟威為下科太
清為中科上清道德為上科三科為三乘下
機之人先求自利未能度人故三皇洞神陶
錬智慧自近之遠以明身為萬善之本濟己
可以及物中機之人智慧明了濟物為利己
之由濟身為度人之本故中品洞玄辯有通
無物我兼濟若到洞真混合真假物我兩遺
空有一貫是以中下之人初始學道立功樹
德皆憑陰陽六甲日月五星一擬度身二擬
濟物或救疾療病抜死度生雖是有為功德
福力大多從此熏修漸漸增進功成不處行
滿不居常行陰恵為而不恃自與道合終會
無為

唐天皇問曰道法在此天中為極唯當更有
所在尊師對曰謹按靈寳本元經及太真科
諸天靈書度命經並曰三界三清四種大羅
之別其三界合有二十八天次上有四種人
天次上有無上三天次上有一大羅高蓋天

太黃皇曾天　太明玉完天
清明何童天　玄胎平育天
元明文舉天　七耀摩夷天
右六天欲界陰陽胎生年積萬歲

虛無越衡天　太極濛翳天
赤明和陽天　玄明恭華天
曜明宗飄天　竺落皇笳天
虛明堂耀天　觀明端靖天
玄明恭慶天　太煥極瑶天
元載孔昇天　太安皇崖天
顯定極風天　始皇孝芒天
太皇翁重天　無思江由天
上揲阮樂天　無極曇誓天
右十八天色界陰陽有色與欲界同
不相交接人皆化生年積億歲不殘
不傷也

皓庭霄度天　淵通元洞天
翰寵妙成天　秀樂禁上天
右四天無色界陰陽有形身長數百

里不以為累能隱形入微無復色欲唯直相知積年萬劫雖不事學而能行善福報所果至於魔王學未極亦遊此天不得越三界未免洪災大運交周二十八天一時混沌猶如霧鷇其中學真堪為種人者聖母迎之登常融玉隆梵度賈奕四天之上其學聖真仙在三界者退還人道經歷三塗能越進者當依功轉

○無上常融天　　玉隆騰勝天○

龍變梵度天　　太極平育賈奕天

右四種人天名四梵天壽命無有大期唯有念念變易日就增明不論壽盡而終越此天已下及三界壽命遠近並於中增修仁淨於習氣都盡即生其中

道門經法相承次序卷中

道門經法相承次序卷下　諸三

三清境從下第一大赤天第二禹餘天第三清微天

右已上名无上三天皆是證果極地妙行真人分形應化神通自在湛然常住不壞之天分即為九清凝然謂之一炁一炁外稱為大羅天即是元始天尊不動之所度人經曰三界之上眇眇大羅上無色根雲層峨峨唯有元始浩劫之家即之謂常三元八節十直庚申諸是○齋日十方上聖五億諸天妙行真人無○鞅數衆並嚴天威法服各從十千萬人駕虛乘龍作天大樂嘯歌邕邕十絕靈旛飄流浮空而上大會玄都玄都大羅之天玉京山之上

玄中大法師十號者與以前十號別

一號無名之君　二號無上玄老

三號太上老君　四號高上老子

五號天皇大帝　六號玄中法師

七號有古先生　八號金闕帝君

九號虛無真人　十號太上高皇

右出真傳

一曰大道　二曰正真　三曰太上

四曰老君　五曰玄老　六曰天尊

七曰十聖　八曰真聖　九曰玉帝

十曰法王

一乘謹按太真科經云三乘相通用有前後歎而駭之名曰一乘道也

一念經云心得定也

○二景謂日月也

二氣謂陰陽

二儀圓天方地

二真左玄真人右玄真人

二篇經云為說道德列以二篇謂道經上德經下

二官謂上仙上靈

二智經云權實救黎蒙

三天一曰始氣化為清微天二曰玄氣化為禹餘天三曰元氣化為大赤天

三士上士得道昇為仙官中士得道棲集崐

龠下士得道長生世間
又三士上士氣騰駕景乘虛中士隱化尸在
立亡下十滅度轉輪聖王
三精陽精為日陰精為月和精為星
三華玉清內左宮玉清右宮玉清中宮
三籙一金籙上元主天天者乾為天金籙主
之故銷天災也二黃籙下元主地地者坤坤
包黃故黃籙主之濟拔七祖七祖恐在地府
三玉籙中元主人人出籙者資於德玉備德
玉備德故玉籙主王公
○三階有有無非有非無此形之三階有陰有
陽有和比氣之三階有智有愚有庸此神識
之三階也有利有鈍有平此才用之三階也
凡十有五事同宗一氣也
三世過去无極當來无極見在无極
三自然利根之人學大自然守虛无變化生
死為世世宗師宗師者聖人也平根之人學
中自然守神鍊形飛為天官真人鈍根之人
學小自然守陰陽氣生毛羽飛仙也
三患一嫉妬二誹謗三貪欲

三丹田眉間赤子神心下真人神臍下嬰兒
神
三道一聖道二真道三仙道
又三道一无極大道二无上大道三无為大
道
三元上元八中元八下元八
三魂一名爽靈二名胎光三名幽精
三毒與前三毒別一貪婬二嗔恚三愚癡
三乘學行小乘學洞神得道成仙
仙有九品第一上仙男皇女后二高仙男帝女后三大
仙○男王女妃四神仙男公女妃五玄仙男卿女夫人六真仙
男大夫女夫人七天仙男士女妻八靈仙九至仙男士女妻中
乘學洞玄得道成真
真有九品一上真二高真三大真四神真五
妙真六天真七仙真八靈真九至真大乘學
洞真得道成真
聖有九品一上聖二高聖三大聖四神聖五
玄聖六仙聖七真聖八靈聖九至聖
三皇天地人是三皇
三象玄氣青元氣白始氣黃

三願一願天清二願地寧三願人生
三真第一鬱羅翹二光妙音三真定光
三一真一正一太一
三官亦謂三元上元天官治陽元之士中元地官
治酆都山洞中下元水官治九江洞室中
三山一閬風亦名蓬萊二瀛洲三方壺
三災一大旱二大病三大水
三尸一上尸好寶貨二中尸好五味三下尸
好色慾亦五色
○三要第一要當求生二要當求藏形三要當
避世榮
三吉凶一生年月二婚姻三家宅
三會正月七日七月七日十月五日
三惡一生蟲中二生鳥中三生獸中
三刼一龍漢前刼二赤明中刼三開皇今刼
四輩一男道士二男俗人三女女官四女俗人
三等一貴人二士人三庶人
四達一達過去無窮之事二達見在一切之
事三達未來無量之事四達無邊聖衆境界
之事

四辯一法辯能夷訛諸法二義辯通達諸義
三心辯樂為衆說四巧辯言利無有遺滯
四施一救貧病二立觀宇三造經法四建齋
講
四等以前已有某一唯慈某二唯愛某三唯
善某四唯忍
五老一白元二无英三桃君四司命五太一
主符籍
五通眼通耳通鼻通舌通心通
○五持戒一行仁慈愛不殺拯生度死目能久
視目通肝肝藏魂肝魂相安木東方二行義賞○
善罰惡不盜耳了玄音耳通肺肺藏魄肺魄
相洽金西方三行禮敬老慈少不婬口盈法露
心神相和火南方四行智化愚學聖斷酒損欲
腎精相合水北方五行信守中不壞疑始終无
忘脾志相成中央土出老子經戒
五難一貧窮布施難二豪貴學道難三制命
不死難四得見洞經難五生遇聖道難
五逆一怨天地二穢辱日月星辰三呵風罵
雨四為臣不忠五為子不孝順

五道一天道二人道三地獄道四餓鬼道五
畜生道
五魔青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔
石白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥
黃天魔王橫天擔力
五帝一青帝靈威仰二赤帝赤熛怒三黃帝
含樞紐四白帝曜魄寶五黑帝隱侯局
五食中食過中不味蔬食唯菜而已麤食麥
芑藤藥食服食衆藥氣食服氣咽液
○五濁一見濁邪見二劫濁日月短促三衆生○
濁精神不明四煩惱濁嗔恚鬪諍五命濁短
壽
五行一血屬水二骨屬木三肉屬土四齒爪
屬金五氣煖屬火
五蔭一色蔭眼見一切色二受蔭以覺是非
三想蔭心思惟之四行蔭心隨想行事五識
蔭心知生滅識想鑒記
五真一天師張道陵二徐來勒三真定光四
鬱羅翹五光妙音
斷五根滅餐不思滋味滅香不思芳美滅衣

勿貪細滑滅色目不看玄黃滅聲耳不聽絲
竹
五欲一眼欲五色二耳欲五聲三鼻欲五氣
四舌欲五味五身欲五觸
六覺眼覺色耳覺聲鼻覺香身覺觸舌覺味
心覺想心一切覺
六通一目通能徹視洞達坐見十方天上地
下无有障蔽六合內外鬼神人物幽顯大小
莫不了然分明如視掌中二耳通能洞聽天
上天下四面八方一切音聲无不悉聞人天○
○禽獸蜎飛蠢動一切衆聲聞悉曉了分明三
鼻通曉百和寶香分辨氣數濃薄差失纖毫
必記四方上下異域絕境香臭之氣聞如面
前四舌通萬品衆物合為一食經舌悉知種
類分別其味五身通能飛行上下履火涉水
經山觸石无所懾礙分形散體千變萬化形
長充於八極短入於毫微六心通迴一切法
皆悉空淨
六行孝慈愛貞忠謙
六空道至空隨事空非不空非是空非非空

非非不空
六洞天為洞視地為洞聽東為洞空西為洞虛南為洞清北為洞微
六善三明四達五定六通三十二相八十一好
六情一心主知喜怒二肝主知青赤三肺主知角徵四腎主知羶焦香腥朽五脾主知酸苦六膽主知柔弱操總知滑剛強溫潤亦為六塵
○六家一甲寅木神主骸骨二甲辰風神主氣息三甲午火神主溫煖四甲申金神主牙齒五甲戌土神主肌肉六甲子水神主血液
六天一赤虛天二玄都天三清浩天四泰玄都天五泰蒼天六泰清天
七魄一名尸狗二名伏矢三名雀陰四名吞賊五名非毒六名除穢七名臭肺
七部經正一部三卷太平部四卷太清部三十六卷洞玄部五十一卷洞真部一百五十一卷太玄部一百三十五卷洞神部
七疊北斗七星是也
七曜日月東大明南熒惑西太白北辰中央鎮星
八難一生得免三惡道為人難二得為人去女為男難三既得為男六根具足難四六根既具足得生中國難五生中國遇值有道國君難六值有道師尊[諸三]難七善心既發[八]尋得道長生難八既信道德值三光齊朗三寶不絕難
八節齋立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此日各有直官
○陽九之厄百六之會四千五百歲為一元一元之中九厄陽五陰四陽為火旱陰為水澇
○太極九名亦名仙府九宮一太清二太極三太微四紫房五玄臺六帝堂七天府八皇宮九天原其同一城
四等因一者因善知識而得悟理二者因至心聽而得悟理三者因念念思惟而得悟理四者因如法修行而得悟理
四威儀一行二住三坐四卧念念不滅是四功德
四无一者未出未生名之為无如樹藏芽未造木種二者已滅已絕名之為无如一切物等破壞磨滅三者失對无四不可獨有名之為无如失假偶四者如不有物畢竟空无如龜毛兎角四有一者已生已出名之為有如子孫萬物等是有二者植諸果實存種生苗如子實相續是有三者如經中六[九]句三等義[諸三]二並俱有示不可无四者如虛凝常道清淨湛然一相无為是有真慧得知過去未來見在若聖若凡若因若果天地劫數成壞淨穢了了悉知謂之慧得
○三自然前已有不同一體自然虛凝真常是二應○自然和氣昇降是三受自然青黃赤白黑是
二十八宿東方角亢氐房心尾箕南方井鬼柳星張翼軫西方奎婁胃昴畢觜參北方斗牛女虛危室壁
五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星
六齋月正月三月五月七月九月十一月上三天令天帝太一日月星宿三官考召司察天下罪過以上白三天考召之若能修此歲

中六齋之法令除十苦八難得免戹伐拜謁太上三尸去可得長生不老天師教諸男女官為道當修月中十直月一日北斗下八日北斗司命殺鬼下十四日太一使者下十五日天帝下十八日天一下二十三日太一八神使者下二十四日北辰下二十八日下太一下二十九日中太一下月三十日上太一自下十五日天帝下者日月星宿其中諸官森然俱下三十日上太一自下者日月五星二十八宿璇璣玉衡七星北斗司命司録司殺司罰大聖尊神妙行真人天帝真王其中諸天及鬼神森然俱下當此之日天神地祇莫不傾悚周行天下伺人善惡其日若有執心精進不違經教弘宣道法益人壽算度録左契文免患難名上三天尅名玉録拜為真人八節日仙官會(已前有不同)立春日太極真人會諸仙真刻玉簡記仙名春分日太素真人會諸仙官於崑崙瑤臺校定真經立夏日五帝會諸神仙於紫微宮見四真人論求道者之功罪夏至之日天上三官會於司何侯校

定萬人罪福增年減算立秋之日五嶽真人會謁黃老君於黃房雲庭之山集仙官定神圖靈藥秋分之日上皇太帝君登上清集衆真萬仙會于冢陽之殿共議定天下萬人罪福記學道求仙之懃懈愆犯過日月修行善惡刑罰之科根源修例副之司命書于黃籙立冬之日陽臺真人會諸仙人定新得道始入名仙録冬至之日衆仙詣方諸東海青童君刻定衆仙籍金書内字甲子日支干端數六旬歸宗天人合紀四時加慶庚申之日金威肅殺岱府秉刑魄精糾過尸鬼奏惡生由此源應當檢遏邪津開顯正道月建之日陰陽改度百神受事建德惟新並解除先譴進修後善月晦之日陰精毀損躔次數周幽府搜簡司官定律月望之日圓魄充滿陽光合映照拂冥愆散蕩幽咎察往照來機動必接甲寅日並是魂魄躁競之辰十直之日諸天上帝妙行真人並詣玄都玉京朝謁虛皇大道君簡校人鬼生死罪録善惡殊分五物亦謂五行一血(天水)二骨(天木)三肉(天土)四齒(天金)五氣(天火)

五盟謂五教不篤結約而盟之

七詛謂違於仁義禮智信引道天神地祇人鬼日月星血盟

三壽一上品百二十二中品百歲三下品八十歲

三命一曰罰命行不善天所亡(謂慢易天地輕侮神靈伐於山川傷殘賢良天府所亡)二曰疾命邪慾多病所生(謂飲食無量房內無度衆邪所疾天數不遂也)三曰度命衆命之數紀物之終(謂人稟於神神留於精精盡老朽殂落)

六入聲入耳色入眼香入鼻物入身味入舌事入心(謂外來入)

六情(前已有不同)一耳聽宮商角徵羽二眼視青黃赤白黑三鼻知羶燋香臭腥腐四身知寒温剛柔滑五舌知酸苦甘辛鹹六心知善惡喜怒哀樂外來曰塵內動曰情

六度一能進勤二能守雌三能施終四能忍辱五能戒信六能棄酒色

八行一能受非不自申二能讓德於人三能不欲人之欲四能容無理不許五能無遠道

身藏幽處六能不自違心七能不負經戒八
能不代口所誦
四德一志向定矣二秉操堅矣三勤心至矣
四守情篤矣
五毒一水漂溺之苦二火熿灼之苦三五賊
五兵之苦四病狂厲之苦五害獲搏齧蹋觸
螫之毒
九府天官中府左府右府地府中府左府右
府水官中府左府右府
三寶亦謂三尊道寶經寶真人寶
○三奇一大洞真經二雌一五老經三太丹隱○
書經
仙府九宮一曰太清二太極三太微四紫房
五玄臺六帝堂七天府八皇宮九玉京玄都
神丹九品一曰太和自然龍胎之醴二玉胎
瓊液之膏三飛丹紫華流精四珠光雪碧之
腴五九鼎紅華神丹六太清金液之華七九
轉霜雪之丹八九鼎雲英九雲光水石流霞
上三天太赤天禹餘天清微天
故治六天下上第一赤虛天第二泰玄都第
三皓天第四泰玄天第五太玄蒼天第六太
清天
元始九天第一鬱單无量天去第二天二十
四萬里第二上上禪善无量壽天去第三天
四千六萬里第三梵監須延天去第四天六
百七十二萬里第四寂然兜術天去第五天
一千二百四十萬里第五不驕樂天去第六
天三千六百八十萬里第六化應聲天去第
七天五千三百八十四萬里第七梵寶天去
第八天五百二十萬里第八梵摩迦夷天去○
○第九天六百八十萬里第九波梨答惒天去
下五百億二十萬里
玄都八方東大堂鄉納善世南宛利城棄賢
世西福堂州　北鬱單野清淨世東南無
福田用賢世西南延福鄉仁靜世西北福德
鄉延賢世東北福集鄉長安世
崑崙九土東信土陽州南洨土迎州西垳土
拾州北成土玄州中面土冀州東北咸土咸
州東南農土神州西南陷土成州西北肥土
柱州
天地九元上元之上九九八十一萬歲上元
之中八八六十四萬歲上元之下七七四十
九萬歲中元之上六六三十六萬歲中元之
中五五二十五萬歲中元之下四四十六萬
歲下元之上三三九萬歲下元之中二二四
萬歲下元之下一一二萬歲
右三元合二百八十六萬歲
是時天尊在貫奕天上七寶紫微宮中與七
千億衆講論妙法時彼衆中有一真人名海
空智藏長跪稽首請問玄門衆生發心入道○
○階級昇降三清十轉名號爾時天尊告海空
智藏汝等當知十方大聖初進道三階十轉
次第階梯汝今審聽十轉以前三階進趣何
等為三階以前不同一者信階二者行階三
者迴向階
信膈之中有十心何等為十一者信心二進
心三念心四慧心五定心六戒心七迴向心
八護法心九捨法心十願心
行階之中有十行信進念慧定戒迴向護法
捨法願心等是十行

迴向階中有十迴向信心進心念心慧心定心戒心迴向心護法心捨法心願心等是十迴向三階發心

進趣入道方便依憑勝心進入十轉與已前十轉全别一者證實轉二離障轉三光明對治轉四智火燒然轉五權魔勝轉六現前顯德轉七遠行光惠轉八相無相不動轉九定慧相應轉十法地究竟轉

海空智藏此中十轉乃是過去未來見在三世天尊異時同說為歎對治

○道心真人十種障一者對治衆生障二對治○衆生邪行障三於聞思修習受忍不通障四自六解發心起高慢障五自知諸法我慢衆人障六除十轉已前煩惱習障七除細法智障八斷無明有障九斷不善利佗障十者於法示得自在障

海空智藏真人為欲斷除入道真人十種障故現行滅盡令種不生故立十轉何故物名證實乃至地究竟轉者為欲利益智汝漸明進入物轉

十轉義者第一為證見道性真實妙理故名證實轉第二為得淨妙戒具足清淨妙戒具足清淨離煩惱悋障故名離障轉第三為隨聞無漏善法思量修習照明顯現故名光明對治轉第四為煩惱成薪智火燒燼故名智火燒然轉第五為得出世間無漏聖智善行方便離諸煩惱捨有漏心降伏衆魔故名權魔勝轉第六為入深智慧到於彼岸自佗俱利智德現前故名現前顯德轉第七為修無相法功力究竟譬如人行去我漸遠故名遠○

○行光慧轉第八為果德純熟於無相行中無間闕故名不動轉第九為無礙慧心向衆生說法成就中利佗故名定慧相應轉第十為得法身具足衆德圓滿畢竟自在故名法地究竟轉以是大士受法王位猶如太子於諸王中而得自在仍比位十轉仍有微細障猶未解脫對治此微細習障故未得證入天尊地於此地中事已究竟具足衆德圓備道性智性平等無二五大三德十法具足成就三身法報應等願行利益衆德圓備

十法具足何等為十一者辭無明父母二别生死眷屬三入重玄門四歷事十方天尊五與其伴類相識六同坐解脫牀七究竟常樂八攝受門徒九授布三乘教法十三德圓備

何者為三德一者證道智德二煩惱德三悲多恩德

財用自在三身備具法身報身應身

○道門經法相承次序卷下

○

道教義樞序　諸四

青溪道士孟安排集

夫道者至虛至寂甚真甚妙而虛無不通寂無不應於是有元始天尊應氣成象自寂而動從真起應出乎混沌之際窈冥之中含養元和化貸陰陽也故老君道經云窈冥中有精恍惚中有象又云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母蓋明元始天尊於混沌之間應氣成象故有物混成也靈寶無量度人經云渺渺億劫混沌之中上無復色下無復淵金剛乘天無形無影赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇故知元始天尊以金剛妙質乘運天氣布化陶鈞致分度自然儀象女圖數鎮也儒書經籍志云元始天尊生於太無之先稟自然之炁冲虛凝遠莫知其極天地淪壞劫數終盡而天尊之體常存不滅每至天地初開或在玉京之上或在五方淨土授以祕道謂之開劫度人然其開劫非一度矣故有延康赤明龍漢開皇是其年號耳其所度人皆諸天仙聖無量上品有太上老君天真皇人五方天帝及諸仙官轉共承受所說之經亦稟元一之炁自然而有非所造為亦與天尊常存不滅天地不壞則蘊而莫傳劫運若開其文自見凡有八字盡道之奥謂之天書字方一丈八角垂光光彩照曜驚心駭目雖諸天仙不能省視天尊之開劫也乃命天真皇人吹轉天音而辯析之真人已下至于諸仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人矣靈寶經云元始天尊以龍漢之年出法度人滅過去後天地破壞無復光明男女灰滅淪於延康幽幽冥冥億劫之中至赤明開光天地復位我又出世號無名之君出法教化度諸天人我過去後一劫交周天地又壞復無光明至開皇元年我於始青天中號元始天尊流演法教度諸天真度人本行經云自元始開光已來至于赤明元年經九千九百億萬劫度人本際經云元始天尊為汝等故權應見身教導開度諸未度者為後世緣今當反神還乎無為湛然常寂不動之處又云自我得道以來經無量劫常在世間未曾捨離若應度者恒見我身運會遷移則不能見此劫衆生機宜所感當由道君而得度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見我真實之身謂言滅盡但修正觀自當見我與今無異若於空相未能明審猶憑圖像係錄其心當鑄紫金寫我真相禮拜供養如對真形想念丹誠功德齊等貧窮之人泥木銅彩隨力能辦殿堂帳座幡花燈燭稱力供養如事真身承此因緣終歸上道是知元始天尊生乎妙炁忽焉有像應化無窮顯迹託形無因無待演法開教有始有終老君度人明應象之理太玄本際示真寂之由本行論其劫時靈寶標其名號不經讖緯所謂清虛是稱玄妙豈同夫釋氏託生終開右脇老君出世必從左腋乎而悠悠之徒未能窮源討本所以好儒術者但習典墳崇真如者惟觀釋典至於道經幽祕罕有研尋既不知其指歸實亦昧其篇目遂乃各齊其所見多以天尊為虛誕也故知井蛙不可以語於海夏蟲不可以語於冰信

哉斯言信哉斯言洎乎元始天尊昇玄入妙形像既著文教大行玄言滿於天下奥義盈乎寶藏於是繫象探其深旨子史竊其微詞翻譯之流實宗其要所以儒書道教事或相通了義玄章理歸其一能知其本則彼我俱忘但識其末則是非斯起而世人逐末者衆歸本者稀欲令息紛競於智中固不可也惜哉莊生有言舉天下皆惑余雖有所嚮庸可得乎其有支公十番之辯鍾生四本之談雖事玄虛空論勝負王家八並宋氏四非緒道○正之玄章劉先生之通論咸存主客從競往○還至於二觀三乘六通四等衆經要旨祕而未申惟玄門大義盛論斯致但以其文浩博學者罕能精研遂使修證迷位業之階差談講昧理教之深淺今依准此論芟夷繁冗廣引衆經以事類之名曰道教義樞顯至道之教方標大義之樞要勒成十卷凡三十七條俾夫大笑之流蕭然悟法勤行之士指示玄宗不其善乎不其善乎

道教義樞卷之一

道德義第一

義曰道德者虛極之玄宗妙化之深致神功潛運則理在生成至德幽通則義該亭毒有無斯絕物我都忘此其致也故道德經云道生之德畜之又云大道汎兮玄德深遠西昇經云道德混沌玄同也

○釋曰道者理也通也導也德者得也成也不喪也言理者謂理實虛無消魔經云夫道者無也言通者謂能通生萬法變通無壅河上公云道四通也言導者謂導執令忘引凡令聖自然經云導末歸本本即真性末即妄情也德言得者謂得於道果太平經云德者正相得也言成者謂成濟衆生令成極道此就果為名亦資成空行此就因為目德經云成之熟之也言不喪者謂上德不失德故云不喪也太平經云常得不喪也然道德玄絕自應無名開教引凡強立稱謂故寄彼無名之

名表宣正理令識名之無名方了玄教故靈寶經云虛無常自然強名字大道
又道德體用義者道義主無治物有病德義主有治世無惑陸先生云虛寂為道體虛無不通寂無不應玄靖法師以智慧為道體神通為道用又云道德一體而其二義一而不一二而不二不可說其有體有用無體無用蓋是無體為體體而無體無用為用用而無用然則無一法非其體無一義非其功也尋其體也離空離有非陰非陽視聽不得搏觸莫辯尋其用也能權能實可左可右以小容大大能居小體即無已故不可以議用又無窮故隨方示見
又經明常可二道上下兩德者舊解云常寂之道義說無為凡有四義一者非攀緣識慮故無心二者無質礙分別故無形三者不為名言所得故無名四者無常不能遷改故無時具此四義故名常道賈法師云自應身已還三清等法皆是可道盡是無常也上德是忘德下德是執德以是執德令明物情常執謂有常道可求不能悟理便成滯教老君演明道德正治此迷經云可道非常道非謂別有常道正言所是說道並非恒定不宜執以為常故係非常以為消遣此言說道為藥本治物迷迷病若消何道不得若知不得為得亦可不常為常也

法身義第二

義曰法身者至道淳精至真妙體表其四德應彼十方赴機於動寂之間度物於分化之際此其致也故昇玄經云吾以立氣周流八極或號元始或號老君或號太上或為世師隨人所好為作法身本際經云於明淨觀觀見法身又云香花妓樂洞映法身
釋曰法是軌儀身為氣象至人氣象可軌故曰法身原其應化身相稱號甚多總括本跡具為六種本有三稱跡有三名也故本際經云道身即是寂本又云又為跡本動寂用殊又云如是本身能生萬物又云生身是跡跡作邪本三稱者一者道身二者真身三者報身一道身者太平經云道無不導道無不生度人經云唯道為身本際經云即是真道亦名道身二真身者玉緯經云真淳堅也謂體無穢雜常住凝然消魔經云近為真身本際經云我之真身清淨無礙三報身者報是酬答之名謂酬積劫之行本行經云致今之報為諸天所宗本際經云元始正身因無數劫久習妙行報得此身跡三名者一者應身二者分身三者化身一應身者應是應接謂隨機顯跡應接群生請問經云以無心而應衆生本際經云應物報性示色象故名應身亦曰生身言生身者隨順世法誕育形體也二分身者分是分散我一身散在多處身雖非一形相不殊本際經云分形散體無有限量止見一方故惟百億又云諸分身者是於報身起無礙用靈寶經云天尊分形百萬處處同時是男是女並見天尊俱如一地三化身者化是改變無常倏有欻無種種殊相非復本形定志經云天尊化作凡人從會中過本際經云我即化身種種示見人天六道隨緣施作倏有欻無權示色像

又本跡體義者擬道教經究法身正理通本跡不異不同跡之三身有其別體本之三稱體一義殊以其精智淳常曰真身淨虛通曰道氣象酬德是曰報身託氣精神乃成三義不可窮詰惟是一源既是法身當有妙體且言身言體豈無色無心舊云寂地本身以真一妙智為體故靈寶經云玄通大智慧源也色是累礙之法九聖已還既滯欲累並皆有色真道累盡唯有妙心但此妙心具一切德寂不可見名為妙氣動時乘跡同物有體心○

○色雖妙物得見之故名妙有對本論跡跡無別體視是本身寂用稱為體耳正明法身至本無色無心而今說色說心皆為破並是為物豈有定耶為愛色衆生欲令捨色則言至道無色故西昇經云道象無形端或為計心衆生言至道無心故請問經云道為無心宗或為斷無衆生則言俱有色心故本際經云無不知故亦名為心道眼見故亦名為色生神章經云形與神同不相違離俱入道真或為雙愛色心衆生則言無色無心故本際經云不緣慮故故言非心無所礙故故名無色斯則非心非色能色能心即是不心為心不色為色既以不心為心無色為色亦以不得為德無體為體耳又法身萬德已自俱圓今舉四事用申歎美豈即以為定實且欲引物欣求見著見著纔生便乖此理何謂四一者常存二者快樂三者自在四者清淨常存者謂湛然安住不遷不動不為無常無常所動乃是正常實玄經云湛然常存道經云湛然常存也快樂者樂是怡豫也本際經云欣然○

○微笑舉體怡豫又云安隱快樂自在者汎兮皆可無適不通在事任我故云自在寶玄經云出沒自在本際經云真一妙智自在無礙海空經云三者自在果清淨者慧心明鑒謂之清智體無疵故稱淨本際經云無染無穢是名清淨又云常住清淨也然法身道果治衆生病或衆生迷妄言百年之壽可常五欲之境可樂自計已身為我愛諸色始為淨不如是無常苦無我不淨聖人為此故示無常以高況下奪其所計故西升經云吾尚白首衰老孰免此明世無常也又云形為腦本痛癢寒溫吾拘於身知為大患此示苦也又天地之人物誰獨為常主此明無我又云吾本棄俗猒離世間此示世不淨身亦是世間為患人所惡是通不淨但執教者不知為破世人計常樂我淨之迷故說應身無常苦無主不淨便謂道果不足可欣定是為常等四為治此例故說道果是常是樂是我是淨也又本跡義例者有師云衆生本有法身衆德具足常樂宛然但為惑覆故不見耳猶如泥之○

○雜水不見澄清萬里深坑沙底難覩本相見時義無有異一家云本有之時未有衆德但衆生有必得之理故言澄清湛然耳今難二解若本具衆德豈被惑覆遂為惑覆何德可尊若本無衆德今時始有則是無常又理是本有理可是常事既今有事應無常若理事俱常亦應理事俱本是故不然今明法身本非三世所攝何得已有見有常有耶亦未曾有無何論隱顯今言神本澄清者直是本來清淨竟無所有若迷此理即名惑覆若了此

理即名性顯非是別有一理在衆生中說爲法身是常是淨也有說云跡身無常本身是常又云常應爲跡跡亦言常今明一往對緣亦有此說至論常與無常並是起用悉皆是跡非常非無常乃可爲本四句漸除百非斯絕

三寶義第三

義曰三寶者法門棟榦群品津梁遍萬物之福田實三清之良徑歸依正本其在茲乎此其致也九天生神章經云三寶尊重九天至○○真正一經云煩惱數極歸於三寶本際經云三寶輪轉運用無輟又云三寶洞極

釋曰請問經云一者道寶二者太上經寶三者大法師寶道以通達爲義謂能自通通他又能令凡達理通物至樂太上經者太言極大備包衆理上是勝出超踰衆教經即訓法訓常言由言徑法爲萬物軌範常謂衆聖模刊由是得理之所由徑是入道之途徑法師者消魔經注云能養生教善行爲人範是法師也孟法師云師者和也衆也謂率徒必衆接物必和盟威經云師和也但和有理有事事和者容人畜衆事同水乳理和者思真詣聖不違玄趣也通稱爲寶亦稱爲尊者正一經圖科戒品云尊高無上寶貴無價老君經教云迷返知一崇信三寶一曰三寶在無價請問經亦云三寶一曰三尊今依經釋尊以尊高爲稱寶以寶貴爲名既當體可尊亦從譬爲貴當體可尊者太上是號道法王也昇玄經云爲衆聖之父萬物之母以能生法身慧命故有父母之名令物歸往尊崇故有法○王之稱此當體尊也可寶不過金玉人則金容玉質法則玉字金書此當體寶也從譬者尊則譬猶父母寶則諭如珠玉也又三寶體義者大存圖訣云道寶無形之形即太上也此以應身爲體師寶者得道之人爲我師盟威經云太上道君以形申教是謂師寶以氣應感是謂道寶妙文示法是謂經寶教學品云一天之下一人成太上故法王不得有二化主秖宜在一故以道君正當道寶也斯則皇上之謂誕洪氏之胞入於寶珠證成圓果以此身智爲道寶體師寶者初發道意極九聖初心三寶真聖五人行法此之身智爲師寶體其有神通分應亦隨本分攝屬師寶所以知五人成衆者按黃籙齋儀云極少五人又玄一真人云太上遣三真與天師監徐來勒度仙公經故知五人方行大法經寶者釋有三家一云以理爲體謂文字可滅此則非經理既是常故爲經也二云文理合爲經理則合常文則合法三云文爲經體有理未言無有經稱演立言教方有經名今名若定偏執三家盡滯隨方假說三釋皆通順情而言○後解小勝以經教所明多以文爲經故也又須知道君本跡是道寶經則有理有教教則金口所說玉簡所書加被印成縑紙傳記是正實經若九聖已降自說加人或印成他說書之縑紙各能詮理隨分入經稱爲傳論此其隨也如五真降授仙公是正師寶若始發道意凡道士共行法者或出家法人無五人衆或五人衆非具足師寶是相隨也圖形寫像表代真人亦隨師也又明太上道君以爲

寶者色即七十二相八十一好心即四達六通智圓慧滿以此身心莊嚴具足爲道寶經寶者經有生善滅惡之用或一句兩句已有此能或多章多偈方具斯力如言寧守善而死不爲惡而生一句之中其義各足又如善勝論於真一二真諦於神本作開譬諭演說會通衆多章句明理乃足然四字成句或詮理用足可是正經一字起時是真經不有師云字字各能詮理一字即是真經今不同此如一寧字未通守善而死如此寧字欲何所

○道詮用未足故非真經其有單字明理足者即是真經如道字是也師寶者其義有三一者捨家遠俗二者脩善學慧三者衆聚行法捨家遠俗者舊舉五事顯其勝功一者棲憑勝處二者依庇明師三者專心在法四者與隆道教五者形與世隔棲憑勝處者本際經云幽隱山林又云依憑精舍昇玄經云虛堂空室名曰仙家此謂放曠脩條自然趣善依庇明師者既得勝處宜依上人本際經云願值明師諮受上道又云進事明師靈寶經云非師不傳專心在法者既得勝人宜請妙法本際經云尋訪明師祈請要術三洞妙文靈寶經云所營在法興隆道教者既得玄教宜以化他本際經云願以法音廣宣愚昧請問上經云廣開法門定志經云興顯道士形與世隔者黃褐玄巾披羅衣錦形既殊凡心宜改俗故本際經云衣弊履穿謙光晦跡又云捨俗服翫黃褐玄巾斯以跡引心令超世網就事而言出家最勝既云始受五千文而朝存章服且如靈寶故知未備三洞入師數也

○二脩善學慧者遵法之人本崇行解隔凡成聖真智爲優也三衆聚行法者如五真降授葛仙十方衆傳太上昇玄經云三當念衆爲良福田師之言衆其義明矣但師於三義有具不具若在人間其有捨家披黃脩解證智徒衆聚集以人間脩得上界真解故三義備也從諸天以上至手界外不必帔黃巾玄多是七寶爲冠九光作帔所以然者始學心劣故寄形殊上方無方任能會理而生明是仙猶未黃服此自通耳

位業義第四

義曰位業者登仙學道階業不同證果成真高卑有别三乘七號從此可明十轉九宮因茲用辯此其致也本際經云神官位序真聖階梯靈寶經云位登仙王又云功業無巨細也

釋曰位是階序之名業是德行之目大論品次釋者不同徐法師舉洞神經云神人真人仙人道人聖人賢人合共爲道太真科云鬼中立功進登鬼仙者皆號靈人神者神妙無

○方真者堅純非假仙者遷昇改化道者虛通不壅聖者正名制作此義多在果入因人言聖者正行居心也賢者辯能才智靈者識鑒通微前六世人得道之名後一鬼神得道之稱又云名乃有七位乃有三一者仙位二者真位三者聖位神道賢靈更無别位名號雖異猶附三階今謂衆經顯名豈唯有七猶如至人智人上人大人也陸先生云起自凡夫積行成道始化曰仙仙化成真真化成聖此即通舉界內九宮界外太清俱是仙品就於

真聖合爲三階也諸家解釋既殊難可依據
今依玄門論中搖亮玄靖二法師義旨凡有
兩義一論禀生之位二論證仙之品禀生位
者界內有欲觀感生凡三十二品有欲善業
爲三界四民之位界外是無欲觀感生凡二
十七品爲三清一乘之位證位品者始自發
心終乎極道大有五位一者發心二者伏道
三者知真四者出離五者無上道均此五心
總有四位前之二心是十轉位第三一心是
九宮位第四一心是三清位第五一心是極
○果位前四是因後一是果初之二心有十轉○
者發心一位即爲一轉伏道之中凡有九轉
以一就九合成十轉其初發心亦名遊散位
爲一轉者是破裂生死迴向道場從迷返悟
轉俗入道大戒經云善男子善女人能發自
然道意來入法門受我十戒則爲大道清信
弟子皆與勇猛飛天齊功飛天未得道者也
是道十轉弟子此入十轉之初也又云若在
一轉而行精進心不懈退即得飛天於此而
進超凌三界以此發心即爲一轉又云清信

弟子見在世上度於衆苦身有光明形神澄
正制伏魔精故是翻邪來入正道但尋此飛
天總是伏位既未得真知之道故云未得道
也言爲諸天策駕即是九宮真位諸天策駕
也伏道之中有九轉者凡三種解解各三轉
合成九轉三種解者一曰武解二曰文解三
曰尸解四極明科及真跡並云武解者地下
鬼帥文解者記形改化仙經云先死後蛻謂
之尸解其武解三轉者四極明科及真跡云
武解鬼帥二百年一轉凡三等並云世行功○
德度名東華不預三官之府又云至忠至孝
至廉至真者改化更生得爲鬼官也其文解
三轉者明科云文解主者亦有三等其一等
散在外舍閑停無事俱在洞天百四十年一
進給仙人驅使其二等便徑得遊行仙階給
仙人所使百四十年進補管禁如世散吏其
三等便得入仙人之堂遊行神州之鄉入宴
東華也其尸解三等者其下者或因刀兵或
因滅度暫遊太陰或太一守尸三魂營骨也
𩲡衛肉胎靈結氣不久更生其次者蟬蛻或

假物代形雖受殯埋隱景而去後開棺中惟
見杖舄其上者以劒杖代尸俄爾升化儵然
失所在乃遊虛空尋此十轉伏結所招位存
似空未登真解始在初門並非乘位宋法師
云報有十轉其一轉九轉但在世間八方中
央有士得富貴名書東華其十轉上生三界
爲飛天之人若行六情六度生戒一轉便與
飛天齊功故明真經云功齊十轉報位得及
飛天也今明度生之戒亦未可明但未真成
即居似位其間或有超悟而上或有歷位而○
昇隨根利鈍遂悟深淺似解若成進登其位
故因極十轉入彼九宮度人經云得爲九宮
真人故知真解若成即登此位也又海空經
中所明十轉所謂無憂轉淨心轉釋滯轉通
儒轉達解轉善見轉權物轉了樸轉大明轉
具足轉此之時轉義又不同從轉悟爲論非
就位而辯即是一經別致耳其九宮位者下
三宮地仙小乘三品中三宮中乘天仙三品
上三宮大乘飛仙三品乘各三品利鈍平等
人故成九宮金籙簡文云地仙天仙飛仙是

也地仙遊諸名山天仙飛仙昇出三界之表八素真經云太清之下次得九宮之飛仙是也此並是界内無欲真空始入觀妙未能圓虛雖無感生之力而解品可尊故受滋位其下之六宮二乘之業近齊三界二十八天大劫交周不免生死上三宮大乘之業與四民天同雖未登舉已超三界大劫交周災所不及故太真科云已出三界雖未登舉預種民者皆無退轉若運開須化應感下生和光同塵不累其德接引後生申明道教是知劫壞○則飛昇上境故有飛仙之名劫成則應為民種故有種民之號但三乘之業根性不同或有超昇或有歷位今舉大綱其義如此次界外三清位者太清仙九品上清真九品玉清聖九品三九二十七品同脩平等俱入一乘觀有淺深義開差等何者太真科云小乘仙有九品一者上仙二者高仙三者大仙四者神仙五者玄仙六者真仙七者天仙八者靈仙九者至仙中乘真有九品一者上真二者高真三者太真四者神真五者玄真六者仙真七者天真八者靈真九者至真大乘聖有九品一者上聖二者高聖三者大聖四者神聖五者玄聖六者真聖七者仙聖八者靈聖九者至聖通尋三品同用九名而第六一名三位差互仙品用真明真位用仙名聖位用真名此當名真信居中義通上下耳又聖第七沒其天名用仙名此示大能含小餘名盡同者欲示諸名並可互通何者三九不同而俱是無欲觀體不無優劣故有仙真聖殊但知上聖高聖大聖是聖之上品神聖玄聖真○聖是聖之中品仙聖靈聖至聖是聖之下品聖品既爾仙真例然此三九若望界內入一大乘其間自論義開三品經亦差等曲辯三乘上云無而該之一乘道也今釋別名者上者勝上各居一品之上就用為名高者高道其德尊高就德為稱大論其體廣大神明或累已除天語自然玄者不滯至者各至其初品也仙靈二義已如前釋又位序義者凡有二門一證仙位二感生位證仙位者從九聖以來乃有三位一三清位二九宮位三十轉位具如前釋感生位者略有四位一者界外三清位即三九二十七品仙真聖人同用平等無欲善感生二者三界中間四民天位用斷習氣有欲善感生三者界內二十八天位淨三業有欲善感生四者人中位五戒有欲善感生不論三惡道者真聖是善業不生惡道若語應化此自別門今以品位望感生處者界外三清不明自等其四民天即屬九宮之上三宮其無色四天即齊次三宮其色界上六天即齊下三宮故宋法師釋此六天是○不緣不入此則色界十三天已上准真成位降此已下色界十二天准似解位欲界六天及中實業並為散善所感但真聖多寄人者脩學故通入遊散位也遊散有三義一者未入伏道二者未得真成三者未能職任俱名遊散然感生仙品兩義自殊今大都准則非為定也所以然者自有遠生界頂而無真成自有近在人中而得自有與品相當而有此觀故此二門不得定准所以知仙品位次而然者飛行羽經云玉清則上清之高神太清

則飛仙之高靈八素真經云玉清宮之下真乃上清宮之上真太極宮之上真乃上清宮之下真太清宮之上真乃太極宮之下真從此以下得九宮之飛仙尋此二經並飛仙次太清之下抱朴子引仙經云上士舉形昇虛謂之天仙中士遊於名山謂之地仙下士先死後脫謂之尸解此即直取昇天曰天仙遊地曰地仙蛻形曰尸解也自然經訣云上仙白日昇天中仙棲於崑崙蓬萊等名山空中結宮室下仙常棲諸名山洞室綜理從上生死也又太真科云大甲申之後則爲一天之初初中至後學者不異衆生善惡人物皆同一天之中唯一人成太上一人成帝君一人成老君一人成天師學如牛毛得如麟角其間爲聖真仙民或停散待迎後聖如是無數又復論出化在他天上或他世間也今謂此等所明實亦無在隨人所宜耳青君云以九天之精氣凝成九宮之位故九宮論位按此爲明又八素經云太極者此是太清境中之宮生神章經云三皇洞神太清太極宮此其證也又業行義者向道有二條一願二行故請問上經曰悉從願來非願不成本際經云一切行皆是方便教門也願有二義上求道果下化衆生四等爲心是大乘願若近求三界自度爲心是小乘願行有四義一術二戒三定四慧術者茹鍊方法丹藥祝請小乘局此一條大乘用爲助行昇玄經云鍊石茹芝雖壽千年萬歲死輒更苦本際經云服藥茹芝英延壽保命根也戒者防非止惡爲生智慧之根靈寶經云智慧生戒根真道戒爲主定者觀三守一思神念真本際經云調習靜定靈寶經云思微定志慧者空有兩解欲無欲二觀本際經云慧識明了照悟空有也談講演說並入慧門故徐法師云心有定散即存三守一散即學慧講說引玉京山經云講道靜真請問經云敷顯妙義也用此四義以調身心通論身心復有外內兩行脩慧持戒是爲內行放生布施造治殿堂名爲外行亦名散善今雖開此四條若按經文所論唯二洞神第十一云衆聖所宗唯道與術即經戒方法是也道即無欲洞虛是也又云習學以無欲爲主脩術以經戒爲先又云無欲洞虛不卒可登故少思寡欲守玄思空積久不怠與道合真今觀此文秖是空有兩慧分門攝事皆盡道是空慧術是有慧若爾者直就慧門攝前行願兩事皆盡講說還屬有慧故洞神經云講說教化容行要術又云術在口內宋法師云行上品十戒口業淨生欲界身業淨登色界心業淨登無色界今謂並有欲善業伏結云淨未是真斷其間得真觀者方斷通欲玄靖法師云至死欲觀心乃除通欲耳且無欲空觀有欲有觀有觀資空空觀導有導有無有有觀無觀故曰真觀真觀亦同無方名道耳

道教義樞卷之一

道教義樞卷之二　諸五

青溪道士孟安排集

三洞義第五

義曰三洞者八會之靈音三景之玄教金編玉字研習可以還源鳳篆雲章脩服因茲入悟此其致也故玉經隱注云三洞經符道之綱紀正一經云三洞妙法兼而該之一乘道也○本際經云若有經文十二部應三洞者是名正也

釋曰一者洞眞二者洞玄三者洞神眞以不雜爲義玄以不滯爲義神以不測爲義通而爲語三名互通何者一乘玄書故是不雜理然无滯三洞妙旨本自難思故爲不測耳從通制別者靈秘不雜故與眞名生天立地其用不滯故與玄名召制鬼神其功不測故與神名通稱洞者以通同爲義明三教並能通凡入聖又皆同一大乘也然其教跡本洞眞教主天寶君爲跡本是混沌太无元高上玉皇之炁洞玄教主靈寶君爲跡本是赤混太无元上玉虛之炁洞神教主神寶君爲跡本是冥寂玄通元上玉虛之炁其跡本之義具如九天生神章經義跡及玄門大論所明今略釋三跡明其次第者天是玄義靈是精義神者无累之義明始入仙階登无累境故與神名既進中境智漸精勝故與靈名既登上境智轉无滯故與天玄之名也通名寶君者寶是可尊君是群義明爲群生之所尊仰也○但知洞眞法天寶君住玉清境洞玄法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清境故太上蒼无上録經云三清者玉清上清太清也今明玉者无雜就體爲名上者上登遂用爲稱泰者通泰體事兼明從著入微配三可解又初登仙域智用通泰名漸之上境故與上同亦可三境並居界表俱可稱上故與上名居中義兼上下三處並无欲深亦上境最優故用玉名以標尊勝此並處從人得名也亦可三清妙處是大道神功當體爲名不无其義通言清者以淨爲義三清淨土无諸深穢故並言清其中宮室萬緒千端變化難思今不曲盡又三洞體義者尋其人教及境本同一炁赴感適緣作三名說故境教及人寄名不定或以人目境或以境標教因緣相待隨便而言玉緯經云洞神洞玄洞眞是三清境號斯即以境因經故言洞神等經也今檢三洞經目不同洞神則言洞神二皇洞玄則言洞玄靈寶洞眞雜題諸名此則三皇是遂教緣爲題以三皇是禀教之緣故也靈寶是取○教主爲題以生神用靈寶目君故也洞眞无通題雜題諸名者此亦示神无方不可定耳其三洞法體一往既是言教以色聲爲體再論並是難思智用亦可以三一爲體三清境者一往既是境處可以炁色爲體再論既是大道智用不可思議人法不二亦具三一爲體即精神炁三一也蓋法師云境雖是三不壞是一又序三洞經洞者其卷數題目具如陸先生三洞經書目録孟法師玉緯七部經書目陶隱居經目太上衆經目三十六部尊

經目等所明今不具辨且論其感降之始序其流化之緣其洞眞是天寶君所出玉緯引正一經云元始高上玉帝稟承自然玄古之道撰出上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章秘在九天之上大有之宮相傳玉文以付上相青童君封於玉華青宮元景元年又撰一通以封西城山中又太帝君命扶桑大帝暘谷神王撰出三十一卷獨立之訣上經三百首今獨立亦行於世也昔襄城小童以上清飛步天綱躡行七元六紀之法降授○黃帝竟元所傳元封元年七月七日西王母○上元夫人同下降漢武於咸陽宮授五帝靈飛六甲上清十二事明年天火燒栢梁臺經飛太空於盈世絕太元眞人茅君諱盈師西城王君受上清玉珮金璫三景躔旋之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君諱林師涓子受上清三一之法亦以宣帝神爵二年三月六日登仙不傳於世起漢孝平皇帝時西城眞人以上清三十一卷於暘谷之山授清虛眞人小有天王褒以晉成帝之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人魏華存以咸和九年乘飇輪而昇天以經付其子道脫又傳楊先生羲晉簡文皇帝之師也羲師南嶽夫人受上清大洞眞經三十一卷至晉孝武皇帝太元十三年昇仙又許先生邁字叔玄小名映改名遠遊師南海太守鮑靚受上清衆經後渡江入赤城山往而不返遠遊弟謐仕晉為護軍長史散騎常侍亦受行衆經隱景去世謐子玉斧長名翽字道翔師先生受上清三天正法曲素鳳文三十○○一卷遁跡潛化玉斧子黃民民子豫之以宋元嘉十二年隱剡之小白山以上清靈寶經三洞妙文寄剡縣馬朗之家宋有道士樓化以宋明皇帝太始之末潛因後堂道士殳孝眞密啓明帝逼取經還帝使開看忽有五色紫光洞煥眼前遽元徽元年馬乃出訴啓請先者經有敕聽還天藏既開太陽難掩齋持重寶詣馬輻臻兹乃上眞注筆未簡凡庶摹而傳奉號曰眞跡目序所明與此同也洞玄是靈寶君所出高上大聖所撰今依元始天王告西王母太上紫微宮中金格玉書靈寶眞文篇目十部妙經合三十六卷按太玄都四極明科曰洞玄經萬劫一出今封一通於太山一通於勞盛山昔黃帝登峨眉山詣天眞皇人請受此法駕龍昇天帝嚳之時九天眞王駕九龍之輿降牧德之臺授帝此法帝後封之於北鍾山夏禹所感之經出沒有異按眞一自然經云太極眞人夏禹通聖達眞太上命鈔出靈寶自然分別大小劫品經中山神祝八威召龍神經又云徐來勒等三眞○○以巳卯年正月一日日中時於會稽上虞山傳仙公葛玄玄字孝先於天台山傳鄭思遠吳主孫權等仙公昇天合以所得三洞眞經一通傳弟子一通藏名山一通付家門子孫與從弟少傳奚奚子護軍悌悌子洪洪又於馬跡山詣思遠盟受洪號抱朴子以晉建元二年三月三日於羅浮山付弟子海安君望世等至從孫巢甫以晉隆安之末傳道士任延慶徐靈期之徒相傳於世于今不絕洞神是神寶君所出西靈眞人所撰此文在小有

之天玉府之中序目云小有三皇文本出大有皆上古三皇所受之書亦諸仙人所受以藏諸名山其蜀郡西城峨眉山具有此文抱朴子云昔黄帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇内文晉時鮑靚學道於嵩高以惠帝永康年中於劉君石室清齋思道忽有三皇文刋成字仍依經以四百尺絹告玄而受後亦授葛法子孫按三皇經序鮑君所得石室之文與世不同洪或兼受也陸先生所得

○初傳鄭子孫後傳陶先生先生分折枝泒遂至茲也○

七部義第六

義曰七部者應跡垂文隨機演教括囊衆法普被群生若能遊此妙門則得自然懸解此其致也

釋曰七部者今依正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞眞部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部正一部前之三部具如三洞義明今釋後四太清者孟法師云大道炁之所結炁清體太故曰太清以境曰經也今謂此經從所輔之境得名何者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言泰清也太平者太言極大平謂和平明六合大通爲一正平之炁斯行故太平經云今平炁行矣有解三台正爲太平有解景星見曰太平今明此經見世能使六合同文萬邦共軌君明物度可謂太平太玄者舊云老君既隱太玄之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遣玄之又玄寄名太玄耶今明此經名太玄者當是崇於重玄之致玄義遠大故曰

○太玄正一者盟威經云正以治邪一以統萬○又言法文者法以合離文以分理此言衆生離本所以言離故下文云反離還合合眞捨僞由法乃成也言統萬者總攝一切令得還眞故下文云一切學悟少欲欲少近乎道宗宗道在乎一式也治邪者文云衆生根麤去道奢邀大道慈愍立法訓治趣令心開兩半成一一成无敗與常道合眞故曰正一法文今明正是不邪一者非二此經正義以破邪迷雖說百途終歸一理故云正一也通言部者以部別爲義三部同言太正一獨稱正者以三部輔於三洞大法故同言太正一偏陳三乘簡異邪道故稱爲正也又論四部緣流者其卷數題目亦如諸家目錄所明今序其因起者太清以太一爲宗老君演說九君申明道要云太清中經元始中來出於九老傳付老君眞人祖襲不絕皆關此君正一經云太清金液天文地理之經四十六卷此經所明多是金丹之要又是緯候之儀今不詳辯墨錄所明即漢安元年太上將此經付於天○

○師因此至今也太平者此經以三一爲宗老君所說按甲部第一云學士習用其書尋得其根根之本宗三一爲主然其卷數或有不同今甲乙十部合一百七十卷今世所行按正一經云有太平洞極之經一百四十四卷此經並盛明治道證果修因禁惡衆術也其洞極經者按正一經漢安元年太上親授天師流傳茲日若甲乙十部按百八十戒云是周赧王時老君於蜀授瑯瑯千吉至漢順帝時宮崇詣闕上其師千吉所得神書百七十

卷號太平經帝不信之其經遂隱近人相傳海嵎山石函內有此經自宋梁以來求者不得往取輙值風雨冥暗雷電激揚至于陳祚初開屢求弗獲陳宣帝雅好道法乃屈周智響法師往取此經法師至山清齋七日未取項之雲霧幽晦法師聳慮纔至天光朗然乃命從人開函取經時數十許人開不能得法師暫用手扶豁然而啓因得此經請還臺城帝見迎禮置於至真觀中仍請法師於觀開講爾時利安天下國致太平自此以來斯文盛矣帝因法師得經故號為太平法師也○太玄者重玄為宗老君所說故道君序訣云玄玄道宗又太玄經云无无曰道義樞玄玄而尹生所受唯得道德妙真西昇等五卷按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十卷推檢是漢安元年七月得於此經爾來傳世乃至今日也正一者真一為宗太上所說正一經云正一徧陳三乘又云天師自云我受太上老君教以新出道法王長慮後世改易師法故撰傳錄文名為正一新出之儀四十二卷玉緯經云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使三天玉童傳皇上先生白簡青錄之文自然得乎此法虛无先生傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣行昔漢末天師張道陵精思西蜀太上親降漢安元年五月一日授以三天正法命為天師又付正一科術要道法文其年七月七日又授正一盟威妙經三業六通之訣重命為三天法師正一真人按正一經治化品墨錄云正目經九百三十卷符圖七十卷合千卷付天師師既昇天以此法付嗣師等弟子一切內外至信者修行傳習屢有得道之人令不具載此文因茲行矣○又七部義例者强名立教隨成隨滅雖復一時匠物而不自越正宗言乘理會要須融釋正一法文經圖科戒品云今一天之下內外要文自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方夷蠻戎狄各八萬四千卷此並重理同辭異陳粗細分卷无定國于三皇至于三代高上老君為師取要有一萬三千卷也其大略如此又須知三洞四輔自相輔成正一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹已下仙品太平經輔洞玄部甲乙十部已下真業太玄經輔洞真部五千文已下聖業正一法文宗道德崇三洞徧陳三乘太平經云輔者父也扶也今言三太輔三洞者取其事用相資成生觀解若父之能生也衆生鈍劣聞深教不解更須聞說翼成方能顯悟即是扶贊之義也所以太清輔洞神者洞神召制鬼神必須太清存守太一服御金丹助成此道神用乃申洞玄和天安地保國寧民太平宗教亦復如斯○洞真變化无方神力自在故須太玄明空道成此行重玄之心既朗萬變之道斯成故三十九章號无生之說西昇妙典示善入无為之宗无為之果既體玄斯致无生之道即洞遣方成正一徧陳三乘者以具經通明三乘之致也陳者申也言末俗根鈍迷於三乘正一徧申明也又三洞總為一乘之教故正一云三洞雖三兼而該之一乘道也太玄為大乘太平為中乘太清為小乘正一通於三乘也又一切

言教皆起人間三惡道苦并受道器三界著樂不能進修若聖人逐結生天自修觀行不須教法若欲聞教皆下人間三清二相得自是不言之教唯人是道器爲道行之初故顯應說經在人間也若論聖化无定變轉非常天上人間亦无恒准但從多實義好起人中耳又觀身經云善開方便敷究竟者本際經云究之言斷竟之言盡斷煩惱習一切皆盡具足解脫是名究竟玄門論云究竟是辯成敗之名方便是善巧之目以善巧因緣使得○成辯故昇玄經云功業罪行畢則常一也○一往以二乘爲方便大乘爲究竟次以三乘爲方便一乘爲究竟窮論一之與三並爲方便非一非三是爲究竟乃至化主化處化法化緣皆是方便究竟也又按靈書經云元始天尊告太上道君龍漢之時我爲无形常存出世教化我過去後億劫无无遠至赤明我又出世號无名之君以靈寶教化逮至開皇靈寶眞文開通三象我於始青天中號元始天尊今說是經以度可度之人斯則此劫之初天尊正爲教主至乎上皇元年禪與太上道君爲今天花王故本行經云赤明開運歲在甲子誕於浮刀蓋天西那玉國與靈寶同出度人元始天尊以我因緣之勲錫我太上之號封鬱悅那林昌玉臺天帝王位登高聖治玄都玉京此言赤明即是今劫開圖謂之赤明非前赤明劫也不言上皇者是總言今劫耳

十二部義第七

義曰十二部者文該七部義本三乘窮理則○出乎死生入悟則登乎常樂此其致也正一經云三乘所修各十二部本際經云總括法門唯十二事部類分別隨根不同

釋曰十二部義通於三乘今依本際經釋第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜録第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讃頌第十二章表第一本文者三元八會之書長行源起之例是也眞誥紫微夫人云三元八會之書太極高眞所用本者始也根也是經教之始文字之根又得理之元萬法之本文者分也能詮理也既能分判二儀又能分別法相既能辯析萬事又能表詮至理也第二神符者即龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神以不測爲義符以符契爲名謂此靈跡神用无方利益衆生信如符契第三玉訣者即河上公釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名无染訣語不疑謂決定了知更无疑滯第四靈圖者如含景五帝之象圖局三一之形其例是也圖度也謂度寫玄妙傳流下世第五譜録者如○生神所述三君本行之陳五帝其例是也譜緒也録記也謂緒記聖人以爲教法亦是緒其元起使物録持也第六戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界又能防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄也第七威儀者如齋法典式請經軌儀之例是也威是儀嶷可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜而爲威制也第八方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方是方所法者節度

明修行治身有方所節度也第九衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也修鍊多途爲入眞初道也第十記傳者如道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示後人也第十一讚頌者如五眞新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰偈者憩也四字五字爲憩息之意耳第十二章表者如九齋啓願三會謁請之例是也章明也表奏也謂申明心事上奏大道之通言

○部者以部類爲義亦以部別爲名謂別其義類以相從也又十二部由序者按靈寶眞文上卷云本文名空陣赤書景皇眞文初應唯是一文之經隨五帝所掌開爲五篇東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌眞文名曰生神寶眞洞玄章南方梵寶昌陽丹靈眞老帝君名赤熛弩所掌眞文名曰南雲通天寶衿中央玉寶元靈元老帝君名含樞紐所掌眞文名曰寶劫洞清九天書西方七寶金門皓靈皇老帝君名曜魄寶所掌眞文名曰金眞寶明洞微篇北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君名叶光紀所掌眞文名曰元神生眞寶明文五老玉篇皆空洞自然之文也今汎論古今變文凡有六種一者天書陰陽初分有三元五德八會之義以成飛天之書後撰爲八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行咸具以五行爲位三五相合謂之八會爲衆書之元又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之義結空成文字方一文肇於未天之內生立一切也按眞誥

○紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲篆是其根宗所起有書之始而先生云八會三才五行便是既判之後赤書又云靈寶赤書五篇眞文出於元始之先即此而論三元應非三才五篇應非五行也正應是三寶丈人之三炁三炁自有五德耳故九天生神章經云天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也故知三元在天地未開三才未有之前也三元者一曰混洞太無元高上玉皇之炁二曰赤混太無元上玉虛之炁三曰冥寂玄通無上玉虛之炁五德所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和爲五德也篆者撰集靈書謂之雲篆此則三元八會之文皆是天書也二者演八會爲龍鳳之文謂之地書此下玄聖所述以寫天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即古體也四者周時史籀變古文爲大篆五者秦時程邈變大篆爲小篆六者秦後盱陽變小篆爲隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒

○隸故以隸爲名是爲六文也又有八體六書○令不具叙耳又漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事簡者在簡不繁但知本是天書以下八體六文皆從眞文出耳又蒙恬造筆精能故稱蒙恬造筆也然未知何時書經於紙卷今謂劫初已自有筆太眞所書何容无紙及以八體六文等耶以天尊造化具一切法故也但後人承用自有前後耳神符者明一切萬有莫不以精炁爲用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦

以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁也以道之精炁布之簡畢會物之精炁以却邪僞輔助真散召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太真仰寓天文分置方位區別圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者別析音白詮量之旨圖者盡取靈變之狀然符中有書參以圖象書中有圖形聲並用而三洞經中符有作今字者此亦如古文尚書有與今字同者○耳玉訣者此別有經二卷太上道君於南丹○洞陽上館爲學士王龍賜說此靈文玉字之訣但求知定是何代所注又說諸修符醮五方思存移災等法然正是解訣八會之文也靈圖以傳有書以傳无无者言之與理无有形跡定志圖局之例是也有者有形之與跡八景及人鳥之例是也或鎮之五嶽保制劫運或廣被十方開化周普或宣之上古極物之迷或傳之下世哀物之沓皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也譜錄者譜如生神章前三寶君及本行道君自序宿世根

本之例是也錄者修別神真位次名諱八景及內音之例是也譜之用者衆生或謂生死之理欻然而有欻然而无如彼草木无所緣起故述源本宿因令其得悟錄亦是修牒名領以付學人令其領錄存思以自防保共舉人身以昇天也戒律者戒止也法善也止者止惡心口爲誓不作惡也戒之爲義又有詳略詳者太清道本无量法門百二十九條老君及三元品戒百八十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也略者道民三戒錄生○五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明○真二十四戒之例是也律者終出戒中无更別目多論罪報刑憲之科如天師制鬼玄都女青等律具斯則戒主於因律主於果以戒論防惡律論止罪故也威儀者三元本有威儀俯仰之格三千四百龍漢之後文多不備此以末世不堪故略不傳耳其論齋功德凡有二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣本際經云心齋坐忘遊空飛步濟度者依經有三籙七品三籙者

一者金籙齋上消天災保鎮帝王二者玉籙齋救度人民請福謝過三者黃籙齋下拔地獄九玄之苦七品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修真學道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋禳災救疾五者塗炭齋悔過請命六者明真齋拔九幽之魂七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申八節本命百日千日等齋通用自然之法其六齋月者正月三月五月七○月九月十一月又有三長齋月即正月七月十月十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日其六齋八節可知今不具辯方法者大略有九一者麤食麻麥也二者蔬食菜茹也三者節食中食也四者服餌符水及丹英也五者服芽五方雲芽也六者服光日月七元三光也七者服炁六覺之炁天地四方之妙炁也八者服元炁一切所禀三元之炁太和之精在乎太虛也九者胎食我自所得

元精之和爲胞胎之元即清虛降四體之炁不復關外也麤食止諸耽嗜蔬食省諸肥腴節食除煩惱濁保精所以具身神體成英華服芽所以變爲芽服光所以變爲光服六炁所以化爲六炁遊乎十方服元炁化爲元炁與天地合體食胎炁所以反爲嬰童與道混合爲一也此之變化迭運改易不復捨身而更受身往來生死也今意方法未必止是食事其或是方藥按摩等事可尋也以前事跡並出上經靈書紫文經及眞誥裴君授道具

○有此事衆術者无所不通大而論之略有五事一者思神存眞二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸六炁五者導引三光此皆心炁相使而神道冥通也論其變化凡有三種一者白日昇天謂功成道備三萬六千神及三一帝一混合爲體成乎妙一故能與神俱遊即身而昇天也二者屍解或以刀劍竹木代尸俄爾昇舉欻失所在或遺皮殼或受殯埋後開棺中但有杖舃或遊五嶽或可昇天南宮有流火之庭金門有冶鍊之水凡生而內飛登天者亦先詣火庭鍊其形神死而昇天者亦先詣庭池鍊其魂骸皆隨其功業也三者滅度尸形不灰如太一守尸或經年歲尸還成人也記傳者記則追誌過去之事亦有預記未來之事傳者撰也謂相傳係續凡聖神之體略有二事一者自然二者學得也大洞經云得洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙得眞從眞得爲上清黃老君三十九眞二十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙炁應化所作亦有修習後成自然

○後學合爲一也然此聖眞階次千流萬品今不具顯也讚頌者四言以象四時四炁五言以法五行五德七言以法七元七曜有本文讚頌始九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後諸經中或有道君眞人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中章表者此修正一徧多但一切萬機其跡各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須表奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明故畫其形跡也夫人心无質運之有境境淨則心明心明則行潔行潔可以文神靈心明可以會天道故登壇告盟黃章表奏使心形俱盡人會神合也章信科云輸物明信信道則捨財消災解禍大體多名其要有二一者賜與凡夫愛及鳥獸蠕動蝖飛皆同本始二者供奉三尊崇飭三寶周給聖賢同日供養也

○道教義樞卷之二

道教義樞卷之三

青溪道士孟安排集

兩半義第八
道意義第九
十善義第十
因果義第十一

兩半義第八

義曰兩半義者凡夫識業起自氤氳欲染飄流淪斯顛倒若能反出則還處自然信任流來終嬰罪垢此其致也定志經云兩半成一○

○其義有五本際經云因緣兩半也

釋名體曰兩是二義半語未全成是已就一言會合望一論二故有半名合二為一故有成稱也其五義者初來五義通染心為體反出五處合色心為體舊解云以陰陽二炁為兩半陰有陰中之陰陽有陽中之陽就於和炁合五義也謹尋經意未見此旨今明定志經云凡有三不亦不亦以明五義第一不亦明流來通欲第二不亦明初起別欲第三不亦明反出之義初一不亦明流來通欲者此即兩半之義故一通凡有五品即為五義謂界外氤氳為一半界內四染為一半合成通欲為成一其五品者一氤氳之生三界外二无色界染三色界染四欲界染五三惡道染所欲以爾者定志經云不亦於彼清虛之炁因亂氳之交分半下降就此四半合為一耶此明神本清虛氤氳妄起氤氳望界內稱之為半若望清虛亦稱為半今言分半者正是分聖望清虛之氤氳為界外之一半下就界內之四半合成一通欲也欲初來之日未有五處○

○望反出時驗有此五何者反出之時還用此處染潤得此處報故也但最初一運即惱即業因果因時任業流來至五品自輕之重同類相生以為因果然初念起或復何所因今明顛倒所生无有根本若有根本何名顛倒所以知氤氳是顛倒者經云氤氳之交交是交亂猶顛倒之義也此言因者還是顛倒有故云初念即惱即業若爾經云何言神本澄清既本澄清何不澄清為本即今明經說澄清為本者即示无本既其澄清復有何物若其有物何謂澄清故西昇經云本出虛无既知顛倒本來无本即知生死本來无始既知本來无始豈得今來有終故盟威經云眾生根本亦无始終本際經云眾生根本相畢竟如虛空妄想入生死夢幻无始終今言九聖為終氤氳為始者是不終為終不始為始既以不始為始无本為本故云本於虛无與澄清也故本際經云亂者因也氳者服也世間之法因賤潤氣而得出生是初一念始生倒想體最輕薄猶如微烟能障道果无量知見○

○作生死本无不可測故稱神本神即心耳心无所有故曰澄清但是輕凝未染見著故名无著也第二不亦明初起別欲者有解云別欲所生本於通欲初起極輕與其四民所斷氤氳等漸漸之重與五處同後若退輕如四民重名為習炁依氤氳起所以知然者以四民之位正斷習炁也但別欲若重任感惡道得其輕報何者經云不亦惑此假一而為惡者致招自然之炁淪於三徒乎此明緣通欲假一起於別欲得三徒報任業自招故言自

然耳通欲言假者此是習因相連爲續假也然初任生惡亦任生善今明惡是濫生所以得自起善是研習所以不得自生也第三不亦明反出義者謂持五戒等善離惡道半淨口業善離欲界半淨身業善離色界半淨心業善離无色界半離四半已修无欲觀以離氤氳既離反兩半本處於自然正眞道果也所以然者經云不亦爲善離此四半還登太虛復我清虛之炁反我兩半之本處於自然乎此明離界內四滦故云離四半登太虛斷○界外氤氳故言復清虛之炁反兩半之本進○登道果故云處於自然但知道果超出清虛之本何者氤氳義在有清虛義在无若以无本爲本者此本雖絲盡生死義猶未極義若非有非无此乃爲極昇玄經云眞道者无不无有不有能覺兩半豈不體之乎但或之所計必有因緣因有傍正正者通欲同類相生前念爲因後念爲果次第相因流至五處傍是貪等別欲緣通欲起也

道意義第九

義曰道意者入道初心歸眞妙趣斷生死之累成慧鑒之明絕有欲之津證无爲之果此其致也

釋曰括尋經旨且有五種一者自然道意謂初發自然之心上求道果下化衆生之大願也但自然之名義可兩屬一者當因即是自然謂任業自然非他使也二者果名自然謂自然正道以化濟爲意能發此願與果相扶因受果名言自然也二者研習道意謂研習以解伏諸煩惑八素經云漸進修習轉得勝○明三者知眞道意謂習行眞智能鑒眞理四○者出離道意謂出離三界到於道場五者无上道意謂諸智莫過更无勝通名道意者謂是正道之心亦是行前四心得後道果因合名稱爲意又无上道心大慈爲本普濟群品咸使歸眞今上求道果即是歸眞下化衆生即爲濟物常運此願與道心同四意皆用此心是故名道意也道意雖多今開五者前四是因後一是果因果合明故爲五也

十善義第十

義曰十善者止滅愆釁則近證人天資生觀慧則速成眞聖若能都遣還趣道場未即虛忘且祖塵內此其致也本際經云五戒十善得三界中七珎依報

釋曰一者不殺慜念放生二者不盜常行施惠三者不淫貞潔守慎四不兩舌諫諍解忿五不惡口柔言善語六不妄言言必信實七不綺語語必傳眞八不貪欲清廉厭穢九不瞋恚慈心及物十不邪見正解居懷亦不愚癡常習智慧也然癡心之內兼有慢疑慢是○輕物疑則猶豫然十善之門義有行止止於十惡行於十善行即是勸勸令修善止即是戒戒令止惡也又十善體義者十惡既以貪瞋癡三毒心爲體十善宜以廉慈惠三善根爲體四施三捨四施者觀身經云財施身施命施識施也財施者金玉資貨施施慈敬二曰身施者身是六情四大明運軀役力救度蒼生策勵身形遵奉大道亦救人危難三曰命施者命是色心連持明盡其性命度人奉道亦是救彼人命令其不斷色心得連爲施

四曰識施者識是識知智慧之法以智慧法救度蒼生令彼識知名爲識施也四施之中此施最重論其福報如經无盡河圖下篇云受者施之有五一救貧病二造經書三立治堂四達齋講五供身法服也今括論施不出二種一者財施二者德施本際經云常施財德攝引衆生有德以教愚有財以濟貧然財施有盡德施无窮也

因果義第十一

義曰因果者示其邪正明此聖凡報應之理○无差苦樂之由有局若能雙除兩病必也同○會一宗此其致也

釋曰因有五名因緣行業根也因者因起亦是因倚召果爲用親而能生緣者助業得果跡而能生行者涉行亦是進趣涉事行因當體爲目進趣來果功用爲名業者義在動作當體爲名亦是造作來果功用爲稱根者以能生爲義謂能生來果亦就用爲名果有三名果報對也果是酬因之目報是答因之名也又因果體義者凡有二義一明出世因果體者因以空解爲體此解破世間故也被導萬行爲資生解緣明道成緣也果者以一切智爲體若因内近論因果者則初解爲習因生後之習果轉轉相生窮乎九聖大智者圓即成道果此之因果與道德名二明世間因果體者善惡二因苦樂二果若緣俱以色心爲體覆其正體唯是心法故靈寶經云善惡報應正由心耳又以四句明之自有心因心是果如習因生果自有色目色是果如種桃還生桃自有色目心是果如附因與附果自○○有心目色是果如十善得生天也又逐門爲次明於果者大論人天是福果三徒是罪報今論三界有樂无樂凡有二義一者三界皆苦凡夫人天稱樂者此是妄樂而不就其爲苦者次引物令修人天善根情說爲樂耳二者說眞解恬愉則任有此樂但體滯无常未是眞實欲引迷俗求於眞解故說迷心是苦解心是樂故定志經云欲者全是想耳想悉是空既是空想即爲无樂然說有三時一說三徒是苦凡夫人天是樂引其背惡入善諸經皆有此文二說人天亦苦眞聖是樂三明眞聖亦苦須知世間之内有苦樂常无常淨自在不自在若物能覺則稱爲事物情不覺則謂爲理此非眞道之理也若樂常淨及與自在生死中但有其事而无其理以生死中實无此四唯在道境具此四也常者實玄經云常住之道无祖无先自在者盟威經云湛然常存隱顯自在此自在者亦是我義觀身經云入我无形境長樂快安寧此即兼明我樂也○

○

道教義樞卷之三

道教義樞卷之四（五卷同）

青溪道士孟安排集

五陰義第十二

義曰五陰者緣盖六識生彼四心想受既行逐昏真性陰蓋云弥方曉道宗此其致也昇玄經云已入无所入識想心行滅

釋曰色識想心行為五陰也色者質礙五根是也識者識著境心也想者想象追緣心也心者受領知違從也行者行緣生思量也

○前之三心唯是一念後之一心得有多念通而為語四心之名更互相通初心念是行緣即可名行亦復受緣即可名心亦是妄想即可名想餘三例然通稱陰者以陰蓋為稱此明覆蓋真性情不得開顯滅陰陰蓋乃極道真然五陰之法正以色心為體四心是心五根是也以此五陰合成假人假人御陰有情塵入也玄靖法師云有識萬物同以神氣二法為體故五道不同皆有神識炁象也本際經云從真父母生展轉增長而有身形寄附胞胎世間父母而得生育具足諸根故名聚六根成就於六塵生六種識是名識聚既妄取塵分別假相是男是女山林草木種別名字去來動轉從心想生故名想聚倒想聚已妄生憎愛分別討校善惡好醜領納在心故名心聚既生心已著於所見而起貪欲嗔恚愚癡諸惡過咎造顛倒業起罪福報往反无窮名為行聚所言聚者稍相聚合而得堅成陰蓋衆生令居暗苦此即五陰義也又五陰

○義例者五陰之法並因五常四大六家所成又云五塵造四大四大造五根今尋由大造根由塵造大塵復誰造尋其本根竟不可得皆是顛倒何有實耶今順說者萬法生成二炁以成五塵構於五塵以成五常四大六家等法構於五常等法以成五根故消魔經云四大暫相寓五物權時假西昇經云合會地水火風四炁時往緣五塵之法不取聲塵餘之四塵構成五物等也故金木不生則已生則洪塵色自青黃味自甘苦然四大六家並是隨方開義故六家之內具有四大之火風四大之中亦含五物之水土此等諸義並是四塵所成又合此諸義以為義以此色陰合彼四心而成人也四塵者色香味觸五物者金木水火土四大者地水火風也以勝持為地潤澤為水温煖為火氣動為風四氣體通故稱為大亦是成物力大小家者一甲寅木主骸骨二甲辰風主氣息三甲午火主温煖四甲申金主牙齒五甲戌土主肌肉六甲子水主血液具如玄妙經所明又諸法之體莫

○不賴空七竅五藏資空為質舟車屋宇以无為用而不以空成法者今明空之為理不可分別成壞豈得用其成物體耶今五根七竅有空虛者是有法賴空為用非取此空構為法體也若以空成物體物體既壞空亦應壞便是空有生滅是故不爾又有為法皆悉无常生滅之時不乘此時成物體者一解時之為理秖是遷此物體令其不任故不用成體且二氣成色具二生滅豈非時成體耶今明義意不同不可為難若言結氣成則便若言

結時語成則不便至論說成不成皆是爲物推其構與不構何定實耶又體上聲詮不成體者若言人无詮辯則不成人非无此義但廢與不恒故不成也先構法體然後動聲非是由聲方成法體也

六情義第十三

義曰六情者事符五陰義假四微既藉境以生心亦因根而發識塵昏漸熾方之樊籠之流惑深頓除自獲清虛之本此其致也定志經云六情一染動之樊籠大戒經云六情恬○夷神自歸也

釋曰眼耳鼻舌身心情也眼以見色耳以聽聲鼻以聞香舌以知味身以覺觸爲義心以知理爲義身情亦名手情手是身家運用之要故爲名也通情者識之異名謂有情靈異於木石又以成爲義上元真書云情成也故六情者凶惡自成制六情者吉善亦成成名是同故曰情也然此六識託根而生從所託爲名故言眼等六情也即以六識爲體也又六根義者根以能生爲義謂能生於識六根之中五根是色一根是心五根能生五識故名爲根五識則爲心根能生想志於心故名根也徐法師云六根之法並因五常四大所成若爾彼師所有方寸爲心根又以五藏爲內根故西昇經云形神合同更相生成也又六塵義者色聲香味觸理也色者青黃五色聲者角徵五聲香者羶腥五香味者辛酸五味觸者冷熱諸觸理者事理諸法也通稱塵者以塵染爲義明此六種能染行人亦如微塵能染汙也一師云色香與味各自有塵此○三塵中並有觸塵若其非味非色香等異既同是有則並皆有觸俱發身識如耳目等根非直見聞亦覺痛癢一師云此四種法更无別塵一塵之中備有此四其體則共其義則殊如一柱體是色无非色處亦舉體是香无非香處舉體是味无非味處舉體是觸无非觸處但逐根所取義成異耳此師云若有兩塵是則相礙一塵義異不相礙也今明誰彼四塵講成萬法順情說爾究竟皆空何者若色等成諸法色等爲誰成細色成麤色細色復誰成若更有能成是則无窮已若也无能成何得有所成故定志經云三世之中三界皆空此其義也又六入義者徐法師云六識之法能受六塵六塵之法能發六識既發既受二義相交以彼外塵來入內識是名六入本際經云六根成就對於六塵生六種識今解六塵並可更相涉入何者塵來發識即是塵入於識識起緣塵即是識入於塵但識法在內塵法在外外來入內義爲便也入有二種一者事入二者義入事入者到根發識義○入者不到根知也須知塵入等法究竟皆空○宜在忘懷勿生愛染故定志經云雖有我身皆應歸空也

三業義第十四

義曰三業者昇沈以之起滅罪福於是從由若三行果修則退登樂境六根不淨則俯墜苦源此其致也本際經云先當修習三善行法三業既淨則六根淨也

釋曰一者身業二者口業三者心業貪瞋等三无是意業口亦有但可議論非爲指的故

言身口造意業也

十惡義第十五

義曰十惡者起於三毒生彼七支貪恚作其源殺盜開其末行則剋成惡業止乃翻為善根欲會清虛事資除遣此其致也本際經云起三毒心作十惡業也

釋曰身有三殺生偷盜邪淫口有四兩舌惡口妄言綺語意有三貪欲瞋恚邪見一名愚癡嫉妬用此七支三毒為十惡也盟威經云破和合衆亂尊卑惡口罵詈无端呵叱天地○又四緣義者身口七支具四緣成業一緣不具業則不成何者如雖具三緣命根不斷則不成殺非是衆生亦不成殺不起想心行心不成故不成殺无有殺心理不成殺唯少一緣故自不成此就小乘七支為語若大乘為論但有殺心即為陰賊故須防也其殺生四者一實是衆生二起衆生想三起有欲殺心四令命根斷偷盜四者一實是他物二起他物想三有欲盜心四使移本處邪淫四者一實是邪境二起邪境想三發邪淫心四身受滛樂兩舌四者一是所聞人起前人想二發相謗語三起離間情四發分構語惡口四者一是所罵人二起前人想三起惡罵心四發惡罵語妄言四者一是所欺人二起前人想三有欺妄心四成虛違說綺語四者一是所對人二起此人想三有綺語心四吐非義語凡七支四緣其事如此因貪起七業者如為貪味殊害衆生貪彼資財而為竊盜貪迷邪境行於眈欲貪覔名利與造妄言貪佗親愛遂起兩舌貪取人財而生惡罵貪競稱譽非時而說也○因瞋起七業者瞋彼故斷命分他而奪財瞋於彼人遂淫他婦瞋恨彼人故欺妄說瞋彼和同而生間構瞋心於物故起惡言瞋恨彼人吐非義語因癡起七業者不解因果故行殺不識道理故橫取乃至愚癡故非義邪說見乃通靖心緣理而生成見之後僻生異執導生七惡其義易尋

道教義樞卷之四

道教義樞卷之五

青溪道士孟安排集

三一義第十六
二觀義第十七
三乘義第十八 原缺

三一義第十六

義曰三一者蓋是希夷之與顛神炁之樞機智用則事並有形會歸則趣同无物此其致也洞神經三寰訣云一者精神氣也

○釋曰精神炁三混而為一精者虛妙智照為功神者无方絕累為用炁者方所形相之法也亦曰夷希微夷平希遠微細也夷即是精以精智圓照平等无偏希即是神以神用不窮遠通无極微即是炁以炁於妙本義有非麤孟法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也又三一體義者徐法師云三一是妙極之理大智之源圓神不測布氣生長貸成靡棄兼二為義即一為體今謂極理之與大智此即境智之名基源之與貸成即是本跡之目故未為定也玄靖法師解云夫妙

一之本絶乎言相非質非空且應且寂令觀此釋則以圓智爲體以圓智非本非跡能本能跡不質不空而質而空也且三一圓者非直精圓神炁亦圓何者精之絶累即是神精之妙體即是炁亦神之智照即是精神之妙體即是炁亦氣之智照即是精氣之絶累即是神也三一既圓故同以精智爲體三義並圓而取精者名未勝也又三一修守義者三一所修宗在静定洞真消魔經云智者守一諦定心源老君戒經云凡存一守神要在正

○化心正由静静身定心心定則識静識静則會道也今之所明略顯三義一者方便二者正觀三者轉縁一者鳴鼓以召衆也夫爲正觀之道欲使邪氣不侵必須集會群神以自匡輔洞真經云左爲鍾右爲磬中爲鼓或三十六通應三十六天或三十二通應三十二天或二十七通應於九天三九之數或二十四通應三八二十四神或十二通應十二神或九通應九宫或七通應七元或三通應三元隨數所應以相召也二者咽津津者津液即是泉源泉源流通則爲安身之本泉源壅塞則爲亂志之由故須咽津液以溉灌百神然後恬心以守三一其數所應具如鳴鼓三者拘魂制魄魂爲陽神其義主生好人以善魄爲陰神其義主死好入以惡若不爲善伏惡焉能入正除邪故須制魄拘魂方可存三守一也正觀者正存三一具如本經今詳釋轉縁者從氣觀轉入神觀轉變神力亦不思議具如二觀義辯

二觀義十七

○義曰二觀者定慧之深境空有之妙門用以調心直趣重玄之致因之蕩慮終歸雙遣之津既從此以得眞固由斯而解法此其致也

○釋曰二觀者一者氣觀二者神觀既舉神氣二名具貫身心兩義身有色象宜受氣名以明定心无難測宜受神名以明空慧故本際經云炁觀神觀即是定慧氣者氣象爲義謂所存三一妙炁髣象來應入身神者无方不測爲義明空有兩慧並自難思萬行无方理成不測通言觀者以思察爲義思存妙一察見无相是名爲觀經云平正觀於一切法不取不捨不動不住入一妙門謂爲平等亦是无等爲等等无所等德等无等等也又氣觀體義者正以觀身靖定爲體定有二義一者觀前方便二者正入觀有爲炁觀觀无爲神觀又云神觀是界外所修氣觀是界內所習今明神氣兩觀是定慧分門即寄身心以明空有氣觀是定亦通空有以妙有爲宗神觀是慧亦通有无以眞空爲主若作空有兩慧分門定法秖是慧家之一事資空義强故別

○爲一觀何者一切萬行並入有慧但是觀空即入空慧也又須知若於定慧理明了身心不二觀有五種三觀第一三觀者一假法觀二實法觀三偏空觀此明小乘之人未能玄悟若不遣析不了空今舉實遣空舉空遣實舉空遣空使其於此二境發生空解故須此三也假法觀者假以權假爲義法以法體爲義今正明觀大體衆生空我則難空物則易如五蔭成我未知何蔭是我故莊子云百骸九竅六藏賅而存焉吾誰與爲親既无與親

理成无我了假法空便爲假法觀也實法觀
者實是體實爲義既知假法是空復須觀察
實體何者此之實體從誰而生必是從他生
若更爲他生即是无窮過若非是无窮即是
從空生若謂從空生還須推此空空尚不自
豈得言能生即了實法亦无便爲實法觀偏
空觀者偏是不正之名空是虛通之目謂衆
生著有病多故偏說空以遣此病昇玄經云
指有者必先之於无體无者以无无爲大小
乘守教不能遠達本心遂乃運懷偏沈空境
○是知小乘偏空未極正觀觀此空者以空亦○
空所以然者本是空於假實故說爲空假實
尚无空何所立故空亦空也本際經云是空
亦空空空亦空也第二三觀者一者有觀二
者无觀三者中道觀有觀者有以質礙爲義
即觀此語有若定礙應得礙无既不礙无何
定是礙是故有法非礙不礙以礙爲不礙不
礙爲礙既知不礙爲礙即知不有爲有於觀
者得成觀門有便不礙有既不礙觀豈不通
故此有境亦可以不礙爲義此之有境深不
思議即可具通三義者何體非實故所以即
空非不假名所以即有即有故非空即空故
非有非空是中道義境既若此觀亦如之仍
本爲名故言有觀也无觀者无以不礙爲義
即觀此語无若不礙斷橋之无此應不得既
其是礙何定不礙是知无法亦非礙不礙以
不礙爲礙礙爲不礙既知礙爲不礙即知不
无而无此於觀者還得成門觀既成門即具
三義何者无既不无義即如有亦非不无義
即如无如无故所以非有如有故所以非无○
如无非有如有非无是中道義也中道觀者
正以體此有无即以非有非无爲中道觀觀
境既爾觀體亦然遠取意者非本非於有无
有无既非非亦非非非三觀後意例得如此若
作中偏爲語則有无爲偏非有非无爲中一
往將无治有有

道教義樞卷之五

卷六原缺

道教義樞卷之七

青溪道士孟安排集

三界義第二十三
五道義第二十四
混元義第二十五

三界義第二十三

義曰三界者既摽色欲明優劣之階差亦論
因果辯昇沈之品次若超然出離則遥詣道
場猶躭惑深則永乖常樂此其致也
○釋曰一慾界者以滌欲爲義内心欲重從以○
爲名二色界者以質礙爲義外色顯著從以
爲名三無色界者無下界色從無爲名也通
名界者以墟域爲義謂各有虛域也亦以界
別爲義謂業果各殊也亦名爲有謂有衆生
也按靈寶本元經三十二天以上之四天爲
種民二十八天分爲三界前六天爲欲界次
十八天爲色界後有四天爲無色界也所以
置三界者然可見知法不出三者一者豁爾
虛空二者質礙形色三者緣慮心體就此三
法故成三界又爲三界凡四種者一者應化

三界此則無所不在或在一天之內各各皆有或在一塵之內亦復皆有變化通方不可定也以三十二天是應住境化也二者輪迴於三界漂浪而忘反流轉於五通長淪而弗悟是也此論報得也三者流來三界謂從氤氳之氣起三界通執漸漸流來形染六情之時四心五根始具但初來之時實未於三界由返出之時還用此中滌累得此中報故分爲三界也四者返出三界者經云復我清虛反我兩半此論修得永斷也若論迴三界乃○論報得然就報得往論一純惡業得三從報○二善惡雜業得人中報三純善業得十八天報此十八天猶有動壞四者不動業得十九天以上至三十二天報也作若有若無觀則生第四天於此天中氣觀轉妙增修四等稍除餘習生四民天洞入道境隨氣昇除災所不及也

五道義二十四

義曰五道者明善惡之雜報示苦樂之差別戒行是修則受人天之果罪緣不輟仍爲地獄之因此其致也一天道二人道三地獄道四畜生道五餓鬼道

釋曰一天道者字一大也道氣初應之曰一一統億兆無所不包故號一大天以自然爲義言諸天皆果報自然也二人道者人者仁人也謂有仁愛亦以統御爲義謂假人御陰陽也三地獄道者謂居在地下囚獄之中也四畜生道者謂爲人所畜亦是積惡招生也五餓鬼道者鬼歸也謂去生歸滅無糧常餓也亦有六道即加鬼神道又五道義例自天○道即三界四民等天隨其果報輕重而生諸○天人道義者圓首法天足方象地心懷二愛謂之爲人地獄道者按經有二種一者北酆地獄二者五嶽地獄泰山二十四獄霍山西獄恒山嵩高此四嶽正一經云天一地獄皇天九平獄青詔獄有二十四大地獄此並罪業不同或有殊異又五道果報義者五戒生人十戒生天又善有二品重者生天輕者生人也

混元義第二十五

義曰三炁不分凝積爲天地之始萬物初混陰陽成品彙之先然則理運將開所以妙物垂應元和既貸清濁遂分五常於是得宜三界由之合度此其致也

釋曰天地混元義者混元之時三炁混沌九炁未分天地未立乍存乍亡三炁既顯天地運開洞神經云大道妙有能有能無道體本玄號曰太易元氣始萌號曰太初一曰太虛其精青其形未有炁形之端號曰太始一曰太無其炁黃其形未有形變有質號曰太素○一曰太空其炁白其形亦未有形質已具號○曰太極一曰太有一曰太神一曰太炁又曰太玄又曰太上又曰太一其形赤黃質定白素白黃未離名之爲混也雜糅未分爲沌萬法初首爲元故兩半三才五常萬物等法體未別是曰混元形象若分明之開闢劫盡運終還歸破壞復於混沌風澤洞虛似風非風如水非水識苦性昏不可分別也舊云混元之中有麤有妙妙者道氣惟一麤者品物衆多今明道無不在義亦玄妙然道混自別不

可相濫故非內非外非非內外能內能外即內即外一多𪗡妙其義例然大而分之十有二種二者是氣十者是物二氣即陰陽十物即五有識五無識五有識者謂人神鳥獸蟲五無識者謂金木水火土也

又釋天地者統也謂統理萬物覆育爲功亦言先也謂功始分判清氣先浮亦云顛也居高庇下曰顛玄虛在上曰天天資七曜以成象天清氣立今按生神等經並云積陽成天○然論究竟豈有此天故聖化所統並云是氣○雖云不有亦復不無非有非無而無而有也太眞科云三天最上號曰大羅是道境極地妙氣本一唯此大羅生玄元始三炁化爲三清天也一曰清微天玉清境始氣所成二曰禹餘天上清境元氣所成三曰大赤天太清境玄氣所成從此三炁各生三炁合爲九炁以成九天九天名號具在洞眞經中九天各生三天三九二十七天就本九天合三十六天其名號出外國放品經下天地之數無量八方各有五億五萬五千五百五十五重天地之數亦如今天之四方也其天並在空無之中周廻八方然天數甚多或有重下或有疊傍或有比地不可稱紀又藏天經所出東于逮南浮黎西耶尼北單越等四天又釋日月星義者日實也謂其體無虧故名爲實三道順行經云陽精爲日老君中經云日月者天之司徒司空也玉珮金璫經云日是天魂藏天經云日縱廣二千四十里今分水精暈於內流光照於外其中城郭人民七寶浴池○生四種青紅黃白蓮花人長二丈四尺衣朱○與四種華同衰同盛故有春秋冬夏四時行焉日行有五風一曰時風二曰動風三曰助風四曰轉風五曰行風是故制御日月星宿旋行虛無物不休息皆風之帆其綱日月運度虧盈者皆四時之會藏伏冠帶故也按河圖天有三百六十五度日行一度一歲一周天其間盈縮具如別文月者闕也謂有虧闕三道順行經云陰之精爲月斯則陰精爲體玉珮金璫經云月爲天魄藏天經云縱廣一千九百里月暈圍七千八百四十里白銀瑠璃水精映其內其中城郭人民亦有七寶浴池月有八騫之林生乎其內月中人長一丈六尺悉衣青色衣亦五風帆其綱也星者成也謂其成定四時五行也亦名宿謂日月之所合宿處也亦人之宿命所係也雌一五老經云五星者五行之精斯則五行之精爲體藏天經云北斗九星一星相去九萬里去地四十萬里圍七百二十里皆金精瑠璃爲其郭五曜紫暉闌其光其內則諸天人衆眞之○遊館也其一晝一夜則運轉周天一度其內○亦生寶珠林樹也

又釋地義者地持也勝持群品載養爲用能生百卉舊云地有三山川太平經云地理者三色也謂水土石今按生神等經並云積滯成地是知陰氣所成也按放品洞淵九地三十六音內諱云第一壘色潤地去天九十九億萬里第二壘剛色地去第一地八十一億萬里第三壘石脂色澤地去第二地一百二十億萬里第四壘潤澤地去第三地二十億萬里第五壘金粟地去第四地二十億萬里

第六壘金剛鐵澤地去第五地二十億萬里第七壘木制地去第六地二十億萬里第八壘大風澤地去第七地八十億萬里以上八地並去地載周竟四壍不極不窮無邊無際無色無氣也第九壘洞淵無色綱維地九壘之地極下洞淵洞源綱維天地制使不落去第一壘五百二十億萬里九地九壘直下九重各四土皇合三十六皇上應三十六天如是上皇皆位齊五皇之號但分氣各治上下之別名也又崑崙山下有九地地下有一重○水水下有一重風如是風水之地各各有九○重更相擊持令之地動者是風水之搖也

道教義樞卷之七

道教義樞卷之八

青溪道士孟安排集

理教義第二十六
境智義第二十七
自然義第二十八
道性義第二十九

理教義第二十六

義曰理教者明教之為教示言則無言忘筌者入其虛源得環者歸其妙旨此其致也道經云行不言之教也

○釋曰理是旨趣為義教是化導為義又理是○四忘教是言辯令明非離言教有四忘即悟言教無言教為四忘耳若了言教無言教亦識四忘非四忘也今示理教略有二種一者方便二者究竟開方便門令得悟入其方便理教者如戒詮戒理施詮施理究竟理教者即總六度諸教七部等經以教為法秖悟戒非戒文非文字性空為究竟經捨於言教得無言之理令明秖了言教即無言教名為得理非離言外別有無言之理昇玄經云仙道無不無有不有此即其義又理教機緣漸頓義者隨機作教略有五種一者漸頓自淺之深為漸一時具說為頓如初示太清次至太平此為漸教也如尹生即說道德此頓教也鈍機須漸利根須頓二詳略者說廣文繁為詳麤舉要徑為略略如八字之音詳如七部之說三淺深者談極理為深說近事為淺淺如丹符小術深如空玄妙理四權實者因修舊理為實反常合道為權亦由緣有難易易者示之以實難者化之以權五廢興者除○彼邪法為廢隆此正教為興興如三天隆於○盛漢廢如六天息於諸夏

境智義第二十七

義曰境智者緣教之深名心理之殊號境稱唯二義在兩忘智照有三言歸四絕此其致也智慧者標源攝流知歸不惑也

釋曰境以境界為義智以決了為義照有為智識空為慧又境智體義者境是傾法智是四絕知若四忘則會真境今明智是境智不可定知境為智境當是傾法者若謂智定智

謂境定境非眞境頑在智亦頑若知不智而智不境而境非眞智在境亦知道以無知之知無所不知斯則了於一切然則不境之境境義在外不智之智智則在内内則一切智心外則一切境法内外不二境智無殊不殊而殊不二而二耳智慧凡有三章謂本智觀智生智也本智寂然不動空有雙觀權實並照本智之中而有二用照空爲觀智照有爲生智宋法師云道智實智權智是爲三智道智者即起本無謂始自生成次能化道實智者即觀身守一之智謂道即無形應便有體則以觀身爲教令存於神權智者謂方便之力偏於萬境廣開法教隨病受藥亦云義者宜也曲成物宜又三智義用者一成我大哀者觀於衆生本皆非無非有衆生倒惑起有無見乖本逐末淪於苦海所可哀二所以化物者衆本若不是非無非有聖則不化以其本非有無所以得化三說道正性者以衆生本性非是有無畢竟清淨是眞道性羅除偏執者以凡滯有聖人一性說無以治有病若玄悟者即知有不有無亦非無又三分身者不二而二故一身無量身二而不二故無量身一身也如是既知二不二亦導自然宜治此也四治常計者物謂皆有本性必應成道執計我人以爲常實

自然義第二十八

義曰自然者本無自性既無自性有何作者作者既無復有何法此則無自無他無物無我豈得定執以爲常計絶待自然宜治此也

釋曰示因緣者強名自然假設爲教故自是不自之自然是不然之然不然之然無所不然不自之自無所不自無所不自故他亦成自無所不然故他亦成然他既成然亦是他然然則他之稱然亦是不然之然然之稱他亦是不他之他不他之他無所不他故自亦成他不然之然亦無所不然故自亦成然是則自之與他俱有然義今但明自然者以他語涉物義成有待自名當己宜以語絶也故本際經云是世間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便道爲化衆生強立名字耳

道性義第二十九

義曰道性者理存眞極義實圓通雖復冥寂一源而亦備周萬物煩惑所覆暫滯凡因障累若消還登聖果此其致也太玄經云言道性者即眞實空非空不空亦非不空道性衆生皆與自然同也

釋曰道以圓通爲義謂智照圓通性以不改爲名謂必成圓果裴君道授竟而謂之妙成而謂之道用而謂之性今言見者取其觀境之義成者證果顯時用者在因隱日以物資眞性其用乃成故在因時目之爲用亦曰眞性道名在果即指圓極法身性語在因謂有得果之性此解雖强亦未通理若道定在果性定在因則性非眞道眞道非性何謂衆生有道性耶今明若礙心解者一解一病正意道性眞性不有不無何在不在西昇經云爲正無處此何所在又云正自居之復何不在故無在而無所不在在因即因在果即果在因即爲因性在果即爲果性且尋道性正理非有非無何名何性既以不性爲性不名爲

名亦不通言通不別言別也論其別致義類無邊收來而言略開五種一正中者中是不偏之名正是不邪之目正道眞性不生不滅非有非無無名正中道二因緣性者因是能生者是由藉故設境教爲悟解之因緣由此因緣生智成道三觀照性者因也通名即有無二觀照有無二境因有入無明照眞境發生妙觀四智慧性者即是智慧斷除因果二智慧源五無爲性者即是極果冥寂玄通大累神無之無爲也又道也又道性體義者顯○時說爲道果隱時名爲道性道性以清虛自然爲體一切含識乃至畜生果木石者皆有道性也究竟諸法正性不有不無不因不果不色不心無得無失能了此性即成正道自然眞空即是道性昇玄經云臣知道反俗何以故法性空故經云稟氣氣者此明衆生之本本來清淨顚倒妄起因知有識神一念神起即滯染故欲凡業既弱不能自生須假應炁資生接引既生之後方假研修智慧若圓即成至道譬猶竹笋未起之日事在虛無一念笋生即帶皮出生力既弱不能自生須假天雨助令成笋及其作竹漸漸除皮皮盡竹成無皮如本竹成之日不更生皮亦論智圓之時不更起倒也西昇經云道非獨在我萬物皆有之是據有知不論異識也今末安此釋若有知有性無知無性則應道在有知不在無知若有知與無知大道無不在亦應有知與無知理實皆有性若有知無知皆有性亦應有識無識皆成道若有識與無識遂有成道不成道亦應有知與無知而得有性○有無性也今意者道性不色不心而色而心而心故研習可成而色故瓦礫皆在也

道教義樞卷之八

道教義樞卷之九 十同卷 諸九

青溪道士孟安排集

福田義第三十
淨土義第三十一
三世義第三十二
五濁義第三十三

福田義第三十

義曰福田者明因果之源辯資酬之理猶茲勝也善芽從之以生譬彼良田福實因而遂長此其致也靈寶經云道爲無心宗一切作○福田

釋曰福以富樂爲義謂富足七珍樂具亦以備足爲義謂樂具備足田以能生爲義謂能生善福謂福善填滿諭如世之良田故本際經云自慶身田治法雨也三寶明體即道經也道寶者正取太上道君應身以爲田體色身親受供養經寶者若淺而論之教是色聲非善惡性其爲田也雖能發福無有資生深而論之言教難思皆是善用其爲田也非直發福亦是資生師寶者三寶之中正當田體

何者道雖尊貴性一化主又不恒見無所資須經法乃高由人弘闡此之二寶田義不彰惟在師尊於理獨顯何者師寶之法交有資須本際經云通是師寶爲良福田此其義也

淨土義第三十一

義曰淨土者遂開汲引事假因緣實淨業之有誠妙心識之所託此其致也靈寶經云天尊成就五方淨土度一切人

釋曰今辯淨土之名略爲五句一者土内純是仙人亦名仙人土此如太清二者土内純是眞人亦名眞人土此如上清三者土内純是聖人亦名聖人土此如王清四者天尊爲化主則名天尊土五者衆生業感亦名衆生土此則天尊衆生衆生天尊因緣淨土雖可抑定自在無方不可思議又淨土體義者一往總論即依正報爲淨土體依正報者七寶莊嚴八竅淪覆白環生實洞響靈音金精玉池寶臺雲觀也明正報者年脩命遠玉貌金容淳善所生常報定命運數限足乃登神仙也即直心名淨土經云三業既淨則六根淨六根淨已則國土淨也藏天内景又云四方國土同一日月運行此即以存旦夕太平經云上天度世者以萬歲爲一日其次千歲爲一日其次百歲爲一日其次乃至十日爲一日也

三世義第三十二

義曰三世者義有去來名興代謝若虛忘遣有便超有欲之體了知無方即踐無爲之境此其致也

釋曰一過去者過之言度去之言往謂已往已度也二見在者見之言顯在之言存謂顯在於今也三未來者未之言未萌來言將兆也通言世者以代謝爲義有爲之法代故以新也亦名三有過去曾有見在今有未來當有洞眞經云曾有衆生發心誓願今有學者皆入法門當有應緣生善家者通言有者經今滅已謂爲曾有即時住相謂爲今有滅復應生故言當有一法論三世者法若未起爲未來此法始生爲見在此法今滅爲過去又云初念已滅爲過去後念未起爲未來中念已生爲見在皆是有爲無常變化遷滅也通論終是生住滅之三時遷動成三世也

五濁義第三十三

義曰五濁者時代下衰衆生多惱亦澆浮之事明塵累之由欲令出三界之樊籠入一源之妙域此其致也

釋曰一煩惱濁者謂是通欲惱累行人故名爲惱二見濁者謂是别欲分別取著故名爲見三命濁者語其短促色心連持故名爲命四生死濁者謂是衆生生處非一故名衆生生必滅壞五時運濁者明末世澆漓三災所起劫命使然故名時運經云憐愍將來劫運多惱水火兵災種種疾病又五濁體義者惱見二濁以心爲體命與生色心爲體時運一濁以假實法總爲體本固體明時亂體無時故也所以離欲爲二者明欲有通別所以爲二命與衆生同是假名而分假爲兩者正爲凡夫欣生愛命故爲二種生是曰成命謂相續也然五濁之中有差有甚何者前二則甚濁本故也後三則差亦通五濁如淨土中亦

說遷變生死亦說常命亦說有時也若言聖
應五濁故不論耳又三災義者兵病水火也
本際經云兵戈水火毒疫災害若陽九百六
小劫之會有此三災又云以刀兵爲劫以大
病爲劫以水火爲劫此則三災所起三小劫
末也又云一小劫末具此三災經戒云水火
之災者此兵病萬姓水火蕩汰然陽九百六
又有大小陸先生云四百五十六歲爲陽九
而十陽九四千五百六十歲爲一元有此三
災也三百六十歲爲百六亦有此災此小陽
○九百六也若四萬五千六百歲爲陽九元三○
千六百歲爲百六周此大陽九百六也天地
運度經云三千三百年爲小陽九小百六九
萬九千九百年爲大陽九大百六天尼謂之
陽九地尼謂之百六也

道教義樞卷之九

道教義樞卷之十

青溪道士孟安排集

動寂義第三十四
感應義第三十五
有無義第三十六
假實義第三十七

動寂義第三十四

義曰動寂者道應萬方神凝一理名生於本
跡事出乎假真爰開動寂之談方申體用之
義此其致也

○釋曰動以應動爲義故無所不動寂以本寂○
爲義故無所不寂無所不寂寂復寂動無所
不動動復動寂由此而言義通四句一動寂
句者即含兩義一者由跡顯本本之言寂即
是動寂二者攝跡歸本亦名動寂經云今當
反神還乎無爲湛寂常恒不動之處二寂動
句者亦含二義一者由本乘跡之言動即是
寂動二者從本起跡亦名寂動三動動句者
即是動而又動從跡起跡分身化身即是其
義四寂寂句者即是寂而又寂非跡本寂寂
至無宗又動寂體用者舊云四絶忘理衆生
迷之故入生死聖人體之故與冥一所冥之
理既寂能冥之智亦寂也但初發道意誓度
衆生不負宿心所以化行行之爲用要在形
聲故應入生死形極物聲本無形聲所以爲
寂跡有形聲所以爲動至論尚自無動無寂
豈得有形有聲既以無動無寂而分動寂亦
以無體無用而開體用故以不寂之寂爲體
不動之動爲用若言體用並爲用非體非用
始爲體者亦動寂並爲動非動非寂始爲寂
○耳徐法師云動之與寂具有六義一寂然不○
動二動而不寂三即寂即動四即動即寂五
寂而能動六動而能寂理妙難求請爲之論
寂而不動若嵩山盤峙不改於地北辰奠極
自處乎天動而不寂天行西轉健而不息水
流東趨逝而莫止即寂即動者若臨水看月
光逐波搖鶩迴覩嶽山從眼轉即動即寂者
若乾行不息畢昴常如其度後流未已淮海
無逗其源寂而能動若如懸石比竹直置寂
然吹擊成音乃爲生動動而能寂者如吹息

韻停樂止音謝也今謂若虛壞假設其義可
安若執滯定言未爲適理也
感應義第三十五
義曰感應者出彼機緣起乎凡聖善惡之理
既若形聲羽杲不差還如影響此其致也洞
神經云明智聖師顯文以赴機用用以應感
感以文通通則成聖也
釋曰感是動求爲稱應是赴與爲名又云感
者凡情發動之稱應者聖道赴接之名又感
應體義者舊義有六感六應六感者一正感
二附感三普感四偏感五顯感六隱感正感
者動求之理正由乎心附感者土木無知不
能致形生用顯必附有知普感者劫初既淳
同感太平之主眞文序云建國祚以應圖書
導五氣以育萬民此普感也偏感者時稍澆
漓人不淳善如關尹獨感周年葛玄獨應吳
世此偏感也顯感者四海同開萬民咸覩如
漢文之招河上軒轅之會鼎湖此顯感也隱
感者或獨處幽巖如楊羲入漢乍單居靖室
若許掾凌霄此隱感也六應者一炁應二形
應三文應四聖應五賢應六襲應氣應者元
氣布化開生萬物形應者上古之日下知之
時未用文字以形率物文應者物情稍澆化
須言教徐法師云飛玄之炁結空成文聖應
者衆生轉澆須聖出世爲其作棟宇垂衣裳
令其了識理源正名百物賢應者聖人既作
於前賢人理述於後襲應者襲傳襲也賢聖
潛輝凡夫傳述雖曰兩愚亦開緣會此言爲
襲應也又無情有情感應有四句一者有情
感無情二者無情感有情三者無情感無情
四者有情感有情有情感無情者如哭筍抽
莖射石飮羽無情感有情者如福地招賢名
山集聖無情感無情者如銅山既崩雄鍾便
響有情感有情者此義可知也
有無義第三十六
義曰有無者起乎言教由彼色空若體無物
而非無則生成乎正觀知有身而非有則超
出於迷途此其致也有無二名生於僞物金
液經云有有則甚感樂無亦未達達觀兼忘
同歸於玄既曰兼忘又忘其所忘知泯於有
無神凝於重玄窮理盡性者之所體也
釋曰有以體礙爲義無以空豁爲義此就麁
爲釋若妙無者非體非礙能體能礙不豁不
空能空能豁今爲四句通釋一者有有名無
無名名本召體有體可召所以有名無體可
召所以無名二者無有名有無名有是假僞
未足可名無是眞實始是可名故本際經云
無無曰道三者具如孟法師釋亦是有無之
名相待故有四者體了有無畢竟清靜俱不
思議故並無名近順物情如第三句也又有
無體用者孟法師云金剛火熱水濕風輕若
此之徒以爲有體無爲豁然體不可立借理
顯相以寂然無形爲體玄靖法師釋云有法
有用有體有名無法無用無體無名又云無
無體用宜應無名爲說教法假立稱謂體用
自有不可假設名乃外來故可假立所以既
往之法體用斯盡猶在其名流傳遠世徐法
師云有法有名有體有用無法無名無用無
體今難此解用附體立既其無體何得有用
如諸有相礙不得行用憑無得用用屬於有

豈關於無又有無義例者玄靖法師云有劣
無勝何者有礙無通有是無常無是常也今
明有無二法互相有通礙亦互有優劣無是
礙者如斷橋木通是無爲礙有是通者如橋
合得通是有爲通有爲勝者則有治斷之能
無爲勝者則有治常之用是則有無之義通
礙不恒無有之說勝劣非定通不通既爾常
無常亦然西昇經云有常可使無無常可使
有是知有之與無常與無常亦不可定但通
義逐隨緣人去取原其實致究竟皆空故以
○有無爲假非有非無爲眞昇玄經云有無二○
名生於僞物又云眞性常一未始暫有未始
暫無眞既非有亦非非有眞既非無亦非非
無也西昇經云道非獨在我萬物皆有之老
子經教云道無不在有即妙有無即妙無以
此爲論豈離有無別復有道故深論有無義
可攝盡但知諸法非直無邊亦自本無所有
何攝何盡今言攝者以無攝爲攝無所不攝
以無盡爲盡故無所不盡也

假實義第三十七

義曰假實者明庶物之眞僞辯群品之合離
若知待有名無則達人我皆淨能明因實成
假則了色性本空此其致也經云四大暫相
寓五物權時假又假實義例者萬法之本由
乎陰陽二氣構於二氣共成五塵五塵成四
大五常四大五常共成五根九竅也且法本
資於二炁爲實乃以五塵爲實者但二氣渺
漫未有定形不爲成假之實然陽是生氣陰
是殺氣生殺之義可爲續假之實但能生萬
○物即是陽氣能殺萬物即是陰氣萬物莫不○
生滅故皆稟陰陽之氣陰陽是氣法還能生
滅萬炁既非心法不能生滅於心此言二氣
能生滅者非是任運而經前後乃是別能生
殺於彼陰陽是能生滅萬物是所生滅心既
不爲陰陽所生而亦生滅者正是性不能住
任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之
法謂爲五氣而五氣之中復有三種一者單
氣二者共氣三者亦單亦共塵有七一光二
闇三影四響五單臭六單味七單體此七種
還是前之三種而並單在一處不與諸塵共
無相結構故是單法共塵有五即五色香等
也此五不生則已生則共處構成諸法雖復
共在一處而體性殊隔故爲實也單塵無所
與共爲實炳然至於共塵生則同處安知其
體不混而爲一耶若其混一便色中即有味
臭中即有聲非謂性別今明以單塵往驗知
其性隔猶如柱影秖由色塵若色中有味則
影可常而影唯是色故色中無味乃至餘塵
例皆如此直是雜亂共居不得混爲一也而
○不見間隙者猶如善合木人膠著無隙也亦○
單亦共者即是風大以風之爲性或單在虛
空不構諸法如外間飄疾之風或與群有和
合成體如衆生喘息之風雖復或單或共而
體性唯一唯是一物故是實法今尋風大抵
是觸塵以其唯是身根所知非鼻眼所得耳
能聽風者蓋是繫物生聲非風自響其目見
黑風者亦是風吹黑色故入眼根直置風大
非關聲色而莊云大塊爲風似應有色今明
直是風氣非有青黃之色也故郭云大塊者
無物也既觸塵秖應屬觸而別說風爲大者

但獨五單塵用多劣弱唯此風飆其功甚大用異諸塵故別爲大也又解心法凡有兩種一不形心二依形心不形心者是大道智照昇入無形若然獨立此照不與諸法共處不名別者以其能忘彼此遣手通別故也今明一往對著色人說於此義然夫大道非色非心能色能心無乎不在依形心者復有二種一者依別心即是五情依五根別形而生故也二者依總形心即是心情以其未能無待託總七尺宅中故也雖依總形有善惡諸用而不可離別非異法成故稱爲實四念相連此爲續假也

道教義樞卷之十

道典論卷之一　

太君

紫虛三元紫精君形長九千萬丈春三月頭建九元飛晨纓冠衣丹錦飛裙佩九天龍文虎書帶日精育延之劒足立五色蓮華頭圓七寶之光夏三月則變形爲童子頳雲角髻衣五色綵衣手執華旛光明煥爛照明上清秋三月則變形爲龍頭蛇軀青黄煥爛光耀玉虛冬三月則變形爲紫青白三色之光沌沌如月之暉

真陽元老玄一君形長五千萬丈夏三月頭建寶晨通精玉冠衣九色雲文錦袍佩太上命神之章龍景丹文常立紫雲之上坐則七色蓮華光明煥爛秋三月則變形爲嬰兒坐紫虛之中頭戴五色華蓋手把五芝華旛冬三月則變形爲月光青色鬱鬱在紫雲之中青華之上光明流照洞映上清春三月則變形爲青緑玄三色之光混沌相纏如雲之交鬱勃上清之中

太微天帝君形長三千萬丈秋三月頭建九元飛纓冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶章交靈素綬常立五色師子上身生三十二色寶光在上清之上冬三月則變形爲無量真仙身負金光照明十方立九色之華上手執金鈴春三月則化形爲日光紫芒煥爛在玉虛之上照明十方夏三月則變形爲白蒼緑三色之光更相纏繞如雲之沓

青靈陽安君形長五千萬丈冬三月頭建三精芙蓉晨冠衣雲丈丹錦飛裘足履九色師子佩流金火鈴交帶七元身生七變之光煒曄玉清之上春三月則變形爲老公頭戴飛龍口街月身衣羽衣手持紫綬在丹霞之上照明玉清夏三月則變形爲虎頭人身五色斑爛光照十方秋三月則變形爲黄緑紫三色之光混沌上清如日之暈

上元太素三元君形長三千萬丈春三月頭建寶玄扶晨羽冠服紫炁浮雲錦帔九色龍錦羽帬腰帶流金火鈴虎符龍書坐於太虛之中膝下常有丹緑青三色之雲光明煒曄照玄十方夏三月則變形爲一軀三頭戴七

稱寶冠身服三素飛雲錦衣立九色鳳凰之上照明十方秋三月則變形爲七曜華精玉光煒曄紫雲之上光色鬱鬱如日之暉冬三月則變身爲青紫白三色之光蓊蓊勃勃如金之精

高上太素君形長三千萬丈夏三月頭建紫元寶冠衣丹錦七色之襹佩豁落七曜元章帶三寶招仙之策常立五色蓮華上光明煥照秋三月變形爲龍頭人身五色斑襴光明流曜映照十方冬三月則變形爲三目之神光色沌沌照明上清春三月則變形爲蒼白二色之光奕奕在元炁之中紫霄之上

上清紫精三素君形長七千萬丈秋三月頭建通精晨冠衣五色斑文虎衣佩交靈素綬帶招仙之劒常立九色師子之上項生圓光照明上清冬三月變形爲鳳頭人身衣蒼碧紫三色羽衣光明流煥上清之中春三月則變形爲人頭龍身文彩煥曜照明上清夏三月則變形爲黑黃二色之光混沌相纏如雲之昇

皇清洞眞君形長五千萬丈冬三月頭建三梁玉晨之冠衣七色虎文之裘帶流金火鈴七色杖旛常立三素飛雲之上光明煒燁玉虛之內春三月則變形頭建黃巾衣三十二條法衣手執華旛在紫雲之上夏三月則變形冥目內視頭戴華蓋足立蓮華秋三月則變形爲黃白二色之光明流煥曜在太空之中照明十天

皇上四老道君形長七千萬丈春三月頭建元眞七寶玉冠衣鳳文斑裘佩豁落流鈴帶招眞之策常立九色師子十二華光在上清之上夏三月則變形爲小兒衣五綵之衣口銜七星立白雲之上秋三月則變形爲人頭蛇身五色斑襴在玉虛之上冬三月則變形爲青赤白三色之雲更相纏繞在玄虛之中

玉晨太上大道君形長九千萬丈秋三月頭建百變神光玉冠披飛森霜珠之袍七色虎衣佩九色離羅之章帶晨光月明之鈴常坐七色之雲光明流曜上清之中冬三月則變形頭戴七光圓輪身著三十二色法衣足立九色師子之上光明煒燁在上清之上太微之中春三月則變形爲老子頭建角巾身著虎文之衣手執金符在五芝華上夏三月變形爲紫黃二色光明奕奕更相纏繞在紫虛之中

中央黃老君形長三千萬丈夏三月頭建寶琅晨冠衣九色雲文裘帶交靈紫綬十二華光常立五色師子之上光明流曜上清之中秋三月則變形爲玉童頭戴七精之華冠衣飛天羽衣手執華旛冬三月則變形爲眞仙通身黃金之色衣七色衣項負圓輪足履蓮華之上光明流煥春三月則變形爲紫綠青三色之光更相纏繞在玉虛之上

太極大道無景君形長三千萬丈秋三月頭建晨纓寶冠衣無縫九色章衣佩神虎上符帶寶仙之劒項負流金之光照明七十四方常立玄龜之上冬三月則變形爲虎頭龍身五色文綵明徹上清春三月則變形爲老子散髮至腰衣飛青羽衣立紫雲之上夏三月則變形爲赤青二色之光更相纏繞在紫虛

之上
太清大道君形長九千萬丈冬三月頭建九
元通天之冠衣九色龍衣佩三炁中章帶交
靈素綬足立三素之雲光明煥曜在上清之
上春三月則變形爲三頭之鳳口銜素綬一
身有九色之羽文彩煥爛洞映上清夏三月
則變形爲三色之圓光色赤純純如車之輪
光明洞曜在太清之上秋三月則變形爲紫
白黃三色之光光明煥爛洞照上清
○皇初紫元君形長九千萬丈春三月頭建紫
元寶琅神冠衣三色虎文之裘佩素靈之綬○
足立三素之雲光明映照洞觀十方在上清
之上八微之內夏三月則變形爲真仙通身
金色項負圓輪文彩煥爛光明奕奕照映十
方秋三月則變形爲三色童子衣五綵之衣
手把華旛奕奕煥爛照明上清冬三月則變
形爲蒼碧紫三色之光光明煥照映朗上清
無英中真上老君形長七千萬丈夏三月頭
建通天寶冠衣七色斑文之衣佩靈飛紫綬
帶通真之劍立九色師子之上光明洞照煥
赫上清秋三月則變身爲老公頭戴黃巾衣
黃緇之袍手把金杖立蓮花之上光明照映
十方冬三月則變形爲三日之光光明奕奕
照映十天三炁混合如雞子之黃春三月則
變身爲紫蒼白三色之光光明煥照映徹九
天
九真中經云中央黃老君者太上太微天帝
君之弟子也以清虛上皇二年混爾始生日
暉重曜連光映靈五雲騈蓋慶煙玄停年七
○歲焉仍自長生之要天仙之法乃眇綸上思○
欽納玄真蕭條靈想心栖神源廣體八絕握
空投金解脫於文蔚之羅披素於空任之肆
目谿玄元之戶手披萬寢之庭爾乃天韻妙
藹宿會玄感於是太上以帝君九真之經八
道祕言之章施修道成受書爲太極真人
紫書金根經云青要帝君者九陽元皇玉帝
弟子以中皇元年歲在東維天始告暉君育
於玄丘玉國無崖之天瓊琳七寶之下溟濛
九域之濵法化應圖三旦啓晨仍有九龍翼
君側七色瓊鳳蔭君身神驎合芝以玄 明天
女吐精以灌真玉童擲華以却穢神妃散香
以攘塵含漱胎息法秀自然年冠二六面發
金容體生靈符言韻金章七十二色洞映玉
形三晨纏絡六炁齊軿玄靈紫蓋生乎房飛
精流光照其庭含真獨秀熈顧靈嵑容序順
化隨運沉浮栖心明霞之境遨浪玉國之墟
執抗元皇之策落景九域之丘逍遥流眄遂
經累劫方還清齋雲房之間以紫雲爲屋青
霞爲城黃金爲殿白玉爲林五炁交結臺高
運層玉陛文階鳳闕四張金童侍側玉華執○
○巾天仙羅衛五千餘人備天之獸羽騎如鱗
龍虎辟邪偶偶雙蹲玄炁九會靈風揚煙芳
香激無虛生瓊宮流精玉光洞映八天青要
是紫清帝君之別號受元皇玉帝紫書妙訣
皆衆經之要祕九天之上書八會之隱文也
玉帝命高上直真總仙君斷集寶目合爲衆
經以紫筆繕文金簡爲篇皆出上皇玄古之
道高聖所撰集以成卷傳於青要帝君
紫度炎光經云太微天帝君生乎始青之端
元曜靈之胤玄炁未凝之始結流芳之冑法

形馬連光映靈紫雲曜電玄煙掩藹丹暉纏絡妙覺潛啓仍採納上契條暢純和吐納冥津遂降虛生之胎哺兼洪泉曲芝結形之始仍學招真之道遐思遠覽潛想内瞻坐觀無崖洞存幽虛年始三歲馬中方審正真神拔朗逆知未然究覽極天之境無幽不鑑無上不覩無下不闚也年行二七金容内發玉華外映洞慧神聰朗覩虛玄偏望帝號其任乎澄流九霄之霞飛眺洞清之源明機覧於極玄領綜運乎億津積感加於冥會妙感發於○

○自然遂受太帝之號積感所降豈生便任乎三華實曜内負上經云南極總司定錄上真業君以如皇元年歲在壬午七月七日中時於上上禪善無量壽天玉國七寶洞虛鳳京紫臺瓊琳之下稽首玉軒請問玉帝虛皇天尊天胤皇基名題帝篇位登上司總監萬仙而未獲啓授度命之方願賜寶訣以度後賢於是虛皇道君告南極總司上真禁君曰金房度命迴年之訣祕在九天之上大有之宮金臺玉室九曲之房此道玄微非中真所參得行此法與九炁同根齊光三景天地長存修之萬遍位加仙卿乘煙駕虛上造帝皇今以相告順而行焉

高上元始玉皇譜錄經具出八百道君名諱今所不錄也

大神　廿二　八

太上太真科經云太空太虛太元無始無礽有一大神體無而有有智有靈靈智慧解洞照群生群生有感太神降應應爲感主號曰太神

○老君經誡云神人者體道洞靈變化應因無○形而形乍亡乍存散則爲炁聚即爲人往來無門出入無間昇天降地經營六合之中有道之所則爲人徼不行自至不呼而應施玄功陰澤深化陰名不可名故謂神人

太上靈寶無量度人上品妙經云中有度人不死之神中有度世司馬大神中有南上度厄尊神長生度世無量大神

飛天

明真科經云天尊於是命召十方飛天神人披長夜之府九幽玉匱出明真科律以度童子

太上靈寶無量度人上品妙經云今日校錄諸天臨軒今釋今日者總括三元八節齋直之晨則十方飛天一切大聖同會玉京校定錄籍天尊爾日大慶臨軒　廿一　九　東方無極飛天神王長生大聖無量度人南方無極飛天神王長生大聖無量度人西方無極飛天神王長生大聖無量度人北方無極飛天神王長生大聖無量度人東北無極飛天神王長生大○聖無量度人東南無極飛天神王長生大聖○無量度人西南無極飛天神王長生大聖無量度人西北無極飛天神王長生大聖無量度人上方無極飛天神王長生大聖無量度人下方無極飛天神王長生大聖無量度人十方至真飛天神王長生度世無量大神並乘飛雲丹輿綠輦億乘萬騎浮空而來

童子

靈寶五鍊生尸經云天尊時於長樂舍香林園中教化七千二百四十童子法事粗悉上

智童子上白天尊今既開宥一切普新皇道
既暢澤被十方伏願天尊既垂大慈願卒皇
恩於是天尊普命諸天上帝今當更爲上智
童子開諸法門
紫度炎光經云東方青光童子名青上王字
飛正身作碧霞之色流光煥照南方赤光童
子名丹暉字玄紀身作赤霞之色流光鏡於
南方西方白光童子名浩華字迴神子身作
素霞之色流光煥照北方黑光童子名玄明
上字太陰文身作皂霞之色流光洞照煥於○
○北方中央黃光童子名執忠字黃籙子身作
黃霞之色如黃金之精流光煥爛
太上智慧經讚曰
金華擎洞經　捧香悉仙童　嘯歌徹玄都
鳴玉叩瑶鍾
昇玄經云金光童子現人才服飾 品板目
上清三天君列紀經云少野童子現地才山
品上目也
大洞眞經云始元童子 現地 山品網目
大士
昇玄經云太上曰道陵汝可與此大士共相
勞問是大士者名曰善勝此大士久修淨行
功業成就與汝無異
太上太眞科經云小乘與學險魔惱破之被
不度長屬六天是以大士發心上乘功高德
重魔不能壞雖來干觸皆即歸降歸降受事
轉身為眞不能頻轉猶爲魔群保舉學士輔
護昇玄也
太上太霄琅書經云大士大乘濟度無量研
尋至道洞智慧源始終無違身足救物剋得○
○神仙與實合矣

道典論卷之一

道典論卷之二

道士

太上太眞科經云凡開闢之初聖眞仙人皆
宣道炁立法相傳同宗太上俱稱學士以道
為事故曰道事道事有功故號道士道士者
以道為事聖運昇度衆魔又興皆由人物情
淺所致邪雖伐正眞去邪來同邪人不干
正士正士事道學法依科魔王敬護邪精敢
侵所以受道之身皆是天魔上官天魔衆神
皆是道士下官
○昇玄經云夫唯賢者與彼俗人事事有反目○
不多瞻見好不驚耳不聽讒不聽亂聲鼻不
受香芬芳之腥口不嘗甘茹犯衆生心不想
慾財色華榮手不姦用足不惡行此是道士
之行者也
本願大戒經云有道之士取諸我身無求乎
人道言修之身其德乃眞斯之謂也
洞淵經云道士貴人悉天上來生也自非先
身之積善者終不得作道士矣
正一眞人演千明科經云清德道士已經三

乘教化一切施行衆善觸事得法可進供養
三洞尊經
太上太霄琅書經云明解須專專必有應應
則通神何勞手感欣感兩遣日夜專勤勤進
無退號爲道人人行大道號爲道士士者何
也理也事也身心順理唯道是從從道爲事
故稱道士
先生
數齋威儀經云眞人曰學士若能棄世累有
遠遊山水之志宗極法輪稱先生常坐高座
○讀經教化愚賢開度一切學人也若絡清眞
至德能通玄妙義者隨行弟子同學爲稱其
先生其人鉤深致遠才學玄洞志在大乘當
稱玄靜先生或遊玄先生或遠遊先生或宜
道先生或暢玄先生略言其比不可勝載須
世有其人學者稱夫先生道士也
昇玄經云仙公又向太極眞人長跪言歸誠
先生願降法澤滋潤枯槁使將來道士得修
至眞棄邪法術
三元布經云太上太道君受此經於玄古先
生以傳玄都仙王
上清變化七十四方經云紫府先生能爲不
死恬和天眞洞思守神年三千歲故未昇天
盤桓洞室採擇上眞
元始變化龜山元録經云皇上萬始先生形
九千萬丈冬三月頭建丹陽日精之冠衣赤
雲明光錦袍佩金虎鳳文帶丹皇紫章常乘
白雲坐五色師子光明流曜煥照上清春三
月則變形爲人軀三頭鳳皇衣九色斑文虎
衣常立十二華光之上夏三月則變形爲三
○日之暉紫光八丗爛映煥明在上清之上十
二色蓮華之中秋三月則化形爲青赤紫三
色之光更相纏繞如日之輪
上清紫晨經云上皇先生紫晨君蓋二暉之
胤結玉晨之精育龍煙於太空包紫虛以通
靈託九玄以含秀凝洪露以成神陶三炁以
自觀經玄母以法生任歷劫而受化感日吉
而曜形於是上皇元年天甲啓晨誕於神州
八朗之天平丘中域洞淵之濵既生之且面
發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀
玉顔神龍吐芝以濯溉鸞鳳撫翼以陰玄丹
霄散景於瓊軒流光煥爛於霞眞二景停暉
於八玄七元迴精以匡晨金仙散香以亂炁
神妃擲華以發煙五緯結落神秀紫天年冠
二九逍遥中元飡精咽炁吐納靈津含芝内
灌凝神胎仙挹漱守默淡泊自然思微念炁
時不虧閑積感洞元名超上清受號元皇位
登紫晨蘭風應挺順運流遷神秉五曜形盤
三元飛霄迴駕乘空落煙群仙啓路三道合
明流電吐威逸駕九玄再登玉陛三謁紫庭
○遊眄瓊闕宴景三元携契五老玉霄上賓飛
獸攘袂神鳳撫鳴巨虬匡轡靈風散香流芬
激揚蓊藹玉清金童攀雲而侍輪玉女躡虛
而衛靈
太上丹簡墨籙經云若受法位至眞一及太
一素券之號可署先生之位其生年屬東方
宿者當署東嶽先生之號生年屬南方宿者
當署南嶽先生之號生年屬西方宿者當署
西嶽先生之號生年屬北方宿者當署北嶽
先生之號生年屬辰戌丑未并中央七宿當

署中嶽先生之號此五嶽先生皆始入地録有應署之德非有精靈感應不可空署之

上人

無上真人内傳云名入太上玄録爲三界魔神靈鬼咸敬之號曰天人上人道士常自謙下也得道清貴莫尚此矣皆尹先生口訣相傳而教世賢上士也

衆聖難經云仙人問仙公前與上人俱入洞庭看天王别宫初登包山時見有一輩仙人求隨上人看戲盡何等仙人乃多如此答曰○彼仙人皆是諸名山洞室仙人其已不多子不見崐崘蓬萊鍾山嵩高須彌靈鳥諸大山洞室仙人無數矣

仙公請問經云魔王承奉太上衆真天尊上人

太上太霄琅書經云上人妙士和光同塵挫鋭解紛與俗容異佩服録諱呼吸元精建德立功非凡所測

至學

太上靈寶無量度人上品妙經云至學之士誦經十過濟度垂死絶而得生

法輪經云吾觀至學士乃不領人懷

太上八素真經云靈文祕重不敢閉塞不敢輕傳如按年限動有刼年於至學之士永無其縁有絶思之歎勤而無成至於元始開化難遇其人屬以玄科之旨遇合便授

貧道

靈寶真一自然經訣云夫人求仙道積功無厭多功滿自然得道學道猶世人憂居貧無不得仙者也言則貧道汲汲唯道是務常與○心靜以制衆魔華想貧道之言蓋上清道士之通稱也

定志經云山南道士荅樂法解曰貧道昨夜下講於卧中得夢見有一人持一真財如意授以與卿卿即受之貧道思惟謂是佳瑞

太上太霄琅書經云道士謙辭於道未富自言貧道亦貧士理未周足如未周我獨若遺故爲貧士士之爲理修善爲事

宗匠

本願大戒經云太極真人荅高玄真人曰吾忝受教化愧不足彼宗匠今釋彼者謂葛仙公太上有命何敢不傾蘊哉

太上太真科經云聖匠悲念申明經科前後相證解惑釋疑治邪輔正白黑歴然

黄老玄示經云德有知不知者道之所尚後下皆謂知之爲知世轉相倣也莫知之爲知也乃捨知之玄匠也常於不知

弟子

太平經云夫師弟子其功大重此若父母生子不可謝而解也夫人得生不事善師反事○愚師乃教人以惡入邪中或使人死滅身尚有餘罪并盡其家也人或生而不知學問遂成愚人夫無知之人但獨愁苦有遇於地下魂魄不得遊樂身死不得成於善鬼今善師學人也乃使下愚人成於善人善而不止更得成賢賢而不止乃得次聖聖而不止乃知真道守道不止乃仙不死仙而不止乃得成真真而不止乃得成神神而不止乃與天比天比不止乃得與元炁比其得比元炁乃包裹天地八地八方莫不受其炁而生其德乃

復覆蓋天地八方精神乃從天地飲食天下莫不共祭食之尚恐駭不能致之也是至善師生善弟子之功也

又云為人弟子旦夕順謹隨師之教不失銖分不敢妄說亂師之出入不敢為師致憂從見教於師之後不敢犯非無有惡音不逆師心是為上善弟子也意真人言幾類似之是非上善之弟子也才應中善之弟子耳然上善之弟子也受師道教之後念緣師恩遂得成人乃得長與賢仙相隨不失行伍或得官位以報父母或得深入道知自養之術也夫乃得生於父母得成道德於師得榮尊於君每獨居一處念君父師之將老無有可以報復之者常思為師得殊方異文可以報功每悔念之正心痛也故行更學奉事賢者囑託其師為其言語或使師上得國家之良輔又有益帝王之治若此乃應上古之善弟子也

靈寶大戒經云授我十戒行十二可從則為大道清信弟子見在世上可得免於憂惱度於衆苦身入光明形內澄正召鬼使神制伏魔精

又云飛天未得道者也是道十轉弟子飛行空虛為諸天策駕十轉即得上為飛天若在一轉而行精進心不懈退作諸功德長齋苦行最夕不倦即得飛天於此而進超凌三界為上清真人

太上八素真經云凡遵三景稱三境弟子已度三人委付師友已後傳授得稱三景法師先生真人隨師所命朋友所薦乃得稱之未經表奏不得妄稱

尸解

九天生神章經云夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道真

明真科經云生世好學修行經教吞精咽炁恒無怠倦持齋服御吐納自鍊積功布德名書上清致得尸解下仙遊行五嶽後生人中更受經法為人師宗輪轉道備尅得上仙白日飛行位及高貴

太微金簡玉字經云諸尸解地下主者案四極真科一百四十年乃得補真官於是始得飛華蓋乘群龍登太極遊九宮也

太極真人飛仙寶劒上經云夫尸解者尸形之化也本真之鍊蛻也軀質之遯變也五屬之隱適也雖是仙品之下第而其稟受所承未必輕也或未欲昇天而高栖名山或欲崇明世教令生死道絕欲斷子孫之近戀盡神仙為難希或欲長觀世化憚仙官之劬勞也妙道一備高下位適固不可用明死生以制其定格也所謂隱回三光白日陸沉者也

又云以錄形靈丸塗火炭則他人見形而燒死謂之火尸解以一丸和水而飲之抱木而卧則他人見已傷死於空室中謂之兵尸解凡百縱任故自得還故邑也當改姓名變容貌耳昔有人作此法入林慮山積十三年而復還家也大修下尸解者皆不得反望故鄉此為上解之道名配紫簡三官不得復闚其間隟妄以死加之也有死而更生者有頭斷已死乃從一旁出者死畢未斂而去失尸骸者有人形猶存而無復骨者有衣在形去者

有髮脫而失形者白日去謂之上尸解夜半去者謂之下尸解向曉向暮之際而去者謂之地下主者也此皆跡兆不滅為人所疑雖獲隱遯令世志未厭又不得反旋故鄉遊栖靡定

主者

太極真人飛仙寶劒上經云夫至忠至孝之人既終皆受書為地下主者一百四十年乃得受下仙之教授以大道從此漸進得補仙官一百四十年聽一試進也

至孝者能感激鬼神使百鳥山獸逃其墳塚也

至忠者能公犯直心精貫白日或剖藏殺身以激其君者也

夫有上聖之德既終皆受三官書為地下主者一千年乃轉補三官之五帝或為東西南北明公以治鬼神復一千四百年乃得遊行太清為九宮之中仙也

夫有蕭邈之才有絕衆之望養其浩然不營榮貴者既終受三官書為善爽之鬼四百年乃得為地下主者從此以進以三百年為一階也

夫有至廉至貞之才者既終受三官書為清鬼二百八十年乃得為地下主者從此以漸得進補仙官以二百八十年為一階也

夫至廉者不食非己之食不衣非己之布帛也

夫至貞者紛華不能散其正炁萬乘不能激其名操也先世有功在三官流逮後嗣或易世鍊化改氏更生者此七世陰德葉根相及也既終當遺脚骨以歸三官餘骨隨身而遷也

男留左骨女留右骨皆受書為地下主者

二百八十年乃得進受地仙之道矣臨終之日視其形如生人之肉既死之時尸不強直足指不青手皮不皺者謂之先有德行自然得尸解者也

道典論卷之二

道典論卷之三

誹謗

上清隱書龍文經云人多偽薄不明至理罪障根深疑惑真正儻聞微妙更生毀謗輕慢不信致憎惡道風刀苦毒歷劫不免

昇玄經云太上曰若有誹謗此經者死入地獄受考三官見世癩病

又云竇子明曰世人迷惑貪求自恣不識至真諂偽疾佞或妬賢嫉能更相謗毀或諍色慾陰相呪害或恃強勢凌易抵弱或自是非

彼或作小善旬月之間不能至誠便求見效未應之須便忽宿命之言無報應喻如田家種穀春種秋望乃得其實種而待炊不解餓死修福行善亦復如是福積成慶禍積成殃皎如日光而人不信可不哀哉

毀辱

明真科經云無極世界男女之人生世立行評論道德毀辱天真不信經法口是心非潛行謀惡其罪深重死受苦毒縱還人中當生邊夷非人之類百惡所歸以報宿對永去人

道無有歸期流連罪門生死莫知

攻擊

明真科經云無極世界男女之人生世所行評詳四輩攻擊天人死受酷對長淪惡根

昇玄經云道言人生受筭不信經教呰毀神真決駭縱心殺罰非度罵詈天地攻擊真人爲玄司衆鬼所奏聞徹太空吾當下司命付酆都滅其定筭修短之次行之不改斷種滅嗣蒸甞絶矣

法輪經云道言吾嘗歷觀諸天見有百姓子男女之人攻伐主謗擊賢人諂害忠良滅人之命死魂彌訴斯罪深重致招令對諸苦備經萬劫當還生邊夷之國有人之形無人之情

耽酒

太上說智慧消魔經云太上曰酒爲水穀之精善能宣通氣液節之接靈益性縱之乖神損生耽酒致死非智慧也

盟威經云太上曰高才英秀唯酒是情麴糵薰心性情顛倒破壞十善興隆十惡四違既荒六通亦塞急宜除之

老君威儀令經云君子飲酒以欣慶小人飲酒以興爭有二十四事各明依按善共奉行違令一事非子弟也一飲酒醉時則臣不敬君君或驕暴妻不承夫子不孝父二醉使亡失道德調戲無度三醉隨口而言言語輕慢不顧尊卑四醉便坐不自安頗我低昂五醉卧便利嘔吐爛漫六醉便迷荒無所畏忌意欲擊虎或投水入火七醉道說人陰私之事八醉便輕口泄言言無所畏九醉卧時狀如死人了無所知十醉時來歸家室大小見之逆走甚見虎賊十一醉或致疾病面色痿黄十二醉便獨卧道中所持物皆棄失之十三醉貪酒以取家財物以用飲酒坐之貧困十四醉便罵天神脫衣狂走逢人共鬭十五醉便輕盜取不避親疎十六醉便不以惡爲惡不以善爲善十七醉便破壞家中什物十八醉不憂家事不念妻子十九醉便王事不修坐之逸退二十醉便坐之致災或爲軍將坐酒破軍軍事不速二十一醉便墮馬顛倒邊仆傷於面目二十二醉便恍惚事業廢置田蠶不登二十三醉久則糜腸爛胃損失身命二十四醉傷神亂氣損德敗真可不慎之

明真科曰無極世界男女之人生世立行耽酒好色恍惚失性猖狂迷惑五情亂離去神損氣因醉會欲爲惡不覺叫喚罵詈獨作無對打擊善人輕慢道法謗毀經教背真入僞違負口信欺誘四輩所行失道罪有深逆死受重對魂魄苦劇捷汲溟波以灌四瀆謫役江河晝夜無息銀鐺杻械相牽流曳冥冥長夜終無解脫萬劫當生賤人之中貧窮陋疾人之所惡以報宿怨因緣之對福路日遠罪根日結不得開度無由得出

飛天人說頌曰好酒失本行五神並猖狂死汲溟波水灌沃四瀆中

放蕩

太上處胎業報經云或復有人淫好三寶信心不專恣情放蕩流滯愛欲假託經文以要名利因以聚衆混雜爲非如是之人見嬰重考死三惡中終天無解

靈寶大誡經云天尊言慎多色視放蕩目神每自制銜愛固目瞳思真靜念令通智慧洞觀虛空

不慈

明真科經云無極世界男女之人生世所行不慈不仁烹殺六畜割剔殘傷夭殺獸命屠毒衆生其罪深逆死受酷對吞火食炭爲火所燒頭面燋燎舉體爛壞無復人形身負鐵杖頭戴火山痛非可忍考不可擔不得開度何由得還

○飛天人偈頌曰不念懷慈心酷毒害衆生死○魂負鐵杖萬劫戴火山

不孝

明真科經云無極世界男女之人生世不孝罵辱父母六親相殘其罪深逆死受酷對萬劫當得生六畜之中任人殺活以酬昔寃永失人道長淪惡根

三障

元始智慧正觀解脫經云道君當知因三毒故生三障法一者煩惱二者諸業三者果報以三障故就令學者不得正修真實之觀言煩惱者即是愛見常在於心故正解不生勞役行著名煩惱障言業障者以有欲心行善惡行感極重業定得世間苦樂之果不得修習離世間行隔正智故名爲業障言報障者生在三惡苦惱切身無因得修戒慧之行人天著樂不悟無常愛欲自覆日夜無捨貧窮尫疾衆緣不具皆不得修出世正道名爲報障有智之人覺知是已善行方便轉此障法

三畏

○昇玄經云太上曰道陵知末世人民有三可○畏宜善詳焉一者道義嫉妬可畏二者誹謗可畏三者貪欲可畏道義嫉妬則經法不行誹謗法師則使百姓信道不濃貪欲財色則人所棄薄此三者二在外一在內除此三患乃可傳道當勤奉學太上於是仍作歌曰嫉妬惡勝已誹謗於賢明貪欲嗜財色不得傳吾經三患既未除何期在幽冥僞行要利養常無有至誠見人崇有德心執害意生是人鬼所疾見世貽惡名死則歸幽都考對入鬼囹轉輪億萬劫受罪無數形

三毒

元始智慧正觀解脫經云太上道君上白天尊云何名爲煩惱之相天尊曰言煩惱者總名三毒謂貪瞋癡能害衆生法身命故名之爲毒所言貪者引取無厭染欲愛著聯綿無已於世間法及出世法有求樂意皆名爲貪所言瞋者於衆生中及非衆生貪懷懟恨咆勃忿怒如火熾盛燒滅善根結太怨憾是名爲瞋所言癡者不信不知三寶正法憍慢諂○曲無所了知觸壁無底不從訶諫好說無益多行惡事所作失道故名愚癡

四病

昇玄經云太上曰道陵當知世人復有四不善法最爲難除道之至病當令知之何者爲四一者世俗之人不師有道又恥下問二者爲道日久知見淺薄見有勝己恥不更學三者自言大學不聽異經四者輕慢後學言無所知如此四種之人縱使學道徒自勞耳不能得道有所通達同無神驗何以徒勞如此

之人求道之初本無至心欲求名譽要羅供養如此之人恒爲食吞火毒取人財物以爲衣服猶如劍戟在其身體貪目前之利不知後世殃考深重死入地獄燒鐵洋銅以灌口中以鐵勒針作衣服之形被其身體拷掠搖撻晝夜不息億兆載劫方出爲人常處下賤爲人奴婢兵卒厮伍賢聖教化講經不得預聞或心欲更學不得自在吾今目前便見此輩不可稱計甚可哀傷明教將來慎之慎之

五欲

○老君經教云貪欲無數無數之欲念念叢生○不可勝言大略有五一目欲觀五色色過則魂勞二耳欲聞五音音繁則魄苦三鼻欲嗅五香香溢則精流四口欲甘五味味豐則神濁五身欲恣五體體慢則志散志散則脾傷而行危神濁則心亂而口爽精流則腎虛而迷狂魄苦則肺損而耳聾魂勞則肝困而目盲五者混闇則身滅命亡五者淨明體全年永

五濁

令釋一者命濁二者見濁三者惱濁四者生濁五者時濁也

靈寶玉訣經云太上道君告精進學士王龍賜曰吾受元始真人舊經說令釋古引古證令深可信也經道萬劫當還無上宛黎天過世世後五濁之中令釋此標五濁之時處也遭命不幸令釋此命濁也非唯年筭夭促義兼往業不淳也是男是女不見經教恒處惡道令釋此見濁也邪見覆心不信正理謗法罪重久在地獄生壽無幾而憂惱自嬰多受○枉横令釋此惱濁也貪瞋癡或能生憂畏經○累行人也自生自死輪轉五道墮於三塗八難之中令釋此生濁也任命起滅輪轉苦難障隔正道殃對相牽無有極已生死分離無有豪賤令釋此時濁也大劫垂周惡果皆熟普遭凶害實爲痛心令解說諸惡以度可度汝好正意諦受吾言於是注訣龍賜稽首伏受教旨令釋太上哀愍傳付經訣使五濁障消保令太平之運

明真科經云來世之人不見科誡方當履何五濁毒湯遭難遇害不能度身

靈書度命經云元始天尊曰吾過去後真文隱藏運度當促五濁躁競萬惡並至何感念來生在其中甘心履罪展轉五道長苦八難更相殘害憂惱切身不見經法不遭聖文任命生死甚可哀傷

七傷

迴天九霄經云高聖帝君曰凡學士玄記有名身有仙相則應自然合真而有七敗之傷○第一之傷帶真行僞婬色喪神魂液泄漏精○光枯竭氣散魄零骨空形殘神泣窮府上聞天闕真仙遠逝魔魅來干自與九獄結因六天相親淪苦無極豈復得仙二傷外形存道皮好念真心抱陰賊凶惡內臻願人否敗嫉能妬賢口美心逆面歡內瞋諍論得失妄造罪原毀謗同學攻伐師根三官所記標爲惡門仙真高逝邪魔攻身走作形影飛體散神故令枉横極其惡源考滿形灰沉滅九泉徒有玄名豈保自然三傷飲酒洞醉損氣喪靈五府攻潰萬神振驚魂魄飛散內外朽零本

室空素赤子悲鳴真仙高逝邪魔入形如此之學徒損精誠雖有玄記空失玉名神昇上宮身灰幽冥恍惚求年焉得久停四傷行不弘物責人宗仰心忿口諍罵詈無常瞋喜失節意性乖恒氣激神散內真飛揚魄離魂逝九孔塵埃五府奔喪皆由性之不純行之不詳真仙高逝外痾入形如此之學將何可望雖有玄圖不免斯殃望仙日悠地里日長五傷或玄圖表見得受寶經或運遇靈師啓授神文而不依科盟漏泄天真未經九年投刺○名山使青宮有録金闕結篇便傳於人流散世間輕真泄寶考結已身徒有玄名反累七玄仙道高逝身死幽泉長充鬼責萬劫不原六傷身履殗穢形影不香內無清虛外無蘭芳濁暗失真神不居房氣擾精混靈元失光五神飛散赤子騫揚邪魔來攻內外交喪如此之學望成反傷真仙高逝空影獨行淪於混濁仙乎可望七傷啖食六畜之肉殺害臓口之美臭氣充於藏府伐生形於非已真氣擾於靈關遊神駭於赤子魂魄逝於宮宅濁啼纏於口齒仙真高登於玉清已身沉頓於地里徒有玄名帝簡亦不免於必死

八難

靈寶真一自然經訣云道言王侯道士民人得生爲人捨女作男難也既得爲男才智明遠六情完具形容端偉聲有玉音氣若名香眼有日光衆觀欣悅玄如不足難也諸善已備得生有道之國君父賢明篤尚道德難也貧窮而好道念施惠不懈難也富貴而信尚道士尊奉經書不殆難也能受人之惡而不○與較制身命使不死壞得度世仙道難也得見洞真洞玄洞神太上三洞寶經宗奉諷讀供養燒香難也值見仙聖真人說法教化之時同志相遇難也是爲八難矣

衆真誡經云西城王君告曰夫人離三惡道得爲人難也本經注云三惡道者不得作人得作鳥獸蟲畜之類謂之三惡道也既得爲人去女爲男難也既得爲男六情四體完具難也六情既具得生中國難也既處中國值有道父母國君難也既得值有道之君主學道有慈仁善心難也善心既發信道德長生難也既信道德生太平之運爲難也可不勗哉

七患

本願大誡經云真人曰患人得生人道也而不修德養性以全於命矣患聞經也而不信矣患受經也而不講誦矣而不修其事矣患不修身矣患服藥也而未應中怠矣患道行不備也誇求昇騰矣患靜齋讀經矣處幽山而不堪其憂矣此七患在人之身也若不戒○之身無濟理所以云大患者及我身斯之謂矣可不思歟可不思歟

五敗

靈書紫文經云第一敗人淫則鬼液外漏精光枯竭魂魄焦散骨薄髓穢魂號靈府上聞玉闕三宮讙爭胎英悲錯此一敗仙相也二敗勿食六畜肉則形氣鬱臭神靈濁滯面黃齒枯脾育死氣魂不受真魄生邪悖身沉長淵骨骸土沒此二敗仙相也三敗勿食五辛之菜則五藏惡臭三華潰亂神不上達精胎下淪魂魄生離赤子煩頓飛靈失守明光流

逼此三敗仙相也四敗勿殺生昆蟲以上則究對萬物東散流血形暴魄亡魂氣交戰胎靈傍徨嬰兒逃散泥丸姦狂赤子棄扳尸形湯鑪水煮糜爛此四敗仙相也五敗勿北向便仰視三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向唾罵祀破毀王破謂歲下辰

太上太真科經云太上道君曰魔王邪神皆被廢黜雖得重行悉名故氣

田獵

○老君道德經云馳騁田獵令人心發狂

明真科經云無極世界男女之人生世無道○不念善緣三春遊獵走犬放鷹張羅布網放火燒山刺射野獸殺害衆生其罪酷逆死充重殃身負鐵杖萬痛交行驅馳百極食息無寧死魂苦毒非可堪當萬劫當生野獸之身恒被燒所以報宿究縱還人道恒遭惡人身受鞭扑憂惱自嬰禍路目遠纏結日臻不得開度長夜綿綿

昇玄經云道陵偈頌曰不念作慈心遊獵殺衆生罪竟受對報炎火燒其形

漁捕

元始智慧正觀解脫經云天尊曰或有受生漁捕爲業壅川決瀆布網垂綸種種方便傷害水族煮炙屠膾趣飽其軀或行衒賣以求財賄如是之人死入地獄隨相以報受於鑊鑊刀山劍樹一切苦對還爲畜類以酬宿究若得爲人壽命短促常多患惱自作教人及以錢買生歡喜心同名爲殺其罪無二

苦酷

○明真科經云無極世界男女之人生世身行○發心舉意恒惡爲先苦酷無度讒害忠良死受惡對牛頭獸身晝夜考掠楚毒難言身體爛壞無復人形萬劫當生邊夷之國有人之形無人之情永失人道長淪罪門流曳五苦八難之中不得開度億劫無還

飛天人偈頌曰苦酷諂忠良讒謗擊賢人生世處邊夷死受牛獸身

淫祀

正一真人演千明科經云祭非其鬼名爲淫祀陷墜群邪

太上太真科經云太上道君曰魔王邪魄皆被廢黜雖得重行悉名故氣故氣爲災妨害億兆億兆不悟與之爲群殺生鼓舞祠祀歌吟更相恐怵貪嗜血腥贓貨狼藉罪積日深

明真科經云無極世界男女之人生世惡逆殺生淫祀禱祠邪神歌舞祆孽自稱姑郎食啖百姓興造無端贓滿罪定死受惡對魂魄囚徒流曳三官五嶽之中一日三掠痛毒難言萬劫當還生賤人中或嬰六極無人之形○幽淪罪源長夜冥冥不得開度福道無緣

○飛天人偈頌曰呪詛無辜人淫祀舞邪神流○曳三徒中萬劫生賤身

謀逆

明真科經云無極世界男女之人生世所行手殺君父謀反師主毀滅經教穢辱天真死受惡對身入鑊湯五體煮漬無復人形百毒之汁以灌其身痛不可居苦難可任萬劫當生六畜之中或爲賤人聾盲六疾非人之形任人殺活以報宿怨禍路轉遠罪根日深不得開度長淪無還

飛天人偈頌曰謀逆害君父穢辱毀天真死入鑊湯煮苦痛不得還

承負

太平經云凡人所以有過責者皆由不能善自養悉失其綱紀故有承負之責也比若父母失道德有過於鄰里後生其子孫爲鄰里所害是即明承負之責也令先王爲治不得天地心非一人失亂天文也天大怒不悅喜故病災萬端後在位者復承負之是故古者大聖皆知自養之道故得治意少承負之失也其後世學人之師皆多匿真道之文以浮華傳學違失天道令後世浮淺不能善自養愛爲此積久因離道遠謂天下無自全之術故生承負之災夫南山有大木枝縱覆地數百步其本苞也上有無訾枝葉華實其根不堅爲大風所傷其上枝葉華實悉傷死亡此即萬物草木承負大過也其過在本不在於末而反罪末曾不寬結邪令無過被災承負之責矣寧可罪後生邪時來承負之責如此天夫人生盡樂好善而巨壯而固反不肖且惡豈有解邪此盡承負之大效也反以責時人故不能平其治也時人傳受邪僞已久安能自改正乎哉天憐之故上皇道應元氣而不也

道典論卷之三

道典論卷之四

妙瑞

靈寶真一自然經訣云正一真人曰人奉經慕道亦有真應或聞香煙芳馥或聞琴瑟之音或聞空中雅詠誦經或見圓光如日及真人十方天尊飛仙真人能有斯之異精進不怠庶必得仙道

太平經云人君爲善於內風雨及時於外故瑞應反從人胷中來故有可欲爲皆見瑞應何有不來者乎夫至誠乃感皇天陰陽爲之移動誰往爲動者乎身形不能往動也動也者冥乃心中至誠感天也

又云瑞者清也靜也端也正也專也一也心與天地同不犯時令也夫天地之性自古到今善者致善惡者致惡正者致正邪者致邪自然之術無可怪也故人之心端正清靜至誠感天無有惡意瑞應善物皆爲其出古者聖賢用心清淨專一故能致瑞應也

諸天內音經大聖衆真頌曰妙會自然感靈瑞發空洞世爛啓幽期障蔽日月光玄陰不

解夜四衆並恭恭靈運自應圖倏欻朗太空

災異

太平經云今天地開闢以來凶惡不絕絕後復起其故何也其所從來者乃遠復遠本由先王治小小失其綱紀災害不絕更相承負稍積為多因生大姦為害甚深動為變怪前後相續而生不祥以害萬國其所從來獨又遠矣君王不知遂相承負不能禁止令人冤呼嗟動天使正道失其路王治為其傷常少善應人意不純轉難教化邪惡為其動帝王○雖愁心欲止之若渴而不能如之何君王雖有萬人之仁德猶不能止此先王流災也故反以為行善無益天道無知也禁民為惡愁其難化反相尅賊急其誅罰一人有過乃及鄰里重被冤結積多惡惡日以增倍以為道德與經無益廢之而不行各試其才趣利射祿闕命中者為右是為亂天儀無法之治安能與皇天心合乎天甚病之久矣陰陽為其失節其明證也治得天心然後邪可去治易平故今教以上皇興平第一之道得而急行惡可消滅天之祐善者明矣先王災雖流積一旦除滅易耳今帝王乃居百重之內用道德仁義乃萬里百姓皆蒙其恩父為其慈子為其孝家足人給不為邪惡

怪祅

太平經云天道乃祐易教祐至誠祐謹順祐易曉祐易敕將與人君厚故教之不與其厚者不肯教之也猶若世人相與親厚則教示以事不相與至厚不肯教示之也教而不聽忿其不以時用其言故廢而置之不復重教○示之於是災怪便止不復示敕人也如是則雖賢聖聾闇無知也聰明閉塞天地神祇不肯復諫止者也古者聖賢重災變怪因自繩正故萬不失一也

夢相

太霄琅書經云兆暮卧獨處當以帝章置於心（今釋帝章者瓊文章符也）即有太冥真仙來衛兆形影應夢相與真共言不出九年得面對

真人

無上真人內傳云尹喜為關令之時常夢見天真或曾同遊四海之外心中昭然有所覺悟乃冥契玄聖自然而同符也老君感焉

後聖九玄道君列紀經云後聖君母先夢玄雲日月纏其形乃感而懷焉育之亦有群龍吐水盥器中

靈寶真一自然經訣云正一真人曰夫人將當得靈寶經者必先有靈應或夢見天尊真仙或見山學道士及雲車寶蓋龍鳳或夢登山見聖人宮室及飛行虛空見七寶珍物珠○玉或夢上天見天王帝主此皆宿命合道玄象告應者也

雌一五老經云太素真人教始學者辟惡夢法若數遇惡夢者一曰魄祅二曰心試三曰尸賊厭消之方也夢覺以左手捻人中二七過啄齒二七而微呪曰

大洞真玄强練三魂第一魂速守七魄第二魂速守泥丸第三魂受心節度速啓太素三元君向遇不祥之夢是七魄遊尸來協萬邪之源急告桃康護命上告帝君五老九真皆

守體門黃闕神師紫戶將軍把鉞搖鈴消滅惡津反凶成吉生死無緣畢若又卧必獲善應而向造爲惡夢之炁則受閉於三關之下三年之後唯神感旨應乃有夢也皆知見將來之明無復占不祥之想也若夜卧遇善夢者吉應好夢而心中自以爲佳則吉感也卧覺當摩目二七叩齒二七而微呪曰

太上高精三帝丹靈絳宮明徵吉感告情三元柔魄天皇受經所向諧合飛仙上清常與玉真俱會紫庭畢此大洞祕訣以傳於始涉○

○津流者矣

吉兆

太平經云旦夕學以大吉之道纔得中吉耳學以中吉纔得小吉耳學以小吉此已入凶道矣

又云王者深得天意至道佐祐之但有百吉無有一凶事也

凶徵

太平經云夫惡乃死凶之處故凡人不力學吉輙且入凶夫凶迺天下惡名稱夫凶者乃天地人萬物所疾惡不可久存是大患之本禍之門戶

服餌

太上太真科經云服餌將藥不須厚饌

太上太霄琅書經云除欲滅私服御吐納赤精五牙金丹玄素衆術億千輔佐成功隨緣施用不可偏滯諸術而功行無誚空望長生萬無一果良由世人學法多執偏術見其序說便謂爲奇修之無驗

又云虛妄術本輔功功在遣欲欲不能遣因○

○術述經經出世者餐霞餌氣毀易身形雲人羽客神靈同遊

五符經云真人告禹曰汝功德感靈天人並助而年命向凋喻矣哉乃口訣以長生之道示以真寶服御之方

八垣四門高上經云靈關統三元精變結五神九鍊瓊胎府化生表自然離合潛相推凝炁以成仙服御填九靈靜念降玉軒

明真科經云生而鍊真服御神丹五石鎮生神寶五官功徹德挾運未昇天身受滅度而骸骨芳盈億劫不休須神及形便更受炁還生人中智慧聰達逆知吉凶通靈徹視役使鬼神輪轉不絕尅得受書爲九宮真人偈曰

苦行修生道服藥鍊芝英滅度形不休體骨自芳馨

導引

二十四生圖經云鬱鬱五雲芝玄暉吐玉光凝津洞靈府徘徊日月宮五色理高真流精灌十方呼吸不覺疲飛天並金容導引餐靈炁玄哺六胃充精思易致感安坐覩空洞○

○老君觀身經云老君曰自非聖明誰能順神養性行生導炁以度難也若能行生導炁載神離苦修生行炁以度厄世斯乃上聖真人達見識微知機者也夫爲道者當行生導炁以載其身者也

老君妙真經云道曰夫人爲道道身五藏者皆思炁之盛壯微妙從虛無來故實者不如虛也有者不如無也疾者不如遲也

太一帝君天魂內變經云若能常行九晨照洞房泥丸之法者既以檢魂魄制萬邪清淨

行之以致仙靈之炁降于寢房此所謂引三光九星以照百神者也

胎息

太上說玉京山經云沖虛太和炁吐納流霞津胎息靜百關寥寥究三便今釋按服炁法云息以鼻而無以口使炁常儲名之胎息又能不以鼻炁所謂大胎息者如兒胎在腹中炁息而不須外徹也能爾亦可久居水中而不短炁久久便能輕舉矣

上清三天君列紀經云胎閉靜息內保百神○開洞靈房堅守三真吞景咽液飲食自然身○必不死可得陸仙矣

太平經云請問胎中之子不食而炁者何也天道迺有自然之炁迺有消息之炁凡在胞中且而得炁者是天道自然之炁也及其已生噓吸陰陽而炁者是消息之炁也人而守道力學反自然之炁者生也守消息之炁者死矣故夫得真道者乃能內炁外不炁也以是內炁養其性然後能反嬰兒復其命也故當習內炁以內養其形體

又云古者上真覩天神食炁象之爲行乃學食炁真神來助其爲治乃遊居真人腹中也古者真仙之身名爲真人室宅耳

太上真人祕要經云天炁者神明之器清濁之宗處玄則天清在人則身存夫生死虧盈蓋順乎攝御之間也

大洞玉經注訣云食玄根之炁使人體中清朗神明八聰身有日映面有玉澤眼生明光齒含紫炁堅腸華藏長生久視服吸朝液懸粮絕粒道要於金醴事妙於玉水所謂吐納○自然之太和御九精之靈炁者也夫道之納○用貴自然也德之爲靜尊恬愉也攝自然以栽真抱恬寞以正邪者則橫犯不生飛害自滅可要道之肯者也

五符經云食炁萬歲當有少容

雲牙

今釋雲者五方雲炁也明此五炁柔軟喻如百草萌牙故言雲牙學人因此雲牙塡固藏府其方繁碎不可具書事見本經鈔如後

靈寶王訣經云元始五炁常以雞鳴上會靈寶玉山玄都上宮陽光初明散元始之暉流灌諸天其炁運轉如車之輪上御九天之關中固五帝靈山下注學士五牙之根上宮衆聖大智真人皆以其時食其暉仰咽其精與天相承致得無窮

道言導引餐牙之法常以八節之日各依其方入室存思五老形像呪說畢各隨方導引服諸天炁行之八年仙官到房玉女侍衛身生光明照映十方出入遊行五帝稽首三界司迎

○二十四生圖經云上有不死炁殖牙練五仙○王芝玄中澳體潔自生薰精思高靈降交遊上帝君

服黃炁

太清元君中經云神仙圖曰上聖食黃醫者食元食黃之道上念中極乃脾上黃人形長三寸兩手中亦各有一黃人黃炁上昇即見其神徐言呪曰

黃常子黃常子黃庭真人在於已爲某取五色丹芝草諸可飲食者急咽之三五而止即

飽矣肥澤延年

老君觀夫太清中經云神仙經曰常念脾中黄炁上昇至口中咽之三五而止則飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有大日日中有黄金匱匱中有書封之以黄金之印印廣縱三寸字曰咸嬉精而思之窮則目出兆能見而讀之心開目明則得神仙矣常念胃中黄田中正白如凝脂中有黄炁填滿上至口中咽之即飽矣師曰胃黄田者太倉也諸神皆來就太倉中食飲中有黄金竈釜甑玉○女玉童主使令故呼之曰黄常子是也致行○廚矣

服王炁

老君胎中經云自然絶穀之道長生延年春承牙精夏承月靈秋尊明露冬受玄精迴歲一浹三百六十四九轉移十二而訖從其方面五色有别周而復始道畢矣絶穀之法計飽飯不過十二食日減一飱訖十一日減十一飱餘有一飱分半減之訖十八日盡矣腸中雖空故有穀炁正坐隨王所在舒手持炁仰頭引炁仰頭咽之安徐細意導炁下入胃管腹中立鳴凡九上九下腹因大飽定心勿躁即真炁不導邪炁中入即不佳矣十二日形體輕便十八日道小成二十七日道中成三十六日道大成八十一日頭面有光百二十日其道備矣元炁大定仍是真人也

太上八素真經云常當清麗燒香入室首南正卧斷隔人物杜絶他想臨目閉炁叩齒二十四通存一如法仍見離在頭上坎在臍下坤在左手中巽在右手中乾在左足下艮在○右足下兊在左脅震在右脅八卦有象象中有炁炁中有神神人光明備列八方口吐生炁因滿虚空分艮久云隨王先咽次咽相生春則震王生火夏則離王生土秋則兊王生水冬則坎王生木四季乾坤艮巽王也其行者令依月迴轉巽三月坤六月乾九月艮十二月咽八炁法以鼻取之極炁則已微微咽之春寅卯之月噏震炁三取三咽止次飲離炁九取九咽止次季噏巽炁四取四咽止次噏坤炁二取二咽止次噏乾炁六取六咽止次噏艮炁八取八咽止次噏兊炁七取七咽止次噏坎炁一取一咽止都畢叩齒三十六通摩熨面耳項至四支五體周帀小極乃行之時皆當清齋三時六時禮拜啓願緩急取中適人所堪

服六戊

服炁法云常以朝暮先從甲子起續甲子乙丑丙寅丁卯戊辰止向辰以金梁叩玉瑛修華池續醴泉以脣檗刹丹池取靈液漱之周○旋至三而一咽其五咽止更續甲戌乙亥丙子丁丑戊寅止向寅飲食如初一法下竟六○甲凡三十咽咽其精華所謂飲食三五之法要也金梁者舌也玉瑛者齒也醴泉丹池靈液皆口中唾也

服三光

空洞靈章經云朝餐五靈炁夕噏三晨光二十四生圖經云大道妙無像運炁凝高真結空自然生震化表三神朝引五星精中噏日中津夕食黄月華寢卧練五仙變景隨空化倏欻立自然

五符經云食日之精子必長生緣以上天謁元先常以月一日三日五日七日九日十五日日出時至日中食之先念心中有日日中有玄蓋蓋下有小童故赤炁遍身中身外九重思氣滿頭從頂出上昇天日繞日九重呪曰

日君元陽還歸絳宮與我合德俱養小童因思日精來下入頂鼻孔中咽之三九滿心中心中有三人左即太一父也右即玄光母也中央即赤子小童也坐金牀玉榻執玉盤玉○杯杯中玉英神酒并天芝草見在飲食之仍○不饑渴而長生矣

食月之精可以長生緣之以上天常以月十五日夜半時向月再拜呪曰

月君子光還歸丹田與我合德俱養小童因思月光白氣黃精來下入鼻口中咽之三七而止月精託腎根長生矣

食星之精上昇太清常以日出晡時日中夜半上念北極太皇星呪曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆某甲好道願得長生因念星精來下在兩眉間流入鼻孔中咽之三五思炁滿心膽脾中有道母主哺養赤子即不饑長生矣

丹品

八素經云太上曰仙人唯知飛丹名霜煎鍊雲水朱玉鮮金九鑪炎霄勤苦極於營贍伺候足於劬勞就有成者不過昇身上天超躍玄洲耳此故仙人而已遠可遊於九宮之間也則未有得真人之門戶也

四極明科經云金液丹經九鼎神圖琅玕華○丹八石鍊腴智慧上藥上化丹方四十六卷○並仙皇之祕事藏於九疑之中五百年一傳

丹名

太上太真科經云仙方九品一曰太和自然龍胎之醴二曰玉胎瓊液之膏三曰飛丹紫華流精四曰朱光雲碧之腴五曰九泉虹華神丹六曰太清金液之華七曰九轉霜雪之丹八曰九鼎雲英九曰雲光水石流飛龍虎玉胎飛丹上藥也朱光九泉太清中品也九轉九鼎雲光下品也

九真中經云太上八景四蘂紫漿五珠絳生神丹或名八景丹或名四蘂紫華或名太微紫玉瑛或名五珠華丹或名絳生晨華或名三華上丹或名太上飛剛或名九晨上丹凡八名也

真人流珠九轉神仙九丹經云真人日服九丹令人神仙度世長生久視長服之壽萬世九丹者九道也九方也治之各自有道治九丹凡一法也第一之丹名華丹第二之丹名神符丹第三之丹名神丹第四之丹名還丹○第五之丹名餌丹第六之丹名宜丹第七之○丹名潔丹第八之丹名伏丹第九之丹名寒丹也

上清三天君列紀經云中黃八道金書紫文九轉霜雪琅玕華丹還白玉酒金液流精玉林結華日月之水皆白日飛仙登天之道也皆出白帝君所藏於瑤臺非有真錄不得其法

大洞玉經注訣云琅玕鬱華七陽日嬰九琳之液八瓊之精四蘂紫漿五珠絳生三華飛

剛雙珠月明蘭腴金粭甘露玉瓶青建弱羅
漂芝流靈神渠丹散玄柯連縈琅玕朝結西
皇素盈可以衡躍朱霄飛虛玉清呼而吸之
以至冥靈漱而變之以入帝庭
黃炁陽精三道順行經云洞陽宮內有流火
庭其中有炎光八鍊自然玄丹
太上丹簡墨籙經云修飛仙騰超之道當授
神丹三十六水金液之術太清丹經
靈寶真一自然經訣云夫真含利是金液之
凝精還丹之變化
○太元真人茅君內傳云茅君各賜其二弟九○
轉還丹一劑并神方一首各拜而服之仙道
成矣

道典論卷之四　第四

太上妙法本相經卷上　姑五

已上原缺

辯夫曰清真無為無依無著毀之不辱譽之
不榮恭之不益慢之不損無損無辱無為而
已豈用教演豈須奉之豈懃行之豈徒勞之
不如閑靜隨其四氣終而用之人生無常去
留不停不如優豫乎弟子謂可修得大福廢
無可恃懃致神仙慢落三徒奉行靈祐辱之
禍至何期清真無為之任虛懃之教無益之
法乎
○答曰夫清真者即是道也若人行之人自行○
之若人懃之人自懃之若人恭之人自恭之
若人奉之人自奉之何益於清真乎人自求
益非益清真人自求度非度清真人自懃修
非清真懃修人自求道非道求人是以真人
先自懃苦後獲大樂先自恭奉後得真尊若
人辱道人自損之若人慢真人自慢之若人
廢道人自廢道若人毀真人自毀真何以故
人自罵詈非詈罵人人自惡真非真惡人人
自慢道非道慢人人自禍道非道禍人人自
滅道非道滅人人自毒道非道毒人何以故
譬如强弩射天其箭必還是以人自射天非
天射人人自罵詈非詈罵人故毒不自運禍
不自生一由身口心行所招致也是以身者
三惡之根神仙之本一名良福田二名賊黎
園三名種子戶四名遠生門五名道之域六
名臘血村七名珍寶器八名瓦礫梡九名明
智室十名九夜昏人能知斯理可名為真人
功滿德亦就三界無極尊常樂無邊境迢迢
太上仙相好具萬種海智邈大千功德不虛○
○安玄都計因緣聞而生好心萬劫無一緣隨
業落散去三塗是家因
辯夫曰如天尊所說人自求道非道求人人
自求度非道度人所以立教存文禁誡約束
若道不求度人不應設法加教以勅民物若
道不賴於人人豈何所務之將知道好於民
而貴其親
答曰道無親疏化及一切人自親道感而致
果禁誡加教非獨一人約及一切但人自求
禁誡束其身心約其口行是以聖人之道何

求乎有心者志之耳是故人能弘道非道弘人大道無為處神淡泊何求於人乎但人自弘非能弘道故道性偏養非獨一類何故專弘於人乎十方大千之國萬種形名悉以及之終不寄一類而化及也是以普徧於名豈獨弘之於人也何以故得知之道生天地置立陰陽布造日月安設星辰周天三百六十五度盈縮之數四時代謝毫分無失乃生民人萬類之形名匠成一切而獨弘之於人乎是故非獨弘人是以一切至士自求於道自

○求度之所以者何譬如於水人自求渡乃來渡水將知水不渡人人自渡之是故道不度人人自求道道不貪民民自貪道若道貪民則有親疎之隔若道貪度則有進退之性是以道性淡泊無有親疎亦無彼此慈恩子養平等一切何以故譬如生十子孩抱之時普恩愛之無欲遺棄小有不和馳追巫卜問其進止聞衰肝碎聞吉踴悅乳餔慈育遅不長大譬其長成專志自計反目二親命不順從教不入懷色不和候言生攻擊惡聲遠近鄰邑異目惡跡畏影隨逐急疾至死乃止形沒名流伊馨恒存若有一子二子言命色順善聞速著此邑取風芳歌不輟於路口十子兄第馨香善惡其用不同故道慈衆生亦與十二種恩等耳長成孝順其任隨意是故父母正知生養孝順由子道正知慈悲恭由百姓是以道慈衆生如母愛子無有親疎亦無貪物道慈母愛亦復如是

辯夫曰愛恩更問餘解如天尊所說道慈衆生如母愛子普哀一切無有遺棄鶴見世間

○有苦厄之人進不得生退不肯死哀悲摧碎○樹木啼泣六畜沾津飛鳥哀鳴視者忘身聽者酸零苦楚傷割不可處之道若大慈應哀念之矜濟救度免脫斯苦道不哀憐叵不矜濟推斯證驗將知道無慈悲恩及一切昔孤童之感河尸絕流棄嬰繫陽靈狩乳棄山河尚復矜感而況於道乎推緣之應將知道不有慈聖不有悲獨立不群無為之任也

答曰一切衆生各有緣品若憂若悲若苦若惱先業定也如是河屍棄嬰所以流絕靈狩乳者悉吾遣蛟龍絕流靈狩養嬰汝知不乎所以知之水正知流行虎正知殺害何故不爾以吾故耳

辯夫曰道若有感則無憂苦若道慈悲則無孤遺所以天下塗炭乃至滅身而無其救將知無感無慈任化而已若當不爾道有二種一主貧苦孤厄災禍一主長壽富樂自然類族斯義當知有二也

答曰一切衆生各有因緣長短苦樂居然定分無可移易先業既定報亦難准是以業果○

○不妄取報無殊譬如種植隨種而生豈有非類而生者哉貧富苦樂之果亦復如是所以者何一母生子乃至四五長短黑白正陋不同壽命貴賤各不一等將知先業所種不可移也如汝所問悉得聞知天尊曰夫也非汝所問則衆不知非汝所訪則衆不決今汝起一燈之照足充萬里之光汝若有滯未足為滯汝若有感未足為感

辯夫曰受恩但六弊不知疑惑者多雖問數事得釋理趣餘滯比肩實心不盡意欲更問

天尊曰若有疑必問勿使抱惑懷疑以迷當
年也
辯夫曰重受天恩如天尊所說一切衆生各
有緣品貧富苦樂居然定分貴賤長短各受
先業不審貧苦孤賤更可修善得福遇時不
爲即流轉涉惡而坐唯願天尊告其因緣所
請得了令諸貧苦不及之人悉得聞知
答曰汝之所問甚要甚妙端坐諦聽爲汝說
之夫一切衆生若苦若樂若貴若賤一由先
身所造因業今之所報若諸貧苦不及之人
○當知貧苦不可居處勉力修齋布施屈伸禮○
拜香水供養助人擔重路避老厄行齋勸化
衆善備至當來悉獲太真之道而言貧苦乎
貧人布施銖兩當同國王百金苦中行道一
禮當同一身出家何以故居貧不足應惜不
惜施功高大不可稱量苦者無聊不應憶道
而一禮者故可當慢士一世出家是故湯中
出蓮華可謂難乎故業無常定作之皆報但
患貧苦可知有道恒不及人但患孤賤不信
因緣常居孤賤是以真人見是畏故行學修

道故成真人若苦惱衆生知於苦可惡知於
樂可欲苦而行之亦與十仙同等何以故知
苦行苦故終無苦覺賤不處故能去賤何以
故一切衆生悉有樂性悉有苦性自一仙以
下苦樂之性莫不居之自一仙以上永與苦
別而況於道乎故一切衆生業無常定隨造
便報豈有種類也
辯夫曰受恩願問餘解不審十方恒沙真人
一切得道大聖衆爲稟何炁而生爲習何道
而致斯業乎得如今之報也
○答曰十方恒沙真人得道聖衆者莫不悉從○
修本相是經之人也夫本相者大無不包細
無不入廣演言教廣度天人無量亦如恒河
沙之衆不可稱記亦如江漢浮橋肇劫水首
以來度人無量不可勝數本相開化以來度
諸聖衆亦復如是如汝修行經典齋戒不絶
功德滿足亦與十仙等耳如十仙本悉因凡
夫苦惱苦行至致光明也何況子之前業廣
闊逮乎今身聰茂淵溢解了玄宗其功等於
崐崘其德同於淵海十仙之期毫分不失何

以故子兩影相照者其閒普滅遊乎上清之
道金書玉隱紫解注名亦如影生前暉定於
中陽子之德宗亦復如是
辯夫曰如是如是得道聖衆去如恒河沙之
數無有返者今始修學亦如恒河沙數有終
期而無盡也若當不盡去不休停若當有盡
因緣即滅唯願分別
答曰如是如是去如恒沙不足爲多九天數
終乾坤灰揚爾時螻蟻一切蠕動皆發善心
動經千天得道之衆未足爲多蠕動皆發善○
○心萬類之衆普遷七寶玉京紫微之中動經
千天得道之衆未足爲多是故空不可滿虛
不可實故多不可思議之場也珠口納衆由
不盈狹長樂廣包由不充徧而況於空虛乎
辯夫曰受恩更更問餘解如天尊所說劫末運
終普皆成道無有遺留展轉化生者當爾何
假於教何求於師何勞於懃何託於法徒自
涉苦懃耳不如端拱自求生養雞黍之餔矣
答曰夫百年之苦不如一年受樂而死麤布
十端不如色錦一丈鳥雀豈不受命三百不

如人受一年居鐵百斤不如金錢十文欲許千金不如交粟一斛待百世之王不如足食之貴譬如博奕貴其前出先者為勝終不留負留負者即是身之累也擔愧負累雇業以償東作失利遂致困乏留負子孫恒居不足託命債力投身死地男卑女賤人不仳之博奕之負乃至如斯所以者何博之前出者譬成道真留負者譬三塗是以真人早行修道令得八解之果常樂無為其德無量何以故譬如種植先種前食中種中食晚種晚食不○種無所收食若遇顛災無可收拾主施散給○爾乃得之不造而望果者亦復如是何以故譬如百歲任重豈可越投十年圖圖豈可竟之遥望十年之甘時當昧也指日而須者未可致是以真人知未望之望故絕望而獲望知未果之果故絕果而得果何以故譬作田耨恃天而雨者將不遂其願不如先治渠堰引水溉灌定可獲也天非不無雨但恐炎陽而敗饑饉艱辛命不延久劫末非不無道但恐三塗而不可免脫是以真人畏是故故先求道其真既崇永無憂敗常生無為為於無為之為任於無任之任託於無託之託寄於無寄之寄居於無想之想處於無著之著是故聖人尚於初業貴於先功何以故貴於先功尚於學士也三元九厄殃災巨遇有能遜心修道者普得免脫也是以聖人尚於先功貴於初業若有志於道者悉由初業也初業者是罪之因先功者前舉之功故貴功而尚業乎不貴不尚者與諸六畜同之所以者何六畜不知有道豈識功業之妙理故同六畜耳○

○辯夫曰受恩顧問餘解世有學士受師教法修行道德動經年劫而不成立復有學士修行道德未必多年而致太真無為之任者何

答曰學士修道貴在會理多年而無成者心不會理譬如跛痾規於萬里之所日涉不過十里三年乃達其所趣復有一人俱與一處同涉一趣及其馳涉日行三百不過月旬而達所趣學士心會亦復如是譬如飛步難為及也何以故一人乘龍一人步涉豈可相逐里趣同所飛涉不等學士志道不同一等或形染道法心存有中或假真專僞妄淺秘要或言如真人心懷良賤或口誦明文心不專一或身居上學迷貪財色或矯假高貴威赫愚俗如斯之士定入三塗道在何處未熟之閒並可逐侶雖行世界即是行尸獄也一切學士豈得同之所以者何譬如辯意一人作意十人辯之一人作難十人射之值之者若一若二射著者若兩若三其意豈不同一但所見不同會以不會亦復如是

○辯夫曰受恩更問餘解竊見世中十人五人○同時出家隨心所好各奉一師修行道德不捨晝夜一師之徒悉得五通之果一師之徒無有異悟若依其年年則同之若依其懃懃勞等所一師之徒獨進一師獨不進

答曰師有明闇故有進否所以者何師者即是道之門戶也若有明師善知經義觀今玄宗辯道冥趣教授禮拜勑誨如法依文演授將入法會約之以禮尊之以律日日增受形殊見等若遠若近尋之明了兢懼威神恒恐

馳趣日夜勉勤專守不移悉和神柔形魂暢悅神暉授引擁將眞道孔務三眞將感玄應敷教迴景猛狩依附三師進筴加研轉神五通之果因功而得將來定受玄紀無爲之果也所以者何明師者百道之關梁譬如入海採於衆寶先知投簡名刺之法牢船鐵深張帆設軒之諳實所綴沉浮船乃發沙石砲磃營墳熵取若多若寡來往莫蹶奉遂明師亦如是何以故譬如萬萬里重嶮之中甚有金丹柔琉八芝有能進到取而服之者命同天○地終不橫夭有聞之者莫不傾俟人人應涉取而服之但患嶮阻悉滯莫進無不返者闇師之徒亦復如是柔琉非不有之但患悉滯不達空中非不有眞但患莫然無趣所以者何譬如漏船渡水水滿必沒湍浮廣水中流必沉遠所八芝重嶮必返入海採寶不投簡剌舟船必翻師徒無德亦復如是是以眞人終不自師故能成師終不自明故能成明終不自我故能成我終不自智故能成智終不自見故能成見終不自高故能成高終不自德故能成德終不自彰故能成彰終不自用故能成用終不自任故能成任終不自大故能成大終不自美故能成美終不自眞故能成眞凡此十三眞人所不取夫學士之法甚須良釋忖思行業未使未任爲任後必成患未匠爲匠後必傷手是以眞人不尚其名其名顯矣不貴其譽其譽遠矣故道士務於道勤於德託良徒追明師講化律誦經籍習仙氣修齋直思神明檢口過束五心逝六情背陰賊向生門行大慈念一切哀孤老矜寒貧○斯學士之上業賢者之福田自非明師之約法何能如斯是以明師者道之門戶也何以故其師明則法教行其師闇則法教不成是以一師之徒獲五通之果一師之徒而無悟感也

辯夫曰受恩顧聞餘解夫學士斷穀服藥得道以不

答曰得問曰何如長齋對曰不如問曰長齋何如誦經對曰不如問曰誦經何如坐思對曰不如所以者何去穀之士正念藥耳藥悉充足正滿千年則終方更受生方與始學同耳長齋之士日計其功功滿一萬飛昇太空下超四道一仙齋直功滿德就遂成無爲至眞之道乎長齋之果不可思議若有誦經之士亦不可思議所以者何讀經之士計文爲功一字一功功滿三千名列上清而況廣看卷目長執文籍乎何以故經者道之教若讀而依行者即是道之面勑也是故經者經緯衆生去貪欲之患其患既除煩惱災盡其災既盡五毒亦滅衆惡既消萬善同會運遡群○仙得爲無上之果是以眞人寶經而珍之愛樂如妻子十仙由斯起經最爲無爲首學士之爲道亦不可思誼所以者何思之言念念之言定定之言不動不動者即用十仙人也何以故閑所門故絕於不正之想廢於非意之意神亦既定志亦難奪是以眞人修行故能定修經故能正修齋故能長仍行而不攺故能成至眞暫時不去離功滿無上賓逍遙紫金場常樂必致身一切恒沙衆悉修三業因功集綜十方岧岧太上仙汝當行如是善

著亦如前蓮華足下生相好恒自然
辯夫曰受恩更問餘解如天尊所說三業其
功無量乃與十仙同論不可思議不可稱量
不審餘業有報不
答曰有問曰如有學士不修三業廣修宮觀
供養之具悉以布施得何報乎答曰天堂自
然報問曰受報既已寄何所居答曰寄於無
常之寄居於無常之居何以故若處報中修
行三業與上道同論得計無上果若處報不
修三業下落於人鳥中或落三塗中故寄於○
○無常之寄居於無常之居問曰不造四業專
於修壇布散得何報乎答曰天廚地藏受報
問曰報盡已訖受何所寄居何所任答曰亦
無常所寄何以故若報中當修三業其果無
上若不爾者隨業墮落故無常所寄
問曰如有志士不修五業專於道化不營俗
事得何報乎
答曰四道難階漸修定也何以故斯人即在
家道人故若報中修行三業其功高於三業
上與可進之益下與進仙齊倫是以真人廣
建福田無不果也何以故真人具種造故具
種報具種慈故具種愛以造宮觀故令得感
宮殿也以修壇布散故令得天廚飲食也以
道化人故令得無礙智以斷五辛故令得清
淨身以斷甘肥故令得無爲形以好禮拜故
令得無上尊以好不煞故令得長生壽以好
讃善故令得千種聲以行忍辱故令得麗妙
形以不毀辱故令得衆愛敬以恒救濟物令
得無病患以心無愛憎令得平等智以藥救
衆生苦令得神口良以好莊嚴法令得紫金○
○身以口不妄說令得蓮華舌以不逝絕故令
得具種相一切不可及悉由先造長真人行
如是超越太上鄉汝但行如是前亦不足長
功集運湊會兆劫如電光逍遥大羅外坐視
大千方毫釐若掌珠珠去就先良如斯之德
業悉由萬行將一善不修備十仙乘高岡勤
苦不辭憚普會至真場
辯夫曰受恩願問不解如天尊所說十方恒
河沙之衆悉從三業而起不審國主侯王復
作何業得爲人尊其父亦崩而子繼之所以
者何若計因緣則不相承若計種類則有斷
絕其中差互疑惑不盡唯願天尊告其因緣
所從而來
天尊答曰善哉如國主侯王所以世封以先
業所鍾同受其福
問曰所以斷絕若有福之人同生受福應當
姓嗣不絕若不爾者則無因緣
答曰一切貴賤各有緣品若先業同故同一
福而受其性也何以故譬如佃田隨種而種
因種而生若改其種則改種之是故一地可○
○易百種而況一封改絕乎
辯夫曰受恩願問餘解天尊演說斯義世之
無有不審本相從開化以來爲經幾劫爲度
幾人爲度有緣爲度無緣唯願天尊告其因
緣所從而來
答曰善哉善哉自本相妙經吾所宗受動經
恒沙劫數度人無量無邊不可記稱恒與人
運同生與運同滅海水沾録由不知之如日
月登明王之前得道大聖衆亦如恒河沙之
數莫不悉從本相受學而致道也是以本相

者諸經之元王與道轉輪不可思諠夫聞天尊所說悉同受解便大歡喜即起三禮於天尊前長跪稽首而作偈曰

千載因緣會　運生落斯形　值遇無上尊
辯說至真經　請問無不解　道隨三業生
諸善寄無常　流轉亦無停　學士奉明神
法教日以明　指求無爲跡　果感十仙名
師徒普闇昧　萬劫不彫成　盲人涉萬險
必墜于大坑　一師大聖衆　悉超至真經
今自諸來者　萬善必令行　不避國王侯
○莫不遜心精　富貴如水泡　不足博爲榮
○得道紫金體　本空無爲成　一切貴賤徒
是非在心精

太上妙法本相經卷上 廿五　十五

太上妙法本相經卷中　姑六

普言

道匠天地德崇萬物含養無窮功充合氣百獸神蟲知道所生猶尚依親悉無害想而翔神仙之念乎外道不宗不如百獸神蟲之心土木可移外道不受將知心去身往神形永止所見殊異故神形離索不同而居共爲道也身心力行同時而到不妄不想專執不動天雨飛石火生熕地地爲之出黃泉黃泉湧沸出終不驚顧斯是志士之尚道業也樂居○於勞山徒有三千天魔發山打鍛搥擲亂墜○其側樹木摧折山崖崩缺千萬段數亦如飛雪石不能傷完端不易樂心不搖存念如故復有炬燄百數競來恐赫林木燋燃蕩無苗果乍來乍縮亦如海譬樂志靜然安心由閑頗無驚張其念叵解其想逾明不煩不懼道心如故將取之於無爲不言之說唯與我子不名之教唯與我息何以故不言不名即體空無斯之侶者道心獨起非世庸之所及也悉是天上來外道倒見起教於實亂惧群徒入火者衆而況體空無乎若爾者即是我種子非種非子何能知空無之爲主何以故道匠天地不以我爲父德崇萬物不以我爲母而況獨知空無之所從也是以真人知空之可宗故習空得空知無之可特故修無得無若知不言不名者故知天人降生於世化人也抱道而用負陰而行賴空而利因無而功一切含氣由不知所從之謂言自然謂言因緣若苦若樂若富若貧若貴若賤悉有斯言真知自然不信自然真知因緣不信因緣亦○如小兒習語知導不知義知學不知理吾故學父之教宣於萬方勤而不辭勞而無功恒以功成身退以遂天道故去彼取此

道强若折德弱若雪以取中和御於上下故高者抑之下者舉之此道之所用若剛則亡若强則折不亡不折乃肯常全若剛若强身無可恃道在何方是以道人取於中和去於剛强抑高舉下水性養身浸潤玉宮始終無患是以真人無病以百姓爲病故曰病病不憂不患吾有何患 廿六

强梁者死之本和柔者生之根何以故知之虎强以穽檻之木强以大拱之穽豈不可畏以友居之故强為者必為穽所患大豈不出木以鑚不止故揺動者必為火所熕是以真人折於强梁存於和柔是故堅强者死之徒柔弱者生之徒故道人尚於生道貴於握固魔俗尚於强梁貴於膠漆故真俗所用不同求利殊别勤勞雖同受用更倒

所生翁所因翁孰親生翁天氣也順之則炁和逆之則氣亂故父與天同母與地等若逆○父母即是逆天地也但思尊於所生重於因父母以愛妻故是以重之是以真人去愛故能成真重於所生故能成道故天下不同所見各異一切人民等同受其天炁而生因其地氣而長各不識所生之重天地之恩皆不如禽獸神蟲之識道也

婬女群居廣補發人若樂居之則與女婬之若不願樂志如官夫不動不揺豈補何益也但患以婬見婬婬何可禁以婬加宦宦何所貪是故聖人逝心如空鳥絶情如嬰宦假入婬國何能染乎婬女非不好欲我不與欲其好何補以兩婬相好故生欲耳是以真人數經婬女而女悔悟不加其欲益自斷絶故見色土木以譬之見寶无礙以投之何以故貪實與寶其貪愈起好婬與婬其欲愈繁豈至大緣將滅實色何寄方之抑割道無不成唯有知者乃能思之

一生萬物四大之本而人不知陽生陰育而人莫信天覆地載衆生不識日月照明萬類不悉現效明證不信有神任命生死不造因○緣偏見異趣因父為實是以真人行一抱德以養四大功成事就遂致紫金之報故知者識之先造因緣以養神形不棄不捐全固如常故知一生於二二生三三生萬物致天地長存由斯而與故恒實而行之也若不知一者即與六畜同論六畜不知有一不知因緣所從而來故與六畜同論之

道方而不割隨應而普入德圓而不闕因功而感成若割則有缺損之患若闕則有罷廢之短故不割不闕淡而不損所以者何有心者應有功者感流灑萬方曲入室實故非寬非奢能應之寬奢非闊非狹能應之闊狹非好非醜能應之好醜非罪非福能應之罪福故不思巨議虛無功匠形充萬類若言辯之非文能釋若知量之非大權所測譬之谷神隨之大小方圓而應道之應化亦復如是

善人如水利入一切功濟如流悉受其潤是故道為柔弱之實德為經緯之珍是以真人恒實於道常珍於德守而不移乃成真人之任乎石與水相和而有梵子與道相名而化○其名雖同取用理殊是故水石雖同一域受利不等故真人實道珍德貴於水利終日行不離其輜重顧之若左右執用若目前掺之若可畏晝夜汲汲恒若不足故能成真也

天下有道真法興焉天下無道真法廢焉何以故天下不崇其道真炁去離是以廢焉非王者所能廢但祚將欲終故起迷心而廢之若其興焉非王者所能興但福將無窮是故鑑王捨於色染之穢紫陽將應之妙梵發於誓願之信當來有拔苦之難斯皆先業所造

之於今身若今身所造後世之資若前世所造今形之暈是以帝王不能興不能廢若政而順用物來取於此更受會手與鎋王等也出生入死不停一所輪轉五道受生隨趣計業受生不妄受榮不妄受悴天候地伺主檢精魂毫分不失亦如碓齒磨稜莫不拘者若受以不受亦復如是何以故譬如築牆版無不杵若一版不杵則不可立是以聖人恐罪巨過故勤於道業志於清真不拘於俗不務王業以是勤故得生無拘之患能有志識者○

盡與天人同侶不魔所嬰不橫他緣何以故以志識故不志不識與六畜同侶所以者何六畜止知識其母不識其父是以不志識者與畜同

高而莫蓋卑而無底傍而不窮推而不盡度不可極量不可及獨蕩自臣混而自行應身萬有功就十方宣育有形慈及一切何以故若無其應教誰能了是故起應之修其應教以心專結而不可解者亦與無上同會手是以真人修於應化之法以致於無為若知應化之可法者勤而行之亦與真人同侶何以故真性無形誕生虛無非色非像妙炁自然豈有關割而應之分而不減布而不盡湛然夷微而不所依故著炁成形宣濟萬形大逝無巔其用不窮大反無下其用不極成功而不居恒以身退之器匠而不稱恒以名去之斯正真之上教無為之理務成功而不處此天之道器匠兩不務此真人之範不功不名豈遂巡化是以真人存於不名之教勤於不勞之功故能成之何以故若存其名則功不○

立若存其功即則施之是以真人知行不知其名知勤不知其勞故施不望報而果自成歸海不望其返而水自還大逝之應亦復如是故知行知勤之也

築室以戶牖起明以景暈正於妙室而莫景入豈有明也若無景則工匠無所造若無戶牖則明無所照眾生無道性則匠無所加眾生以可鑑之理故設範以教之若夜視室中無可居之以景暈數遂乃可工之是以真人蒙三師加訓得成真人何以故築室不立戶牖則與無室同之有身不蒙師教則與無身等之是故真人捨愛而修道故能成真出家而行學故能成德是故鸞羅翹貴道而尚德以致無為之位乎

全玉如山錢帛如原不存其道不志於真何如日逾滅之日福盡之無所恃之無所怙之雀羅其囊無所尚之蜣蜋擁丸無所珍之故實珍不可貴錢帛不足尚是以真人貴道而賤寶尚德而去錢終致太真之位也何以故寶集則禍門錢聚則盜臻是故道人勤道不○

勤寶修德不修帛使使積錢至天不如坐進此道故不為寶不為帛

道生於萬物德畜於一切功加於有生普育於有形故道生萬物不以為主德成有生不以為勞是以道居其上不以為重而民莫厭若非其道則不久立何以故人不可去其道魚不可離其水人去道則亡魚離水則死是以真人抱道而執德故能常生常生者湛然不遷居無為之任是故長生久視之道久視謂天地毀滅千數灰揚萬物普盡而身獨存

視天地磨滅其神爍然故曰久視長生之道
嬰兒之未生其性則無欲明珠之在蚌其耀
處於內所以者何嬰兒之性外無所了內無
所分念乳則啼不饑則止假令久不乳終日
號而不嗄何以故以和之至無躁無煩故可
生善明珠在蚌中發則成珠不發終始爲蛤
中但患長大情欲所攝其毒不可折是故眞
人從於無欲而成眞道起於年七而奉其德
故可成身何以故欲者五毒之根想者禍身
之本故去之敢從不敢放

○無常之容不可按之外道之見去而不反若○
其悟之速於膚夫地仙之位須臾可到何以
故邪學之染以入孔智之烝以布宿患之德
以受但見差跌化成邪道是故宿著而悟速
無常之客與外道見等迷心不變去而不反
專繩行之不執忠慤隨風東西吹之悉去所
以者何漆性尚黑因色而就不專一色隨染
即著故無恒之夫不可以道御之外道之見
不可悔之各執一趣不師正教是故眞人志
如崐崘堅然不動林木頹長終不顚脫是以

眞人結於不結之結而不可解關於無關之
關而不可開終不隨風而去故能成眞
作土爲泥非水不成埏埴爲器非均不平是
以水爲和均之始均爲平鏃之本故匠加其
功得有瓦器之名無加之則埏不和無均平
之則埏是以土水均匠擁循扶立方付埏燬
火營煙色青了封閉冷熟開之則見瓦器之
功所以者何土者瓦之因水者瓦之緣埏埴
瓦支體平均文教扇工匠世之範火營眞烝
專瓦[illegible]崇用無爲德因起之於絲毫遂成江

○海山嶽眞人從斯業令得無上實一切凡夫○
福履之成十仙海德不思議威力振大千其
道如是神無量亦無邊
絕學不邪僻不學如盲人得道由斯起不解
追學眞游遊若畜行正念貪慇懃口利行六
畜手係期之牽攬寫世間物自作家有田不
知冥中負地獄刀風因不勘惚毒若求還喚
子孫復連相牽挽蕩盡不立煙若能去諸盡
戩戩至眞文邪僻自斷絕故無來附親不學
殊無曰好惡不別新六畜不知學故如新之

論罷功絕諸籍岧岧常自然利益不思議萬
劫若電閒道德如是力智者乃能勤初如不
足觀德著識玄宗功感成無爲朝師三界賢
但修莫懈倦必致常樂門
美與惡其孰多唯與阿理幾何是故君子惡
阿終得君子之行名君子亦非天授亦不地
與抱忠報行言信善著不華不飾唯人行人
有名而無果阿人行人有成而無實故智者
罷去君子之行修於無爲之道

○道行尚卑魔行尚高人道貴生鬼道貴終眞○
道務樸人道務華其名雖同逆順不等何以
故尚卑欲取衆善之德其德既合成足江海
是故尚卑魔行尚高不受衆德自師所長不
下於衆善之善故爲魔行人道尚於完端不
希常生之生若遇疾苦請禱神祇妄求恩福
不希久視之生故曰貴生鬼道貴終貴於終
亡尚於被傷故爲貴終眞道貴於質樸不務
華榮正有憂道不憂其榮是故所憂雖同達
順不等是以眞人但以身卑下故能合衆德
之德皦如日月高如崐崘

江海處於卑下以摽百谷之王佐玄崇於衆德之德四師果授於靈智之道是故道人不足顧於高不足恃於惠是以侯王自稱爲孤寡賤稱而致祿高故眞人居下故能成於高善受衆德之德故能成其德何以故堆不著水百草不能長深而不廣高而不厚蠶如於髮食葉吐絲成於衮冕絲繒五色芬芳葩葩貴賤同猥其外國土無桑蠶見於絲繒不知所由若有人辨之從蠶口中吐出巧婦織成無不信之若有師德辨道所由相好具足人

○中無比音如雷鳴目如日光腨肶鹿蹲面貌○平陽手垂過膝足躡乹剛掌有十文額參午行耳高於髮八道廳堂鼻有雙柱筒條齊方四十八齒白耀如霜舌能覆面蓮華蘭香眉有八彩白毫相光肉髻螺文九萁紫璋頂若玉堂背有丰綱胷生朱雀脚躡龍牀左青右白六甲挾將神眞翼九仙兩廂經劫不衰兆載不尚去若屈伸形涉沙方六種振動湛若海壇威德如是萬聖之王從學而興超羣道場凡愚不信驚怪揎攘外國無蟲實心不量有實不虛唯知乃忘

國賊將至以何攘之被圍百重以何破之曰賊來以敵拒之以議攘之所以者何賊性怯易可捍之小敵則可還師行議攘不須兵而可還師何以故議能伏惡福能消禍是故以議攘之以福消之被圍百重牢爲城郭閉門坐甲賊勞厭甲不久則還是以眞人恒以兵捍賊賊不能侵以牢城郭賊不能得

國將欲亂以何止之臣厭欲叛以何安之曰民亂以煩臣叛以昏是以亂叛當如是過○以何救之曰去貪不欲無爲以養民百姓安寧願樂君國始終不亂天下樂推豈有厭亂是以不亂臣將欲叛以君昏故不從律令所行非法是以欲叛當悔其過改故修來整綱治綱依律理治內不昏亂外不威虐是以眞人恒去煩亂而民寧怗恒去昏賊臣樂不叛君清臣寧永無傾敗民樂亂穆長爲安泰

其朴不雕不可成器其荒不耕終不成柔何以故朴不雕刻終致朽弊荒田不墾荆棘茂盛豺狼狸梟長在其中鵄梟烏鵲棲宿林中田罷不治終成荆棘學士罷法亦復如是若朴不雕終守枯朽若遭工匠加其繩墨斲斧鋸鑿日加雕琢必就功業用之則如意亨之則無損是以眞人執朴經匠故能成器修治荒田故能得穀何以故朴質荒田譬凡夫經匠遭耕譬師教成器得穀譬果顯是以眞人勤於修治令得成眞

爲無爲日益爲有爲日損何以故無爲者無不爲物知無爲之有益爲有者執著於有有者都歸於無是以知有爲日以損之若能○以損之又損之以至於無爲是以眞人修無不修有行益不行損故能成益

居於道必行正處於法必行眞若不如者必就於邪是以眞人恒閉於邪門開於正路以是因緣令得正眞之位乎所以者何譬如鑄師隨形大小曲尺周徧無不鈃從者何以故若鈃其同因類受形終不錯變同化反類若金若銀若銅若鐵及其銷鑠隨類而現若師習正弟子亦正若師翫邪弟子亦邪師徒相教亦復如是

沙石磐堅定中爲確工匠無錘如何得成青白之石文理端直中爲碓杵工匠雖巧手無鋑錘豈可成之是以學士加誠御之尋文知之假使賢師教化非文不授假使良才非師不授是故以文化之以誠御之譬如作船非水不行譬如伐木非斧不尅譬如鑽火非木不得譬如深井非索不獲是以真人遭匠加搥令得太真無爲之任

釜中著水不加其火豈得沸之置穀臼中坐視不舂豈得精之是故一切所造因功乃成○

○若有志於道味者悉須勤勞合成乃崇是故真人遭火得春令爲精熟之果何以故福不唐捐功不失訓不磨不扇守弊必終不雕不琢朴朽必棄是故智人乃能行之乃能勤之不行不勤終不近之釜水不熒臼穀不舂坐看不爲無時如意道人在法不行其道亦復如是

琴瑟雖有雅樂之音非彈不鳴鍾鼓雖有節曲之響非打不聲是以真人彈琴悟人打鼓來衆何以故彈琴打鼓欲令衆生前得聞知琴鼓者譬如道性叩打者譬如師教若好琴者自來聽琴好鼓者自來聽鼓是以真人恒打鼓彈琴不捨晝夜何以故真人以憂衆生不聞樂故是以晝夜打之

若有衆生好於三寶當與之三寶若有好之琴瑟當與之琴瑟何以故琴瑟能悟衆生故與之若真人不彈琴鼓瑟衆生何以故得知之真人不宣真理衆生無以得知之是以與三寶與琴瑟故譬之

爾時坐中野毋聞天尊說彈琴鼓瑟以悟衆○

○生悉歸改悟是以晝夜作琴打鼓不敢自停之法野毋於是便迴北隴山中伐於秋桐造作鍾鼓并及琴瑟珠玩色染盤龍尅鏤黃絲爲絃磨玉昕折師徒三千於斯國中校習琴瑟捊浮鍾鼓晝夜振擊時不蹔輟遠近民人悉來聽樂若男若女莫不自停聚衆千萬來不知止野毋歡喜甚無已已從年市歲專習不改自謂朝昇暮仙阿爾而登從初至老各隨時而終墮於三塗是以真人終不承聲故能致審終不自知故能成知何以故真人學道不師不受不解不反不明不宣是以真人不自師故成師不自明故成明不自彰故成彰不自與故成與是以不自師不自明不自彰不自與衆功處身故能成真以此故作偈頌曰

綜攬說太常　萬法亦無定　來去如迴風
東流逝長命　迴轉若湯沸　惻愴傷人性
孔智觀來世　故捨去順行　世身修安樂
果成登無上　萬惱若雲消　清靜無爲正
○相好具足發　超邁大道聖　一切凡夫福○

太上妙法本相經卷中

普說

天尊言我於斯之中爲諸衆生普說太上妙法本相至道之因無量度人一切衆生悉來振集莫不傾仰爾時東虞西虞南北四虞東來西來南北四來野母不鈎獨挽木侯鷄鹿一切邪道悉來在座各自赫奕光明動揺於其衆中潑曜威神競作巧辭試難不行虞曰昨君所說一切衆生從先業至彼後報因前而獲其果皆不妄舉我竊觀一切衆生○重室之中而居巨夜豈知前世之因今身之○報若遺教澤法法果可登若不遇者隨流而去譬如流中揉薪鈎著者得不鈎著者隨流而去一切凡夫亦如水中之新遺教則達不遺則去豈有先業所加今身而受若先因所行者則不須更造若恃前業所緣今不須求教定分以竟不用假受如君所說皆不合至眞之道其言未解虞復言曰十方衆生各有類氣不依先業之所造也譬如禽還生禽獸還生獸人民草木蠢動衆生種種相生類類相似豈有前因果報乎譬如銷金隨類色見譬如種植隨種而果豈可非類而變應也如君所說皆不合至眞其言未解來復言曰我見衆生父母四足子亦四足父母飛行子亦飛行父母白黑其子白黑父母能言其子能言未有鳥能馳步萬里者也如君所說皆不合至眞其言未解來復言曰吾見魚止水之中虎居長林鷰雀依人蚯蚓居穴類氣受性各有所稟豈有非性而食之也如君所說皆不合至眞其言未解野母復言我見蟲還生○

○蟲蚝還生蚝蠅還生蠅蟻還生蟻隨氣敢食以養性命豈有生業而改其形也如君所說皆不合至眞其言未解不鈎復言曰我見衆生若有噉肉者其子噉肉若有噉草者其子食草若有食木者其子食木若有噉土者其子噉土一切衆生各有定氣不相假受錯謬其類也如君所說皆不合至眞其言未解獨挽復言曰我見一切衆生性不同同體而異名陰陽不同受化不等依斯理物各有類氣不相改異況一可知百類一可知萬如君所說都不合至眞其言未解木侯復言曰我見保國保身依國依形被髮還以被髮傍行還以傍行隨類而生隨種而果豈有非其性而橫受也從天至地未有異類而異受之如君所說皆不合至眞其言未解鷄鹿各復言曰我見一切衆生或方或圓或長或短各自受氣類性定也未見鍊土成金變豕爲犬類類相生種種自續各各受氣不相改易若當改易一切凡夫蠢動衆生悉有前世因緣福德所種有成於至眞之道乎若類不改定而受○

○生君之所言皆是虛妄誘誑童蒙無益之業也我當遭今身所造即見受也終不習君虛說前世之因妄論未來之果遂使迷悞後學亂化國土空恍時變可見神乎若爾從之於是與長生隔矣

天尊言曰夫一切衆生各有緣品前世積業今身所受今身所造後世所受無因無緣果從何成無父無母子因何生無天無地萬類何傳譬如種植非地不生譬如飛蟲非羽不飛譬如飛馳非空不行譬如雲雨非龍不成

何以故若有種類不相假受應普同命若有定類應普同成所以一父而生其受不同一母而乳其貌不等若無因緣應普同受若無禍福應普強弱如汝所言空中可以種栽流中可以田耨無父可以結子無母可以生息鍜鑛可以成器繫蜂可以獲蜜養蠶可以得錦長麻可以成紵何以故以能鍜鑛故以繫蜂獲蜜故以使蠶穿紋故麻紵自成故子之所成者與我道異也吾道與子道不同吾習與子習不等道名雖同逆順理反何以故吾○之所用因實而修空據有而行道行於未來○之用修於不望之果是故知勤不知報而果自應知行不知到而道自達是以成功退之而功自功居福捨之而福自福若處其功功無可恃若居其福福盡無止故退功捨福終會功福積世行道果感所到是以真人積千世之業而不望報投身於鷹虎豈望鷹虎所報也但哀飢餓故是以施不望報而運自應苦不望樂而樂自感故知行知勤知習知用終不望一身而責其果也是以吾與子所用不同功受不等也

四虞四來野毋不鈞獨挽木侯鷄鹿等各不信受相謂言曰天尊者非至眞之道也妄說虛空未來之果廣演譬喻誘諸愚冥虛身喪形枉及受生也虛證將來未然之果巧言妄譬說有因緣及諸四衆迷心未了一生之中虛棄當年也於是生心欲停止者踴躍飛馳悉皆還返

爾時天尊閉天光明四方冥黑諸道迷亂莫知趣向唯有座所光明如常無有迷亂

○諸道還來就其光明因而問曰天何袄怪忽○無光明四方冥黑行者迷返不審此怪爲坐何事也

天尊曰天光自無何關子焉子積行道術飛馳空中威神之力世所無有豈爲闇所拘而論迷亂也我止知說將來未然之果誘說愚眛過去之法豈知光明所以而閉也汝何不作道智觀之道眼視之足知所由乎

虞曰我道止知長壽短壽飛行之事未覩斯理天尊與我分別若能知之即知天尊得因緣之果未來之功若不能了即知天尊所說之妄也

天尊於是欣然而笑光明從口中而出照曜十方朗覩八清及得過去所受未來所趣見前之業悉各鑒視及諸四種衆生過去未來及得見在一切受趣莫不見之見崑崙頂上神仙之宮壁方四千里周迴一千二百門其中小宮三千六百區金樓玉殿五城十二門純以琉璃爲地珊瑚銀薄眞珠連綿千屈萬疊晃曜無比但見天帝在中而治三十二天○王輔弼四邊復見四角上宮閣高妙麗飾有四天帝王治在其中天龍鬼神亦在左右崑崙之上見斯妙樂不可稱計爾時四虞四來諸邪道等心乃開悟於是不退遂獲地仙之道

爾時靜老問曰一切衆生各有緣品人之所行一依所行計業而致其報如四虞四來等以前不信正眞故令落邪中昨雖一往自行威力不從眞教叛而去之昏迷還返今雖不信猶未委盡一信之間所獲即高其事云何

答曰如斯十二邪道始於道時皆起邪妄之因以遭不正之師受於不正之氣其氣成精遂落邪中其神以附名為邪道耳以今一迴之信緣此迴信之功以致地仙之道耳四虞慧根多故終輪於大道大真之位也何以故夫為道者尚於初心貴其後成是以得一果之報譬如種樹結果值歲霜雹寒風廢折不收其果後歲時調適花得結實足以豐甘是故擇歲而熟必存一果何以故樹者譬學士花者譬其果霜雹譬邪師是以中為邪所誤

○今就正真教也東虞者東海中原人少修道業志存神仙中遭偽師之法因而行偽遂名為偽道也西虞者西海金倉人也少好上道不務家業中遭野母之教習而不正修行其法遂染邪精其修不正邪氣以附其神染著自謂真仙即名為邪道也南來者南海陽澤人也少術道法志契朱紫中遭三志之教樂而行用其氣附著遂為外也北來者北海倉池人也少染道教長遭邪師之法隨而行之自謂正真之道習而行之遂名為邪也野母者西方長引人也少修道業不務王俗中遭邪僻之教因而習之即落理外不祇正教邪氣附著其精化神如可法效即而染之者皆名邪道也不鈞者北方寒池人也少好道業不群流俗中遭偽師之教專而修之遂致邪氣附入其神可效因而行之名為邪道也獨挽者東方無極人也少好道法專志正真中遭偽師之教法而行之遂致邪中是以其法易遭其師巨直故師者道士之父母也乳飴諸子甚須良美是以真人擇師而學故能成

○真審道而修故能成道何以故諸道致邪一由師教之不真樹花遭霜亦由匠者之不正中遭外教蓋由心意之不堅夫為學士先志後願必全其真先念後勤必達其果故道人強於志堅於誠牢於心審於意擇師而修良徒而行三思求益豈有過誤追逐明師不辭勤苦日有三益豈有顛蹙是故為道不易為師甚難譬如行人共侶經過險路千萬之衆皆不能達若有一人二人文能潤衆武能敵愚強撫無怯前盜息心諸來行衆悉得通達千萬之侶莫不蒙恩若有學士遭其良徒亦復如是是故真人不妄修不妄行以致於無為棄損取益成道以此

虞問天尊曰一切萬法悉從何生因何氣而有唯願天尊告其因緣令諸衆等各知所從而來

答曰一切萬法各稟道氣而生因空而成何以故道者無形應氣萬質空者無段通運有形無空無氣蕩絕言想無言無想萬有隱沒是故道者萬物之父空者萬物之母何以故

○譬如父陽母陰因果胎息以十月之得有形施名立字乃有父子之道尊卑之位若其無父子從何生若其無母胎息何成是故空者運通居之將知是其母子無所因則無其子若無其子可不空無也若有其子空者萬有之母是故道生德畜假有若存形若非其子孝道無以可明若無其有空無以可辯是故有無相生此之謂也是以真人恒修於空以貴其母故恒順於道以尊其父故是以尊道貴空所敬處大何以故我之本父母也故所

故處大可有衆生不避貴賤不知其所重者自伐其形自絶其根何以故譬如其樹若刖斬其根株者萬無一活若露其根株者遭冬則枯槁狂人失道亦復如是其猶顛木之生苗逸魚之失水假爾而生命亦不久是以眞人守道堅固以致長存深根固蔕以致華顔故不爲違不爲逆安樂以此

虞曰受恩願問餘解夫道至眞以無言爲宗無體無形假以空無爲主不審諸眞人見在福中者敬修何法述何爲質因何起心從何○生意而致斯位乎願爲分別令諸來者悉得聞知

答曰汝之所問甚要甚妙諦聽爲汝分別夫至眞無形修空以得其眞至法無言順文以得其道恒念於衆生苦惱之難心憂世界廣濟一切終日行之不憂其身卑身存濟不恃身爲身以此念故運感自然行之不辭故致太眞之號也譬如煑其鹹土但知爨火周時自變滿釜生鹽人但行慈悲樂自歸人何以故惡想興則夢行其害善念發則夢見其祥是故行毒則禍臻行善則福至故知行不知報而果自成知種不知收而穫自豐眞性之道亦復如是

問曰其心正報之以眞應其心不正報之以邪僞止由心也則不須其範昨所說時其師眞則弟子正其師邪則弟子僞今日所說其理差異願爲分別令諸不了悉得受解

答曰爾其師明則無陷滯之患其師闇則爲魔曹之所難無師豈爲道乎無念豈爲善乎是故明師行大慈斷奢貪師徒相詢善友相○習豈得無師而學上清之道乎故師者父也○若無其父子從何生若無其師道從何成是以貴之於明師何以故明師者明閑道法無有謬誤後人述之其正相承邪氣不亂功成德就遂至於至眞無爲之道乎是故明闇不同賢愚殊分所行各異受業因趣何以隨師而習因業取對故師徒相倣朋友相習此之謂矣素變無常隨匠所染染性尚累從工互變汙著黏牢剋不可却膠布相投撓不可奪魔氣相染亦復如是何以故譬如紫朱參半朱必滅色淄澠經句必亂其味是故處淨者樂於淨惡其穢居穢者不尚於華潔而貴其穢類味事殊道順事反邪正之見亦復如是類性等受取與同器其名雖一虛實不等是以大丈夫處其厚不居其薄故能存爲厚恒以身居其朴以俟於明匠若處其薄者則終不加其匠是故君子識其厚知其朴故能居身於其所不妄染不妄行故能處身於其所明泯則亡守之則存妄染魔俗則身必壞妄○行不正則形必敗故君子守信以此

明行若雪孔德若退執眞若失逐匠若職備○道若賊射著若白功行明雪則幾於道不夷不微不希衆果三茂以致於無爲何以故明行者自潔清無穢塵孔德者心存大道不擾不煩執眞者志契道物守靜不移逐匠者馳涉明軌若務榮祿備道者四固姦寇恒恐顛怖射著者恐矢不中心無移易六事不轂幾近於無爲也是以眞人行於六事六德集焉故道人取與不同所持各異

六斷不備焉爲無爲五色不絶焉致妙鄉功

欽短秩無可行人勇敢行道氷湯相消何以故飛巢不止寄無所安欲染於道空無之會五色不絕寄空何所是以真人不栖心於巢故能成栖去離五色故能成真

君子不行而行不用而用不貴而貴不恃而恃是其恃者三寶以恃之故道人所行與俗反何以故俗人尚於貪道人貴於廉俗人尚於殺道人貴於長俗人尚於婬道人貴於貞所行之行雖同其行而用不同受之不等故道與俗反此之謂矣

○治身之與治國其理同然行路之與達處其數俱爾何以故治身斷念則神安治國去煩則國平趣里不違所規不獲是以真人觀國以治其身觀理以行其道終日行之以致於無爲是故損之以損之果致於大道何以故以惡日損以善日益是以有異念急棄之起煩想即燒之終不爲羅之患以比

大國所以滅良田所以敗以其不善故不善者不善其道也何以故若良田廢則稊莠茂若大國煩則民亂若民亂則兵革競起天下無聊是故云之所以者何民者君之根君者民之尊若無其民則君無所安是故不得輕民而無根不得輕君而無尊故不可輕不可賤

觀流逝之不可長保審徒不停不可寧處故智者觀之能行其道愚者守迷始終莫悟是以真人瞻之行之故致於無爲廣而敎扶而行終身不亡不亡者其神恒存不離其形是以死而不亡此之謂矣

迷道不遠魔道不久自成不達自明不顯所○以者何若獨徒而旅行迷者必致陷身之患若自成明而顯者必有滯魔之難何以故學不師受必迷誤後學迷涉萬險必致禍敗是以真人乘高崗而行始終不迷隨其明師而學終始不誤故道人審而行之不明而傳者泄不師而教者滯病而不療者結積必殺迷而不變險路必敗峻陂而馳跡多必跌剛而强張木人必折麄鋌純器槃飾必缺水鑿其岸海射必穴緩繒風衝妙好必裂若木寄林雜葉必弊魔道不廢消膏若雪利刃自向瞿鋒必割拙人持斷其手必害居貧強施消融必敗贏宴安馳原隰巨達沙阜種植旱苗不活顛木枝茂不斬自折

築室爲屋窻牖不立建弩射著絃發不設朴枋爲器鑿不安穴船渡大水不搖其檝欲行常道不全具誡亦復如是何以故真人行先鑿戶牖發弩射的先牢弦結輿朴造器先利斧鑿治船渡水先安擼檝具是所須乘無不尅真人德行況斯而獲

道無親疎唯善爲親真無貴賤修之則應功○不妄施施之必感行不休止趣之必達何以故若有親疎則有黨累之患若有貴賤則有豪望之禍是故不親不疎能應之親疎不貴不賤能應之貴賤是以真人不尚不貴而心夷然不慢卑賤而柔無遺

明行不漏棄塵不著五好百願溢談不話讒說不聽美利不貪屏除六惡以納六通寬春廣救以易故鄉離本就今以成至真三明六達孔智自然位極高上總統真仙慈育毋養平等一切廣施衆生隨色而獲不可思議號

爲虚無無上正眞之道
浮說若誇壽之不究巧言若美擇之無據可
謂處有說虚損巧失德其道即隱不降其人
何以故道感有實不降於虚是故實著習空
之首得眞之元是以眞人終日言不浮談終
身行不邪巧是故德成而不隱功著而不損
以成於無爲
明教若田其用不厭其行若苦用之不折明
行若玉其行不玷其性若水用之不逆明說
若雪其用不弊其言若膏用之不替明誡若
日其用不敗其執若結用之不泄高而不高
卑而不恥德而不德純而不否已虚不輟守
道不移廣施大慈念救不疲不自稱功德感
自然衆智內融萬善同緣德積不停巍巍如
此九仙超邁無爲至眞
大國貪而不厭必爲禍所患寇賊貪而不厭
必爲官所難恃力凌弱不知甚必爲健所困
怙貴押直不知曲必爲殃所殘是故治身與
治國同何以故恃德者隆恃強者終守忠者
久依實者殆助虚者徒兩亡者孤是以眞人
守忠能久遠虚能壽不亡不孤唯侶爲友唯
同爲厚故去彼取此

太上妙法本相經卷下

上清道類事相卷之一　姑八

大唐陸海羽客王懸河修

仙觀品 亦曰道場 亦曰玄壇 亦曰精舍 亦曰靖治

本相經云天尊以龍漢之時於北隴玄丘七
寶館內錄其眞文天景大混題館四面也三
洞科云起靖館宮臺乃引律曰安靖治於天
德天德者甲乙丙丁地也民家曰靖師家曰
治皆長一丈八尺廣一丈六尺凡佩仙靈符
籙皆須安靖治也法輪經云若見臺館思念
無量普瞻八極身與我神洞見幽微今謂觀
則瞻觀八極八極者八方也人若能安神定
志則通徹微妙洞見幽玄幽玄與微妙者太
玄眞一之極果也故五千文上經云常無欲
觀其妙常有欲觀其徼也今經本徼字錯作
徼此則字之相類傳寫之誤其來日久矣上
清變化經云西臺之館二眞服御之處刻錄
之所又云九玄之館又云太極觀上元上眞
變化處也又云紫上觀太靈眞文秘在其中
上清經云協晨靈觀玉晨道君居之眞誥云
易遷館協晨夫人居之三元布經云元始天

王於明霞之觀將上真玉檢下授三天玉童也靈書經云北方鬱單之國有洞靈之館高與雲齊其處闇冥四面無光別有洞靈之館朗然而現四面洞徹如日中景也天尊封天文於此館中故名之爲洞靈之館又云太上道君時於南丹洞陽上館栢陵舍中稽首禮問元始天尊爲說罪根上品經也靈寶隱語云合景北靈館雲上携手飛又云常融天有紫微之館處乎玉清之上煥乎紫虛之中又○云過度三界之庭升入太靈之館也太上飛行經曰道君逍遥羽陰之館息乎洞豪之門○八節謝罪經云八節之日上皇太帝君乃登廣寒上清之境上清靈宅太空之闕丹紫之臺長綿玉樓群仙集于太微之觀議定天下萬民之罪福也道學傳云吳猛字世雲登山詩曰仰瞻列仙館俯察玉神宅又云許玉斧玄孫靈真栞代在茅山敕爲立嗣真館以褒遠祖之德也陶隱居所住朱陽館即是許長史舊宅也又云孔靈産字彦靈會稽山陰人也深研道要遍覽仙籍宋明帝於禹穴之側

主懷仙館詔使居焉又云陳高祖於義仙館發講蘭陵人蕭子褘字處華被褐起座捨所造繡成經中以充供養褘後卒法式經書悉入公家安國館經中至今猶存也又云梁世祖於天目山立太清館招諸道衆同來憩止也大洞經云元龜山有九靈之玉館太帝玉妃之所在也本相經云高陽國中有長樂舍方圓一丈二尺其舍表裏悉有天景大混文字題在四面營衛此舍也皇人守三一經曰峨嵋山皇人以蒼玉爲屋黃金爲局脚牀也○五色爲壇也登真隱訣云燕口山亦名方源館青孝明於此合神丹而升玄洲也又云古人曾合九鼎丹於此也十洲記云瀛洲有金鑾之觀飾以衆瑶直上峯雲中有青黎瑶几覆以雲紈之素刻水碧爲倒龍之狀懸火精爲日刻黑玉爲烏以水精爲月青瑶爲蟾兔於地下爲機捩使昏明弦望不虧時時有香風泠然而至張袖受之則歷紀不歇矣鳳臺曲素上經曰月朗西華館意合廣寒宮婆娑紫鳳下蕭條九嶺峯流眄無窮野仰觀刧刃

中上皇先生紫晨經曰金童攀雲而侍輪玉女躡虛而衛靈東游碧水之館洞淵浩靈極清之源登真隱訣云大茅山西立華陽上下二館又云方山下有宇幽館多有學道人居之又云宋景王立館館主王文清也上清三天正法經云清微館三天頌文出其內八術神虎隱文云太真之館太微天帝君受消魔智慧神虎金符處也三九素語玉精真訣云高上玉館三九素語隱在其中玉帝七聖玄○紀經云景霄觀上帝君之所處又云紫虛玉館皇人相期處三道順行經云紫霞內觀八○素真經在其中玉光八景經云玉虛之觀太上道君反寂之處玉精真訣云高上玉館在紫虛之天三九素語玉精真訣封在其內大洞真經下云映天洞觀金真玉經在其中大洞經下云道君登碧水之虛臺觀滄洲之紫館三天正法云九玄帝君諱曰結芒太霞館流眄無窮齡又青童君諱曰藹味上清館豈覺有餘滯大有妙經云龍吟絕宅府鳳爾太霄館大洞玉經注云帝君乘丹霄而啓道太

冥披緑霞而明徹煥乎金墉之館也又云金琅館在玉清天中上皇真人治其中又云昆崙山上有九靈之館上接璇璣之輪下在太室之中西王母之所治也龜山元籙云上遊五嶺峯群翔太華觀七轉紫晨君上經云上皇先生順神神州之闕蕭條無崖之館上清八景飛經云太上大道君蕭蕭太龜之上放浪於無崖之外各反玉虚之館真誥云桐栢真人詞曰寫我金庭館解駕三秀巘夜芝披華峯咀嚼無長飢真誥云領略三奇觀浮景○絶翔冥又云欝藹非真墟太無爲我館真誥○云紫闕構虚上玄館衝絶飈又云翳藹紫微館欝臺散景飈又云受精玄漢故攺容於三陰之館昇玄經云有浮雲觀天尊遊行之所也大洞真經云森朗都有中黄太一上帝之館始元童子在其内龍飛尺素隱訣云太真丈人遊賞紫虚之館又云藹沭太虚館靈風散奇香又云栢成子谷希子廣成子青真子遊三素八輪綺異之觀也白羽黑翮經云太真丈人盤遊紫虚之館息駕無崖之端又云

太真丈人北到朔陰洞玄之館寒水之鄉上清變化經云南極長生司命君遊金洞素靈之館遇九靈金母太素三元君受龜山元籙又登太一上帝之館得太霄琅書又云皇上度紫石於丹靈刻録西臺之館定禮於東華之方合變於三素之氣仰披晨登之光又云上引紫虚之氣下觀混混之源心注九玄之上館目羅中真之顔也飛行羽經上云太上道君昔遊於北天策駕廣寒足踐華蓋手排九元逸景雲宮遨戲北玄息乎洞豪之門羽○陰之館眄璇璣以召運促刼會以舞輪歎萬○物而彫喪俯天地而長存神州七轉七變經云紫晨上皇先生怡神神州之闕蕭條無崖之館匡制三五之運拯化承唐之難又云明梁之館變白爲青又云谿落丹霄觀幽寥冥運彰又云上晏九霄館蕭登玉清宮又云高上儼龍駕宴景紫霄館玉珮金璫上經云太上隱玄寳章處於玉清之館又云上清陰景内真之經處上清之館太霄之中也太霄紫書云朝遊西臺館夕憩扶桑宮又云谿落紫

虚館慶雲隨化消又云執契太霄館歸真玄文章外國放品經云青童君逍遥紫虚之館也上清投詞儀云晏寢太常館婁曾阿母庭空洞靈章云虚明天有梵行大館元正臨止司命執筭昇玄經云太上於昆崙治中進登天首大治七寳道德觀上以告張天師云吾道出於無先太初之前又云身居虎豹之藪心在福德之觀洞玄經云紫微大靈館梵度天中内音書其上也又云扶桑司靈館元洞天中内音書其上又云北靈上館翁重天中○内音書其上又云北靈館七曜天中内音書其上又云紫陽館文舉天中内音書其上又云洞靈元陽館在太玄都玉京山元始靈寳南天大聖衆至真尊神無極大道南上赤帝丹靈老子太和玉女長生司馬好生君司命司録南極度世君萬福君常以月二十三日會此館集校天人禄命長短洞真經云金洞素靈館九靈金母太素三元君所居又云清微上館元始天王之所居又云蘂珠日闕館太上高聖玉晨道君所居道迹經云月上館

元始天王出皇民譜錄於其內五鍊生尸經
云昔善忍國有道士晃信然得道爲元靈老
君南宫書其道跡在紫微之館也內音玉字
下云紫微館處乎玉清之上中有陁丘之衆
駐億萬人陁丘者是新得度受靈之人也功
德未備故停散其中又有太靈之館梵度天
王治其中大洞玉經三十九章云九天之上
有金墉之館玉帝之所處也又云崑崙山上
有靈芝觀上接琁璣之輪下在太空之中西
王母之所治也後聖道君列紀云谿落丹霄
○觀清寥冥運彰八素陽謌九章云敖曹太微○
觀婁曾九玄所中有執寂賢洞嘯靜冥處又
云北辰結朱館嶷峙九虛嶺又云鬱儀清虛
觀結璘絶煙際又云洞遊無名館龍旂迴瓊
輪三皇經云峩峩皇極觀赫赫瓊林房又云
相隨龜山館謌嘯扶桑林尹喜樓觀本記云
昔周康王聞尹先生有神仙大度之志乃拜
爲大夫因號喜宅爲樓觀在後周穆王爲脩
此觀召幽逸之人爲道士置其中自爾相承
至今不絶老君聖紀云周穆王又爲鎬京人

杜沖字玄逸修觀置沖爲道士於其中沖後
得爲太極真人也是知人間置觀起自周康
王也若置道士於觀中又發自周穆王也若
是道士之名先起自於天地兩判初分之日
也仙觀之號又先起天地兩判四天之前在
大羅天大羅天上有玉京之山玄都之仙觀
也道學傳云宋文帝爲陸先生置崇虛館劉
法先爲館主封國師董率法彭城人也宋明
帝徵爲崇虛館主又云梁天監十五年爲陶
○隱居建太清玄壇以均明法教也又云張允○
之吳郡嘉興人也少而出家依隨師友五年
被敕爲茅山南洞崇元館主後館前別地爲
金陵館靜陽人物修習至道焉薛彪之晉陵
人齊高帝時往茅山結宇松餐澗飲彌歷年
歲齊高帝時革命訪求道逸知彪之守志丘
壑不顧榮位乃敕於此山爲金陵館主也成
童孫宇安仁義興國山縣人也性識沉敏獨
立不羣少年出家長齋蔬食遠近賞揖莫不
增信梁天監十六年敕爲靜心館上座儀軌
一衆甚有風德也孟智周丹陽建業人也宋

朝於崇虛館講說作十方懺文薛彪之晉陵
人也齊建武二年停東川採訪真秘三年乃
反啓敕於大茅山東嶺立洞天館也蔣負芻
義興人也去來茅山有志棲託齊高皇帝於
山造館建元二年敕請於宗陽館行道也負
芻又於許長史舊宅立陪真館應接劬勞乃
以館事付第二息弘素專修上法也東鄉宗
超字逸倫高密黔陬人也乃捨所居舊宅爲
希玄道觀乃薙草結庵編蓬揰槿躬與門徒
自運筋力雖未雕削不日而就也梁簡文時
○廬陵威王在鎮大爲起造房宇廊廡莫不華○
壯供養法具咸悉精奇唯先生所居茅茨不
改衣服牀帷務存簡率常坐一圓枯移擒遂
有膝痕弁冠菅席穿決不換也又云道士張
法猛龜潭石渚之陽立石渚館請賈稜於館
三年講說梁帝於石渚館令嚴寄之於其中
廚醮悉以萊也見賈稜傳也宋初長沙景王
就許長史宅地之東起道士精舍梁天監十
三年敕賀此精舍立爲朱陽館也宋明帝召
陸先生權住驃騎航邑客子精舍勞問相望

是知精舍通在三教稱之也殷法仁字兹道
陳郡陽夏人也少而出家勤習誦長齋菜食
有陳文詞京師富室起義仙館請法仁居焉
九真館晉陵曲阿人王靈璵字善寶之所住
專修上道也敕給館民二百館戶金繒香藥
事事豐多謝暄字元映陳郡陽夏人也長齋
菜食專務修道上虞山剪棘開路成立山館
有若神功也苻定字叔安信義南沙人也好
神仙弱年入海虞山師謝暄暄見其有志令
住元陽館看視朱公經也又於元陽館右別
○立精舍絕人行也陸脩靜字元德吳興東遷
人也於廬山東南瀑布巖下起觀名曰簡寂
處所幽深構造壯異見者肅然興豈閒之想
後人因以修靜號曰簡寂先生王僧鎮梁州
晉壽人也乃於荆州安陸起福堂館還過郢
州又起神王館並極華整又於衡嶽起九真
館荆州有始興館頡州庚承仙講道經於其
中褚伯玉字元璩吳郡錢塘人也隱南嶽瀑
布山妙該術解深覽圖祕採鍊納御靡不畢
爲齋高祖詔吳會二郡以禮資迎又辭以疾

俄而高逝高祖追悼乃詔於瀑布山下立太
平館初伯玉好讀太平經兼修其道故爲館
名也孫嶽字玄達東陽永康人也齊永明三
年敕徵爲興世館主遂密修至道殷勤誘接
伏膺受業者常數百人又云太守王亮縣令
顧損永明中啓臺於郊爲晉陵人李景遊字
慧觀立樓真館將欲締構之夕夢見淹成王
施柱二十助立道場尋至城中水處即見柵
柱滿水取既滿數便沒俗言淹成王是戰國
時人也許明業扶風赤崗人也少年出家長
○齋蔬食梁太清中爲州刺史南平王請出城
北神王館供養值亂因入武昌青溪山立館
遠近崇仰之也楊超字超遠東海人梁時入
吳包山爲林屋館主門徒盈千人又爲華陽
館主於華陽之東別立招真館焉馮法先字
法遠晉陵曲阿人也陳時茅山起崇元館莫
不壯麗陳武帝初晉陵有一僧死得七日云
天堂有一處正構之大堂云擬茅山馮先生
此僧更活欲來山中訪覓驗其所見於山下
見山中人出訪問知有此公猶在世也張裕

天師之十二世孫少小出家梁天監中於虞
山起招真館居之能致仙道也史襲先字繼
道吳人也捨妻長齋起館梁武帝嘉之賜名
曰大通玄館也又有徐師子字德威東海人
也出家蔬食陳武帝立宗虛大館引師子爲
其館主也王遠起太原人也善禮儀領集真
館主三周行道也淳于普洽字法洞吳郡人
也少出家市北有石名生捨宅爲館名爲崇
信以普洽爲館主也張元妃字淨明居曲阿
蔡坡村後出都造至德館於東府城北梁武
○時也又請以後屏迹茅山復於南洞造玄明
館絕穀休粮專事吐納也以永定三年往海
虞山於南沙丘館告化還葬茅山也又有李
令稱者廬陵女人也少出家離俗入廬山於
千福鄉延靜里造精舍名曰華館梁元帝時
人律曰安靖治於天德天德者甲乙丙丁之
地也民家曰靖也師家曰治也長一丈八尺
廣一丈六尺凡佩仙靈符籙治職皆須安靖
治法座也

上清道類事相卷之一

上清道類事相卷之二　　　　姑九

大唐陸海羽客王懸河修

樓閣品 下文仙堂中有七寶華舍

洞神經云蓬萊山有金樓、閣高六百四十里内音云登陁樓之上八望三界之鄉大洞玉訣云列金門於太素丹樓大洞玉經云太元在空洞之表太素在幽玄之上九空列金門於太素之天丹樓沓十重於太元之庭也太一洞眞玄經云飛闕天道寶殿之間内有金房中有太眞號曰天皇玉經云諸受仙眞玉○籙者皆登此金華之樓也大洞眞經云層樓○萬里三氣成煙玉闕虛靜丹門幽深金牌玉櫃符籍五篇又云有帝圖於紫府刋仙名於金閣洞眞經云有太一金閣七星移度經云北帝落死南闕注生東華金闕得上我名無窮之願與我齊幷紫度炎光經云骨命以定玄閣籙字已有生名仙籍故也太一金眞記引素靈玄洞經曰上皇太帝君玉尊陛下乃上登清靈宅太虛之闕丹城紫臺長綿玉樓太微之觀上開九天之門請諸九天之眞太上三老君北極諸眞及八海大神下命五嶽名山諸得仙者靈尊萬萬並會于寥陽之殿共集議天下萬民之罪福記諸吉凶學道勤懈也飛行羽經上序云陽明星上有青城玉樓據斗眞人號曰九晨君也陰精星有五色玉樓攀魁眞人號曰北上晨君也眞人星上有黄臺玉樓眞人玉樓眞人號曰仙華晨君處之玄冥星有朱臺玉樓步斗眞人號玄上飛蓋晨君處之丹元星有素臺金樓躡紀眞人號曰金剛七晨君處之北極星有玄臺玉○

○樓步綱眞人號曰北辰飛華君處之天關星有九層玉樓乘龍眞人號曰總靈九元北蓋晨君處之輔星有紫氣玉樓遊行三命眞人號曰帝尊九晨君處之洞神經云覽觀元化人累劫曾息樓千年卧復起畢竟無終休五勝符云東勝之符祕於玄瑶青林之樓紫丘蘭瓊之室九華眞妃曰遂升辰樓飛星擲光本行經云胄那國王有百口登樓也洞玄經云紫微長樓在禁上天中内音書其上洞眞經云金華樓仙真玉籙在其中洞玄經云玄都長樓皇曾天中内音書其上又内音玉字下云九層之樓結雲氣而成在太黄翁重之天亦有内音在其中大洞玉經三十九章太清天中有金華樓諸受仙眞玉籙者皆在此也八素眞經云玄名碧書早刻瓊閣又云九宮之中唯有太玄玉書金閣也又云九宮之中住有太玄符金書玉字上經云骨命已定於玄閣錄字已有生名仙籍故八素陽諱九章云玄臺結九閣丹排落翠精道學傳云陶

○弘景字通明魏郡人也明帝時棲憩鍾嶺隱居更造樓深自潛匿以修道也又云荊州長○

史柳悦啓割城西棲霞樓下羅含章臺爲國家造館留梁州晉壽人王僧鎮爲館主也宋世宗明皇帝開嶽以禮眞命築館以招幽逸乃鑽峰構宇刋石栽基聳桂樹於霞巘架椒樓于煙壑風閨竚鳳月戶懷仙求道望於海隅簡素德以居之也又云王道憐彭城女人也志願出家乃入龍山貨貿衣資自造館宇名曰玄曜重閣連房不日而就壯而甚速有若神助也南嶽夫人内傳云太極已注夫人

之名東華之閣丹文録籍應為紫虛元君也趙文和傳有七寶樓閣也

仙房品

本相經云仙房者道士服氣之室也趙文和傳有四鎮房舍案九華經云琅軒朱房內上德煥絳霞太真科上云有陰仙房又有青昇房萬福房皆天師教化處太真科下云有七寶華房高上太真居之玉晨明鏡經云有金華洞房三素元君坐之大洞真經云有無名之房大洞真經在其中真人八素陽歌有玄○丘房令受當仙之人上清經有藥珠之房玉○晨道君居之又有積霄房扶桑大帝君居之道迹經云此房在八渟山上清之境三元布經云元始天王於太霄雲房以上真玉檢下授三天玉童也又云九曲丹房上元君主之大洞雌一篇目云讀帝君隱書於三素洞房也道迹經云肸觀七曜房朗朗亦冥冥靈寶隱語云景霄仙人披九玄之房駕三色之雲更生法輪之門靈寶隱語又云披長夜之户明九幽之房度身之界進入寂庭也登真隱訣有玉清琳房玉札紫文在其中也元始五老赤書玉篇云天尊引衆真入九光華房也大洞玉訣曰三華之房在玉清之內陽安元君之所處也又云三元元君入流逸之房也茅君內傳云白玉龜山有朱紫之房西王母處之太上黃素方白赤氣之王入五道之玉房也大洞玉訣云崑崙山一曰積石瑤房王子年拾遺記云崑崙山南有丹密雲房望之如丹霞也洞玄經云通真房在皇崖天中內音書在其內又云玉房五老寶經及十二顏○○玄毋八門三十九章經藏其內素靈房三九素語玄丹止化三真洞元之道藏其內金房太微天帝君祕九丹上仙之所元始五老又祕五篇真文於其內金華紫房五老祕文藏其內朱映房化應天王治其內九曲房波梨答恕天王治其內也洞真經云瓊房高上玉帝藏金玄羽章萬神隱音藏其內三華房在玉城內陽安元君之所處中書律云七映紫房上道寶經藏其內也內音第三云天有七映之房道君所都也太玄都中宮女青律文云上真寶符藏於高上七映朱房瓊林紫户也登真云此房在上清境南嶽夫人傳云若俗中讀大洞真經者則三官北帝徹亂其音不得聲參紫極之靈房也又云方諸青童歌曰肸觀七曜房朗朗亦冥冥也又云清虛真人歌曰解襟墉房裏神鈴鳴脩璨登真隱訣第一有玉宇洞房上清中真品經在其內也三元真一經云玄丹洞房道訣隱其內也三元玉檢經云紫煙運霄軿乘風蕩玄房又云靈都北房有天書玉字方一丈也玉光八景○○經云玉寶瓊房玉光八景經封其內金根經云九老仙都之房上清內觀上法封其內大有經上云素靈房中三九素語祕在其中又云金華洞房大洞真經在其中太一帝君洞真玄經云太上六合紫房之內太丹隱書在其中南極元君主之三元布經又云雌一洞房三素元君在其中又云金華雌一洞房所在也玉清隱書云金華房太微天帝君閑居之處也又云上元禁君超玉虛之天啓五真之房也又上皇玉帝君云寢晏順緑房飛步

秀玉京也又云上皇玉帝盻眸於瓊華之房又命太微帝君使坐引萬靈於房軒散香華於玉室陳天鈞之廣樂又云瓊霞房者上皇玉慧玉清隱書金玄隱玄羽經在其內玉經注云元虛黃房其長仙君所治處也登真隱訣引蘇君傳云北極紫房上帝尊神之房也又有玉霄琳房在玉清之境也又有丹微房在上清西王母所居又云靈射丹闕黃房在上清境方諸東華山上青童君所居真誥第二紫清內宮傳妃王觀香歌云駕欻遨八虛○徊晏東華房阿母延軒觀朗嘯躡靈風又紫微夫人歌曰列坐九靈房叩璈吟太無真誥甄命第四云方諸宮東華上房有靈妃歌曲也上清九真中經內訣云九晨帝君坐在大極紫房也又有九天之房太上鬱儀赤文封其內又有八景上房珠景赤童在其內吟玉晨之詞漢武內傳云紫翠丹房紫霄鋒房西王母居之大洞經中卷玉清王呪曰遂隱上清室羽明帝一房也又云明出窮開陰入精六合房又云列坐霞靈席混合五日房又云

鏡心丹玄爍紫氣泥丸房又云福積丹玄內發光泥丸房大洞真經無名房大洞真經在其內又云栢成欻生與龜臺西母登龍臺入隱室飛爵餘酣金液留連於晨光之房撥隱芝以薦饌拾月鳳以俎脯震檀馥於靈郊廣樂響乎八海天津有停徊之波八風扇神軒之羽遂芝白欻生而促席矣文始內傳云流雲七色之房無上真人之所居道學傳第二云龍威丈人入洞穴於玉房之中見一卷素書字不可解也靈寶誡三十六仙內科云神○童玉女身還太素之房九赤班符上經云北嶽恒山君注我名於紫簡之房大洞雌一篇目云金晨以冠玉童之頰煥明暢於積感之房又云三素元君在天華之房太真科上卷云青昇房天師朝禮處也四極明科有金華房又有大有之房五帝神訣祕在其中又有玄都玉房太微黃書八卷祕其中上清變化七十四方經云南極長生司命君登玄瑤之洞隱巖之房也又云元始寶籙祕於九折洞房經三萬劫一傳也又云元始天尊乘碧霞

九靈流景雲輿上登太空瓊臺寒靈紫闕黃房之中以授南極長生元君上清變化七十四方解形之道三元布經又云南極長生元君未能重登玄圃金牖之房也飛行羽經上云太上大道君登雲景之上丹靈朱房清齋三月也飛行羽經升玄上記云上造朱房役使萬神神州七轉七變舞天經云丹靈啓碧室綠庭披五房又云無英落雲資結秀玉陽房消魔祕戶訣云太素洞經藏高上虛皇丹房之裏也外國放品經云青童君徘徊青華○之房也赤書玉訣下云元始下元天四司真人常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京黃房以朝天真也上清投詞儀云朝濟碧海波飛輪辭綠房八術經下云金蘭紫房真皇道君玉諱藏其中衆為篇經又云中演玄洞符祖明八幽房空洞靈章云七曜煥上清鬱儀晞琳房道迹經云黃華英房元始天王命五老上真仙都仙公出解形之道三元布經授南極長生司命君之所又云九玄玉房大洞真經祕其上洞玄經云九光華房元始

天尊引衆真入其内又云玄都紫房極風天中内青書其上道迹經云南極紫房上相青童君藏七星移度經於其内内音玉字下云究都房都監神之所治總衆真黄簡之文又云紫微宫中有神纓之童滅度之户得神纓之童一歌無量之章立得反形於三練之房身受自然之氣懽樂無窮之齡二十四生圖云時降金霄人解矜三素房大洞玉經三十九章又云三便者太上金房之名五老延日以曲照之又云上元天有五道之玉房名書仙簡入其中又後聖道君列紀云道君育氣於丹素之房金書玉字上經云丹瑶玉房存九星之人得往其中八素陽歌九章云朝入希林宇夕宴丹微房又云玄丘房中神童神女所歌處也又云齊驤八落外高步閶闔房奔日月二景隱文云鬱儀赤文結璘黄童祕在九天之房也又云玉清隱書藏瓊瑶之房三皇經云峩峩皇極觀赫赫瓊林房四極明科云大洞真經三十九章祕於高上大有之天九玄玉房之内又云大有妙經祕於九天之上大有之宫金臺玉室素靈房中也又云消魔智慧經七卷藏於玉清之闕高上虚皇丹房也又云飛步天綱祕在高靈玉虚紫房之内又云三天正法祕於九天之上玉清金房紫户之内又云五行祕符祕於玉京玄房也又云玉珮金璫太霄隱書七聖玄紀祕於九天之上七寶紫映之房也

上清道類事相卷之二

上清道類事相卷之三 姑十

大唐陸海羽客王懸河修

寶臺品

本相經第十六云七寶玄臺高於地上一百餘丈上下九級周匝八面級有一治各有金格玉格磬八十一枚晝夜六時自然而唱八十一音同聲而發微而踈朗其聲和雅究刹國土莫不聞聲一切衆生皆望其音叉手擎奉向音而禮第十一云黄玉臺神鈴懸空自然而鳴也法輪經云若見臺館思念無量普賭八極身與我神洞見幽微玉京山經云岧岧天寶臺光明爛流日注云天寶臺九層玄臺也昇玄第三經云八面寶臺其臺極高妙種種莊嚴善勝大士之所乘也五勝文云南勝之符祕於玄瓊之臺鳳林之丘丹霄之景又云駕龍飛騰於西華之臺謁拜帝真又云西勝之符祕於紫鳳崇臺之室又云勝于晨暉垂曜於順址之臺謁拜帝真又云北勝之符祕於清玄蘭函瓊寶之臺又云玄文飄飄玄治崇臺又云中央之符祕於玉京之下崇

臺之中赤書玉訣經下云元始五老常以正月三月五月七月九月十一月會於上上三天靈都宮元陽紫微之臺集筭天元推校運度又云元始北天大聖常以月八日上會靈寶玄都北上玉山陰元臺以朝天也又云元始東南天大聖常以月十八日會靈寶太玄都玉京山洞靈丹臺以朝天文也又云太玄上宮太素眞人常以春分之日會諸仙官於崐崘瑤臺校定靈寶眞經又云陽臺眞人常以立冬之日會諸仙官玉女於靈寶陽臺之○

○上校學道簿録本行經云有尋眞玉臺閬浮利國究王爲女度明之所造也法輪經云法輪藏於太上六合臺又云紫蘭臺瓊文紫字在其中又云吾開八門倡出太上玄臺也衆篇經云天尊引衆眞入太空金臺也空洞靈章云紫微煥七臺鶱樹秀玉霞九天生神章云生神章祕之大有九重金格紫陽玉臺亦見五錬生尸經本相經第十八云至德上樓臺常樂無上賔又云七寶紫金室浹洎常樂臺第十九云紫氣結洽合紫氣之臺金門玉戶開張納衆也第二十經云天運富促眞文收還大羅之外玉芒玄臺又云習仙招魂神臺南海外阿陁加國王女名好求學道之處女於此仙去王即於其處更起集靈臺三師堂說文室以爲廣度一千人在其中金房度命上經云南極總司禁君於洞虛鳳京紫臺請問天尊度命之方也昇玄經第六云容預玄都臺稽首禮太无內音玉字云九層之臺處乎玉京之山煥乎玄都之上飛天常散百合之香流五雲之華臺上有太眞玉郎一日三迴十絕之播一周則諸天上朝繞臺三匝○

○誦詠洞章又云鬱朗天中玉京玄臺之別號西靈眞人常誦無量洞章遊行其上又云升乎玉清之中上朝紫微之臺八節謝罪經云上皇太帝君以八節之日登于丹紫臺議定萬民之罪福也大洞玉經三十九章云德刃者九天之臺名又云明眞之臺亦在九天有三日出焉地上之音呼明眞曰鳳生也又云玉清天中有綺合臺下有萬津之海也又云龍山者是玉清天中高臺之名地上之音呼秀朗爲明堂也又云西田之夜臺亦太帝所處臺臨流汩之池方圓百里高仙來遊三元迴駕此臺在太初天中九赤班符云元始天王藏九赤班符於上清班瑤臺也茅君內傳云玉清天中有散華臺是四斗七晨道君之所治也又云晨中眞人帶迎延眞符於滄浪之臺又云太帝君作扶桑抄會方之臺也後聖道君列紀云後聖彭君治在靈上光臺也金書玉字上經云西玄洞臺有金書洞房經也太元上經云玉景上元大虎符在太元西○

○瑤臺也又云威王之呪藏於九天玉清之上太元西靈之臺導引三光經云三光耀八會落落九玄臺又云定光眞人皇曾天絕觀臺中導引元氣又云九變眞人在玉貌天詰陽元臺中導引元氣又云導仙眞人在何童天華林蔭雲臺中導引元氣又云雲華眞人在平育天玄唱寶臺中導引元氣又云陽玉眞人在文舉天迴陰太眞臺中導引元氣又云法氣眞人在摩夷天雲結飛臺中導引元氣又云澤嬰眞人在越衡天無量極觀臺中導

引元氣又云流精眞人在滄翳天十絶九華臺中導引元氣三光八素陽詞九章云玄臺結九關丹排落羣精奔日月二景隱文云隱璘黃章藏之丹瑶之臺也又云高上臺金柱玉壁刻鬱儀結璘經之篇目也本相經第十一云扶桑之地有元始法堂堂中有七寶經臺五部尊經苞之其內者一曰大洞眞經苞之於青玉函二曰靈寶眞經苞之於赤玉匱三曰無量三昧經苞之於白玉函四曰道德神眞經苞之於黑玉匱五曰本相天景經苞○之於黃玉臺神鈴懸空自然而鳴仙童玉女○手持花香寶符供養于今不絶也洞眞廻元九道經云抗轡玄羽臺飛行九玄所又云空生九靈臺煥精曜太霞三百觀身大戒經云七寶流霞臺太上天尊治其中起尸度亡人經云峨峨紫鳳城岧岧九天臺也道學傳第十八云宋長沙王爲東海丹徒人倪道存起淳栢經臺也第二十卷云傳禮和北地人漢桓帝外甥侍中傳建之女也得道度入易遷宮中爲舍眞臺之主也列仙傳云脩羊公者

魏人也置石羊於通靈臺上云不知所之太平經第一百十四云靈上光臺太師彭廣淵治其中又云太空瓊臺太平道君處之大洞眞經云閬風玉臺總司學道仙籍也七十四變化經云紫微臺下元八景符祕在其中本行經云眞君玉臺高百丈浮利國宛王女度明處之上清經云廣桑山始暉庭希林臺扶桑太帝君居之又云靈上光臺保皇道君居之六云衡山朱臺上眞君居之眞誥經云方丈室昭靈李夫人治此臺也又云含眞臺協○○晨夫人居之眞誥經云白玉龜臺九靈太眞元君封於此也元始五老赤書玉篇眞文序曰太空金臺天尊坐處也龜山元籙下云元籙在南極之臺也本相經云太清玉寶臺法靜眞人說元陽經處也又云天尊於東方大浮黎國中清玄玉臺說靈寶眞文也又云天尊於無量國中九合玄臺升于七寶鳳机師子座上說本相妙經又云天尊於無量國中紫氣浩浩合成六合紫氣之臺金門玉戶開張納衆也又云於清靈始老國清玉九合玄

臺說本相經又云東華九合玄臺累玉而成也靈寶隱語云九都者九層之臺處于玉京之山煥乎玄都之上又云馥朗天是玉京玄臺之別號西靈眞人常誦無量洞章旋行其上也五鈴仙上符曰太微天帝君登九玄虛生之臺五符空映若存若亡登眞隱訣有上清仙臺金書在其中又云太極九玄臺霄碧簡文在其中又云方諸拂那臺刻上生名之所也又云玄都丹臺白玉金名在其中三道順行經云後學得仙登九鳳之臺元始五老○○赤書玉篇云天尊引衆眞入太空臺也太丹眞經云綺合臺在玉清天中也大洞經下云黃老元君經封素瑤臺及北寒金臺本行經云通陽之臺皇妃學道處也眞誥曰朱孺子吳末入赤水山學道道成乘五色雲車登天今在積石臺又云含眞臺洞天中張微子漢昭帝時人好道入於此也大洞記云崐崘山一曰玄圃臺也亦見十洲記也元始寶眞經曰西王母靜齋龜山登華瓊臺朝禮玄文也洞玄經云始陽臺在阮樂天中內音書在其

中也又云元陽紫微臺在上上三天天老尊神諸天帝皇妙行真人一歲六會於其上集箒天元推校運度洞真經云玄靈臺五老寶經及十二願玄母八門三十九章經藏其內金臺者三九素語玄丹化三真洞元之道藏其內也又云高上藏三元玉格三元布經於其內也又云無鞅玄臺鬱單無量天王治其內七寶瓊臺上上禪善天王治其內朱宮瓊臺寂然天王治其內九層玉臺不驕樂天王治其內紫瓊玉臺迦摩天王治其內 又云九○

○層玉臺在九天天關之上有上皇太真高帝玉名及後聖真人簿錄太虛玉晨監典之六層玉臺在九天天關之上有金簡玉札及紫鳳丹章十萬篇太上冥冥玉郎典之三層玉臺在九天天關之上有太清寶經三百卷及真人學仙簿錄簡目大帝監真玉司郎典之又云瑤臺者高上帝藏金玄羽章萬神隱音於其內又云七映紫臺躡步天綱空常內名藏其內又云綺合臺龍山臺秀朗臺地皇上真之所遊處洞玄經云陽臺者貫弈天中內音書其上也四極明科云帝學之時九天真王駕九龍之輿降牧德之臺授帝此真文也本行經云那林昌玉臺太上道君所封之處也上清三天正法云三元玄臺六天府在其位三元玉格云三玄臺玉格紫文九天真書在其內又云西沙方臺上真三元之撿在其中也又云晨燈之臺飛天檢文在其中照明九天之上也又云金墉之臺三元玉格刻題其中又云鳳生之臺太真金書在其內金簡玉字經云洞天陽臺玉珮金璫經在其內也○

○五光八景經云玉寶臺太空之章封其內又云太上道君還登峻嶒之臺九曲之房太上大有經上云太玄靈臺玄都九真明料在其內玄母八門經曰東晨之臺無極高真之所處也大洞經下云壯寒金臺龍華玉女在其內又云彌梵羅臺在玉清之天太上玉皇明上大道君掌高清太無極上道隱之符處也洞房經云無極高真徘徊九天高會七虛乘空洞之流軿轡太霄之圓車出安黃房之內入登東晨之臺遊戲丹田之下寢宴陵青之霞也大洞玉經云歡熙於徊風之交鳴玉於九靈之臺也又云龍山是玉清天中高臺名也天帝玉字在其中也又云秀朗仙臺者玉清天中仙臺也地上呼秀朗為明堂也玉經云玉真天中有明氣之光洞照三元之臺也又云會方之臺太帝君之所治也茅君傳云盈命飛飆之車詣衡山之朱臺謁太虛真人也又云金臺者上真內經封其中太上金簡內文曰玄羽臺者下有采真童仰招玉晨侶又云九靈臺者玉霄映北朔瓊脩隱林柯空○

○生九靈臺煥精耀太霞上清元君道經云朱火之臺者太極元君乘陵羽之車鳴鐘以升之玉京山經云仰觀劫仞臺術眄紫雲羅上皇玉靈君道經曰德仞者天之臺名地上之音呼德仞曰生華又云明真之臺煥乎九霄之上有三日出焉地上之音呼明真曰風生也上清八景飛經云玉寶臺三元君之所登也登真隱訣第四云玄真白鵠臺明堂玄真經在其中又云崐崘瑤臺西王母之宮所謂西瑤上臺天真祕文盡在其中登真隱訣云

上清之境有丹城紫臺上皇太帝君玉尊陛下集群真於其中以定天下萬民之罪福也七靈臺在上清境玉晨道君所居靈上光臺在上清境太師彭君所居明真臺在上清境東海八停山上太帝所居拂那瑤臺在上清境方諸東華山上青童君所居方丈臺在東海方丈山昭靈李夫人所居隱元臺在丹龍土南陽洛山内又云上清境有希林臺太帝道君居之又云承華臺何元字次道晉尚書令有陰德得道在其中真誥第五云東海青童君常以丁卯日登方諸東華臺四望向日再拜日出行之可因此服日精也又云峨嵋臺涓子受五斗内一之法於此真誥第二云方丈臺東宮昭靈夫人李靈飛治之也真誥甄命第四方丈左臺昭靈李夫人詩云飛輪高晨臺控轡玄龍隅真誥第二云彈璈北寒臺七靈紫暉霞真誥第七云存方臺仙人蔡天生隱其内又有積石臺朱孺子得道居之昇玄第六經云玉清臺仙聖遊行之所真誥第十二云封昭臺谿落符在方隅山洞間上清

九真中經内訣云太上宮高上臺有太上玉晨鬱儀奔日赤玉文及太上玉晨結璘奔月黄景玉章此二經刻以玉簡書以金字也大洞雌一篇目云大洞真經秘在九天之上大有之宮太玄靈臺大洞經中卷云晨登九景臺夕入神霄門又云長宸羽臺上固神五老室又云斗中真人散華王清之臺也大洞真經云青林千白丘有金母臺少野童子在其中七星移度經云帝君常居朗玄之臺又云帝君上登太極瓊臺也紫度炎光經云太微天帝君嘯歌九玄臺崖嶺凝凄端又云解衿玄闕臺適我良顛會又云太微天帝君受氣之始玄象初分登九玄虚生之臺太真科上云崇玄臺天師朝禮處也四極明科云四極明科封於金闕紫臺也又云東方太明陽臺青帝玉司君姓梁諱叔度治其中主人生死之命又云三華耀景真經秘在九天之上大有之宮金映七寶之臺又云三寶玄臺上清隱書秘其中又云玉京七寶之臺行紫鳳赤書之人策龍駕虚而昇之上清變化七十四

方經云上清南極長生司命君藏瑤臺丹靈雲宮又在蘭庭雲臺又云脊絶空之中紫碧玄臺又云九色煥明高臺崚嶒又云元始天王與南極元君登太空瓊臺命五老上真仙都左公開鬱森之笈雲錦之囊上清變化七十四方解形之道三元布經以授於君飛行羽經上卷云太上飛行羽經藏之玉清上宮七映紫臺也又云控轡玄羽臺飛行九元所洞靈深幽邃雲綱乘空舉下有採真士仰招玉晨侶又云玉霄映北羽瓊林琴隱阿空玄九靈臺煥精曜太霞又云若有玄名朱臺當得知北上晨君内諱飛行太空神州七轉七變經云紫晨君南造朱陵太丹極炎流火之鄉太陽瓊宮九帝玉臺也又云上皇七轉之道絳簡紫書秘於紫虚元臺也又云上皇七轉玉珮金璫上經云鬱森之笈藏於太素經臺又云衆真登太空瓊臺清齋三月又云隱玄寶章處太霄之中清光純純洞照三光之臺太霄琅書云第八梵迦摩夷天王治紫瓊玉臺也又云攜衿玉景臺解悤戲鳳城太玄

都左宮女青四極明科云赤帝玉司君姓王諱景度治南方朱陽之臺領南嶽霍山仙官也又云雎一玉檢五老寶經靈寶紫文祕在九天之上大有之宮太玄靈臺也又云神州七轉七變舞天之經祕於紫天元臺也南嶽魏夫人內傳云丹巘之南有隱元臺魏夫人得道處此也又云夫人遨宴扶桑之臺總神仙之錄也諸經中臺名大有此不具錄之

○上清道類事相卷之三○

上清道類事相卷之四　始十一

大唐陸海羽客王懸河修

瓊室品

清虛真人王君內傳云君諱褒字子登處靜寢之室隱形清齋也內音玉字下云內音封於南河洞室石櫃之中也又有諸經櫃作碩也故五符云九天靈書猶封于石碩是也又云九天靈書三天真寶夏禹撰爲靈寶文一通藏石櫃中一通藏幽洞室中玄母八門經○云散花玉室三素元君在其內也本相經第一云超登無上道清淨長樂室三元真一經○云琳霄之室東海小童受經處在上清境方諸東華山上也真誥經云大有宮司馬季主隱處也又云寢靜之室涓子坐處也又云玉華室丹景玉文在中也又云紫堂金室有刻石真人上清經云峻嶒之室玉晨道君居之又云丹幃綠室太元真人居之本相經云七寶室靜老天尊說法處也又云玄滋玉室靜老天尊在此爲尼乾說法也又云天尊於赤明國中朱陽之室說大洞真經也又云天尊遊法明玉國五色玉室師子實稿鳴玉鳳机高座之上激揚道教度一切也又云今聞我師於此七寶紫室闡揚道教也太真科上云燕仙室天師教化處也玉晨明鏡有太玄玉晨金華雌室三素元君居之靈寶隱語有黃房之室衆龍所摇山也玉訣經下云南圃丹霍之阿三元洞室封題玉碩之也三元真一經云玄精之室身中三一尊君棲息處所也大洞玉經曰有上華之室室中青氣自生號○爲反香之煙逆風三千里香氣猶徹紫宮又云玉晨大道君解襟帶於玉映之室也大洞○玉訣云三元君入流逸之室也大洞經下云玄雲羽室黃老元君經封在其中也本相經云天尊於赤明国中朱陽之室說大洞真經漢武帝內傳曰方丈之阜爲理命之室也十洲記云滄海島上有積石室多石象八石脂石桂英也又有紫石宮室九老仙都治處也真誥云衡山張禮正治明期二人學道乘虛昇天今在方諸飆室爲上仙五老寶經曰聲馳於五老之室神舉於三清之上大洞玉經

注曰秀華山太極眞人呼曰圓明丹室五靈眞君所處也大洞玉經注曰青童君登雲波之山入東華之室也又云青精君登紫空之山化玉室之内也十洲記云崑崙有瓊華室西王母所處洞眞經云玉室者三九素語玄丹上化三眞洞元之道藏於内又云高上藏三元玉檢三元布經於其内曲室者太微天帝君祕九丹上仙文之所元始五老又祕五篇眞文於其内四極明科云龜山西室王屋南洞天經備足也五千文十緯經第五云玄○

○蓋之玄上聖眞人在其中上清智慧經云恊晨靈觀層陵之室太上大道君閑居之處上清三天正法云烏日之室元始三天正法除六天之文封其内也三元眞一經云琳霄之室者三眞元一之法藏在其内也又云黄闕紫户女精之室身中三一尊君常棲息處所也玉帝七聖玄記云崑崙之室北洞之源迴天九霄白簡青錄在其内也三道順行經云南洞之室王君封三道經在其中金簡玉字經云方諸室高上太素君住處也大洞玉經

云又有東華之室青童君乘玉彫之輧御圓殊之氣而入此室也又云太老之室在上清之天八皇老君乘廣琅之車而入之也又云流剛山上有暉景之室西王母之所治龜山元籙云玉華之室丹景玉文在其内神呪第五經云中有九合之室太上在其内端坐思惟何國苦樂劫數近遠衆生悠悠何所趣向也登眞隱訣云東海勞盛山北陰之室有霍林仙人韓衆撰服御之方也具誥第七云仙人郭四朝謌曰高皇齋龍輪逐廻北華室四○

○朝爲玉臺執蓋郎故云高皇齋龍輪又云方隅山下有洞室名曰方源館幽人居之大洞經中卷玉清玉呪曰遂隱上清室羽明帝一房也又云解帶玉映室乘素入四明又云受福東霞室反胎朱火度又云長寢羽臺上固神五老室又云渾合帝一室五老變孩蒙又云上朝帝一室解帶皇一階又云反胎朱大室更受洞中生大洞眞經云陽山寂洞有元虚三瑶之室栢成芝高隱處也又云世世解結上生帝房入保飆之室又云五帝之氣無

於陰極之室飛龍隱訣云北極眞公治於北極廣靈之室又云飛行羽經封之峨嵋山金臺室大洞雌一篇目云三元君在元虚之室上清變化七十四方經云南極眞人藏上清經於瑶臺丹靈雲宫九折洞室室有通明自然之光飛行羽經上云太上飛行空常變化隱文祕於九洞之室也飛行羽經昇玄上記云峨嵋山金臺之室飛玄羽經祕其内洞神經第十二云控量太霞室齋輪九天庭五勝符云東勝之符祕在玄瑶青林之樓崇丘蘭○

○瓊之室本相經第八云東方浮黎國有九合之室天尊登此燌身形之所本相經第十八云玄臺六合室自然登舉行又云變化紫氣室目覩不得入又云神弘恒熙悦七寶紫金室第二十經云南海外阿陁加國王有女名好求仙去王即於其處起集靈臺造神仙宫三師堂說文室以爲廣度一千人在其中第一經云仙人范則子於西那王國浮羅嶽中肅臺室說太清中品六百卷也三皇朝儀云列列廣寒庭遼遼讌山室海空經第一云習

觀三相明了四意者則爲入智慧室也高上虛皇君道經第一云羽明帝一房遂隱上淸室内音王字下云宗飄天廓黄房之室一各玉客之堂眞晨道君治其中大洞玉經三十九章云道君解襟帶於玉欻之室秉八素八於四明之門四明之門者上淸玉帝之南門也又云化玉室青精君所遊處也又云太虛之天太霞之中有彭爐之室結白氣以造構令九雲而立宇紫煙重排神華所聚故號曰彭爐之室太虛元君之所處也又云青童君○登雲波之山東華之室也八素陽詩九章云○聲翳九靈室動周二度變三皇經云旣入空洞室何憂道不成起尸度亡人經云遼遼玄中靈竅窕無上室三元品戒云罪福簡錄封於九源洞室又云功過簿錄封於九河洞室又云罪福報應封於湯泉洞室本際經第四云引進我等令入法壇處無爲室也諸經中室名大有此不具錄之也

宅宇靈廟品

本相經第一云仙廟者神仙所居之堂也第二十一經云東華國王造神仙七政之廟女人居之修道也上法二十八宿也其宮室二十八門也大劫經云北方玄錄眞人行過玄谷上宅也又云魔羅大千宅衆眞三界徊又云上相高皇宅下有沐浴池也太眞科下治含鐘鼓品云凡受籙治皆有經典所在號曰道門立正法化民行教號曰道門治舍之左前經臺之上皆懸金鐘玉磬眞誥甄命第四玄龗紫微夫人歌云拂袂雲林宇結髻還童嬰蕭蕭寄無宅是非豈能營莊子雜篇云宇○泰定者發乎天光内篇云體至一之宅會乎必然之府眞誥第四右英夫人詩云風纏空洞宇靈音觸節生手攜織女儛徉衿絕欣庭西城眞人王總眞詩云形非神常宅神非形常載徘徊生死輪但苦心猶豫太元眞人詩云八風纏綠宇藪煙豁然散眞誥第二云夕宴霧絕宇朝採圜景華眞誥第七仙人郭四朝歌云逍遥太微宇挹此金梨漿逍遥玄陔表不存亦不亡靈書經云絳宅曜朱童萬劫而不凋眞誥第八云凡人卧宇室當令潔淨潔淨則受靈氣不淨則受故氣故氣之亂人室宇者所爲不成所作不立一身亦爾當數洗沐澡潔不爾無異也眞誥第九云仙人丁瑋寧詩曰形況北寒宇三神棲九天又云所謂室者一曰茆屋二曰萬溜屋三曰環堵也眞誥第十中候夫人告云令種竹於北宇也太洞經中卷云幽寥生帝宇攜此景中人大洞眞經云八風超絕宇幽鵠綠軿開也又云解襟玉皇宇與感會明眞金書仙志云顏陵翩以飛仙朱靈安絳宅也紫度炎光經云紫○煙纏曲宇丹暉繞絲軿又云天爲我屋地爲我牀五嶽山川爲我橋梁玄斗元精爲我衣裳内眞金章經云兆常能誦曲素訣詞於寢靜之宇以攝不祥源澤之神上淸變化七十四方經云浩浩玄虛金室瓊廬三元啓運六氣散數飛行羽經上序云九晨不降於靈宇夫人歡悅於寢席神州七轉七變儛天經云遺界騁虛輪絕宅自冥通又云妙吹九晨飆超登仙公廬裴君内傳云上皇大帝君乃登廣寒上淸靈宅議學道之勤懈元陽童子淨

土經云脩多童城純以水精爲壁純金爲梁柱蓮華覆樓層珊瑚爲椽白銀爲栿黃金爲櫨欂也隱元內文云青童君延萬帝於曲宇講實訣於妙章上清投詞文云八風起絕宇幽藹綠軿閒本行經云有丹陵之舍神人授維音八字眞文之所空洞靈章云玉阜秀琳宮生死福德廬本相經第十九云南土國王造神仙靈廟周廻房舍莫不成就也第二十經云南海之外阿陁加國王有女名好求年十五學道於習仙招魂神臺得仙昇于玉淸○之宮王即於其得仙舊處造神仙宮集靈臺○三師堂說文室即下詔天下有能出家者於是國內得一千人來入此廟也第一經云仙廟者神所居非人室也第十二經云拘尼之界野焉之池有聖賢之堂銅壁鐵柱銀慰簿上學士修行之處內音玉字下云惡緣並盡逍遙懽樂之舍與飛天而合眞也五符云皇人在峨嵋山北絕巖之下以蒼玉爲屋也五號先儀云三師遨遊七寶之壁也衆眞戒第三云高根玉宇攜轡秀眞可謂邈乎其奇落

絕之柷也又云大方諸山對會稽之東上有天仙宮室以金玉瑣琚雜爲棟宇也八威召龍經云福音三台宅號位眞悲志八節謝罪經云八節之日上皇大帝君登於上清靈宅議萬民之罪福也二十四生圖云身度水火宮名入九天廬大洞玉經三十九章注云玉皇之廬者清虛眞人之遊宅也又云太霞之中合九雲而立宇太靈元君之所處導引三元經云身入虛跡宅縱體歸是宗也五稱符上經云求神仙長生不老於精舍經圖靜廟○中佩靈寶文也八素陽謌九章云朝入希林○宇夕宴丹微房也又云穴絕廣寒宅至靈道妙同又云齊首峻嶒宅莫檢形與名又云朱宇鳳構明光映軒奔日月二景隱文云太玄宮高上臺蓬萊府皆金柱玉壁也本相經第十一云扶桑之地有元始法堂以白銀爲壁眞珠爲基黃金爲梁以銅爲柱五玉爲椽琉璃覆之水精爲階珊瑚薄之也又云法堂東北復有太和舍宅子孫在其中傳世不絕也第二十一卷云習仙神宮上下九級一百二

十丈基面九尺方圓一百二十步又有神仙之廟七政者上法二十八宿也變化七十四方經云飛霄鬱玄梁神變無跡庭三皇經云長棲太一宇歸命禮三尊本相經第三云見一天堂琉璃爲壁黃金爲梁青玉爲柱琉璃覆之又云見一天堂琉璃爲壁紫玉爲梁赤玉爲柱黃金覆之飛鏤周匝也本相經第九云西方有大堂國中有長樂之舍上高三百丈天景大混之文題館四面道學傳第二云洞室中有金城王屋眞文所在也又云四方○有王柱題曰九泉洞庭之墟道學傳云吳猛宇世雲登山詩云仰瞻列仙館俯察王神宅道學傳云萬流星者乃項託之所居淸虛眞人王君內傳云王君不能棄有竦玄超登九天造太空之丘謁王皇之廬也內眞金章云兆常能誦曲素訣詞於寢靜之宇者則五老之賓也本相經第四云長樂舍方圓一丈表裏悉有天景大混文字也靈書經云此舍在大福堂國天尊於此說靈寶眞文出法度人也本行經云度明於陽丘之嶽丹陵上舍栢

林之中朱鳳侍衛神龍翼軒也五符經云苞
山洞室有金城王屋雲屢陵天也

上清道類事相卷之四

上方靈寶无極至道開化真經卷上　伯一

君明章第一

君之明本乎治民而已矣民之治者施寬政而惠之

民庶人也治理也施行也寬和也政正也恩德曰惠言人君化於民而欲安治者務在人君施行寬政恩惠臨之則四海晏然禮樂衛之則宇宙長守也故云民之治者施寬政而惠之　洞曰民爲人身之氣血精神也亦爲人身瓊樓玉室也欲理生而不致乎死者務在元神施行和氣而恩育之氣血精神瓊樓玉室得其和氣自然化生金液黄芽而逍遥乎太虚天地之鄉也

頌曰元神布正育身形神得元和萬法靈
天下道光無有滯自然身入太虚庭

困窮則俌之

困厄也窮盡也則文辭也俌助也

老弱則畜之

數末曰老氣虧曰弱畜養也言人君之貴者在乎助其困窮養其老弱常臨之以慈愛每濟之於不足乃爲君之用也　洞曰人身之中而有五神若居困厄之間即將五神助之而得復命歸根遂再生之理也五神者一曰青龍靈童之神善能助木之神魂二曰朱雀姹女之神善能助火之神明三曰黄芽戊巳之神善能助土之意神四曰白虎庚辛之神善能助金之魄神五曰玄武元精之神善能助水之志神若困窮者及老弱者返此五神而助養於五行之神者即得長生之道也何在山遥水闊而微者哉故曰困窮則俌之老弱則畜之

頌曰一炁還生一藏神藏虧須在補天庭
若將異類同根養枉費堂堂六尺身

莅乎下也平等禦之

莅臨也民爲下也沖和曰平周生曰等禦制也

使乎臣也賞罰均之

使用也輔弼曰臣益恩曰賞減祿曰罰均齊也言人君治政臨乎下民者當用平等而治之用其百寮也當用賞罰而齊之若

能如此則國安於外政治於内故在平等賞罰齊之也 洞曰元神治身者同前章也若調理諸神百脉六府三峯九宫五藏當用平和之氣而制之若一神太盛可罰而减之若一神太弱可賞而益之若一神安和可平而中之是故依天之道法地之德而致養生方得貴矣故臨下也平和制之用其神也加减齊之 頌曰調氣安神在益陽依觀天道得其昌行斯不怠無虧爾便是長生不夜鄉

○綏天下也仁恩鎮之

綏安也天下宇宙也愛人利物謂之仁恩者仁思仁志在思在念鎮伏也

固天下也孝義昭之

固堅也報親曰孝守中曰義昭明也言人君安於天下當用此仁愛之心在思在念以伏天下之心欲堅固守其天下當用此孝義之德以明天下之心則得天下悦服而得天下固也故云自西自東自南自北無思不服也 洞曰人之元神欲安身者當用此仁愛之心時時刻刻年月日用之中固精惜氣保血潤神愛而利之勿有少慢故安其身也仁愛保而鎮之欲固其身也則内保元和之氣外扶潤澤之神勿損絲毫誠爲孝也能如是者乃爲義道矣 頌曰性命堅持孝爲始元神益秀義非恥昭哉時刻不忘懷便證金天大乘理

以斯之道致使遠近欣樂

以用也斯此也道者前章所注皆爲道也致使者能服也遠近欣樂者國安民豐欣樂太平也

○大小悦服

大小尊與幼也悦服慶悦來朝也

皇天感善而輔之

上方助也

神明應德而祐之

天地喜也

故得龍顏百福

故得即得也龍顏君主之貌百者數之總名福者壽富安和人服神佑貴而終天筭也

聖壽萬春

聖壽者遐年運也萬春者數之極也

逮手嗣王南面貴之垂衣而弗能遏也

逮及也手文辭也嗣王君之子也南面貴之貴之至也垂衣無爲治化也弗者不之重稱也言人君能用此之至化體無爲之變通依天地之大理即得遐方幾所欣樂來朝大臣小民慶悦而服又感上方輔助神聖禧扶百福和於天顏壽禄臻於帝座○及手太子終運繼承垂衣南面無爲獨尊他莫能奪奚弗爲良者哉 洞曰人之元神能用元道之道元道之德觀天地之機依天地之理法道同行即得遠近欣樂遠者天庭首也近者湧泉足也萬神來朝玉京之神故云欣樂大小悦服五藏之神六府之精皆生慶悦而咸化服也皇天感善而輔之皇天元炁也言人能若是故天炁自歸於身也神明應德而歸之神明者道炁之神也言道炁之神自來扶與於身也

即得龍顏百福萬神之鄉而曰龍顏之首也神之至和而生於百福也聖壽萬春者混合道體無有終年歸根復命長生久視之道也逮乎嗣王者嬰兒之炁而曰嗣王也南面貴之者抱陽獨尊而登道域也垂衣而弗能過也者我無為而民自化也

頌曰仍能法道地天機即得長生翠羽杖神秀一時通紫户慶雲自是捧予歸

○臣忠章第二庚下曰臣進節曰忠政典日章次序日第陰陽

日二言臣節可以進忠於君矣洞日精血氣肉筋骨皮毛而為身中之○臣也獨心中之神而庚舞宮而為君之同像也常使之內則無毀而外無傷內則益冲和浩然之氣外則保肌膚之潤澤之光然如是者方為臣奉君之道矣：頌曰諸藏為臣心是君絳宮獨坐抱陽晶他邦貢我丹天璧自得無為道轉新

為臣之道也忠良以事于元首

死節奉上曰忠仁愛下民曰良于於也元首君也

善政以治于下民調和四序遜令

遜者順也春生夏長秋收冬藏乃為四時順天令也

上下和平庶人厥生而安之

天下曰庶百姓曰人厥者其也生者業也

君主厥邦而固之

其國堅固

所以由是方能處于天爵世世而何能殆也

由用也是此也居位曰處于於也天爵者君之富貴世世者不絕之稱殆危也言為臣之道者忠節奉於君上良心治於下民善政臨斷公義付曹司於四時而順其序若能如是上下自然和平也庶人自然安○生也君主自然固國也天爵自然久示也用之如是奚有危亡之兆也　洞曰人之心意為天谷泥丸之臣也故在丹忠進道洞達杳冥修正却邪時刻在德以奉君主天谷之神復以善政慈愛以御下民諸藏之氣也四時者木之氣為人之魂曰春大之氣為人之神曰夏金之氣為人之魄曰秋水之氣為人之志曰冬土之氣為人之意曰四季若能制此得和順乎其令自然上下冲虛一身安泰元神宴熙固而長守

也所以由此方同受天祿長生無終奚有危亡之兆也　頌曰明淵正性覺事上智慧神通戮邪障壹中調制地天春方證圓明大乘藏

父義章第三陽事曰父中宜曰義

父之所以尚者其子之幼也抑保而愛之

尚猶貴也子幼子年小也抑蓋也保而愛之者仁心厚愛育之

及子之長也歸師而教之

子長立人身也歸師師而教之使習先王之○典教也

導之以禮遜

導引也謙恭敬順曰禮文樂柔和曰遜

習之以聖書

習學也聖書聖人遺文也

其立于身也使之以進業

立于身者成名君子也先王道德謂之大業

豫之以誠訓

先曰豫見子有過先以言誡教之

使時刻而行仁道
先王之法謂之仁道
動止而順忠信
動止行住也誠志曰忠誠言曰信
若乎匪從然後責之
匪不也先之以誡訓不從然後責之也
責之弗從即可罰之
法理曰罰
屈强拉剛而令遜乎道德者孰弗云斯爲義父焉
○屈强者曲强硬之心屈曲也拉剛者折剛暴之意拉折也遜順也曲强折剛令順先王之道德也孰誰也弗不也云曰也斯此也言父之責者若子居幼也蓋務保而愛之仁厚育之及子成人也令歸仁之師也引之以禮樂學之以聖言習黃老之教周孔之爲而成君子進于大業若有過也豫誡教之時刻動止常由仁道每用忠信若不順也以言責之其不從也以法理之曲强折剛令順道德矣若能如此誰不言之此爲義父之道也　洞曰夫水者乃木之父也木者火之父也火者土之父也土者金之父也金者水之父也人身之間所爲金魄爲虎火神爲朱雀水精爲玄武土衛爲黃戊金翁者皆爲元炁之父也此名五老上人故五老上人可保元炁之子而養之於幼也及元炁之長生也當歸其師師爲君主之官神明是也引之以禮樂者火性主禮樂生於心歸應離也學之以聖書者水性主志文生於腎歸應坎也離火主禮樂坎水主文昌故火中生水水內生火動機運轉水火昇降方成嬰兒之身故得上下沖和水裏虎行火中龍步雲在陽天風生陸地昔者眞仙有言曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎向水中生是也是以時刻而行泰之像動止而順道之德若其不順之炁即調而順之若其已順之炁即和而平之故不順者罰已順者賞曲强折剛而令順遜道成遷而就德若能如是即得長生久視遊宴退年誰不稱之爲義父也　頌曰父育子時觀道理依天執制妙非止機中把握地天晶明月清風料無比

母慈章第四 生我曰母 備我曰慈

母之所以畜乎嗣也抱胎而教之以禮
畜養也男女曰嗣懷孕曰抱教之以禮者言聽動觀行止坐卧皆由聖人道德先王禮樂胎教如是生子多聰慧賢俊明文也
及其誕也粥飼而愛之以衣
誕生也粥飲也飼付於食也愛之以衣者○以衣被之也
罔隳厥形
罔無也隳殘也厥其也身體曰形
罔殘厥氣
罔殘者無傷殘也厥氣者其內榮衛也
逮乎嗣之已成也歸之厥仁而致正以教之
逮及也嗣之已成者已成人也歸之厥仁者歸於仁者之師也致正以教之者祈師訓先王之法也
匪失師範孰弗偁之可謂慈親之道矣

匪不也失棄也斯範此法也孰誰也弗不也係稱也言母之養手嗣者當抱胎訓之以禮也若生嗣也賢秀昭文其成形也飼漿舉衣無傷其身無殘其氣及成人躬當歸師也敎之以道德無失斯禮誰不稱之為仁母矣　洞曰元精之晶而為真血之母真血之魂而為神明之母神明之神而為肌肉之母黃戊之英而為魄氣之母此之五母而為精血神肌氣也此者為神故曰母胎仙為氣故曰子胎仙者元炁之子也常使母抱其子而用禮也夫禮者勿令神非禮言聽動觀也故令神以禮者乃不失其元炁也及胎仙之長也可水溉而以衣衣為震魂曰木木中生火水為坎志曰精精內生水水火相涵於坎男離女之間乃秀丹華赤龍之形人身若能造化如是即得不損其形不傷其氣及其如此嗣之已成內化之丹自然昇於元神天谷之間元神天谷宮為仁師所聚之鄉真中之神謂之師也而降正真之炁下備於群嗣也萬神曰群嗣若能不失此法即得長生之基神仙之妙上下沖和三宮混合飛龍在天鳳虎居地水出火宮火生水府會四象於黃庭合五行於紫戶此之際也誰不稱之可謂仁慈母之妙道者哉　頌曰五母相資五子芳到頭終不離陰陽機中把住天元理便是蓬萊不夜鄉

昆友章第五（昆兄也　友悌也）

夫為人之昆也宜乎以悌讓

夫起文之辭為作也人者陰陽秀結而為人也昆兄也宜當也悌義也讓謙也

由乎以仁思

由用也仁愛之厚曰仁義讓之厚曰思

以悌讓而感之

用義讓謙和而感於弟也

以仁思而昭之

用仁愛之思而明於弟矣昭者明也

其于弟也自作懽心

于於也長曰兄次曰弟作起也懽喜也神居之鄉謂之曰心

同興厥志

在心曰志

以事父母修斯匪棄是謂良昆之道也

行此不棄此曰良兄凡為人之兄者當用義讓謙和之心仁愛悌順之德以感明於厥弟其弟也自起懽悅之心同事親焉若能修此而無擲之可曰兄之善道也已　洞曰小腸膀胱命門者腎之兄也膽者肝之兄也大腸小腸與胃者脾之兄也神明天谷元晶者心之兄也沖和榮衛之氣者肺之兄也凡兄者為陽府之神且弟者為陰藏之氣也仍能依觀天道地理陰陽大小定法遠近執神會合二象興胃成親將為日用持而行之即得上下沖和而成順之道也故曰國安民豐欣樂太平矣夫悌讓者氣之順也仁思者氣之理也以氣順而感降真鉛以氣理而明伏真宰順者則黜制靈胎明者則抽添水火順而契之則生逆而流之則死以死返生以生奪死法手動靜制而擒之長生之基近之者哉若

能如是其於藏之弟也自起沖和之炁歡心者沖和之謂也同與厥志志者腎宮元炁也以事父母父者精之元基母者血之祖雇陽府順而陰藏理昆弟和而父母安修此行之而無少棄者是謂昆弟之機修生之道者哉　頌曰欲理弟兄家壼天月在霞陰陽交泰處精血化為砂耿耿千秋主澄澄七世華配合歸一炁白髮自然鷄

弟恭章第六（次曰弟敬曰恭）

夫為人之弟也宜由厥恭

宜合也由用也

遜事厥兄同叶厥力孝養父母

叶助也同事於親

父母若終悌讓勿窮

終逝也悌義也讓順也勿無也窮盡也

以斯弗急可謂孝悌矣

以用也為人之弟者合用以敬順而事於兄長同助其力以事於親親之若逝同處其居義讓無終而非少怠若能如是為孝悌也　洞曰絳宮赤龍者青童之弟也而為神與血也東方青龍若玄武之弟也而為血與魂也元宮玄武者白虎之弟也而為精與志也金庭白虎若黃戊之弟也而為氣與魄也中央黃戊者丹天之弟也而為榮與衛也夫青龍白虎丹童玄武黃央者乃為木金水火土也而為陰陽陽陰之祖炁矣祖炁者乃為道之一也人能抱陽守一而得長生之基而為天下之式也故陰陽混合男女同室無漏無為者人之大倫也夫陰中有陽其陽善助震陽也陽中有陰其陰善利兌陰也是以陰陽迭和人身太寧陰陽互逆人身太塞聖師云清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸清者陽神也濁者陰氣也人能清濁得機陰陽得化者其天地至眞之炁悉來自歸於身也是以百骸理者在乎食其時萬化安者在乎動其機夫動者氣血也動之則生靜之則死夫靜者元神也動之則死靜之則生故性有巧拙至可以動靜者此之謂也此為先王之秘旨誠為之要也為人之弟者當義而順其兄助元而和其氣孝奉天谷泥丸之神神者親也陽天谷而曰父陰元宮而曰母陰陽沖融之氣混而凝素乃結其神父母是也斯為五行之宗矣五行順則天谷安昆弟逆而父母病

夫病者當以陰煉陽返陽助陰陰陽之間天地之理互相滋利其能長存故易有言一陰一陽之謂道也父母若終者混成終身之固天谷之實也悌讓勿窮者炁順而無窮也若能猶是而非少怠可名孝悌行

莫加焉夫君子之保身猶侯王之保邦身在則道在邦固則民安將不由是者奚弗為愚矣　頌曰昆弟諧和上下沖元神得一秀芳中簾幃貫得靈胎後占却離陽第一峯

子孝章第七（孝親曰子報親曰孝）

紀綱之首者始為事親之道矣

紀綱道德也首始也始初也事親之道者奉父母為道之本也

親之生也懷兮時而衣之

慢量也時候也獻衣曰衣

俟兮候而養之

俟待也候時也養敬獻食也

豐之於家靡使憂畏之心而作之

豐盈也豐之於家者室富也靡無也使令也憂悲也畏懼也

和之於里匪使寒暑之勞而處之

和之於里和鄉黨也匪無也匪使寒暑之勞而處之令親冬温夏凊而閑居也

○若乎親之有失也可幾諫而諷之

親之有失者親或有失之也可當也幾微○也諫勸也諷諷諫也

其不從也可諍諫而忠之

不從者親或不從也可諍諫而忠之者當諍諫而用忠心以勸之者也

卻失遂德而反遜乎道矣

卻與却同失過也遂德者成其善正也反復也遜順也道者仁人之道也

若親之有疾也可兢兢而綏之

慎而安之綏者安也

其親之年壽也可惶惶而備之

親之年老一喜一懼備終孝之禮者也

及其親之喪也當竭孝而葬之

親之亡也忠心葬之

抑其歲之時也可追思而祀之

春秋祭祀以時思之

能事斯範可歸道矣

能善也事奉也斯範此法也為人子者養親以衣飲而敬順之豐榮於家無令以悲憂而念懼之和同鄉里無令親處寒暑而○勞之親之有失當諫親無不義而陷之親○之疾也及老年也慎而安之敬而備之其終年也誠而葬之其惟時也祀而享之能循是者則歸長生之道禪定之宗方能善矣　洞曰陰陽者道之子也天地者陰陽之子也人者天地陰陽之子也萬物者人之子也人能畜播萬物故為萬物之父也凡為子者常以孝事其父方入道德者哉理法前章推窮真探以外觀内以像觀真以有為有形體無為無形以空色可名體真空常道悟達元基喘明真主者其惟道人矣　頌曰以像觀真體任真真全方可祕黄庭九泉應我無名姓金闕須當立證明杳杳冥冥孰解悟昏昏默默契玄靈動機斬却靜中鬼何慮飛雲不上昇　又曰文煩道出口道味弗文煩況味中間體心開意自還　又曰得悟一言廣非明萬卷微都來斯一字剛甚苦東西　又曰道者非為道言時已在空行到不言處方當是本宗

○女貞章第八 陰中之陽曰女樂而不婬曰貞○

良臣弗事二主

良臣忠相也弗不也弗事二主者守志於仁君也

烈女匪娉再夫

烈女貞婦也匪娉不事也匪娉再夫者守其貞也

女之尚者貞烈而已

貴其烈也

女之道者潔操而已

清潔節操女之正道
女之事其父母及其舅姑也可進其孝
女之事其父母者在家事其長上也夫之父母曰舅姑可進其孝者以孝事親也
事其已夫及其長幼也可進其良善御上下也
遠嫉妬之心戒非是之口
却佞心忘偽說
守其紀綱及其自躬也可盡其貞
守其紀綱及其自躬者心存道德身守貞○烈也盡者進也貞者動止善正也
貞孝弗違
善正不背也
醜善弗怠
醜衆也醜善弗怠者愈美行也
若能循是可謂節婦矣
良臣不事於二君以全其忠也貞婦不婚於再夫以守其節也女道之貴者惟貞烈清潔持節守操宜行諸心也事其長上以孝敬御夫守已以善和其於一切大小親疎惟克恭克禮勿越謙讓却佞妬心忘偽談語守斯衆善而弗違之者誠云良婦矣

洞曰丁火者甲木之女也而曰天庭至寶已土者丙火之女也而曰圭丹靈藥辛金者戊上之女也而曰白虎眞晶癸水者庚金之女也而曰水鄉紅鉛乙木者壬水之女也而曰龜精鳳髓此之五者皆不離精血神氣男女陰陽若能混合歸元聚於黃庭上則沖於天谷泥丸下則通於絳宮元府育養三元調和五藏明浩然靈光之性○達昏冥恍惚之機百骸自理萬化咸寧神明氣榮精洪血盛成嬰童之體理元道之神即得水中火出火內水生能飛雲而雨降長空虎嘯風而陽昇陸地其神得秀聖胎得圓至乎無間出乎有爲寔曰其神之神所以神其眞之眞所以眞妙覺鑒清秋而印明月眞靈照素華而現江水仍能志法是章歸宗內照以假像而求眞像以外神而行內神者眞道人之謂也若聞義不能徙覺道弗能悟惟守一方非知他所者何異木中析玉石內鑽冰以眞任眞者異人以眞任偽者愚物道本忘言忘言難化於群生德本非造非造何述於法則淵哉在人靈而明悟通達體自然也一分慧者即道輔之一二分明者即道輔之二乃至百千萬億無盡無窮而明慧者亦道輔之百千萬億無盡無窮之妙矣道本無窮盡學人量罕承若止仍憑說徒勞謾苦辛
頌曰陰裏純陽輔我嘉簾幃光射太空霞斗牛宮裏無塵界步步金蓮陸地花 又○曰春色媚如鵶桃容映杏花滿川風月景不限帝王家竹塢金鞍客茅齋草帶沙志人提挈住都去卧煙霞

上方靈寶无極至道開化眞經卷上

周死章第九 周濟也 死逝也

道德以配上皇穹必感之

配合也用道德善正以合上帝也

道德之本者始於事親矣

孝者德之本亦亦為道之首

親之若喪焉誠哀而葬焉

死葬之以禮

禱天而薦焉建善而度焉篆靈書而較焉圖

丹文而告焉

○祈丹天十方而追救也

如誠虔懇天必與焉

如誠虔懇者若敬禱之也天必與焉者孝

敬之德天道應之也

分祥宥愆而降澤

分祥者降福也宥愆者赦罪也子孫亦昌

度魂錬魄而昇遷

度魂錬魄者錬度魂魄於流火之庭也昇

遷者元始禁書赤帝保舉列上南宮受化

更生也

然後逮乎親踈長幼

然後次右也逮及也親内外親屬踈異人

也長幼或大或小也

遐邇孤徒

遐邇者遠近也白楊為侶清風侍傳明月

友鄰天地為伴鹽匪所依謂之孤也骸骨

不收淒清草木橫土白露豊髏雲雨夜拔

星漢謂之徒也

幽關無祀之鬼寒泉弗祭之魂

比酆無祀幽爽無依

○若能普起慈心亦復如是

普起慈心者廣發善意也亦復如是者同

於前也

而謂薦較生乎陽界轉輪妙鄉

度其魂魄掩其骸骨薦者度也較者拔也

令諸無祀俱得其功

如此之功天亦感之

天應是德

即得與之百祥捐之百殃

天延百福而免百禍

慶延九祖

亡者超生

自躬届壽而奚終之也已

自躬己身也届壽至於長年也奚何也終

窮也道德之本始為事親以合上帝逝事

其法也然後及乎一切寒泉久陰之下沉

滯無嗣之魂露白散形之骨若能廣發仁

心同興巨善度而掩之其功巨矣孤徒相

慶露骨韜形天心應之降于百福恩逮先

亡死生得利者矣　洞曰死心與意者長

○生之基也縱欲與性者短亡之始矣人能○

死其五欲即得長生之道而得百福臨躬

千殃頓滅成無上道免九祖累届於眉壽

輔於其神神形俱妙無生無滅者哉　頌

曰死欲亡賊返得生生心發意死根源機

中把住長生理便是天中別有天

悟生章第十 悟覺也生者長生之道也

人之生者悟正而已矣

覺悟正者則生

人之死者迷正而已矣

非悟正者則死
人之尚者賄而已矣
人貴者財賄也
人之愛者欲而已矣
人貪者色欲也
人之爭者暴而已矣
人競者氣與暴
人之迷者醴而已矣
狂迷者酒醴也
斯賊在人混而已矣
四者具在人心正之為悟不正之為迷○
人若悟之則成其善
覺者謂之善
人若迷之則成其佷
迷者謂之狂
成其善者屆福斯昌
善者至於福盛
成其佷者屆禍斯張
狂者至於禍顯
悟者為道迷者為耗同門異戶在乎心造

悟者迷執具在人心流派同源而無異也
人世之端極乎斯矣
彼此之由非越其四夫四者財氣酒色也
小人喻於此君子達於彼是故小人居財
也則不義而損人益於已君子處賄也則
為道而損已益於人小人居氣也則爭訟
而遠越君子在氣也則柔弱而方圓小人
在酒也則快心倒形矣君子居酒也則養
神育氣焉小人居色也則殘性而傷命君
子在色也則無漏而無為彼之曰道此之○
曰耗四者綿綿晝夜不息神仙下鬼胡有
深哉厥在人心邪正矣　洞曰夫財者神
仙之首而善貿於黃芽夫色者神仙之基
而善利於動靜夫酒者神仙之漿而善助
於元炁夫氣者神仙之本而善制於超升
斯之四者仁者見之謂之仁智者見之謂
之智同源派異本一分殊故云君子得之
固窮小人得之傾命也　頌曰氣財酒色
盡由心小輩無端惹禍深惟有大哉君子
用將來都化紫金身

師訓章第十一 垂正曰師正教曰訓
人成君子之名者罔不由乎師歟
成君子之名者遂於令名也罔無也由出
也罔不由乎師者無不出師而成大名也
師之所以貴者正之教諸
諸之也師之所以尚者正也
夫正者天順法尊曰正
皇天無親惟德是輔德猶正也詩之三百
皆思無邪詩為法也
敷正教而其猶和風乎
敷揚也道德曰正猶如也春日和風善滋○
萬物也
教之垂正也其弟聽而習之
師訓正教弟子執行
風之化和也其草偃而順之
草上之風必偃
若乎弟之善者以良心而誨之
誨教也弟之善者教之以忠良
其弟之不善者以忠恕而逝之
逝却也弟之非善者忠心先教之見其不

從也恕而自却之
若能由是方可爲人之師矣
行藏如是可曰仁師
弗能如是乃爲落硌之夫也
落落如草硌硌如石無戇之人謂之鄙夫悞之於人而患之基深哉
師之垂正則天道順之故天之道常輔德而與正也夫正德之道可以教於人非正德之道不可以誨於人訓之以正德其如春之和風矣和風至則萬物順而得其生

○正教下則弟子習而遂其德然師之正務在别焉分輕重高下之器量其器而授之若中人以上者以中人已下教而誨之則失其人也若中人已下者以中人已上之教而誨之則失其言也故在弟之善者以良心而誨之弟之非善者以忠恕而逝之能如是者乃爲師之體也弗能如是止爲落硌空徒者哉不惟悞之於人而自蹈不義之鄉亦非淺矣　洞曰道體虛无真空莫測若非師訓罔以逮之但積仁孝忠正利物愛人德合皇天自逢師匠矣　頌曰
正化其猶草順風里仁自是彼還忠恖誰
問我白絲事涂色青黃對不同

弟學章第十二 弟者爲人之弟或爲入子學覺也悟也

弟子習之首也擇其善德而歸之
弟子習之首者學之初也擇其善德而歸之者歸於仁師而學正德也
其非善德而遠之
離於非德而遠其害

○遜善德而爲始
順道爲首
遂善業而爲終
成德爲終
動止則造乎道
行藏用仁之道
視聽則在乎德
觀聽以仁之德
忠孝信敏勿暇乎心
事主進御良志曰忠事親以禮敬順曰孝言行同契篤志曰信造次匪慢公謹曰敏勿暇乎心者無閑其志也
文思禮讓勿忘乎志
文思有五一曰周書文易二曰尚書詩禮三曰道德陰符素問難經四曰般若金經五曰孔文書典此之五典勿暇於思思者從意而生意居脾胃思意之性邪而貪欲有此五典而常教之薰成仁性乃歸道鄉或云無心爲道乃曰非言也心非聖訓而爲猿意非文教而爲馬猿馬之性比於無學學而覺悟始名道心至此之際方絕學

○也安有便無心而爲道者矣是故學而爲首文思聖言者玄之又玄也中道而行謂之曰禮遜義和同謂之曰讓勿忘乎志者無廢四者於思間也
若能循是可謂學歟
弟子學之始也當擇仁師而歸之以學先王之正典其非仁師也即可遠而離之順其仁師則善德漸新故爲始也成其善德則大業以完故爲終矣言聽動觀非道德而勿爲住行坐卧非善正而不作文思禮

讓非此勿行忠孝信敏非斯弗用時刻在心行藏存志若能如此可謂學也 洞曰浮生如夢一切皆空幸得人身當學道德胡不然者沉淪萬古者哉 頌曰烏宿擇林足以巢爲人安不學仁教須知昔者先王訓温故知新日益饒

仁義章第十三 利生度死曰仁 先人後己曰義

欽哉聖人之尚者仁義而已矣

嘆聖人尚仁義

夫仁者和同不逆愛人利物之端矣而行諸於外矣

和同不逆逆也愛人利物慈也諸之也行諸於外者身外之行也

夫義者善德不離中宜庸故之體矣而行諸於內矣

中者中道無太過不及也宜者量其所器而行進退也庸常也

此二者分之則異混之則同

大道有統殊途而同歸也

肇竟之閒行之曷殆者哉

肇始也竟終也曷猶何也殆危也肅哉聖人之貴者仁義也仁人之心則以利於生而度於死利生者所謂減刑罰方便惠恤於人責於己成人之道遂人之德令人安生使人遠惡化人歸天明地察國主尊親教人理性命根帝復本還元此之所謂利生之道也已所謂度死者扶危厄救災患拔一切濟物命薦幽冤掩无祭度親疎追仇愛先於人後於己貧有餘助不足顯人道晦己光此之所謂度死之道也已是故聖人尚此仁義仁義之尚和讓中宜仁者如人之首也義者如人之足也和讓中宜者如人之四肢也全之則成其身闕之則成其病夫病之生也近者惟死道也故在全形方成道矣夫和者愛人而利於一切夫讓者同塵而順於一切夫中者常道而禮於一切夫宜者處事而合於一切此之四者而與仁義同源異派終始無殊務在行藏履而用之體而爲之何有危殆者哉故聖人云慎終如始則无敗事矣 洞曰愛神者謂之仁益氣者謂之義仁義之道能抱死而奚足陳哉故明王之道巨矣 頌曰利生度死合高明後己先人每用平異日功成天帝召何須雲輅到東京

柔和章第十四 柔者柔之勝剛和者千和萬合自然成其

良哉聖人之常者柔和之貴矣柔則不暴

暴者爭也

和則不侮

侮者輕也

存其柔則長

柔和者生之徒

卻其暴侮則久

爲人敬而無失與人恭而有禮

人之行其柔和者猶東南地之善下也

猶如也東南江海之地

地之善下者招天下之水而歸之

大者宜爲下天下而歸之

人之柔和者感天下之心而悅之

君子尊賢而容衆嘉善而矜不能者人返如之矣

水之歸也則江海彌盛
　益也
人之悅也則萬化彌安斯二者體之各異用
之則同
　人水有異其道无別
能猶是者蹈聖人之鄉入聖人之室
　蹈履也能如是者則昇乎堂而入乎室也
益治之善不亦善乎
　益此也治之善者善道也不亦善乎善良
也聖人常道之首者始尚柔和之用也以
○柔和者亡暴侮之過暴侮既亡則敬遜而
生矣敬者敬人而人返敬於己遜者遜人
而人返遜於己是故先王卻其暴侮存其
柔和用乎是者如東南淵湖浪淘江海之
德也其德也善下故天下之水而歸之即
得益盛而無窮矣法之於人亦猶是也斯
道至貴千秋萬古久視長存而亡其滅善
之又善玄之又玄矣　洞曰重天之氣柔
和則長生羽化剛強則病厄沉淪彼之謂
正此之謂邪出乎爾者返乎爾也　頌曰

仁者敬於人斯人返敬仲義者悌於彼彼
人亦義遵來往逅相德行藏互愛均大哉
先聖化天下悉來賓
　設教章第十五 設立也教正化也
人之設教者述正而垂正
　人之設教者君子立化於人也述者此經
皆祖述周書老氏孔子之文教而非自作
之經也
教之垂正者昭天下之風而正之
　昭明也正教一垂天下自賓
○教之垂非正者化天下之風亦非正之
　教之不正天下自亂
風化若正則天地順之風化非正則陰陽逆
之順之則泰逆之則否否泰之始本乎教也
　正之與邪天報如是
昔者聖人垂正之教者則天道輔之神明與
之
　輔助也臨正者則天道助神明佑使乎長
　存也
非由之正教者則上帝⿱罒犬之厚土誅之⿱罒犬乎義切

由用也上帝者天皇上帝也⿱罒犬者怒而迫
之也厚土誅之者地君戮也
夫教之垂正與其非正者應之猶是凡爲人
之垂正者烏能弗慎而已矣
　爲人之垂教者君子之治天下也烏何也
　弗慎者不謹敬也昔者明王化于天下惟
　正而治政以服于萬民即得天人順之陰
　陽泰之元道助之神明佑之政之不然者
　則將反是矣正之非正者報對猶是矣凡
　爲天下而致生靈者胡能不慎而已哉
○洞曰天元正一之神者人之主公也正之
則長生久視之道非正則三塗五苦之厄
淪沒超昇天人界哉　頌曰爲政天人悉
尚仁若非仁化豈能臣須知廣行慈悲者
久視長生轉轉新
　度人章第十六 接物利生曰度
度人之道者聖人之要矣夫惟要者善德也
己夫先人後己曰善
　先於人後於己
夫天輔道與曰德

天道無親常與善人皇天無親惟德是輔
能循是者誠曰眞人
誠實也眞人者道德眞人也
非循是者乃曰小人
不然者小人也
夫眞人者可以度人夫小人者非可度人
君子利於人小人損於人
惟度人者思而慎哉
接物利生度人樞要乃聖人之道矣惟要者善德也夫善德之尚者先於人而後於己誠能循是哉即得天人洞恍神明佑之高穹佑也可謂德矣既有是德寔曰眞人既爲眞人方可接物非此之者乃曰小人失德小輩止可害物故不可度於人也若令度於人則陷不義之鄉千秋萬古之寃無時而脫者哉是故度於生而利於物者其惟眞人之謂也　洞曰精通祕奥熟悟希夷知神達命無所不歸者可度仙胎仁孝忠良之輩也非如是者宜爲慮之　頌曰處處堂堂安妥兮明明杳杳在時時玉池菡萏清香著处处金蓮朶朶隨

上方靈寶无極至道開化眞經卷中

上方靈寶无極至道開化眞經卷下

人倫章第十七

天地之秀而成人也道德已成謂之倫也

主用賓曰明
主人使賓客順道而爲明夫明者素之道夫素者乃爲見素抱朴無私無欲無勞其形無搖其精虛心而體天之道實腹而法地之德能循是者可謂明矣　眞常耿耿妙無涯人靜江天草帶葭孤館竹籬茅舍地清風和月照梨花
賓動主曰昏
賓客動主人逆道而爲昏
混像固曰眞
混合有像物堅固而爲眞
同器殘曰刑
同器傷殘内外謂之賊殺嚴刑
出入全曰神
出入不失其道而全神内之神
動静中曰清
動静中道而立謂之清静之根
大像涼曰寧

大像實而火盛以凉減而方寧
太虛炎曰盈
太虛有像已失炎火盈而可盈
居和冲曰平
已居神氣之内用冲和而平之神居有閒之根用昭清而悟之
順時嗇曰澄
嗇者養也順四時之候而飼有益之物常飡有氣之食陽漿助穀陰水却之以濁復濁以纖補纖養成其神就以離火眞陽之
○精接而鍊之法時于丑寅之間法日於一○候之内二卦爲年兩弦爲月上閉七竅偃脊縮臍鼻收清氣咽入元宫候氣已定方出濁氣依此行之漸成眞道故曰食其時百骸理動其機萬化安也　頌曰欲理洞天芳同根養蒂昌初月宜脩竹梅花禦雪香濁體清還秀流源靜自彰渺渺離陽格能交坎炁罡食時温匪棄運候火無傷養就冲霄體澄澄大道鄉　又曰玉溪仙洞野人家曉色晴嵐遠帶沙隱約水邊流入戶元來都是片桃花　又曰安神保命在無勞寡欲亡私體自膏毋用食時温養外洞天離火鍊成朗
善變化曰靈
居有爲而無爲善變化而靈明
法天道曰成
執觀天道而行内外之機即遂生成目下長春不夜故經云天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之人之道則不然損不足以奉有餘孰能
○損有餘而奉不足於天下者惟眞道人乎○人能法此天之道而成神仙之躬也
仍循是者曰人倫
仍能也循如也成于妙道也
罔循是者胡弗沉
罔無也由用也罔由是者無用此也胡何也沉溺也
吁欣兮蹴在遊爾乎所聞
吁苦趣也欣仙道也兮文辭也蹴死基也在生首也遊爾乎者苦樂死生遊爾乎此所聞者耳之所聞章中之義　洞曰神爲主也人心正覺之性也氣爲賓也人腎冲和之炁也心曰主公意爲賓客常令神使其氣心使其意即得順而泰矣胡不然者則將反是矣故曰心使氣曰强主用賓曰明也能如是哉則合有像而得其固同有爲而却其刑自得出入全其神動靜中其清若陽太炎也以水而凉之若其太虛也以火而温之若居冲和也以眞而平之若處四時也以保而育之能循是之也變通○
○而善化法天之道也妙道而已成也慧性一開廓達清虛之境元明昭現寥通天地之根識破有爲同有像而如夢電覺知無色混無像而若眞空是故變通不測其神否泰不量其器出死生之岸離苦樂之鄉遊浩劫以長存步黃華之妙境者也　頌曰出世須憑向上文人倫章内顯其眞還能達此行諸足便是玄元无上人
響應章第十八響應者因果也
響應之道者自乎天人矣

人作而天應之故得天人相通也
人之所發者聲之所應矣其猶谷之作音也
空谷之言響聲應之人之善惡禍福隨之
人之所造者感之所報矣其猶影之逐體也
形物曲直其影隨之善惡昭報因果定矣
夫天道者與善而輔德矣天之羅者恢洽而
罔極矣
天道無私惟在親善助德扶忠佑良滋壽
益仁而已矣
○鑒兮自然○
照於天下其如秋月印於江水也
司兮善惡
主於天下其如寶鑑對於形物也
皇皇者矣昭昭者哉
皇大也昭明也高而無位大而無窮明浩
茫茫故再稱也
順之者降乎百福
作善者皇天降福作不善者厚土臨殃
逆之者降乎百殃
罔上虐民皇天弗保殘賊仁義天錫爾殃

示乎感應昊然巨彰
示明也示乎感應者昭報因果也昊天也
巨大也昊然巨彰者天然大明注於今古
也
抑哉人也宜乎慎辞
蓋爾之民思而畏之　洞曰畏天命者君
子之芳言觀天道者神仙之法則順而行
之則昌逆而用之則死是以聖人積德合
天將神契道以至長生久視之道不由是
者寔愚之甚也　頌曰報應其如秋漢月
○光暉水鑒清江色無私無曲地天明人世○
人思大神指

進退章第十九 行藏合正 動止觀天

道德善正者可明而進之非道德善正者可
斷而退之
天道之行者可以行非天道之行者可以
止
能明而進者乃曰真人矣真人之用者所謂
知足樂天儉止寬慈之謂也
知足則富貴莫能及樂天則憂累弗能逮
儉止則不足匪能遁寬慈則災害罔能近
此之四端猶身之四肢也全之者爲真人
之躬故真人之用矣
能斷而退者亦曰真人矣真人之常者所以
遜時順大平善昭神之謂也
遜時則遠其害順天則近其福平善則入
其道昭神則出其世此之所謂全之爲真
人罔之爲小人矣
若能明斷進退遐邇由斯方可達真幾於聖
○也
人能進退明斷遠近用此方可入真近聖○
人之鄉入聖人之室也　洞曰全身者曲
而不直成舉者直而不曲脩身者名貨有
費名貨者脩身有違彼者弗能此此者弗
能彼若能彼之爲此此之爲彼者惟真人
之謂也故聖人云良賈深藏若虛盛德容
貌若愚直而不肆光而不耀者玄之又玄
先師之妙訓矣　頌曰道德先王禮樂昭
用時即得地天寥廓斯難脫浮生夢柳岸
空教月氣瀟

宗元章第二十 祖三教聖人宗元流無異

人之學而達貴者吾知習聖人之要矣夫聖人之要者凡有其三焉

要分其三歸之則一

一者在乎儒其要則爲忠孝仁義禮智信文德正明典兹爲要矣

上中二卷皆言此矣兹此也

二者在乎道其要則爲希夷純朴清靜無爲昭神制氣慈足柔和普惠無窮混一同塵復命歸元兹爲要矣

○希夷純朴者元本希夷體無形神是神行○藏周遍處無處不光明純兮素朴三世明覺體道如如妙中眞握　清靜無爲昭神制氣者應物以情求有像像中得意返忘情昭哉神顯江天月氣若洪時人自靈氣制神自招無爲清靜調身得純陽舍何愁丹地苗眞廣氣洪抱素三宮自得堅固元神此日優游明月清風爲侶精血養靈苗居濁神氣調主公燕靜處笄女自妖嬈出殿乘宫馬金鞍玉珮摇瀟湘明月下鞭指白雲橋　慈足柔和普惠無窮者內外慈柔和寬中用道歷無窮皆得潤明月照清波慈愛生靈皆足柔和臨處滋畜無窮普惠齊恩柳岸江頭風速錢塘月照東郊蘆花深處郁郁天河數點寒星燭破幽關東比　混一同塵復命歸元者混一握三十百二同塵妙理最非治歸元父母復其命方到眞光無昧地硌硌浮生夢塵沙悉是空悟得本來面方爲第一切名貨塵情浮幻多還如晨露比江河爭如猛省逝乎大○

○妙意行時人自和像內求眞心使氣氣與心朗道無滯壺中把握地天春柳岸清風妙無際一陽纔發寒蟾抱朴綠水潺潺清風颯颯古岸瀟湘橫舟鼓角公子亭亭妙中音樂

三者在乎釋其要則爲慈悲忍辱究竟平等彼此因果普利衆生入無相法演大覺經淵明眞宰兹爲要矣

慈悲者慈救衆生出愛河皆令得度浪濤波齊心速此幽關冤債親踈悉解麼解脫苦趣而樂靜鄉　忍辱者萬苦臨時我自如眞如不動任君誣忘情已到絕斯四人我衆生壽者歟　究竟者識破浮生一切法皆爲虛幻夢中朴法猶尚假況斯像一切有爲皆喪覺窮究有爲一切像像中悟得幻泡障既知總是夢中虛即便回頭入无上照破浮生夢元神自得明無心方此定風月始爲鄰嘯朗青山足瀟湘綠水澄江頭無限景都在帝王城　平等者生死親踈究故債一心如意悉令解周生濟○

○死妙當時若不違時道應在　彼此者悟道超昇彼岸清迷情深像我應沉飄摇三界綿綿此可惜青春無限人　因果者種此善因獲善果若施惡種惡還增大哉因果驗如影步步相隨報應明　普利衆生入無相法演大覺經者諸相皆爲夢無身却是身明中元一炁相輔得長春　淵明眞宰者正覺昭然體是眞眞中動止勿教沉非斯難覩江頭月綠水青山勿悞君

是故三大聖人之要者同源而異舉之相一

而分別之化無極之身演無極之教普利平
等仁愛一切
　應化無邊盡塵沙不可量皆談眞正教利
　死與超生
凡能肇竟裡要而悟行諸弗息方得貴矣
　肇始也竟終也裡敬也諸之也三大聖人
　演萬法於人天其造無殊本同歸而一矣
　洞曰道生一一生二二生三三生萬物夫
　物芸芸各歸其根者惟一分衆衆歸一也
　惟有一乘法無二亦無三者還同之謂也
○乃至聖人一以貫之皆大道有統殊途而○
　同歸矣是故君子不器而爲一隅矣我先
　師云三大聖人者皆分身應化逐器隨機
　方圓恁造而爲度物奈何後世愚輩執性
　多弊强另分別恃我之心非於彼者即得
　逅相嫉妬互起愛憎此之所爲俱陷地獄
　後世英才宜當慮之故聖人云執者失之
　也　老氏曰善者吾善之不善者吾亦善
　之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之
　德信矣人能窮斯至理晝夜無忘行而用
　之善非遠也　頌曰歸依道釋與宣尼晝
　則無忘夜亦隨用我聖人三教理何愁不
　到鳳凰池

脩眞章第二十一 履道之鄉謂之脩眞 頌曰混跡同塵足則休壺中把住帝王州清江水照寥天月綠草猗猗古岸頭

脩眞之道者聖人之貴矣夫貴者元炁也夫
元者爲晶神物之宗也夫炁者爲陰陽像之
祖也
　聖人之道所以尚者元炁也元炁之基所
　以貴者精血也
○夫元炁備者法配水火制定鉛汞合彼震魂○
長生者矣
　元炁備者男精女血元而堅固也法配水
　火者道合離坎也制定鉛汞者點化乾之
　鉛制鍊坤之汞也合彼震魂者混合震宮
　之魂以青龍眞精契之也長生者不夜之
　鄉也
夫元炁損者法配清陽補益水火提挈兌魄
復命者矣
　法配清陽者道符震兌也補益水火者宜
　添離之髓當抽坎之氣也提挈兌魄者提
　挈兌宮之魄把握震宮之魂此惟言乾坤
　離坎震兌之像而不言艮巽者何也是故
　聖人云舉一隅不以三隅反矣其內二像
　亦隨彼而益矣故未及言之且多言不若
　守中也復命者陽得陰而謂之歸根陰得
　陽而謂之復命也
所謂定其所備和其所損
　足者點成砂裹汞虧時補益汞中砂
以炁益炁以神滋神
○　陰之氣血善能益於陽之精神也陽之精○
　神善能滋於陰之氣血矣
逐其患濕
　人身之中而有者三宮也其上中者而名
　泥丸絳宮也其下者而曰元宮矣此之三
　所乃神氣精血所居之鄉非患濕陰邪所
　在之處故其患濕也宜爲却之矣
成乎妙軀
　若能如是即成道身
脩身之要貴乎是樞

脩行之首斯爲要矣
人能奉之神仙者歟
人能行之而登陽天出入金門身得神仙
矣　洞曰動其氣而靜其神益其血而點
其精者則得漸成實其腹而强其骨堅其
腦而住世雖非白日昇天猶能長生不老
者矣　頌曰男是眞陽更覓陽陽中點制
得其昌人能逅互復其命便是神仙不夜
鄉

鍊性章第二十二 董成眞覺體方號道人身

○鍊性之大者治賊而可矣夫賊者凡有其五○
焉
五行之像謂之五賊
一曰志也其性爲恐謂之寒賊若能治之名
無漏性
志者水之晶而爲人之腎氣之主而爲志
也其性爲恐謂之寒賊者腎氣之志主恐
懼驚怖之像此像生也大損元覺之神矣
若能治之名無漏性者慧光照鑒此之恐
志內明眞宰故得不怖成手無漏廓然清
素月白風清古岸汀洲之境也　離斯無
色界沙塵總是空妄妄如如體清風明月
中
二曰魂也其性爲怒謂之嗔賊若能治之名
清涼性
魂者木之秀而爲人之肝血肝膽之主而
爲魂也其性爲怒謂之嗔賊者肝膽之魂
主嗔怒忿爭之像此像生也大損元覺之
神矣若能治之名清涼性者慧光照鑒此
之嗔魂覺悟眞空其如夢電即得返照回○
光元明洞鑒朗月秋天清風古岸遂清涼
之果成靜土之鄉也
三曰神也其性爲喜謂之樂賊若能治之名
希夷性
神者火之眞而爲人之心神心神之主而
曰神明也其性爲喜謂之樂賊者心神之
神主喜樂遊逸之像此像生也大損元覺
之神矣若能治之名希夷性者常有欲也
以觀其終常賊興也以察其幻即得悟機
達本反視回光成希夷之性視不足見聽
不足聞此之際也即得悟生無介目之累
保神有清靜之方江頭綠草嫩猗猗而蓋
施蘆花古岸橫舟月瀟瀟而清風滿袖
元明此日方當現清靜門中我正閑塵世
拂開眞宰現元神跳出死生關
四曰意也其性爲思謂之貪賊若能治之名
無爲性
意者土之肌而爲人之脾胃脾胃之主而
爲意也其性爲思謂之貪賊者脾胃之意
主想望思念之像此像生也大損元覺之○
神矣若能治之名無爲性者人能治之乃
曰無爲千秋萬古之眞皓月清風爲侶也
五曰魄也其性爲憂謂之癡賊若能治之名
大明性
魄者金之氣而爲人之肺氣肺氣之生而
爲魄也其性爲憂謂之癡賊者肺氣之魄
主憂愁煩惱之像此像生也大損元覺之
神矣若能治之名大明性者人能絕此即
得綠水青山之境長春不夜之鄉大明無
翳而已矣

此之五賊咸在乎心
此之五賊而爲五行之像也萬化之宗矣萬化所主者藉君於心也是故聖人言五賊咸在乎心也
人若順之則轉輪三界
人順其賊也而行恐怒喜思憂之性也即沉淪沒轉遊三界矣夫三界者欲界色界無色界也三界之内而有者四境也夫四境者財爲欲境色爲愛境酒爲迷境氣爲嗔境此之三界而同四境者惟天人之愛○
○河乃群生之苦海五賊而喜者其惟境界也是故聖人云人若順之則轉輪三界矣咄哉五賊沉人無覓三界綿綿四境黙黙愛河蕩蕩舟楫難釋無色陽天空留清碧
人若治之則神蹈仙京
蹈履也人治其賊也而亡恐怒喜思憂之性也即履長春神仙之鄉矣遠離三界不居四境出此愛河身昇玉京朝禮上帝稽首天尊歡喜踴躍皇道開明
是故言聽動觀一切時中皆當明照制鍊脩行如是弗怠即得福生無際遊宴長春也
洞曰人能動止心與意舉體措身爲一切時中常觀妙化淵明真宰識破浮生悟落花之境省如夢之期制脩斯道擒欲亡賊者即得翱翔紫闕遊宴長春也　頌曰迷者沉淪悟者仙何須苦苦殢經篇到頭只是昭清覺打破塵籠自有天

明素章第二十三 赤然洞徹謂之明 混混沌沌謂之素

人皆行空色不能悟彼明素
人皆行此空色者人處三時夢時時總是○
○空三時者過去時現在時未來時也不能悟彼明素者貪戀空中有執知步步空自從無始劫至此尚盲聾
吾能破此空色亦能行彼明素
吾者假中之真有内之元元内之有恍惚之間長生之者是爲吾也吾猶我也能破者五鬼亡時見我身我身無處不光明何須真待能乎破不待能時賊自沉亦能行彼明素者善離諸像而入無爲也
夫空色者所謂恐怒喜思憂之屬也五行所主而性自然
夫明素者所謂昭清覺靜慧之屬也
明達無爲謂之昭靈光無滌謂之清居像不昧謂之覺斷絶邪障謂之靜出入同道謂之慧此名五印土也
如人能破此之空色慧靈悟解洞徹光明離有爲法入無相身
一切有像終歸其空故要離之無形之神洞而不滅要當入也
同道無終獨斯者哉
○洞曰薫成之性同道身而不滅者其惟斯○身也斯身之名聖人呼之非爲一號道君稱爲不神之神釋迦稱爲如來之相聖人言爲君主之官宣父論爲仁人君子至於主公真我佛祖金剛者皆同歸而異途矣大抵只爲人之元來之性心神是也然此心神要當亡其五賊除其五性賊性者乃爲恐怒喜思憂也即得生其五體昇其五印體印者乃是昭清覺靜慧也能猶是者乃曰道身非猶是者止爲衆生矣夫

道身而全斯治者乃曰鬼中神仙也夫道身而全斯治及乎結汞凝鉛混同道體建德合天積功累行者乃曰天中神仙也道身未全能黙精易氣積德利人者乃曰陸地神仙也夫道身未全精神未備惟忠孝仁義正德柔和者乃曰水府神仙也夫道身未備善德未脩惟保精益氣鍊血愛神者乃曰人間神仙也夫道身之稱者乃人心之謂也人心所亡恐怒喜思憂之性而成照清覺靜慧之神者惟道身之謂也恐人悞解故再注之夫五仙之位而列五品天仙者居其一也地仙者居其二也水仙者居其三也人仙者居其四也鬼仙者居其五也五仙之位互有高早人心之造其惟異也還不然者而爲五苦五苦之由則將反是矣　頌曰靈性無形道陽光像內眞二端相合處萬古不能沉

常道章第二十四

妙覺靈光徹寒潭照秋月天漢大哉炁相符洞無滅陽精陰髓呼吸而已德配三才自然之理青松影下綠檜陰中風月瀟湘眞如妙用三三六六坎離洞谷妙應陰陽通光無欲　頌

日帝王宮闕瑞煙嘉炁爽江山畢隊霞紫鳳飛鸞成羽蓋黃金白玉秀珍花綱鵰臺呼龍樓室遲遲葯中說女家尚矣君裁收德處無爲爲囊就丹砂　又日真人居處是仙鄉步步還同妙境方塵意拂時山水秀道心閑處竹松良清風友者應明月靜谷鄰兮豈世俍惟有白雲千萬頃朝夕與我著翱翔　又曰仙公得道始名真不在濁兮不在清亦匪太過還不遠　又曰非中道立乎身的端妙處云何說今日言中子細論其道無可無不可死生榮辱在活心

常道之道非化非造

常道之道者綿綿晝夜時刻相借非此絕生得者無榭非化非造者動靜滋物空同恍惚合理自然神昭素燭

常眞之眞非名非形

常眞之眞者日用清眞秀出天庭沖和在手妙力滋新非名非形者可名與形勢終已傾非此體號却入眞靈

其乎動也應物以善德

元眞洞照湛湛清妙來者應之其如鑒耀

其乎靜也寂湛以淵清

眞如靈處三千界契理合天妙非忽壺中皓月與清風滿目瀟湘遍舟載竹逕瀟湘風蔌蔌南山一帶籠煙谷停驂一顧墜金鞭滿目晴嵐似珠玉

此之際也弗脩弗證

善悪俱亡因果消豈分彼此與昏朝清輝面目昭千古雪裏梅花竹在梢

適乎不器入乎妙靈誠不神之神乃道沖之道

一任縱橫天地間何須獨步此江山周遊大道應無色妙理還時不復還清覺一聲笛滿袖幽琅三弄琵應寒元眞洞徹先天外黙破塵沙欲界關

同萬物竟而不滅陰陽生而不窮洞然無間玄玄者也

上方靈寶无極至道開化眞經卷下

二經同卷
上方鈞天演範眞經
太平兩同書

伯四

上方鈞天演範眞經

集德符天履道章上

我之上者忠孝而敬之我之下者慈愛而遜之用捨柔和之行藏仁義之先人而諒之外身而照之其于萬彙也方便而善之其於內外也中正而德之還能猶是者適道而順矣

體道順神至德章中

有象之相即非眞相无神之神乃曰眞神神之聖也則在昭清覺靜慧之鄉神之昏也則居恐怒喜思憂之境若能破此有象而咸无神之神者則長生久視之道幾哉

伯四　一

二相昭清理法章下

无神非眞而名其鬼眞輔无神抱陽曰仙眞爲元一之晶善俌於神也神爲无始之宗籍晶而全也淵哉釋有爲之夢歸无相之身即得靈光匪測而曰聖人之躬也

紫清眞人而作偈云

道宗無爲主　悟覺由心行　廓落清漢光
厄障悉拋去　眞輔元始魂　秀凝霞空同
神居有間根　即得無間功

上方鈞天演範眞經 終

太平兩同書卷上

貴賤第一

夫一氣所化陽尊而陰卑三才肇分天高而地下龜龍爲鱗介之長麟鳳處羽毛之宗金玉乃土石之標芝松則卉木之秀此乃貴賤之理著之於自然也龜龍有神靈之別麟鳳有仁愛之異金玉有鑑潤之奇芝松有貞秀之姿是皆性稟殊致爲衆物之所重也然則萬物之中唯人爲貴人不自理必有所尊亦以明聖之才而居億兆之上也是故時之所賢者則貴之以爲君長才不應代者則賤之以爲黎庶然處君長之位非不貴矣雖莅力有餘而無德可稱則其貴不足貴也居黎庶之內非不賤矣雖貧弱不足而有道可採則其賤未爲賤也何以言之昔者殷紂居九五之位孔丘則魯國之逐臣也齊景有千駟之饒伯夷則首陽之餓士也此非不尊卑道阻飛伏理殊然而百代人君競慕丘夷之義三尺童子羞聞紂景之名是以貴賤之途未可以窮達論也故夫人主所以稱尊者以其有

伯四　二

德也苟無其德則何以異於萬物乎是故明君者納陛軫慮旰食輿懷勞十起而無疲聽八音而受諫蓋有由矣且崆峒高卧黄軒致順風之請潁水幽居帝堯發時雨之讓夫以緌夫獨善之操猶降萬乘之尊況天子厚載之恩而為百姓所薄者哉蓋不患無位而患德之不修也不憂其賤而憂道之不篤也易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁苟無其仁亦何能守位乎是以古之人君乾乾而夕惕豈徒為名而已哉實恐墜聖人之大寶辱○先王之餘慶也故貴者榮也非有道而不能○居賤者辱也雖有力而不能避也苟以修德不求其貴而貴自求之苟以不仁欲離其賤而賤不離之故昔虞舜處於側陋非不微矣而鼎祚肇建終有揖讓之美夏桀親御神器非不盛矣而萬姓莫輔竟罹放逐之辱古公避賤而還居豈求其貴也行未輟策邑成岐下胡亥笑堯禹之陋豈樂其賤也死不旋踵地分灞上夫以虞舜之微非有穀帛之利以悦於衆也夏桀之盛非無戈戟之防以禦於敵也古公之興非以一人之力自强於家國也胡亥之滅非以萬乘之尊願同於黔首也貴者愈賤賤者愈貴求之者不得得之者不求豈皇天之有私惟德佑之而已矣故老氏曰道尊德貴其是之謂乎

强弱第二

夫强不自强因弱以奉强弱不自弱因强以禦弱故弱為强者所伏强為弱者所宗上下相制自然之理也然則所謂强者豈壯勇之謂邪所謂弱者豈怯懦之謂邪蓋在乎有德○不在乎多力也何以言之夫金者天下之至○剛也水者天下之至柔也金雖剛矣折之而不可以續水雖柔矣斬之而不可以斷則水柔能成其剛金剛不輟其弱也故晏嬰之侏儒耳齊國之宰臣甘羅之童子耳秦國之良相僑如大人也魯人樁其喉矣長萬壯士也宋華醢其肉矣晏嬰身短不過人此非不懦矣甘羅年未弱冠此非不幼矣僑如大可專車此非不壯矣長萬力能扶輦此非不勇矣然則僑如長萬智不足以全身晏嬰甘羅誅可以制一國豈非德力有異强弱不同者歟由是乾以健剛終有亢極之悔謙以卑下能成光大之尊則其致也然夫所謂德者何唯慈唯仁矣所謂力者何且暴且武耳苟以仁慈則天地所不違鬼神將來舍而況於邇乎苟以暴武則九族所離心六親所側目而況於遠乎是故德者兆庶之所賴也力者一夫之所恃也矜一夫之用故不可得其强秉兆庶之恩故不可得其弱是以紂能索鐵天下懼之如虎狼堯不勝衣天下親之如父母然○虎狼雖使人懼之豈言虎狼强於人耶父母○能令子親之豈可言父母弱於子耶則强弱之理固亦明矣是以古之明君道濟天下知衆心不可以力制大名不可以暴成故盛德以自脩柔仁以禦下用能不言而信洽垂拱以化行將乃八極歸誠四方重譯豈徒一邦從服百姓與能而已哉嗟乎古之暴君驕酷天下捨德而任力忘己而責人壯可行舟不能自制其嗜慾材堪舉鼎不足自全其性靈至令社稷為墟宗廟無主永為後代所笑豈

獨當時之弱乎悲夫老氏曰勝人者有力自勝者強其是之謂乎

損益第三

夫萬姓所賴在乎一人一人所安資乎萬姓則萬姓爲天下之足一人爲天下之首也然則萬姓衆矣不能免塗炭之禍一人尊矣不能逃放弒之辱豈失之於足實在於元首也夫以水動萍移風行草偃處唐虞之代則比屋可封居桀紂之朝則比屋可戮夫天下者豈賢於彼而愚於此易於上而難於下哉蓋○

○人君有所損益也然則益莫大於主儉損莫大於君奢奢儉之間乃損益之本也且夫日月者天下之至明也然猶有不及之處爾其儉主之理則天下無爲天下無爲則萬姓受其賜其於日月亦已大矣豺狼者天下之至害也然猶有不傷之所爾其奢君之理則天下多事天下多事則萬姓受其毒其於豺狼亦已甚矣是故古先聖君務脩儉德土堦茅宇綈衣麤裘捨難得之貨揞無用之器薄賦斂省徭役損一人之愛好益萬人之性命故得天下歡娛各悅其生矣古先暴主志在奢淫瑤臺象牀錦衣玉食購難得之貨斵無用之器厚賦斂煩徭役益一人之愛好損萬人之性命故使天下困窮不畏其死矣夫死且不畏豈可畏其亂乎生且是悅豈不悅其安乎故人安者天子所以得其安也人亂者天子所以罹其亂也人主欲其已安而不念其人安恐其人亂而不思其已亂此不可謂其智也且夫剖腹啗口不足謂其美也溫踵動心不足謂其勞也夫心口所以存者爲其踵○

○腹也腹之且剖豈異口之剖耶踵之且溫豈異心之溫也故人主所以稱至尊者徒以有其人也人且共益則君孰與其損哉人且共損則君孰與其益哉是故損已以益物者物既益矣而物亦益之堯舜所以成其上聖克保耆頤之壽也益已以損物者物既損矣而物亦損之癸辛所以陷其下愚自取誅逐之敗也是則彼之自損者豈非自益之道歟此之自益者豈非自損之道歟損益之途因亦明矣嗟夫性命者至重之理也愛好者不急之事也今我捨一身之不急濟萬姓之至重不言所利廣遂生成永居南嶽之安常有北辰之政則普天率土孰爲我損乎夫以嗜慾無厭貪求莫止士饑糟糠犬馬餘其粟肉人衣皮毛土木榮其錦罽崇虛喪實捨利取危枳棘生於梗途鯨鯢游於沸海則九州四域孰爲益乎故老氏曰天之道損有餘補不足其是之謂歟

敬慢第四

○遠古之代人心混沌不殊於草木取類於羽○

○毛後代聖人乃導之以禮樂敎之以仁義然後君臣貴賤之制坦然有章矣然則禮之所先莫大乎敬禮之所弊莫甚於慢故以敬事天則神降以敬理國則人和以慢事天則神欺以慢理國則人殆下之不敬則不足以奉君上之不敬則不足以御臣是以地中有山大易發謙尊之旨海下於水老氏著谷王之喻相鼠有體風詩刺其失儀飛鳥能言古人記其無禮則敬慢之間美惡殊致是故明主之於天下也設壇授將側席求賢貢束帛於

丘園降安車於途巷故得真能就位振鷺來庭天下榮之願從其化也昧主之於天下也披裳接士露髮朝人視賢良若草芥比黎庶爲豕畜是以白駒投谷飛鴻逝雲天下惡之願逃其耻也然夫敬人者不必自賤蓋欲用其人也慢人者不必增貴適足怨其人也何以言之昔文侯軾干木之閭昭王築郭隗之館故得群才必至駿足攸歸何則以敬之所致也齊桓有葵丘之驕漢祖輕過趙之駡故有諸侯不附大臣構逆何則以慢之所致也○

○然夫向之所敬者豈徒敬人而已哉蓋以自敬也向之所慢者豈徒慢人而已哉蓋以自慢也故敬一人則千萬人悅慢一人則千萬人怨皆欲知好人之敬而不知行其所以敬皆欲知惡人之慢而不知去其所以慢此猶南望以求燕北行以適越誠有不可得也且夫人主者天下之表也行書國策言記史官有一善若慶雲之浮輝天下之所欣賀有一惡若朝日之帶蝕天下之所傷嗟不可類於匹夫不慎其敬慢也故人問田子方曰富貴者驕人貧賤者驕人乎子方曰諸侯而驕人則失其國大夫而驕人則失其家貧賤者行不合道言不合同則去之楚越若脫弊屣奈何同之是以虎豹墜谷頓爲蠹粉螻蟻隨風無傷絲髮輕重之理不同年而語也故周公文王之子握吐爲勞馭者晏嬰之僕驕矜自若豈非君子小人之道敬慢殊途者乎夫尺蠖求伸亦因其屈鷙鳥將擊必先以卑以貴下賤大得人也故老氏曰後其身而身先其是之謂歟○

○厚薄第五

夫大德曰生至貴唯命故兩臂重於四海萬物少於一身雖稟精神於天地託質氣於父母然亦因於所養以遂其天理也且夫松栢者有淩雲之操也若壅之以糞壤沃之以鹹流則不及崇朝已見其憔悴矣氷雪者無逾時之堅也若藏之於陰井庇之於幽峯則苟涉盛夏未聞其消解也夫松栢之性非不貞矣終以速朽氷雪之性非不液矣竟以遐延此二者豈天使之然哉果以養之所致也況夫人者異乎松栢之永矣養之失其所則安可以不朽乎豈徒氷雪之倏忽也養之得其道則安可以不延乎故壽之有長短由養之有厚薄也悲夫飲食男女者人之大欲存焉人皆莫不欲其自厚而不知其厚所以薄也人皆莫不惡其爲薄而不知薄之所以厚也何以言之昔信陵孝惠爲縱長夜之娛淫酒色之樂極情肆志此不自厚也然卒逢夭折之痛自殞於泉壠之下是則爲薄亦已甚矣老氏彭公修延年之方導火食之禁拘魂制魄此非不自薄矣然克保長久之壽自致於雲霄之上是則爲厚亦已大矣夫外物者養生之具也苟以養過其度則亦爲喪生之源也是故火之所宜者膏也木之所宜者水也今以江湖之水清其尺蘖斛庚之膏沃其皇燭則必見壞滅也故性命之分誠有限也嗜慾之心固無窮也以有限之性命逐無窮之嗜慾亦安可不困苦哉是以易存飲食之節禮誡男女之際蓋有由矣且夫居九五之尊此天下之至貴也有億兆之衆此天下之至

富也苟以養生之不存則五藏四支猶非我有而況身形之外安可有乎夫美玉投蛙明珠彈雀捨所貴而求所賤人即以爲惑矣今以至尊性命之重而自輕於嗜慾之下豈得爲不惑乎是故土能濁河而不能濁海風能拔樹而不能拔山嗜慾者適足以亂小人不足以動君子故魯仲尼渴而遇盜泉之水義而不飲鄭子公則染指以求羹柳下惠與女子同寢終不爲亂宋華父則危身以竊色周公遺酒誥之旨殺紂沈湎而致亡婕妤辭同○輦之嫌姜氏遜淫而無恥豈非貞濫有異厚○薄不同者歟夫神大用則竭形大用則勞神形俱困而求長生者未之聞也爲人主者誠能內寶神氣外損嗜慾念馳騁之誡宗顧養之言永保神仙之壽常爲聖明之主豈不休哉故老氏曰外其身而身存其是之謂乎

太平兩同書卷上

太平兩同書卷下

理亂第六

夫家同之理亂在乎文武之道也昔者聖人之造書契以通隱情剡弓矢以威不伏二者古今之所存焉然則文以致理武以定亂文雖致理不必止其亂武雖定亂不必適其理故防亂在乎用武勸理在乎用文若手足之遞使舟車之更載也是以漢祖矜功陸賈諭以爲學魯公赴會仲尼請其設備蓋有由也○然夫文者道之以德德在乎內誠不在乎誇○飾者也武者示之以威威在乎自全不在乎強名也苟以強名則吳雖多利兵適足彰其敗也苟以誇飾則魯雖盡儒服不足救其弱也是故始皇築長城修戰伐勞役不休人不堪命遂使陳涉之流坐乘其弊禍起於強名也王莽構靈臺興禮樂賦斂無度人不聊生遂使聖公之徒行收其利敗始於虛飾也故始皇用武於天下也若陶者之埏器雖務欲求其大而不知薄者之所以反脆也王莽用文於天下也若匠者之斲材雖志在矜其妙而不知細者之所以速折也二者皆以理之終以爲亂也此未得其大體也且夫文者示人有章必存乎簡易簡易則易從將有耻且格武者示人有備必在乎恬淡恬淡則自守恒以逸而待勞恒以逸而待勞則攻戰無不利有耻且格則教化無不行化行而衆和戰利而冦息然後澄之以無事濡之以至仁此聖主所以得其理也然二子不求之於內而索之於外不撫之以性而縱之以情煩文以黷下暴武以困衆此不可得意於天下也雖○○然猶有其弊何者昔伯益鑿井燧人鑽木水火之利于今賴之然智伯因之以灌趙城董卓因之以焚漢室是乃爲害亦以甚矣然則文武者理國之利器也而盜竊者亦何嘗不以文武之道亂天下乎故章邯以軍旅而分秦地田常以仁義而篡齊國則有理不能無其亂唯人主之所制也是故牧馬者先去其害驅羊者亟鞭其後後之不鞭羊之所失也害之不去馬之所亡也魯不能去三家之害國之所叛也晉不能鞭六卿之後地之所分

也苟亦不能則雖有簡易之文恬淡之武適足助其亂也安可得其理乎故聖人不得文武之道不理賊臣不得文武之道不亂非文武有去就之私蓋人主失其柄也故孔子曰天下有道禮樂征伐自天子出其是之謂乎

得失第七

夫騊駼騁遠必以四足之力鸞鷟翔遐莫非六翮之用也是以聖人撫運明主乘時亦以杞梓之材而爲股肱之任然則地有山川其險可見天有冬夏其時可知至於凡人之心杳然無所素王以之不測帝堯猶以爲難將欲用之不無得失也何以言之夫君者舟也臣者水也水能浮舟亦能覆舟臣能輔君亦能危君是以三傑用而漢興六卿強而晉滅陶朱在而越霸田氏盛而齊亡雖任是同而成敗尤異也夫人者姦宄無端眞僞匪一或貌恭而心慢或言親而行違或賤廉而貴貪或貧貞而富黷或忽大以求變或位高而自疑或見利而忘恩或逃刑而構隙此則蓍筮不足決鬼神不能定且利器者至重也人心者難知也以至重之利器假難知之人心未明眞僞之情徒信毀譽之口有霍光之才者亦以得矣有王莽之行者亦以失矣是故考之於宗親則管叔周公不無忠僻驗之於戚屬則竇嬰呂祿不無正邪推之於功臣則王陵黥布不無逆順論之於故友則樊噲盧綰不無去留取以刀筆之能則若張湯之欺詐賞以頰舌之用則厭主父偃之倒行若智策有餘則陳平不可獨任若英謀出衆則韓信慮其難制夫天下之至大也無其人則不可獨守有其人則又恐爲亂亦何不取其才而不制其亂也且夫毛髮植於頭也日以櫛之爪甲冠於指也月以鬄之爪之不鬄長則不便於使也髮之不櫛久則彌成於亂也夫爪甲毛髮者近在已躬本無情識苟不以理猶爲之難況於臣下非同體之物人心有易還之慮委之以臧否隨之以是非蓋不可以容易也是故逐長路者必在於駿馬之力理天下者必求於賢臣之用然駿馬苟馴猶不可以無轡也賢臣雖任終不可以失權也故夫御馬者其轡煩則其馬蹀而不進其轡縱則其馬驕而好逸使夫縱不至逸煩而每進者唯造父之所能也夫御臣者其權峻則其臣懼而不安其權寬則其臣慢而好亂使夫寬而不至亂峻而能安者唯聖人之所明也恐馬之多逸捨馬而徒行則長路不可濟也懼臣之爲亂捨臣而獨任則天下莫能理也知馬之可乘而不執其轡則不能禁其逸也知臣之可用而不親其權則不能止其亂也是故項羽不用范增是捨馬而徒行漢帝雖有曹操是乘馬而無轡苟欲不敗其可得乎故孔子曰唯名與器不可以假於人其是之謂歟

眞僞第八

夫主上不能獨化也必資賢輔物心不爲易治也方俟甄議使夫小人退野君子居朝然後可爲得矣然則善惡相生是非交蹂形彰而影附脣竭而齒寒苟有其眞不能無其僞也是以歷代帝王統御家國莫不側身馳心以恭英乂及所封授則猶是愚小莫不攘臂

切齒以疾姦佞及所誅逐則謬加賢良此有識者之所嗟痛也夫山鷄無靈買之者謂之鳳野麟嘉瑞傷之者謂之麏然麟鳳有圖麏雞無識猶復以眞爲僞以僞爲眞況忠逆之情靜躁之性愚靖者類直智狂者類賢潔己者不能同人犯顏者短於忤主情狀無形象可見心慮非視聽所知欲使銀鉛不雜淄澠殊味其有得者亦萬代之一遇也是以吳用宰嚭致戮於子胥魯退仲尼委政於季氏秦誅白起以舉應侯趙信郭開而殺李牧卞和獻玉反遇楚刑北郭吹竽濫食齊祿若斯之類寔繁有徒然則所是不必眞所非不必僞也故眞僞之際有數術焉不可不察也何者夫衆之所譽者不可必謂其善也衆之所毀者不可必謂其惡也我之所親者不可必謂其賢也我之所踈者不可必謂其鄙也何以明言昔堯理洪水伯鯀爲衆所舉而洪水莫除魏伐中山樂羊爲衆所慢而中山卒拔鄧通延夢於漢主而非傳說之才屈原見逐於楚王而無共工之罪此則衆議不必是獨見未爲得也是故明主疇咨在位詳省己慮先難而後易考著以究微使夫登用者不愧其賞有罪者不逃其責然後可爲當矣然則良馬驗之於馳驟則駑駿可分不藉孫陽之舉也柔刃徵之於斷割則利鈍可見不勞風胡之談也苟有難知之人試之以任事則眞僞自辨以塞天下之訟也故先王之用人也遠使之而觀其忠節近使之而察其敬勤令之以謀可識其智慮煩之以務足見其材能雜之以居視以貞濫委之以利詳以貪廉困窮要之以仁危難思之以信尋其行而探其性聽其辭而別其情盡呂尚之八徵驗皋陶之九德然後素絲皆染白璧投泥而不渝黃葉並彫青松凌霜而獨秀則僞者去而眞者得矣故孔子曰衆善者必察焉衆惡者必察焉其是之謂乎

同異第九

夫同聲相應同氣相求雖虎異谷風虎嘯而谷風起蛇非山霧蛇踴而山霧興理所同耳夫異類殊群異情同行雖蛤因雀化而蛤不與雀遊鴐自鼠爲而鴐不與鼠匹理所異耳然父子兄弟非不親矣其心未必同君臣朋友非不踈矣其心未必異故瞽叟愚而重華聖盜蹠貪而柳下廉劉季困而紀信焚伯桃餓而角哀死亦猶煙灰同出飛沉自分膠漆異生而堅固相守也然則情性不等同異難弁大易雖云同人於門三爻復云伏戎於莽此則於同不能無異也故有面同而心不同者有外異而內不異者有始同而終異者有初異而末同者有彼不同我而我與之同者有彼不異我而我與之異者何以明之昔者陳平面向呂后而心歸劉氏程嬰外逆孫臼而內存趙孤張耳陳餘始則刎頸之交終構參商之隙夷吾小白初有射鉤之怨末爲魚水之歡田氏懷詐義於齊君齊君彌信亞父盡至忠於項羽項羽益疑是則同異之心不可以一二而測也是故明者徐視而審聽高居而遠望也隨時之宜唯變所適因其可同而與之同矣因其可異而與之異矣故衞青豎耳漢武委之以軍旅由余虜耳秦穆授之

以國政夫以衞青由余敵於秦漢非不跡矣猶知可同而同之況於父子兄弟之親而有可同者乎且管叔兄耳姬旦誅之以極刑石厚子矣石碏死之以大義也夫以管叔石厚比於旦碏非不親矣猶知可異而異之況乎君臣朋友之跡而有可同者乎故能同異者爲福不能同異者爲禍虞舜能同八元能異四罪永垂聖哲之名殷紂不同三仁不異二臣故取敗亡之辱是則同異之際不可失其微妙也故孔子曰見幾而作不俟終日其是之謂歟

愛憎第十

夫日之明也無幽不燭蓋之以重雲則光輝莫覩水之鑑也有來而斯應混之以穢土則影像俱滅夫以水日之明鑑失其常然者豈不以雲土之異移其性乎是則人有神智之察非不靈矣徒以內存愛尚之情外挾憎忿之事則是非得失不能不惑焉何以明之昔重華孝矣瞽叟病之親行不義寤生賢矣武姜惡之自構其亂鶴乃賤矣衞君重之載以華軒馬則微矣楚王好之衣以文繡夫以骨肉相親固無間矣而猶憎之禽畜類別誠於分矣而猶愛之況乎明君信臣不如父母之信乎邪士媚於主巧於鶴馬之媚人而無愛憎之迷者蓋亦寡矣是故汲黯袁盎以忠諫而屢出籍孺韓嫣以佞倖而益重孫通諛言而受賞賈誼切直而見疎甚矣哉愛憎之惑人也如此若夫忠臣之事君也面諍君之惡方欲成君之美而君反以爲憎己也佞人之事主也面諛主之善方反長主之過而主反以爲愛己也殊不知聞惡而遷善永爲有道之君悅善而忘惡長爲不義之主是則致君於有道者豈得不爲大愛乎陷主於不義者豈得不爲大憎乎而主不原忠諂之情輕肆向背之志以爲愛己者已亦愛之則寵光加於三族以爲憎己者已亦憎之則夷滅被於五宗遂使剖心刎頸之誠棄而莫用舐痔吮癰之類擢以殊級且夫賞以勸善名以爵賢使天下不肖者有名無功者受賞則何以勸天下乎法以禁非刑以懲惡使夫懷忠者坐法行直者遇刑則何以禁天下乎是以漢憎雍齒張良以爲可封隋寵少師伯比以爲可伐何則有功者害適爲不祥無德是親自

缺文

太平兩同書卷下終

洞玄靈寶左玄論卷之一　伯五

正真無上上仙大道金剛見品之第四者夫不邪曰正無雜曰真明天尊大果三界之縛既亡四見之惑已斷體無邪雜故云正真也無上者最是窮足更無一法能過故云無上上仙者明仙有多種此仙乃是仙中之上仙非是仙中之下仙也一解直言無上此是莫覆之辭以其横該不測縱罩無顛義顯極高故云無上若畢言無上或有監同挺語而論或當有下今欲助成先句故再顯上仙也○金剛義有五種第一土地金剛在九方之下七十二澤之間其中有諸金剛之澤名爲土地金剛也第二寶貨金剛如十乘前後三界内外有諸珍寶名爲寶貨金剛也第三神明金剛者如三五八搏將之神名爲神明金剛也第四十乘聖人有智能斷惑名爲利智金剛也第五天尊大果名爲堅果金剛也今之所明正是堅果金剛非前土地寶貨神明等之金剛也金剛從論得名外言砂鑛既無而黄紫性出剗枝鏤石目之爲利體無摧挫所以稱堅内明天尊大果地智慧窮足體利德真喻之若金三界不能傾覆四見不可虧障牢而且實謂之爲剛能覺察無方無幽不覩故言爲見也我師云何至無上師得者我者論主自謂師者乃指玉晨天尊明我師云何得果無爲爲從無上師學得也若夫法體天尊理無修學若報身天尊則有修習也如樂淨信等即是報身天尊也理論天尊應更無師今明欲奬勵學者明一切真仙大聖莫不有師所以經云大道師玄寂又云道法自然○即師義也從師得無上法至爲萬仙之宗者無上法者即是三十六部經無上因者即是十七聖乘智慧因未是無上而云無上者以能牽復無上天尊大果所以名無上因也無上果即金剛大果金剛大果更無能上爲萬仙之宗主也清明淨潔至合德者明天尊大果無諸惑障故曰清明又無穢惡故云淨潔也蕭然脱縛故云自在無礙也愉者恬愉明果中有常德恬愉不動也静者因中有安静斂翮之行果中有凝然安静之德也則與虚空合德共成元命不爲無常之所變動也圓滿第一至猶如虚空者功德圓滿無有等雙故云圓滿第一智慧具足無有比類故云智慧第一也此功德智慧彌滿十方猶如虚空無有邊際故云猶如虚空也所謂道者王至二十五性色數者夫道語則通至如五道北帝鬼神並悉稱道明此金剛之道非此等道也若人天地獄之道乃以善惡爲業主或散爲資潤感生人天等也若金剛之道乃以善解爲本因以静爲資潤感金剛也故知金剛道○非此之道也成就無量至一切德宗者成就無量者言金剛大果無量之智並悉成就故言成就無量也此智非是人天仙聖之所能見故云甚深與慧也以其智成慧深故能爲一切諸德之宗主也四迷斷故慧德具足者四迷即四見惑也夫四見之惑乃與慧道相治惑若未斷慧體被障慧德不能得具四迷若斷慧體無障所以慧德具足也四迷滅空慧德具足者大論斷之與滅亦復相似小而論之復有殊别夫斷是體有滅是體無如斷

一物雖斷其體猶在若滅去必同於無今慧既主斷惑所以斷言慧德具足滅必歸空所以滅言空德具足也四迷無援故靜德具足者四迷援即是慄散等也慄散本附四迷上生四迷既滅其慄散亦亡故云四迷無援也靜德具足者散本與靜相治道慄散若在靜德不具慄散既滅所以靜德具足也四迷無枝戒德具足者四迷枝即是惡等也戒即善也夫善與惡相倚伏若惡在善德所以不具惡無所以善德具足也四迷無異因至常德○具足者四迷潤善則感人天潤惡則感三塗○被其所潤所生之因名爲異因所感之果名爲異果若不爲四迷所潤感生五道因果則感常果故云常德具足也樂德具足至無量無邊德俱皆具足者此明既得常果所以能感諸義德悉皆具足果中無苦故云樂德具足無惑穢故云靜德具足能包容故云大德具足能統王故云王德具足無量無邊德者總明一切諸德並皆具足也何以故昔在至晉被衆生者此總結也何以故得如此萬德

並皆具足以聖人若在九道域中時備修無上上行慈悲汎慜普被一切衆生所以得其足一切諸德也以慈悲故故入空觀者此明大乘之人先修慈悲有解資生空智後入空觀也以空觀故故入慈悲者此明小乘之人不能廣行慈悲但單修信空等四行至於老觀其行不足不能進入眞乘遂停其空行更從生觀習於慈悲也所謂大小兩乘至異義者此總結大乘小乘所修之行也前後異義○者大乘人前修慈悲後入空觀小乘人前修○空行後習慈悲故云前後異義也作慈觀時至父母妻子者作此慈觀時當觀萬法悉皆平等無有差別之異不見富貴爲上貧賤爲下不見親以爲近疎以爲遠不見父母妻子爲親怨家爲疎也若殺我父母妻子至慈性者若依外教所明父母之讎不同天兄弟之讎不同國朋友之讎不反兵若内教則不然人比殺我父母兄弟妻子我亦須以慈心視之不改變我慈仁之性非但我起慈心於彼亦乃見彼有慈心於我也所謂慈視至與喜

智相違者夫嗔是別惑喜是別解解惑相治如嗔惑起則喜智爲之藏喜智生則嗔惑爲之伏故言相違也嗔於喜時至嗔惑強盛者嗔惑若在喜心時生者爲喜智所防嗔惑自成微弱若嗔惑自在嗔心時生者此嗔惑則強盛也亦如水性濡濕至慈觀衆生亦復如是者夫水性濡濕還以水濡水時則易濡於火時則難如慈觀衆生慈於慈時則易慈於嫉妬境則難也慈見衆生至還如慈心所謂是慈者若見衆生還如衆生有高下勝劣貴○賤謂爲慈若見衆生起於平等如慈我親不異始可謂是慈也悲喜觀行亦復如是者此悲喜二行亦如慈觀也悲還於悲心則易於暴虐境則難也嗔心在喜心中發者至乃謂爲慈者悲喜不異前解夫慈是別解嫉妬是別惑皆相治道也以慈因故故果大慈至萬道中王者以因地行於汎慈之因故至果中感得大慈之果此是本因本果也未但正感於本果而已又能感於空淨無礙常樂自在微妙具足萬道中王等義果也以悲因故故

得果悲至萬道中王者以悲因故能感得悲果此亦是本因感於本果人能感得空淨無礙常樂自在微妙具足萬道中王等義果也絓智行善行至如之者絓諸智行善行等並得果如慈悲也皆有本因感於本果又能牽諸義果等也時有大仙至願見可乎者時者說論之時也爾時有大仙號三天眞人即張天師也得道封三天眞人之號故云三天眞人也而作是言者欲發詰問之言也道君者指於論主也第一微妙大仙王義者即無上○天尊金剛大果也願見可乎者此是謙遜之○辭云願聽可已不也時道君答曰至令衆得聞者此論主答也唯願者論主亦施謙敬之言云唯願善說令一切時衆得以聞知曉悟也時三天眞人至慈果生時謂從慈因生者此三天眞人領論主前所說之義也皆云由於慈本因感得於慈本果此慈果生時還謂從此慈因得生不由從他生也乃至悲喜並云因故生者乃至悲喜等智並云各從其本因故得生亦不從他生也悲喜云不生至不

云從慈悲生者悲喜云復不生精進恭敬等智精進恭敬等智還從精進恭敬等本因生不從慈悲因生也云何乃云由悲故至並得果如之者既言慈悲不生精進恭敬等云何言由悲因故感得悲果又能感得空淨無礙等義果絓智行善行並悉得果如之若慈悲不生精進等者亦慈悲不生空淨等也此捉義果難於本因也時高上答言至當爲說之者此是論主所答又施謙遜之辭也所謂因名至肉核相連者夫因乃爲母爲根能生爲○○母在本曰根也如樹由其有根能生樹身次又生諸枝條肉核花子共相連續也慈爲因至萬道中王者今以慈爲因能感得慈果又能生於空淨等無量義果也乃至悲喜亦復如之者乃至悲喜及精進恭敬等並由本因能牽本果又能生諸無量義果如慈不異也因力有二亦復有三至得慈果故者因力有二亦復有三者一力是慈因能感於慈果二力又能感常三力能感樂無量力能感於無量義果也一解一是慈因二是慈果三是感

常無量是感無量德也舊解得慈果故以屬後文今解用配前句已下兩句亦然何故能得如此以其得證於慈果故也名慈爲慈至得常果故者舊解慈名沉慇道號通除因中之道亦通果中之道亦通因中之慈亦沉慇果中之慈亦沉慇也今解不然夫慈以沉慇爲慈故能感得常果亦如道以通除爲道亦能感得常果也所以能然以得當果之故名慈名常至乘爲精進者舊解慈名沉慇常乃凝然喻如乘爲運載精進乃是勤策也今解○○以慈因感得常果故名常果爲慈亦如精進能資生空解故目空乘爲精進也此解好爲性無嫉妬至慈亦復然者慈解乃與嫉妬惑相治爲性若有於嫉妬之惑慈解不生若無於嫉妬可名爲慈也既有慈心故能憐愛也金剛道至慈亦復然者至金剛大果亦復有慈彌更憐愛也爲性無散亂至名靜者散亂者躁散之惑與靜爲治道相障躁散若在欲翮不成若無於躁散始可名爲靜也靜援慈故得至從肥壯故生者靜資慈解故得因力

肥壯名爲義因因力從肥壯卽感於金剛名爲義果也生故金剛常至金剛王者既證金剛寅卯俱謝故云常無有惑𦆤故云淨無能累縛故云自在統包一切故云王也亦如三界至故暴虐者悲解能伏暴虐之惑三界九道衆生只爲無悲所以有於暴虐惑也散亂至亦從肥壯故生者散亂者躁散也躁散援暴虐之惑闇善之因故得肥壯因既肥壯所以果從之而生惑於三界九道也生故三界九道至作具足者凡夫者肥壯因力既生所

○以惑三界九道被無常所遷苦惱穢累不能自在常怖畏天魔異道衆災惡試心有流動馳散作此具縛凡夫也時三天眞人復言至爲衆說之者三天眞人又問云大仙此智義深奥非是淺學小仙及三界九道衆生之所計筭可知也雖復蒙告猶自未能了見難見難聞之理更希大仙爲衆說之也如我常依師學至故須言之者三天眞人自云我從來常依師學習及以自見自知又恐更有未知未見之事未得未聞今故須言請之也云何慈不生悲至萬道中王者云何慈因不生於悲悲因又不生於戒乃生常樂空淨等果也答言慈中有二力至萬道中王者二力三力不異前解以我慈因有此二力三力乃至無量力所以能牽本果又能感無量義果也二力能生慈德至不爲緣生者舊解一力是慈因二力是慈果故云二力能生慈德今解一力以能生竟但生弱二力生則强也一解比有二力但生於慈不生戒悲精進等何故爾悲戒精進等自有本因不從緣生也故緣亦

○能生所謂靜援肥因義力者前云戒悲精進不爲緣生今云緣亦能生者明論主所說亦有開塞之義前云不生者明戒悲等自有本因此云緣亦能生者遠作緣由亦得相生如修慈悲又能布施作如此遠緣亦得論相生但非親因緣耳問曰肥因義力至爲自生耶者問云此肥因爲從本因得生爲自從肥因而生也答曰至故名義因者本因彼援清靜資解故肥肥故得生義因此因能感金剛本果名爲異果也所言異果者如善感人天人天不似因名爲異果惡感三塗三塗不似因亦名異果今慧感常常不似因故云異果也此因又在本因上生故云義因也因有二種至一散二靜者因有二種卽常與無常也逐援故異者卽是靜散二事也靜資慧則感常散援感聞善惡則感無常所以云逐援故異也果漸來者至所謂靜果者果漸來者卽是散所援善惡感生五道也夫無常名漸顯如今日爲因或可明日爲果故云漸來也果頓來者卽是常果也夫常名頓顯無常盡常果

○始起故是頓也乃是靜所資生也故云靜果也散果者至三界九道者散所資生之果乃是無常無淨苦心三界九道衆生也靜果者至虛空慧命者靜果卽是靜資慧所感之果也自在者蕭然無累也虛空慧命者智慧與虛空合德共成方命也九道位故散果常來者若在九道之位名爲散果恒來漸報生於九道往還輪轉也金剛自在四見所隔者金剛大果是自在蕭然之處一切衆生皆有成道之性但被四見所隔故不能得登也故常

因淨因至除滅四見故謂無爲者常因淨因等在十乘内被蓄不得用到無爲乘處則感金剛始方得用也無爲乘處乃萬因所集故云具足因處也此乃超三界斷除四性見惑所以名曰無爲也能得無爲亦名無爲者道理第十無乘末是無爲以能感得後無爲金剛大果故名無爲此因受果果藉因也無爲果者即是無爲者無爲果即金剛大果也此果始是無爲也非得言無爲果即是無爲者此無爲果力爲果乃是三界九道衆生從無

○爲生名爲無爲果而非得即是無爲也如九○道三界至無爲因故非無爲者明九道三界等亦是無爲果然非即是無爲何以故無爲生故得是無爲果然非是常住自在之無爲乃是無爲之因故非無爲也一無爲非果非因至無礙空者無爲有三種一無爲非果非因二無爲亦果亦因三無爲但果非因也非因者即是四無礙空洞空洞虛洞清洞微等也因名牽召果名酬答虛空無有牽召酬答故云非果非因也亦是緣果緣因至故名緣果者明虛空雖非萬物親因親果亦能爲萬物作緣因緣果也何以故能生三界九道等爲緣因三界九道四迷滅盡與空合德故名緣果也二無爲亦果亦因者二無爲即是第十無爲乘也亦果者能爲前十六聖乘住也亦因者爲金剛大果作親因也所謂第十無爲乘處至内觀外觀者明第十無爲乘處既萬因所集故言具足諸觀也頓觀者本空觀也漸觀者信跡觀等也大觀者大乘人所修之觀也小觀者小乘人所捉之觀也空觀者○

○觀一切理空無一有性也有觀者前論於空空亦涉有今論於有有亦亘空也定觀者常觀也不定觀者無觀也吉觀者持戒之觀也凶觀者破戒之觀也事觀是即目所覩理觀是非眼心所照内觀觀心外觀觀色也諸一切觀至生無量觀者生道仙並是七仙之觀也生者空忘智此時始生故云生道者通也前生觀時空忘智慧雖生智力微弱未能制伏至道觀智力漸强稍能通伏故云道也既能伏則得無量觀生也所以諸一切觀並從生道仙而生生道仙能生無量觀也乃至精進至所謂果門者至精進乘空忘智慧起即牽後无爲大果故云方无爲也爲後大果之門故云所謂果門也道理生觀空忘智慧已生應言生无爲今至精進始言方生无爲者明生觀時雖生但智力微弱被惑入體至精進乘能斷惑體明故云方生无爲也此門能生金剛大慧至所謂因門者此門者即是無爲乘爲大果之門也此門能生後金剛大慧

○等也○

洞玄靈寶左玄論卷之一

洞玄靈寳左玄論卷之二　伯六

夫功德師者即是天尊功德高大爲九道之師也惑累既無體清德淨故清明皎潔也無諸苦惱蕭然獨脫故云常樂自在也智慧與虛空合德共成身命故云虛空慧命處也爲金剛大果作起生之門故云因門也三无爲者至所謂四虛空德者此第三无爲但是金剛大果非是因門也此果乃與四虛空合德故云四虛空德也此德非異道至故果無四空者此德即是金剛大果之德也此德非是

○異道雜仙所修學能得也何以故雜仙既因無十四觀故果不能得與四空合也所謂十四觀者至內觀外觀者此十四種觀前已具列今復重出者

欲明雜仙不能修行此十四種故重出耳委曲不異前解諸觀中見至無色性皆不得我意者諸觀者總明前等觀所明也觀者觀也觀察諸緣若知名之爲觀也有色性無色性者如在眞一觀中空色得盡名之爲無餘觀復有色在故復言有也一解如在觀空色得盡名之爲無然色從空生有觀不能空不見色之根本又是有色也有貪無貪至皆不得我意者有者有貪無者貪惑與布施解相伏所言無貪者施解已伏貪竟言有貪者貪從空生此有解雖能迮伏未見貪之根本未能除斷故人是有貪也有嗔無嗔者明嗔或與喜智相伏言無嗔者喜智已伏竟有嗔者亦未見嗔之根本也及內觀外觀言有無皆不得我之本意也何以故如十七聖乘至非謂十七聖乘人者明十七聖乘人作空觀時亦

○不得謂空亦不得謂不空若言不空空觀空境以意若言是空觀外復有色果未盡一解云亦例貪等也一解云忘空不可言有空有不空須遣此空也若觀空作空作不空意非謂十七聖乘天人也又作有觀及內外觀時至若執定有定無者即失我意者色者諸有之境也夫在前爲因在後爲果也不得言有觀中定有色定無色也何故然雖有觀觀色言無而未見色之根本又是有色義一解雖空色因盡其果又在貪嗔等亦然所以不得定言有言無若定執有無即違失我意何以故如入第一至定無見即違意者入第一乘精進觀時太一智起斷本分或滅故云無見也上分見果又在復是有見也所以不可定執言有無也夫諸觀者至謂五虛空者夫觀者觀也觀察前境諸物若知故名之爲觀也是衆生第一者是第一利根衆生所捉此頓觀也不以細緣觀於大緣者不因階級次第遣除如以寸空尺以尺空丈者也大緣觀成者空觀成也言不因階無級無勞比並懸知

○一切萬有必生於空離空蹔有有非常實必滅於空作如此觀察故名之爲頓也細緣即三界九道衆生及二十五性色等大緣即五虛空也漸觀者至故名爲漸者漸者階次之名五虛空謂麤空妙空不定空彼此空造作空也未能頓見此五種虛空不知三界九道二十五性色等本從空生不能捉本空未以因空果乃於有法中次第窮檢思惟觀察故名爲漸也大觀者至故名爲大觀者大性衆生者大乘利根人也十七聖乘者欲界有八

一生二道三仙四神五眞六明七老八精進色界有三一並明二大戒三滿心無色界有三一普通二轉遍三法際無色界外有三一處上二後身三無爲故名十七聖乘也銷滅四見者一本分見二上分見三性無慧見四窮無見不死命者凡夫命堅聖人命身與空合德故身不爲諸惑所覆寅卯所遷故云不死命也明有大性衆生見此十七聖乘決欲修行銷滅四見求至金剛不死命處故名爲大觀也小觀者至故名小觀者小觀者小乘○

人也夫大士運心必以慈悲爲首隨機赴濟○不避艱辛令小乘人不修慈悲智忍但單行信空六覺及精進等易行但住欲界第七乘老觀其力勢行亦可至無色而未能緣太一不定空境斷除四見但能近伏而已故云具足四見也意謂小乘人賤分亦應不啻如此直是貶抑小之吉耳空觀者至故名空觀者觀一切萬有並悉是空無一有法之性而非空也如三界九道二十五性色等形相雖各有異相其相還悉是空何故然空爲有有本

從生有故有終歸空也有觀者至故名有觀者一往而分用森然爲有閴寂爲無更復推尋而空有等觀前空觀中空皆隔有今之有觀有亦亘空故言二皆名有不言無無者不可言無此無也若無此無無便成窒礙之物如此推尋檢察故名有觀也定觀者至故名定觀者定者圓常之義也明虛空古者已來無有遷變動也若有經論說謂虛空有生死者彼經論非是正智之源也人說亦例也金

○剛亦復如是明金剛大果亦無生死若說謂○金剛有生死者亦非正智也不定觀者至故名不定觀者不定者無常之義也明三界九道二十五性色等盡帶無常時節須臾從變倏忽遷移或去或來故是不定也如生正智機感輕重者如欲生正智生正智須隨其根機輕重勝劣利鈍也機根若利須挺本空觀機根若鈍者須挺次第微觀等也隨其性分觀察則能觀照吉祥也一解云如起正智照物之機當隨機大小若大機者則示深教若小機者示以漸教隨其根機相邀並能照知

故云隨相隨知也此乃隨機變改故云不定觀也吉觀者至故名爲吉觀者夫吉者眞祥之謂也即是持戒之觀言修奉諸戒則吉祥安集也如見者如有所見之法即推察修行之也十聖安隱乘者十乘也明十乘是中安隱之乘也六種通智者即是六通照色之智也四內行者是四平等之智治內之行也十戒者大戒所明十戒也二十四戒者明眞科所說二十四條科戒亦老子有二十四戒也

○無量戒者百八十戒三百大戒等也四空藏○者與四空合德也藏者言能蘊藏智慧故云藏也何以故衆生爲四迷之所繫縛不能得出離生死若修此諸戒能得去離此生死晃穢境界脫於四迷繫絆到金剛大果四空藏處故名爲吉觀也凶觀者至故名凶觀者天凶者禍變之辭也此是不持戒之觀言凡夫具此諸見故名爲凶觀也倒見者如以善爲惡謂是爲非方圓錯領青黃反執也惡見者每事損減無慈善心作地獄謀退天人果此之謂惡也惑見者迷滯不了觸境惛矇名爲

惑也苦見者一切苦惱之謂或刀林翦茸刎嶺峥嶸身經三掠痛羅百毒等也樂見者適悅之謂凡夫好因安樂而搆苦因也生見含血之徒心多重命畏彼之死貪此之生不能等觀存亡而封執生死名爲生見也死見者死逝也色心各去名爲死也臨死之時心神欲去血脉將斷骨肉俱移以此剔裂多諸苦痛凡夫之人盡憚於此故名死見也亦言舉止乖道失生元之炁故云死見也無量違見者有無量種違理之見以有此諸見故生三○

○界之中不寧之處也理觀者至故名爲理觀者理者即是無上大道之理眞實住處亦即是金剛大果之處因門謂十轉爲金剛之因門此門但在三界内外故知無上天尊金剛大果之地非是因門也能如此思察故名爲理觀也事觀者至故名爲事觀者事者即因所觀之屬也言事觀但說三界九道二十五性色等不說無上天尊金剛大果眞實住處故名爲事觀也内觀者至故名爲内觀者夫金剛是堅常之稱言異道雜仙皆憑之若母故云道母也言十七乘智及四等心皆是心門用事少施於身手故屬内也明衆生修行四等之智於嫉妬境中善能制伏不令起作也亦不起心見諸惡見等也非見者謂雜道異仙所見是非理之見也是見者是其所是之見也外觀者至故名外觀者夫内觀觀心外觀觀色心緣理境故屬内五根矚色故屬外也明一切諸色各有根性能於此根性之中無起心作攀緣動作之相也甚能制一切

○發相者心情欲發攀緣前境人善能制伏也○

守護扶將者守護六根扶將九道衆生不使與外物更相侵觸故名爲外觀也是十四觀之者至不爲天魔異道之所試害者明此十四觀乃是十七聖乘德衆常所施行爲自爲他思惟觀念念念相續也爲他者引物使修爲自已者自觀察若在七仙則慈心不恒故論文云慈心或來或不來若入十乘慈心則恒故能念念生續不復斷絶也假令三界之内悉變成火及遍是九幽地獄之苦燒煮此十七聖乘之人爾時其心念亦無移轉也何故能然以其已能翦滅性見之本入不退之乘其乘既名中安隱故不退作九道衆生又無畏忌故不爲天魔異道之所試害也性見本者本分惑也本分爲四見之母故云本也入初乘即滅本分也故云翦滅見本也善能救應十方至皆悉成善瑞者明此十七聖乘德衆復善能救應十方世界天上地下一切衆生危厄之難也不如意衆生者謂衆生在不寧之地也苦在臨命終之時及爲縣官惡吏之所拘錄或遇瘟邪蠱毒虎狼蛇蝮惡夢○

○見惡惡具惡果惡因者爾時能諦心審念十七聖乘德衆及无上天尊者皆蒙救拔其所有惡事皆變成善瑞也何以故皆由十七聖乘至蒙福祐者本願者明聖人有本願之心願度一切衆生也歸趣父母者爲衆生作歸憑趣向發心之地又是萬物眞父母也何故能得前諸惡事悉變成善瑞乃由十七聖乘德衆无上天尊等有慈悲本願之力故若有一一衆生來歸救之者皆即蒙福祐也在第一乘時至四見果分者第一乘即是生觀也

空見始生者空忘智慧始生也初侵四見果分者四見果分是本分未果離障七仙此生觀初侵伏四見未果之分故士初侵四見果分也道理生觀未能伏令云伏者只是結解對惑解生侵在其分説言侵耳慈心惑來至慈見亦復如是者明在生觀時智力既弱伏惑不禁乍起乍伏時有時無慈用不恒故云惑來惑不來也七乘空見慈見亦復如是者慈見者慈悲之見空見者空忘智慧之見七仙中縁得少分空理故名為空見也明七仙○

○內空見慈見等亦盡微弱不復能恒時有時無惑去來也何以故空見者至雖被覆制不能無見者無所有見者觀一切理空故云無所有見也果母者本分是惑果之母也故子恒生者上分已去及未果等是惑子也覆制者壓伏也明在七及時惑母既在其子恒生雖復壓伏不能得無於四見故空見微弱也慈心者為空見作因至慈心不恒者先修慈悲方資生空智故云慈心為空見作因也亦如本分為嫉妬暴虐作因者本分是通惑為萬惑之因嫉妬等是别惑並從本分生也明慈悲為空見作因正如本分為嫉妬等作因也雖然解則從别生通故慈悲别解生於通解也惑則從通生别故本分通惑生暴虐等别惑也以因在故者以本分惑因既在故其惑果既生故慈悲心用不能得恒也第七兩觀亦如是者第七者老觀也兩觀者中小二乘之觀也明老觀之內有中小二乘之人慈心微弱伏惑亦復不恒也一解第七者從老觀下數以生觀為第七也明生觀始入仙流○

○慈悲未能伏惑所以其二乘慈悲不恒也第八精進至具足空見者第八精進乘若傾上作語實未具慈具悲傾下作語故云具也以籍前七仙內慈悲有解資發太一空智得起斷除本分惑想縁得不定空理故云具足空見也何以故第八乘時至證無有見過者慧命清靜者以斷本分竟得空忘智慧起惑不入慧體故云慧命清靜也無有見過者无有惡見之過也一云無有性見之過直言無者此乃就分而論亦是傾下作語耳故能毀壞生死大因至證不退乘者生死大因者即本分也四性見王亦本分也明衆生辭空入有已來起惑必先起本分係在欲界為諸惑之王故云四見王也又為入生死之大因故云生死大因也到安隱處者即是十乘通名中安隱也不退乘者入初乘太一智起更不退作具縛凡夫故云證不退乘也證此乘時至天魔異道不能阻壞者無上道王者天尊大果也若得入十乘既能斷滅諸惑慈心用恒故多作智慧之行舉心契誓決取无上道王○

○也不為天魔異道之所恐怖阻壞也又能斷截無常根本至不失道心者無常根本者亦是本分惑也道心者勤深求道之心也既入精進乘更不懈怠失念起諸惡惑故云不失道心也決不作二乘七觀至故名安隱乘者二乘者中小二乘人也七觀者七仙之觀人也既證十轉故不退入中小二乘及七仙等觀作九道衆生人得離於三界怖畏之境故名為安隱乘也乘者一種至何以故亦離無上道心者明乘有二種即是離與不離等也

離者度修慈悲習諸智慧得證无上果王離
三界五道等也不離者與造四見不持戒行
等不離三塗五苦之報也然不離中復有離
離中復有不離亦悉可解耳乃至拔出至並
名乘者明乘有多義乃至拔出行運逝動去
進寸並是乘義拔者從上拔下出則據果行
運逝動等則據因也我有乘者至故得四空
者我今所有乘者乃名於去乘也然運載於
物去與四空合德到不死之處也此乘乃名
戒名慧寸故得與四空合也異道雜仙所乘
者至故非我乘者明異道雜仙所行之乘既
非智慧具足十惡五逆不能修持十戒之行
四等之心故墮落三塗輪迴五道也我乘能
得見三千至謂无上道王者三千大千世界
者還以恒沙為喻如以一恒沙方廣四十里
還數此四十里沙一粒沙為一世界一世界
是一日月所照一恒沙為一千世界三恒沙
為三千世界合此三千世界為一大千世界
也明我之所有乘者能照見此三千大千世
界土地明暗處所人畜色心見無不明也若
有一一衆生至不墮落三塗九幽者此明若
有衆生值遇此書修奉之者得如是之福也

洞玄靈寶左玄論卷之二

洞玄靈寶左玄論卷之三　伯七

无上上三十六部經王品第五者夫經有三
洞作三時而出若洞眞乃以龍漢元年天寶
君所出主開明洞玄以赤明元年靈寶君所
出主學士懺謝洞神乃以開皇元年神寶君
所出主召錄百鬼三洞洞有十二部三洞合
成三十六部為諸經之王若十二部從卷而
數若三十六部遂義而分也我常從師至所
謂祕事者我者論主自謂常恒也一本作嘗
字嘗曾也云我常從師受學師乃以學法教
我使我修行此十二部經也修十七聖乘以
作因門三十六部經以為船舫也祕事者祕
奥之事也此之所論乃說天尊大果此果乃
蘊藏智慧故云祕事也所謂十七聖乘至父
母乳船者明此經人為十七聖乘德衆作父
母乳船治護運載也父以喻道外明父為一
家之長內明道為萬道之尊也母以喻師外
明母養兒子唯承父教內明師教弟子唯承
道之經法也乳以喻經外明母養兒更無別
法唯以乳哺看養內明師教弟子更無別法

唯用經教也一解通以喻經明此經爲十七乘人爲父母乳船也善能生長至除滅異道雜仙者明此經能教人行行成於无上道王也除滅異道雜仙者異道雜仙修行陰陽星曆邪法異術等此三洞大乘之教一行則剥奪其教無所施用一解此經一出即除滅異教故經云誅罷僞座即此義也此法至要至妙故曰作經者此法者三十六部經法也要者其文要而略其理深而妙也眞者非僞亦云無雜也無有異道雜仙經典文句及世上○言辭間雜其間也亦不爲三界大魔及九道○衆生之所毀壞變易也常者經訓常也常爲成道之逕路賢聖之通由故曰經也所謂經名字至十二章表者此出十二部經名字次第解釋具在後文也

問曰云何至章表耶者此自發問欲曉人也

答曰如至道至名爲慧本者如至道行行名爲慧行者明欲求訪至道所行之行並須修十七聖乘智慧之行以斷伏除滅也行端正道者若行此智慧之行慈悲汎愍不習邪教雜道異師法術故云行端正道也又能扶將十七乘人到金剛大果智慧之處故名爲慧本也故論緯云非愚本而本愚也非愚本者即是慧本也而本愚者爲愚人作法教之本也從慧本至四義成文者慧本既爲十二部之本故從慧本生玉字也所以名玉字者具含四義四義者一明玉有潤二明玉不受瑕三明有聲四明有德明此經喻之如玉含此四義故云玉字也四義者至无上果實者此即是第一明玉有潤也若就外解如山有玉○則林木爲之不枯內明此經能資生善慧根○株得成无上大道故喻之如玉也二謂清潔至无上上處者此是第二明玉不受瑕也外明玉有瑕如現於外內明此經清潔澄明無有雜道異仙文辭章誥及世上凡人章句之所間雜若有之即現也无上上處即天尊大果也又能運載衆生到无上上仙金剛大果之處也三謂至微妙聲師者此是第三明玉有聲也外明玉有鏘鏘之聲內明此經體有清静微妙音聲也若有善樂聽習音聲衆生得聞此經音聲者以其有善習之心故即得生愛樂无上法聲之智也以其能愛樂无上法聲故故能辨鍊一切諸聲還得如微妙聲師微妙聲師即是元始天尊也四謂一切至喻之如玉者此是第四明玉有德也外解諸石之中以玉爲貴故老子云美玉處石間也內明諸道之經以此經爲貴喻之如玉也我師者天尊也及我弟子者論主弟子方也亦從慧本生神符至故名神符者符者同也明此經爲萬靈萬聖之所歸宗幽深寂漠無有○窮極端際最爲第一也既爲一切神靈之所○歸憑無有乖異故曰神符也亦從慧本生妙訣至故名妙訣者訣於妙事也故論緯云非麤訣訣麤唯妙訣訣妙也善能分判禍之與福好之與惡方於理最爲衷當無有方雙也又一解衷者中也善能分判禍福方於聖中更無匹雙也訣者所說之理訣無差謬也故經中訣不言心造五逆之罪身口爲之暢成而能得身心樂無有惱害也亦復不言歸投於小仙雜道能得破壞生死大因得斷除四

見之惑登於金剛之果也復能分別辨說一切修道之門教令修學得去遠九道境界也又有弟子諮雜仙疑問善昇分判得理無有差謬故云妙訣也亦從慧本生戒律至說於禁戒警防惡見者戒者止也亦善也律者法也凡夫之人具四見者未入仙品不能斷伏也不具者入十乘已能斷惑也如斷本分即是不具也亦云七仙能伏本分未果亦是不具也十乘已還通是不具也十乘已還通是凡夫位故云凡夫之人具四見不具四見也六種心用者即是六學照色之智也及造取者四心也凡夫心智微弱不能並緣以四心方辯緣境也明凡夫有此六種心用及四心方爲有此四見之惑所以迷荒倒蹶縱恣其心致有墮落三塗五苦也不能得者不能速得成无上道也一云不能速得无上道心起也警覺者警防覺察外境也天道大道也天道有本願心故爲說經戒正欲使其警防惡見也亦從慧本生靈圖至故名靈圖者未者未來也五道大師者天尊也弟子者天尊弟子也舊解圖畫形像名曰靈今解不然明未世衆生有幾乃在於未來不能得值五道大師現身說法天尊弟子撰集天尊所說之事或說丈八金身千尋玉貌現形弱水示跡長桑顯質火中隱形珠内羅列證明顯發聖事之眉眼故曰靈圖也亦從慧本生於譜錄至根源者譜錄者譜祖也錄記也如窮討記錄祖先源起之事記或龍漢赤明方往劫祖始之事故云譜錄也亦從慧本生方法至得無量觀門者方法者如說三歸或明十戒及十七聖乘觀四方爲入大道之門户各有於方次也歸身者以我此七尺之身歸憑大道也歸神者神即心神以此心神歸憑於道也身麤易役所以前歸神妙難運所以後明命者色以連持不斷名之爲命也以此連持之命歸憑大道也既色心相連稍難運役是故後明也三種之智既成能生至信方得入前二十四觀及無量觀門也亦從慧本生讚誦至故名誦說者舊解讚者嘆慕也誦者從長行之内出故云誦也今解未必然皆是讚美之辭也如此法實至妙及無頻頻等皆是讚誦也明十方聖衆忻慕天尊之法心生踊躍不能止息讚詠誦說故云誦說也亦從慧本生呪術至降伏無量衆魔者舊解呪者祝也術者禱也禱說成事名之爲術如刺皮帶以爲行蛇結巾以爲走兎皆爲詭術今解不然皆是諸雜祝術方法如酆都衞靈方呪皆是呪術也威儀法行整者威者畏也儀者宜也其威儀法行若整則能召制十方真仙法衆又能降伏一切衆魔鬼魅也亦從慧本生於記傳至通布謂十二部經者傳者傳也如天尊弟子十方衆聖方書寫此十二部經流傳於後故言記傳也亦從慧本生章表至最妙上上經者舊解章表者乃是章辭表奏等名爲章表今解不然章者明也表者發也明此經乃章明表發於聖理故云章表也

洞玄靈寶左玄論卷之三

洞玄靈寶左玄論卷之四　伯八

元上至要道術者即三洞經也明此經大慈平等廣度三界五有捨放遺棄之義旣章明表發故非隱藏也上上者三十六部經是上中之上也以有此義故得稱十二部无極至眞至妙最上上經也復有問曰至爲異同爲異也答言至頂頂乘林者頂頂乘林者乃是上上智慧之林也言慧本爲根十一部爲枝莖花葉共成頂頂智慧之林也復言慧本至十二德耶者問云慧本何意但生十一部不○

○生一部二部至無量部也若然者无上大果之德不應有無量德亦應止有十二德也答言至世行不世行故果者分別者十二部經也無分別者萬德也世行者十二部經流行於世不世行者萬德不行於世也復言至不從王字生耶若但從慧本生妙訣方不從王字生者令敬施福事亦應但從慧本生不從妙訣生也答言合十一部至作福生者合此十一部並通名慧本亦俱能生於福事若有一一衆生能歸依信向此經者不言但慧本生福王字方不生福所以謂三洞十二部經爲福之王也四安隱平等智

夫四安隱者即是四等慈悲之行也此四等於前怨親境上無有偏黨名爲四等也且四等各有九品須捉最後第九始成四等之行也若初學以下怨對中親若學成以上怨對上親故論文云若人修行四等見常安隱也如經中說至教爲慈觀嫉妬者或憎他之有恚已之無名爲嫉妬嫉妬是別惑慈是別解慈解正與嫉妬或相治慈名汎愍亦名憐解○

○若有慈心則嫉妬不起也暴虐多者今修習悲暴虐者或心行怉慟殺父害君打棒衆生暴虐是別惑悲是別解悲解正與暴虐或相治悲名憐惻亦名傷悼若有悲心則暴虐不生也二智不住至裝嚴慈悲者二智即是慈悲二智也慈悲旣是有解未能斷惑但能迮伏常自不禁有時簡起不能得恒故云二智不住也旣其不住緣於太一不定空境資生智忍智忍旣生則爲慈悲除滅嫉妬暴虐等別惑所以得慈悲體明方始得住也排滅三界九道一切行報

夫三界九道衆生被四見或問感生九道今旣修行四等空智旣立旣則能滅除九道衆生四見業行果報也何以故智忍空門至心惑時慈者在七聖觀者即在凡夫也爾時空智未立未見惑之根本不能斷除四見慈悲微弱止能迮伏尚自不恒有時失念故云不牢心或時有慈或有時無慈也悲障見時慈悲則不被人者悲障即是嫉妬暴虐也此障旣現慈悲不得用故云不被人也乃至一切○

○智行心復如是者明一切諸智並悉如慈悲等也如精進與懈怠或相治懈怠若起則精進爲之伏藏一切諸智並例如此也所謂非空智忍名空者非空者明慈悲是有智非空智也智忍始名空智也名能剪滅至智數中者能剪滅者即是初乘空智起斷除本分惑之根本不使入於智數之體也是故萬智得住名須須乘者惑旣不入智體所以萬智得住名須須乘也須須乘即是精進乘也以十乘能牽須須之果故云須須乘也時未入住

者過歷無數處者未入住者即是未入十轉乘中也在不住中者在十轉之外也既未入轉中則感生九道過歷無數處受生也若在天上至須須乘者雖報生九道若能於天上人中修習不倦故能得證十乘安隱之處也前二智慧下流功德至上智不藏者前二者慈悲也下流者被下劣境也上智太一智也若能廣修慈悲則資生太一空智不藏也若九道衆中至作福因緣故者若九道衆中有一人能修四平等一念二念者即得一切天○尊及無量大仙等並皆恭敬此人何以故其能修行四等四等乃是一切天尊大聖成道福田大因故也一念二念即是一品二品亦云一等二等也若有一一衆生至所有苦行苗母一切焦枯者摇動驚動毀壞也苦行苗母者一切惑惡根株枝葉也聞有人行四平等並皆焦枯摧折不能得生長也三界六天至一切摧折者三界六天魔王並皆啼泣有三義一者人若修善則度於魔界魔則畏失其民二者又須恭敬三者又須傳送所以魔

不願人得道見一人修行四等並皆啼泣其所有魔軍甲仗亦皆摧折也何以故一切諸善至以嫉虐故集者慈悲是別解嫉虐是別惑夫慈悲不起則已起必帶善以利物故云一切諸善以慈悲故集嫉虐不起則已起必帶惡以損他故云一切諸惡以嫉虐故集也此四平等見無輕重至安隱智門者見無輕重者不見尊貴爲重卑賤爲輕亦不見已親爲重怨家爲輕常自平等也常得安隱也門者四等之門能行行如此始名爲四等智門○也一切无上天尊至從此門來者无等等者明異道雜仙所得之果不能得等於天尊之果故云無等等也上上大果者即天尊大果也從此門來者言天尊大果聖人並從四等之門而來也有无量大力至恭敬衛護此人者弟子天尊弟子也明此四等有無量巨大之力故有一一衆生修行之者十方一切天尊及十方一切聖衆等並皆歡喜衛護此人也若有一一衆生至一切惡鬼不爲災疫者一品二品者一等二等也亦云四等各有九

品是其一品二品也國君者有道之君也瑞穀者麥抽雙穗禾達兩苗也此言若有一衆生所在之處能行此四平等之智一品二品者隨其所在土地災蝗不起風雨依時國君柔和地豐瑞穀災疫不行也若有二衆生至無諸妖雲者前明有一人行平等其力尚輕但能使災星不起風雨依時今明有二衆生修行四等智力則大能得天炁光明無諸妖怪之雲也雷電不怒至繞匝日月者夫雷電鼓怒皆由無人行四等所以陰陽否結雷電○霹靂鼓怒爲聲也今既有人行四平等所以雷電不爲之鼓怒又能令日月常有素彩光華澄明清潔光鋒精耀繞遶日月也若滿三人至到无上大處者若滿三人行此四等者其功德周備天地不可言說譬喻也能爲三界九道衆生作出生死橋航傳送九道大衆到无上金剛大果之處也故是我師及我弟子至常行此行者我師者天尊也我弟子者論主弟子也此行四等之行也我師及我弟子等常自懇懃頂戴修行此四等之行也至

我師處猶行此行者至我師處者天尊大果之處也常行此行者猶行四等之行也夫行在因今果地乃云常行此行者有二意一欲勵於後學故云我師處亦行此行也二明聖人有本願之心故常行四等以度衆生故來三界一切有處至催驅四見徒衆者有處者三界一切有境之處也本願行者即是本因願也素願者亦與本願相似是素來有於此願亦云行願者行也地有此願願度一切衆生也相資者衆生有機感我又有本願心相資故我常來三界行此四等漣汲催驅四見徒衆也從上拔下謂之漣汲從下拔上謂之催驅也中有雜仙至我心不安者明爾時座中有雜仙名曰獨行而作問也云我學我師經典三十二歲遍知一切陰陽星曆人倫法用並悉通了未聞今日論主異說如此我心不安也我師及我至勿令屈塞者獨行云我師語我天下地上更無有一人能勝於我若更有一人異我所學者我須挫折令其降伏我今故欲難窮此義須分明解答勿令有於屈塞也時无上高上大法師至我爲汝答者无上大法師即是論主也无上智師即指天尊論主云我乃從无上智師學得此无上之智資汝今來所問我當解之時獨行即問言至非謂具王四義者此是雜仙獨行領論主前所說之義以發問也不然者我謂不如此也但是有於言語而無義理則是四敗之義非謂如王等四義也明論主雖未說四敗常說雜仙經義有四敗說論已來雜仙已在彼座所以雜仙講論謂主所說既無義理是具四敗義非謂具如王有四義也何以故若日月至故義非謂四平等力者我云日月由無雲故明有雲故暗春陽故明秋陰故暗此乃由春秋明暗亦非關行於四等也龍興則雲起虎嘯則風生陽震則雷電奮動陰靜則雷電潛亦非由行四等也異於我師至亦非謂四平等力者今聞此說乃異我師也我說我師計及我經並云天子治化應天則穀稼滋長地生瑞草亦非由四等之力也復言是故我來至云何發言多諸敗義者復言是故我來常行此事者既云常行云何未來之前不來已來之後復去既有來有去何謂常行仙師如此諸義非謂四等具王四義乃是具四敗也云何發言多作敗義也時高上法師笑而答曰至故不得應天子者高上大慈憐其不悟故笑而答之也過言者過失之言也春夏相反者如春行冬令冬行春令也日月昏蝕者薄蝕也鈍暗者重暗也地鹵乾瘦者地生砂鹵并荊棘也此皆由無人行四平等之智彼亦不得應相天子也四平等智善調陰陽至所作皆善者此四等智善能和調陰陽消伏災惡制於凶敵使隣國不興甲兵能行此行所在皆善也我以二因緣故來三因緣故去者二因緣者一是衆生機感二是我有本願心也三因緣者一是說法竟二衆生機情已謝三爲更久住恐衆生生厭患故須去也外藉因緣至來去相資者外賴因緣即衆生機感也我內常即我本願心常欲濟衆生也來去相資者機與本願共相資藉也所謂二因緣至還於無所在處者警我者警防護

也爲衆生說戒以警覺愼防也非我舊處者謂此應機之地非我舊在之處也爲具如此三種因緣故我須還於無所在之處也是時獨行復言至云何欲還往其處者此是雜仙問論主無所在處往還問答也高上復言曰至故名自然者二自然者三界内是一自然三界外是一自然故曰二自然也五自然者五虛空也異於處空者此自然異於五虛空及五道也不逐繫絆者不爲四見惑累之所繫縛故名曰自然也具足自然至故處無所在者具足自然即是天尊大果大安隱處也無高無下者果中無有高下音樂六甲八卦五行屋舍等也六甲五行並是無常用事故果中無此也四無爲即是四無礙空也與此自然虛空合德共成方命故處無所在也然處非木石至故在處者然此自然之處非在木石五數諸天三界雜仙境界故言在無所在處也其時獨行至聽其受學无上眞言者世師者世間之師也具足癡慢者無有空有二智斷伏通別二惑故云具足癡慢也賜慈悲力者論主既行慈悲願賜慈悲之力不以見嗔也願爲弟子賜聽受學无上眞言也高上即告其五戒至七聖智乘者七聖乘即是七仙乘也求受學所以即授其五戒令修習七仙聖乘之行也

洞玄靈寶左玄論卷之四

上清太玄鑑誡論 伯九

姑射山神居洞太玄子撰

頌曰

直言至訣眞　何必懼人情　指引清涼路
提攜業火坑　不圖君子重　孰怕小兒輕
語默依天理　忠心話普平

夫大道寂寂無形寥寥無象元和混太始之先玄微稟天地之外自然虛無生從有象象感杳冥之中法至空寂之理眞氣變眞眞精變神神眞合道道者一也一生二二生三三生萬物萬物之中最靈最貴貴在修眞眞者常也爲人日用而不知知者至在人之心心也心者允中之神是也神中有眞眞本圓明性從清淨隨情錯亂背反正眞不念你生從何來死歸何去且過去事休思未來事莫想你不明取現前一着管交你脫脫灑灑露露堂堂地做箇分明底漢天地不收鬼神不管身若太空性同無侶在陽而不焦託陰而不腐水火不能害山海無由阻通天透地穿金貫石孤然自在獨體逍遙變箇日月光明便是

圓滿法身如此者知其實也未免遷遂終身
有悞全其聖功可以超生出死何以故如銅
鐵鑄像須用範模若以修仙須憑師匠指訣
玄機分明主客動靜清濁昇降浮沉三要內
外有無此法者混而歸一至在清淨修鍊莫
不向有為中作得此法妙機由然有礙玄微
妙法不可亂說畧而言之臨危一着認取覩
中大小細微辨正無差至死終身無礙若依
此法後付天機太上曰見小曰明又曰死而
不亡謂之壽平叔曰毫髮差殊不結丹又曰
○共神仙子細論你却莫道忘言惑衆隨人生
死悞人性命若有如此之心天地不祐左眼
滴瞎右眼滴血剉身萬段永墮酆都世不受
生有一等鈍根淺智心生不信競起人我暗
地裏說是說非知他那裏偷得一兩句迷言
謎語皁黑角裏轉轉地惑人自已不行勸人
清淨常作畜生行當喫草見識酒色財氣不
除慳貪嫉妬不斷每日家中偎妻抱子游言
野語豈能成其正覺若不真履實踐豈不誤
了前程

頌曰

嫉妬轉生嗔　邪淫性不仁　朝朝貪利路
日日戀紅塵　猪狗常為伴　狐狸日夜親
色心猶未斷　何幸論天真

道衆欲要修仙須憑慷慨一刀兩段割愛離
親除情去慾損念忘機氷清玉潔一志無疑
參師訪道志誠堅修太上曰雖有榮觀燕處
超然超然者遠避不居也又經曰但凡修道
避靜深山幽玄石洞絕於雞犬斷却是非一
心內覓無勞外求是謂諸念不生萬緣不染
○方可做箇出家兒便是箇無礙底閑人道衆○
自古至今也無一箇偎妻成道抱子登仙余
今勸你却然忿怒常當發火却言列子在家
成道時不曉事漢列子是大聖人也在家為
隱士你莫待也做箇隱士去也

頌曰

說着飛龍前　行之跛鼈後　修仙果未成
作業功先就　貪淫似野禽　好色過山獸
常作畜生心　勿思天地祐

當本之日燒香發願求師訪道也人言人語
說得來覓縫不着元來口頭不似心頭便教
我與他說開妙道鑿破天機我也喚則是箇
人養底漢却元來是箇衆生如今稍悟得些
小法度便早滑頭捏怪把他人便着詩詞嘲
撥心生狡行意作不仁多能已勝自立門風
道衆世中有這般賢士怎不教人冷笑更每
日間瞞天昧地背義負心恩返生怨自誇頓
悟道我心開罵師呵祖並無罪過休道無罪
過你且試觸着這管交你大人廳下砉打你
那驢孔也無不道人之性命皆因大道所運○
暗察人之善惡經云天網恢恢疏而不失你
見今世好醜富貴貧賤所因前世修種到來
你早道了達天機却道諸事無礙有日天罰
教你耳聾眼瞎癱瘓似恁地如何轉變怎生
體用全無功行便早要做神仙却怕你不肯
違天負地暗地不仁貪色好財破戒犯願似
恁地作業造罪有日天開眼折罰你那死屍
管下稍懊無盡期我為你授了這業積累覷
子滿後教你那畫眉蟲養箇人身獸面底怪
物却教人擘口笑時着慚麼㦬更不敢論道

說修行怕你不信時久後交人識看着

頌曰

學道無剛烈　空將巧論舌　常存意馬顛
每使心猿劣　暗地色情魔　人前誇淨潔
虧心業報深　有日天公折

道衆此等衆生求真有殺師害父之心背道有淫親汚戚之意何以故求真問道得法返生冤報恩不掛懷怨常在念豈不是殺師害父之邪既然學道貪愛不斷色心不除常作豬狗見識牛驢行當豈不是淫親汚戚之意

○佛言一切男兒是我父一切女人是我母似恁這般作爲更望做好人每日家由更翫弄我你待惱我我更不愀何爲不愀愚蠢似糞土之爲若無糞土草木不生若無愚蠢賢人不發被一等衆生厮惱厮害說是說非更早自誇伶利是則你也伶利會得些小法也能馳騁偷得一兩句言語便使滅門斷頭可知道恩生於害

頌曰

布恵恩生害　慈悲返作冤　朝朝迷酒色
日日戀腥膻　又取他人火　不除自己煙
勸君休狡倿　照鑑有青天

更有得法一等纔時得法未能解悟却早到付囑我如此天機不可亂傳與人及至背我他早別立門風毀謗先賢可知道敎成一箇不如掐殺一箇似這般沒前程行當豈不是打地獄底朴子未能修行學道早先作業造罪更兼賣道爲生積法求食茶來茶言酒來酒語兩兩三三一攢一簇更說是說非道人長短却不自斟酌那死人身軀到哩哩呿去

○攧地動不動變了猴猻臉道罷了却沒一事似恁麼不乾重更由自要作神仙難得你八風吹不動待不語未和我一場儌鬪似恁麼顛之倒怪狂心不除色心不斷真似沒翅翎底寡蜂兒一甜來兩甜去被他糊倒脚手整理不得平地上喫一交沒奈何推道命不中沒轉利漢豈不聞古人言云萬事不干天與地自家求死不求生及至勸看言道神仙皆是宿緣自已無福却不道人人有分箇箇圓明經云常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼有欲無欲皆是人之心也是謂同出而異名異者各異也何以故常以無欲靜心明開天眼認取靈虛妙覺神室光明孤然獨體物外飄飄化箇瑩目天仙便是人人有分箇箇圓明道衆我與你做箇修仙的公案勿生不信子細推尋今生不了莫望來生來則也來裏知他誰家槽頭尾厮溷去邪不道一失人身萬劫不復怕你不信時沒人處託手心頭子細思量去

頌曰

○口辯說其功　常居酒色叢　未能通聖教○
自己立門風　性淥紅塵裏　身居火院中
臨危一念錯　永劫墮沉空

道衆然有幾箇修行離親割愛底每日家由一似浪驢不着灘蹟狐庵厮哄鬪觜合舌七顛八倒放乱九百爭人爭我地及至問着不言不語詐作好人又全不說一事空贏得箇名字大爭眼底雙撞天地也不見更早說本來面目不道你本來面目是箇甚的物是瞎畜生你眼前放箇出路處不肯尋覓却揑怪

惑人身則出家心常在念向有人處做身做
分及至没人處暗地裏却打長出氣似恁麽
不剛志無決斷一似打泥母猪拖泥帶水不
濟不溜唵唵啗啗豈不虛受了十方施主供
養不道你下稍着甚塡還他你則有一法拽
犂驅馱便是你來生因果及至罵着却道一
子出家諸天送供道衆似這般心學道一似
畫底似不識羞耻由自更賣弄却道修行也
無言無說是那箇邪畜生說與你來沒轉利
漢你當年之日出家時勾幹箇甚麽事來却
○不道你性命如何也便早信人之言旣道無
言無說時這大藏經盡是誑人邪教太上曰
吾得眞道非爲自然學而得之呂公曰不因
師指此事難知旣道無言無授上古聖人亦
是謾語又說我清淨無爲便是修行樂然曰
清淨無爲兩車糞土你旣道不是糞土時你
渾身上下盡是一堆臭穢蛆食古頌云上邊
竅有眵泪中間竅有涕唾下間竅有屎尿精
津血肉觔骨皮毛屎尿豈不是穢物蛆食却
不道修行要眞清眞淨眞清者太玄高渺寂

湛無形眞淨者明通法眼棄假還眞認取本
來一點神珠換釋凡胎棄除濁骨體若虛空
性同日月名爲清淨一切穢物並不能汚染
若論無爲你守那箇無爲每日一似秕穀堆
令澄身打坐愁眥臉腮把積古千年閑事盡
都思量起來心上鬧嘈嘈地更由自說無爲
你及至十二時中般柴運水着衣喫飯行居
坐卧百端動用怎得無爲又被大小二便蹙
你着又却早往糞堆頭走却不道這無爲要
認取孤然靈覺物外天眞明如赫日光似秋
○蟾射乾坤皎然無物照天地瑩淨無塵若達
此教方可是箇清靜無爲不知聖人正義却
學乖慵懶惰一似分界堠子牽不向前推不
向後沒轉利漢不知好弱不辯邪眞我想筭
上天也無這般不伶利底神仙

頌曰

眞寶又何曾　虛脾鬪葛藤　自知巢木鷦鷯
豈見海鯨鵬　行短誇機巧　功虧簣已能
不因多謟詐　惡業萬重增
更有一等不近道理底庵舍中一似獨活草

也無箇來往見每日家閑門塞户見箇送道
糧人來脚手輕便荒忙迎接一似猴猻拏得
更由敢對
上眞無禮告十方聰明伶利底君子待後來
見這般不曉事漢後脚踏翻地着裂鼻木紐
起驢脣灌些稀屎然後着屎衝與此輩衆生
不通正理觸汚上眞

頌曰

蒼生謾一群　逐浪入泥津　挫弱玄元主
○蒙非太上尊　不明眞正教　自昧入邪門
○死受無間苦　剛鋒萬劒身

道衆不是我不慈悲爲你不仁和我忿外爲
你畜生見識和我待作衆生行當余今直勸
免你後憂苦口是良藥逆耳作忠言何以故
善言不美美言不善直善者獲天堂之福至
惡者遭地獄之殃罪業分明至在人爲學道
抹捷一刀兩段斬丁截鐵迴心省悟做箇道
遥自在閑人去念生死事大直饒兒女成群
金銀滿庫到頭終是一場落空這性命之珍
財帛也買不得這生死兒女也替不得如人

上坡各自努力至誠謹慎勿生不信之心積功累行訣正除邪鍊神合道道契神眞至玄至妙至清至微盡其功焉是謂修行學仙之要也

頌曰

極目見兒孫 金銀滿庫中 一朝生死到

兩事總歸空 聞早尋眞路 捜開慧目通

神光輝日燦 飛上太靈宮

又頌曰

盡在玄元祖 都歸太上宗 頭頭皆受命

物物總相通 包廓乾元象 含容大始中

欲窮知古蔕 認取五明宮

上清太玄鑑誡論